

四有漏血無

漏

法

除四道餘四

生

未來世

畢竟不生

車

被不

施

[558][No. 1559; cf. No.1560]

達磨俱舍論卷第

尊者世親造

一藏法師玄奘泰 詔譯

敬證如是如理師 一切種 諸冥 滅 對法凝論我當,說 Щ 生死泥

畢竟@未断 故非面 稱爲。滅。聲聞獨覺難、滅。諸冥,以。染無知 永對治於。一切境一切種冥。 ◎質義,及障。『真見,故說爲冥。唯佛世尊得。 減者。謂滅諸境一切品其以諸多無知能覆。 世尊。此能破、關故稱复滅、言。一 聖衆,放先證,德方申,敬禮」。[8] [8] [8] [8] 表謂佛 論曰。今欲造論。爲顯,自師其體拿 一切種,所以者何。 證:不生法:故 切種諸冥 高超 由於

佛利他德国,拔,衆生,出,生死泥,者。 死是諧衆生沈溺處,故難,可,出故。 佛法極遠時處及諸義類無邊差別。四不染無 知猶未,斷故。 已證,世尊自利德滿,次當,讚。 由。彼生 所以譬

應正法教手,拔濟令,出。已證,佛德,次申,敬 滅風 方便 有具前自他利德,故云。如是,如實無倒教 [敬禮如是如理師者。稽首接足故稱。敬禮] 衆生於中淪沒無救,世母哀愍隨投,所 對法藏論我當說者 電威 名為如理師。 力的與願品神通 。如理正教 從 生死泥 拔 衆生 如理師言願,利他德。 教誡學徒 禮,如理師,欲,何 故 拱 聲聞 論日 處散

稱對法。已釋對法。 若法相法通 能持。自相。故名爲法。 是彼資糧故亦得,名。阿毘達磨。 慧及隨行。論謂傳生:無漏慧:教 、此。諸慧及論。慧謂得,此有漏修慧思聞生得 論曰。慧謂撰法。爭謂無漏。淨慧容屬名曰。隨 行。如:是總說,無滿五蘊,名爲,對法,此則學滕 四淨點面隨行名。對法 毘達磨。 者說。四世俗阿毘達磨,即能得 |四書節||此能對向或能對觀。 何 何故此論名。對法藏 法藏 若勝義法唯是涅槃。 及能得此 何 謂 釋此名 者 對 此諸慧論 諸 进 頌故

釋。頌曰 論日。 達轉一誰復先說。阿毘達磨一而今造論恭敬解 名.藏。是故此論名。對法藏。 藏名,或此依,彼。從,彼引生。是彼所藏。 山,彼對法論中勝義乙,此攝,故 依 此立。對法俱 何因說,彼阿毘 含名 此得 故亦

等會聯拉南頭。軍民婆沙師傳說如、此。 對法、欲令、世間得擇法、故。離、說對法。 能令。世間8漂,轉生死大海。因、此傳、佛說、彼 子不能於話法相如理問擇。然佛世母處 |彼所*簡擇,因,此傳,佛說,對法,耶。碩 若離四澤法 由 ·結集安置。循如,大德@法教所集無常品 說阿毘達磨。大德國迦多衍尼子等諸大 ,感世間四漂,有海 者雕釋法.無.勝方便能滅.諸惑.諸惑 定無餘 因此傳 能 品斌,諸慈, 3.佛說,對 !,勝万便』 "何法名 日 弟

漏法云 諸漏於,中等隨增故。 論 自常願說 而不,隨增, 。說一切法 略有 於 何。謂除。道諦 竟 滅虚 彼 已辞有漏。 故非有漏 礙當 謂 離 道 生 搣 讅 無漏云何。 綠 滅道部 餘有爲法。 楎 别隨此 繫 謂 得 中 -1 說 菲 事 各 種 8 谷 攑 無 無 45

擇滅 說 類 修。餘對治,則爲,無 用。 滅 離緊事亦爾。若不、爾者於證,見苦所斷煩惱 滅耶。不、爾。云何隨國緊事 車。略法中言一致作,是說二一切有漏法同一擇 力所得滅名爲釋滅。 擇謂循擇即慧差別,各別節。擇四聖諦,故 無障,故色於,中行。四擇滅即以,四離繫,爲 略所說三無爲中國虛字但以,無礙爲性 無漏法,所以者何。諸漏於、中不,隨增,故。 擇非擇滅。 諸有漏法淳|離緊縛| 髭,得解脫。名爲|釋 及三無爲。何等爲二。 ·依.滅自無.同類因義.亦不.與 時餘色聲香味觸等謝。 波 "非無同類"已說擇滅。 時應證一切所斷諸煩惱滅。 **"得不」因,擇但由,關緣,如,眼與,意專,一** "謂能永礙"未來法生"得,滅異,前名"罪 此虛容等三種無爲及道理部 如,华所,駕車名曰 **超空二波**。 依,何義 不隨增養隨眠 縁彼 永礙,當生,得,非 別。開隨。緊事量 有漏無漏 他 說滅無同 若如是者。 諸漏雖 所以者 調道 放作是 滅別 礙 推 nu Eu 减 ΙΙ **生** 何 Τī

・ (唐)十三歳・ 9-十(之一)会全 9話.Yah. OAjfiāna, GBhūtārtha, GDarsana, GHata, GKlisṭa-saṃmoha, WSarvatha, WAklistam ajnanam. WYathartha-sastr. WPrabhava, WVara-pradana, WRddhi, Wastra, WAbhidharma -kośa. @Prajfiāmalā. @Anucara. @Pāramārthika. @Sāmketika. @Dharmāṇām pravkaya. @漂二轉常 @漂二輪會 = @簡二体会會* ②Sthavira-kātynyanīputra. ②Dharmatrāta, ②Udāna. ②Valbhāşika. ◎Sāsrava. ②Anāsrava. ②Mārga. ® Saṃskṛta. ® Asravu. ® Akāša. ® Pratisaṃkhyū-nirodha. ® Visaṃyoga. ® Saṃyoga-dravva. ® Apratisaṃkhyā-nirodha.

法,或於諸法,不,得二一滅。謂諸無漏過現生 生法、或於諸法、唯非學滅。謂不生法無漏有 爲。或於諸法 句。或於話法 "緣不.具故得非 |俱得;二滅。 謂彼不生諸有漏 唯得釋滅。 **,擇滅"於,法得,滅** 謂諸有漏過現 應 作

是名 有漏 亦。世路·言依 又諸有爲法 |何謂,有爲,頌日 調色 離る有 筝 事等 Ŧi 蘊

法。如是已說:三種無為。 前說條,道餘有為

爲諸法,若不、爾者應、違、品類足論所說 或爲無常所,吞食、故。或名,言依,言謂語言。 ·薪·此有爲法亦名。世路,已行正行當行性故。 說。言依十八界攝。或名,有離離開永離。 此所依者即名俱義。如是言依其攝,一切有 ,是等類是有爲法差別衆名。於,此所說有爲 ,有,因故。事是因義。毘婆沙師傳說如,此 是涅槃"一切有爲有:彼離,故。或名。有事,以 中頭目 一緣所生是被類故。未來無妨。 (攝,有爲)衆緣聚集共所,作故。 **『色等五蘊謂初色蘊乃至設蘊。** 無有少 如乳如 如是 ēp 彼 如

及苦集世 有 漏名 取蘊 間 見 亦 處三有 訤 爲有 奲

取蘊。如,帝王臣、或蘊生、取故名、取蘊。如,花 、取生故名,取蘊,如、草糠火,或蘊屬,取故名。 唯觀而非取蘊。謂無漏行。 ||此有漏法亦名。有諍:煩惱名:語。觸:動 故 、何所立。謂立、取蘊,亦名爲:蘊。 損。害自他」故。諍隨增故。名爲。有靜 烦惱名取。 或有 瘟從

十

。此中正者。謂形不等

諸 偖

佛 出 和

現 습 樂

同

勇

進

樂

狗如 名。有爲法。色蘊者何。頭曰 是有漏法隨義別。名。如,上所,言。色等五蘊 亦名。三四有。有因有依三有攝故。 對治故。亦名而見處,見住,其中,隨,增眠 。能招、苦故。亦名面世間,可、毀壞、故。 有漏 ·亦名爲"a 苦。 遾 事: è 鮗 如是等類 亦名為 故 有

頖 名 觝 謚 一者,即是眼等五根境界,所,謂色聲香味所 日言五根 此中先應.說.五根相.碩曰 及無表者。謂無表色。 **8色者唯五** |者||所||謂眼耳鼻舌身根"言||五 根 五境 唯依此量立色蘊 及 無 表

識所依止義。如是便順。品類足論。如,彼論誠。 彼識所依五種淨色名。眼等關根,是眼等 煮 論 說,云何眼根, 處四大所造形色爲,性。 是眼等五根。如.世尊說。茲芻當.知, 識 。彼識所依五種淨色。 已說,五根,次說,五境,頌日 謂即前所說服等五根。 彼 。彼謂前說色等五 痲 依 淨 眼誠所依淨色爲性。 色 如其次第應 如,是廣說。 名服 識即眼耳鼻舌身 識即色聲香味觸 等 Ŧi. 如是废 或復彼 眼謂内 根 知 ép

論日 二十。謂青黃赤白長短方圓高下正不正。雲 長爲、初不正爲、後、或二十者。即此色處復說。 黃赤白。餘顯是此四色差別@形色有.八。 煙塵霧影光明闇 "言"色二者。一顯二形。四顯色有四。 色二或二十 六六香 四 種 。有餘師說。安一顯色第二 觸十一為性 聲唯有八種 聲唯有八 "形不平等名爲,不

謂 靑

柔軟名,滑

執受及無執受大種爲。因。如,手鼓等合所 有壞義。若爾身表中亦應,有,顯智。 等色處有,長等,故。 色可見名影翻此爲闇 表業 餘聲則是圖非有情名。有說。 音聲。名,無執受大種爲。因更有情名聲,謂 此復可意及不可意 差別成,八。執受大種爲 受大種爲因及有情名非有情名於別爲四。 處當說聲處聲唯八種。謂有執受、 於此中俱可知故, 餘師說。唯光明色有、顯無形。現,見世間 明闇。或有,色處有,形無。顯。 因聲者。謂言手等所發音聲。風林河等所 表業性。或有,色處有、顯有,形。 謂所餘色 正 釋或有.色處有.顯無形。 樂實珠電等諸焰名,明。 地 水氣腦說之爲 如何一事具有知 此中有者是有智義非 霧 П 障光明。生於中 調青黃赤白影光 餘色易了故介不 焰名光 謂長等 有聲通 。 或無執 已說 月星 形 色 ц1 存 等五. 月月 较 郁 餘 灭

性重性輕性及冷飢渴。此中大種後當廣 四種。好香思香等不等香有,差別故。本論 陳辛苦淡別故。已說,味處、當、說、香處。 處,當,說,觸處,觸有,十一。 謂四大種滑 順已說。聲處:當、說、味處:味有:六種: 弊] 如,不,許:一顯色極微二四大造] 輕。煖欲名,冷。食欲名,飢。 因立,果名,故、作,如,是說,如,有碩言 。香有三種,好香惡香及平等香。 麁强爲。澁、可、稱名,重。 演 飲欲名為。 ĪΕ 法 翻 已說 聲 樂 此為 # 亦 生 皓 應

五

損 别 職身取,自相境,非,自相境, 别 處 身令 相額 Τî. 別 不可 切 觸 , 知 如這親察軍衆山林無量顯形珠寶聚等 看時 _ Mj 彼識先生。 ~~ا~~. 身舌二根 起 工等諸識亦爾。有餘師說。身識極多緣 有能益 時眼識緣一事 眼識綠,多事,生。謂於,爾時,不。別了 柳 中 謂四大種滑等隨一。有說。極多總緣 觸 相境。非自相境、約、處自相。 無 故 深則可,稱 起。若爾五識總緣境故。 頌日 飢 | 傳說如 境若均平否識先起。 已說 兩境俱至。何識先起。隨境强 泅 .根境及取境相。 生。 調於 爾時 Ĭŀ 有 冷 所餘 此 斯有"何失" 今應 **废於,彼雖,無** (中已說,多種色 觸 被界 食。飲引 各 , 無表色 應王 許五 別了 衣 龍 服

相今次當,說 亂心 大 種 無 所 造 心 築 性 由隨 此 流 談 净 無 不 表淨

此

◎想及◎滅盡定,等言顯示『不亂。有心』 相綴說名。隨流。善與,不善名。淨不淨爲節 諸得相似相續,是故復言。大種所造, 毘婆沙 業。而非表示令 色名爲"無表, ||此是師 "造是因 故 `亂心者'謂此餘心。○無心者。 晉 山此 義 宗言。略說。表業及定所生善不善 "無表雖,以"色業爲,性如,有表 謂作,生等五種因.故。顯,立名 既言。無表大種所造。 他了 颊 故名四無表。 間入₁の無 大種云 相似 說者

變

論

日

此

題日 能 成 種 謂 持 等 四 業界 堅即 濕地 煖 水 動 火 性 風

復

굿

何

欲

所

持。 等動性。 業 等界別。 <u>@</u> 性 盛。或復流引。 故 故 論 爲。自性、學、業願 動 贫 日 即用。堅濕焌動 體寬廣故。 令,其相續生至,餘方。如,吹,燈光,故名爲 木界能攝"火界能熟。 如其次第 或起:種種大事用.故。 火界煖性。風界動性。 如是四界亦名。大種 밂 地 類足論及契經言。云何名。風界,謂的輕 水火 頌 復說 輕性 Ĥ 風 、業用旣 能成。持攝 或於"地等增盛聚中" 能 持直 體故亦言、輕。 爲性 爲 鲥 ·所造色。故應.風界動 相 熟長四業。 自性云何。 由,此能引,大種造 地界堅性。 風界能 及所造色。 此四大種能成如 切餘色所 云何地等地 長 如其次 水界濕 長調增 地界能 形 故 和大 名爲 性

水 地 火 游 額 形 謂 然 色 風隨 фþ 世 界 想 立名 亦 W.

名。色取蘊。誰能變壞。謂手觸故即便變壞 奵 至 是說 【壞」故"如」世爲說。 苾紹賞,知。 被 |废說。變壞即是可。惱壞 風 故或如地等隨世想名風 名。由語世間相示地 日 爾,如,世問說,黑風響風風 一故。何故此蘊無表爲,後說爲,色耶。 水火亦然。 地 謂顯形。色處爲體 風即風界。 者 義 世間於 膧 以 (赤顯形。 故四義品中作。 此用。顯形 世間想 齀 抻 形 **計動立風** 變墩 色 故言。 假 面相 故山表 ٠, 乃

亦 名 示

示

諸 求 欲 若 諸 不欲 惱壞 遂人 欲 肵 惱 常 攊 壌 起 惱圖變壞生故 於 如 窬 希 ф 캪

四受

餘

名

裶 随

受 像

筝 爲

Ξ

≡

一個:納

觸 瘟

想 如

取 是

體

故 住 宗影等顯色極微。 影依、樹光依、寶言。且非、符、順毘婆沙 眼 種 眼 動 故。無表隨,彼亦受,色名。 色 前 眼識等五所依不定。或有:變礙。謂眼等根 許,所依大種雖,滅而無表色不.隨滅 許。影光依,止樹寶。而無表色不。同 滅 色。無變礙故。此難不然。無 目 無 一轉時。)所,言未,爲,釋,難。 等,時則不,如是。唯能爲作 識等五應,亦名色。此難不齊。無表依。止 訛 。此釋不然。無變礙 語無表色應 ·變礙。謂無聞意。無表所依則不如 所難定爲不齊。 。如,樹滅時影必隨滅,有釋所依大種變礙 。此亦會當有變優 衆微聚集變礦義成。 無表業亦得。色名 四變 "如,影依,樹光依,珠寶, 眼等五 礙 故 名 、不、名、色。有釋。表色有 爲色 各自依:止四大種: 變礙名,色理得,成就 復有別釋。彼所 故 故 若爾所依有. 若 過去未 及彼類故 譬如.樹動影亦 又表滅 ,助生緣 極 極微各 微應 時 變礙 被 如 無 故 諩 所燒 義 故 識 죳 不 表 處 故 儗 伭 故 戊 彼設彼此 應 īhi 頌

界,謂於,處門,立為,十四處, 眼處色處廣說乃 界廣說乃至身界觸界。 至身處觸處。若於界門 當說,受等三蘊處界 。此前所說色蘊性中 中野根 與原境 立爲。十四界。 已說 許 。許即根境爲干處 Ēρ 色 + 蘊 處 **科立** 服界色 界 虔

頌 $\Box$

●級二級量數 ●数二級量數 CVikşipta-citta, OAcittaka, OAsamjñin, O世二相像 ONirodha-samāpatti, O不制心Avikşipta-citta, OSacittaka, OAvijñapti, OBhūta, OBlaghu-samudīranatva, OVātyā, OArthavargīya, OViparināma, OPratighāta, OB Paramanu. BIndriya. DArtha. DAyatana. Dhatu.

受等三蘊處界常說一識蘊幷立處界。頌 行蘊及無表色三種無爲。如是七法。 世尊說。若於一法未達未知我說不能 最勝。是故佛說、若能造作有漏有爲,名,行 者何。行名。造作。思是業性造作義强。 識 別成一六想身。應如、受說, 執政青黃長短男女怨親苦樂等相是 故 蘊、若不、爾者。餘心所法及不相應。 。四蘊,餘有爲行皆行蘊攝。即此所說受想 意觸所生受。包蘊調能取、像為、體 一切行名為"百行蘊" 說:六思身,爲:行蘊,者。由,最勝 6受蘊調三。 |立爲||法處||於||界門中||立爲||法界||已說 。應非,苦集。則不可為應知應斷。 。此復分別成。六受身。 未屬未、滅說亦如是。是故定應,許 衣 無 爲 領 納 隨 名法 然薄伽梵於契經 除前及後色受想 間限觸所生受乃 即樂及苦不苦 處 法 放。所以 此復分 於處 野非蘊 故爲 即能 Ħ 作

即名。十處,亦名。十界,受想行蘊無表無爲總 e即十二處幷十八界。 謂除.無表.諸餘色蘊 界,卽此六識轉爲,意界,如,是此中所說五蘊。 身態,知如是所說識蘊。於,處門中,立爲,意 論 名。法處,亦名。法界應知識蘊即名。意處 日 蘊.此復差別有.六識身.謂眼識身至.意識 一於,界門中,立為,七界, 謂眼識界至,意識 識弱各了 各各了"別被彼境界"總取"境相故名 七界應知 謂六識界及與意界,豈不。識蘊唯六 别 六識 此即名意處 轉爲意意 論曰

類詞者。謂二

一處同是眼自性故。境问

者

境

微同

故

雖二界體

此中頭目識身異此 說 [n] 復爲。意界。更無 巽 法 ÉD 於

如是。總攝云何。舜曰唯攝,一切法盡。 緣故後識不生。 、生。非意界。故。不、爾、此已住。意性,故。闕。餘 學最後念心應,非意界,此無問滅後識不 論曰。如,五識界。 別有,眼等五界爲、依、 論日。 所依能依境界:應,知各六界成十八。若爾無 意識無別所依為成此依故說意界如是 與、意更相攝故。何緣得、立。十八界 餘種。若爾實界應。唯十七或。唯十二。 意界 謂如,此子即 即六識身無問 第六依 Ĕр 六 識 處界總攝一切法盡。別攝。此中蘊攝一切有爲。取蘊 名,餘父,又如,此果即 伙 十八八 能生後談故 빏 界應知 úď 爲 亚 ú(ì 第六 六識 日 名名

二十一。此難非,理,所以者何。頭曰 ·攝.他性.所以者何。法與.他性 徒衆等。眼耳鼻三處各有二、何緣界體 俗 餘蘊餘處界等職被性成。若於諸處就世 攝。色蘊眼處眼界苦集歸等。是彼性故不攝。 離,於彼,而言、攝者,其理不,然,且如、眼根, 法 論曰。由。一色蘊意處法界。 說。應知亦以餘法攝餘 盡。謂於、諸處,就、勝義、說: 攝自性非 初 法 以曲離一 離一個蘊 應知總 唯攝自性 如,四攝事攝 恒相離故 性處 攝 故界 非 唯 此 不 17

> 謂 臒 如是安立著爾何緣生。依二處。頭目 腿 庭同 H餤 色爲 由此限界難。二而一。 境故。 識同 考 調 耳鼻亦 處 [n]

29

界別義云何頌曰 5二、為所發識明了端嚴,現見,批問,別,一 處。已說、諸蘊及處界攝、當、說、其義、 等了:別色等:便不,分明。 等雖.生.二處 有,何端嚴, 殿] 此釋不,然" 若本來爾誰言,醜陋] 又猫鶏 生。若眼耳根處唯生。一。勇無二次身不歸 為,所依身相端嚴故、界體雖一而兩處 眼等各生二 是故三根各生二 若爾三根何緣生 此蘊處 П

可見處名。遠色。在,可見處,名,近色 名:細色,非可意者名。劣色] 德法教復作,是言, 根名,細。或約、地辯、毘婆沙師所說如是。 論日 亦 名、勝。去來名、遠。現在名、近。 爲、魋、猶如。父子苦集諦等,染汚名、劣。不染 故。待,彼爲、施未,膏爲、細。待,彼爲、細未、腎 立。若言。相待,麁細不、成"此難不、然。 諸所有色。若過去若未來若現在。 外。或約處辯。有對名,應。無對名,細 未來。已生未翻名。現在。自身名內。 於,此經中,無常已滅名,過去,若未,已生,名, 爲一聚說名色蘊。由此聚義蘊義得成 者麁者細。若劣者勝。若遠若近,如是一切略 然。而有。差別 。諸有爲法和合聚義是蘊義。如、契 聚生門種族 謂依。五根名。 五根所取名。麁色。 是 所餘名 勝色 蘊 乃至誠蘊應 處 界 唯依 不 火 餘 加

若內若外, 過去等 。 所待異 或相待 所餘名 經 蘊。此應,於,分假謂,有分,如,燒,少衣,亦

說:對法諸師若觀,假蘊:彼說極微

一界一處

藏少分。若不,觀者。

被說極微即是一界

處是則應無十二處別。

然毘婆沙作」如是

故。若不、爾者。根境相助共生,職等。應,非別

當與汝。此釋越經,經說,聚義是蘊義故 可。分段:義是蘊義。故世有言。 所成故。如聚如我。此難不然。一實極徹亦 若言。聚義是蘊義 者,蘊應。假有一多質積集共 義謂十八法種類自性各別不、同名。十八界 ¸是一身。或一相續有i十八類諸法種族i 名i 近,麁細同,前 色處亦是假有服等極微。要多積聚成。生門 蘊故。是故如、聚、蘊定假有。若爾應、許、諸有 非.理。故彼經言,如是一切略爲,一聚.說名, 故一切過去色等一一實物各各名.蘊。此執 若謂,此經顯。過去等一一色等各別名,蘊。是 如,契經言。當所有色若過去等。廣說如前, 由 物有聚義故。有說。 名、蘊故。若爾不、應、言、聚義是蘊義、非、一質 ¸界。心心所法生之本故。有說。界聲表,種類 生本。謂自種類同類因故。若爾無爲應、不、名 十八界。此中種族是生本義。如是眼等誰之 是能生長彼作用義 訓-釋詞,者、謂能生:長心心所法 山中有多銅鐵金銀等族設名。多界。 。此難非,理。多積聚中一一極微。 有,因用, 、此世間說,肩名,蘊。物所、聚故,或有說者。 如自名願 |受等亦然。隨||所依 心心所法生長門義是處義。 能•荷』重擔|義是蘊義。 、法種族義是界義。 汝三蘊還我 力 故名爲處 應 魚 如 如 遠

三種說 礁日 說,院 友。何故世尊於,所知境,由 蘊等門

作

三門。傳說。有情愚有三種。 爲我。或唯愚色。或愚色心。根亦有三。謂利 中鈍。樂亦三種。謂樂,略中及廣文,故。 論 肵 次第,世尊爲說,蘊處界三。何緣世尊說,餘心 [總置:行蘊]別分。受想:爲:二蘊,耶。頌日 百'所化有情有三品 根樂三 故 說 瘟 或愚 心所 世尊爲說 慮 界 ,。如其 總執 蘊等

於諸心所法. 受想別爲之語

藏不。攝無爲, 義不相應故

> 顯似。世間田種次第是故諸蘊次第如是 相論故 第可,知。與日 界門中應,先門,說六根次第, **麁生、築。類、食同、助。二界中强故別立蘊。** ,行別立,受想二蘊,謂受與.想,於,諸行中 ,此五蘊無,增減過,即由,如,是諸次第因。 思最爲勝。行相顯了。此卽識住。 了。三無色中取。空等相,想相顯了。第一有中 復因。倒想,生故。此倒想生由,煩惱,故。 於,色更相愛樂。此由、耽著樂受味,故。耽,受 随,能立,蘊次第。 故。職最爲細。總取境相難分別故。 想易了知 妙欲,色相顯了。色界靜慮有,勝喜等,受相顯 第。或隨,界別,立,蘊次第。 味,行似。厨人、識喻、食者,故隨、器等,立.蘊次 ·染立.蘊次第,或色如、器.受類.飲食、想同.助 煩惱依。識而生。此及前三骨染污識。由此隨 。故世說。我手等痛言。待二個想施。男女等 。色有對故諸蘊中麁。 隨 麁 故"行麁過、識。 染 器 或從。無始生死,已來。男女 筝 **食與等行易了** 謂欲界中有19諾 無色中麁唯受行 别 由斯境識次 次 識住其中 第 立 曲 如足 處 相 雛 由 此

前五域唯現 四境唯所造

四境唯所造是故先說。身境不定。 四。所、言四境唯所造者。前流、至此。 先說。意境不定三世無爲。或唯取,一或二三 論曰。於六根中。眼等前五唯取。現境。 用遠速明。 』或取。造色。 或二俱取。餘謂前四。 餘 那 逺 速 是故先說。 珥 謂限耳根取。遠境 隨 處 次 或取大 如其 五中前 是故 旂

種立。色處名。又十二處體皆是法。唯於一 生者,故最後說。何緣十處皆色蘊攝。唯於,一 鼻舌身多居,下。意無,方處。有,即依;止諸根 者,由,速明,故。 皷 後聞 聲故。 故。在二先說 差別,說,根次第,謂眼所依最居,其上,次耳 嗅香舌後背、味。或於,身中、隨,所依處上下 河,不、即、聲故 立、法處名。項目 鼻舌兩根用供非。遠先說鼻 又眼用速。先遠見人撞擊 如,對,香美諸飲食,時, 鼻先 中眼用遠故先說。遠見 鍾 Ш

故一處名色 一名為法處為差別最勝 攝多增上法

此中攝放獨會立爲法。有餘師說。色處中有 、於.一切。如.色應.知。 又於.此中 攝.受想等 為色。非於眼等。又爲差別。立一法處。非 色處,此為,眼等名所,簡別。 爲一。若無眼等差別想名。而體是色立名 衆多法,故應立通名,又增上法。所謂涅槃。 在對 別名。又諸色中色處最勝。故立。通名。 ž. 論 立色名。法處中有諸法名故。諸法智故, 應當和 二十種色最麁顯故。肉天聖慧三眼境故。獨 法名。諸契經中。有。餘種種蘊及處界名想 此在,彼差別。 故。手等觸時即便變壞。 別、故於、色蘊、就、差別相 爲差別者。爲、令、了、知境有境性種 爲即此攝爲離此耶。彼皆此攝。 且辯攝除諸蘊名想頭曰 又諸世間唯於 此處 同說 及有見故。可小小 雖標總稱而 建立十處不總 由有 獨 如 **e**p

> 此諸法蘊其量云何。碩曰 攝 論 。諸說佛教名爲體者。彼說法蘊皆行蘊攝 日。諸說佛教語爲。體者。 彼 儙 語 泧 名 此: 彼說法蘊皆色蘊 色 行 蘊 摄

論目 此五中二蘊所攝。如是餘處。諸蘊處界類亦 世尊宣說八萬法蘊。如,彼所說八萬法蘊,皆 情有。貪瞋等八萬行別。爲對治彼八萬行故。 解脱,勝處:逼處,覺品·神通,無淨・顯智·無礙 說,或說,法藏隨,為等言一一差別,數有,八 足論,謂彼一一有,六千頌,如,對法中法蘊足 解等。一一教門名。一法蘊。如實說者。所化有 謂蘊·處·界·緣起·諦·食·靜虚·無量·無色 有言諸法蘊 有諸師言。八萬法墓一一量等。法蘊 隨蘊等言 量 如 實行 如 彼 劉 論 治說

如是徐蘊等 各隨其所應一然頭日

應

兼:助件:即此聲意法處所攝,復有三二處,謂法處所攝,五解脫處慧爲,性故。此法處攝。若 處。空無邊等四無色處四蘊性故。即此意處 處法處所攝 性故此法處攝若兼助伴五蘊性故。即此意 智見五蘊。彼中戒蘊此色蘊攝。彼餘四蘊 相 論曰。餘契經中諸蘊處界。隨應攝在 行蘊攝。又諸經說十遍處等前八遍處。無貧 中,如此論中所說蘊等。應著觀彼 想有情天處。及非想非 且諸經中說餘五蘊。謂戒定慧解脫解脫 攝 在 前 播八勝處應 說 中 應審 非想處。 知亦爾。 觀 "初處即 自所 **空**藏逼 前所說 一一自 相應 此

非

尼

設法

有八

1.

千

界,耶"不,稱云何"頌曰

中處所攝"無"香味,故" 後處即此意法處攝。
一切職名"說一切職之名爲"之界" 爲,一切職名"說一說六界"地水火風四界已說"空職二界未,說, 隨"其所應 當,知皆此十八界攝"且彼經中所 隨"其所應 當,知皆此十八界攝"且彼經中所

界所攝。 界攝 諸無漏法則不如是。彼六界中。前四 如是諸界從續生心。至命終心。 爲識界、耶。由、許、六界是諸有情生所依 **諮有漏職名爲:識界。云何不,說:醫無漏** 色。有說。阿伽即空界色,此中無礙故名。阿 伽即阿伽色餘礙相隣。是故說名、隣阿伽色 色,傳說。何伽謂積集色。極能爲礙故名。 論日 伽。此容界色與。彼相隣。 體。應,知此體不,離,晝夜, 閣。非、離、明閣、竅隙可、取。故說、空界明閣爲 界 如、是竅隙云何應、知。 識界有 **经界**謂 。諸有門窓及口鼻等。 彼 經餘界如其所應皆即此中十 第五即此色界所攝 漏 竅 隙 識 有 傅 是故說名 傳說。 竅隙即是明 卽此說名 内外竅隙名為,空 。第六即此七心。"中"前四即此觸 情 說 生 是 恒持 肵 明 **| 隣阿伽** 隣阿 依 閣 生 故 ni) 故 Înf 伽

9說一切有部俱含論6卷第

O文三名⊜ S OMuni. ODharmaskandha-pāda-śāstra. O勝二記⊜ S OBahu-dhātuka-sūtra. OAgha. O股一切有部二阿毘達蘭 O卷數下明本有說一切有部五字翻註。

於。自境界所

緣

轉 胨

?說名.有?

越

彼法

此有功能

被而起。

彼於心等,名為,所緣 。即說,彼為,此法境界。 心心

一云何

心所於,自所緣,境界所緣復有。何別 前相。此等名為境界有對心所緣有對。 狗野干馬豹豺狼猫狸等眼有俱非礙。謂除

若於

非,晝。如,諸蝙蝠鵂鶅等眼, 有眼於,禮者,礙 等眼,有俱非一般。 韻除前相,有眼於,夜有,礙

從多分說。

如人等眼"

有眼俱礙。如

·毘達磨俱含論卷第

此

不

轉故。

或復凝

者是

和

拿者世親造

*三藏法師玄奘奉

復次於前所說十八界中。幾有見幾無見 :對幾無對。幾善幾不善幾無能。與日

別界品第一之二

有見謂色 十有色有 뽶

差別。由此義准說。餘四無見,如是已說。有見 方或二相礙。境界有對。 界 種 無見,唯色觀攝十界有對。對是礙義。 分 踏有境法於 色等境 。自於他處被礙不生。如手礙手或石礙 障礙境界所緣異故。障礙有對。 。十八界中色界。有見、以,可,示,現此彼 除色聲八 故施設論作,如是 謂十二界法界一 記餘三 謂十色 此 種 復三

中唯就 界有對 等法於 有對 是第二句。 界法界一分諸相應法是第一句。 相應法是第四句。若法境界有對,亦所緣有 對更相障故。 等五根。此中大德鳩摩邏多作:如是說 對耶。應,順、後句。 謂若所緣有對。 '有,雖,境界有對,而非,所緣有對、謂眼 **温障礙有對** 自境界及自所緣 亦障礙有對耶 眼等五根是第三句。法界一分非 由此義准說除無對。 而說 應,作,四句。 謂七心 和會轉故。 故但言。十 色等五境 定是境界 應知此 若法境 ·有色有

濺

臒 是處心欲生 知是 有對 他碳合不起 無對此相 違

名。無記。色界聲界者善不善心力等起身語 此是所許。如是已說有對無對於此所也說 界中幾欲界聲。幾色界繁。幾無色界聲。頌 表攝。是善不善。餘是無記。 已說:善等。 十八 滅名善。若貪等性相應等起名爲不善。餘 餘名、無記、法界若是無貪等性相 應等起擇 與 應唯無記 有說。不.能.記.異熟果.故名.無記。若爾無漏 香味觸境。不可,能爲,善不善性,故名,無能 十有對中,除,色及聲,餘八無記。謂五色根。 Н .無贪等.相應名,善。 共餘十界通 善等三 貪等相應名爲,不善. 謂七心界

因力,無用亦生。

男根於後雖為醜陋

隱密何容。醜陋。又諸根生非,由。有用。

許。彼男根亦生。若謂,不,生由,醜陋

因得有根想、於根有愛發、殊勝業、

言有限於水有礙非陸。

如魚等眼

有眼於

陸有礙非水。從多分說。

如。人等眼,有眼

如。壓合遞。室獸摩羅及捕魚人蝦蟇

欲 界 緊 + 識八 色 界繁 --三四

。許.然男根應.有。如.是說者鼻舌二根

境界

而得。現起。其男根愛依。姪觸

四種理得

論曰。 色界所繁唯十四 緊睛緊屬即被縛養。 香 味 種。 色 欲界所 除香 繋 後 味境及鼻 **繁**县:足

會義 眼 味無 用 相隨逐。香味不」爾 段食性,若聞香味類亦應 \彼應,無。如.香味境 段食性故。 ,此依.彼靜慮等至見,色閱.聲。 別受用觸有,別用持。根衣等,後離。食欲 得生彼。除 起說用 但須依處 何用二根如無男根 。彼有,用。謂起:言說,及莊,嚴身、若爲。嚴身及 應非有。如香味境彼無用故。不爾二根 殊勝觸[攝]益於身。是故此三 除 有。根衣等」故觸非無。有餘師說。 香 上鼻舌識 味 者 的段食性 故在.彼無。 無所緣故 然 枚 生彼靜慮 香味雕,食無 雕 輕安俱起有 彼所有觸 岩爾鼻舌彼 若爾觸界 段 食 欲 非

諸根應可,有者,說爲。不滅。何所,相違。若 便違,契經所說。彼無支缺不,減諸根。隨 ,有,因於,彼應,起。男根非,有鼻舌應,無。若 **境愛,於,根定然。彼離,境貪,應,無,鼻舌,或應** 定當,死者,有,雖,無用,而非,無因。彼從 根依處。彼無用故。鼻舌依處彼有用故。 無、依處。二根無者依處亦無。於、彼可、無 觸彼無。男根非,有。故於,色界:十八界中。 但無香味。以,六根愛依內身生 成立 無色界繁唯有 後三 所 者。陰臟 生 岩雕 胞 於彼 若 設 有 葪 胎 劐 被爾 離 亦 娐 謂 不 OSa-nidarsana. OA-nidarsana. OA varaņa-pratighāta. OViņava-pratighāta. OPisāca. OSisumāra. OĀ lambana-pratighāta. 綠⊜ @十二下@ @Kavadikārāhāra.

,根態,有。有,難,無用,而有,根生,如,處

幾無漏。頭目 色中無。十色界依緣無故五識亦無。 意法及意識界。要雕。色欲 三無色界繁,已會說,界繁, 十八界中幾有漏 於被得生 。 故唯後 故無

有漏,法界者是道語無爲。名爲、無漏, 論曰。意及意識道諦攝者。 無漏。十八界中幾有尋有何 有漏。餘十五界唯名。有漏。 無葬無伺 項目 法意識 通 所 名爲無漏 餘 幾無尋唯何。幾 如,是已說,有漏 唯 有 漏 餘名 餘名

有 法界除,尋與,何。若在,欲界初靜慮中,○有等 唯言後三謂是意法意識。 諭 言。有尋何。地有,四品法,一有尋有何。謂除 慮 無 法 地乃至 有頂。無琴無何。 故 相應。以行相麁外門轉,故 卽 孛 伺 應故 是何 別 何餘相應法。二無尊唯何。謂即是尋。三無 .唯華.無.第二何.故。但蕁相應故。 由.此故 中三品不收。應名。何等、此應。名曰 鱼無 **|第二尋故。但伺相應故。** 。靜處中間何亦如是"尋一切時無尋唯何" 伺。靜慮中間。無尋唯何第二靜處以上諸 ,此後三界皆通三、品。 日 無何。謂即 正 HI. 眼等五識有尊有何。 識隆等何 餘十色界容伺俱無。 Ą "若五識身有尋有伺。 切非相應法。四無伺唯尋。謂 意界意識界及相應 根境識中各居後 法界所攝非相應 ·顯義決定. 故 由與專何 何在 欲界初靜 常與韓何 如何得說 餘無 愩 不 說 <u>آ</u>

玉 無日 分 别 山 計 廋 隨 念

非

積集。

МĬ

图計度分別。三隨念分別。由,五識身難,有。自 論曰。傳說。分別略有。三種,一個自性分別, 已說,有尋何等。十八界中幾有所緣幾無所 謂非,定"意識相應散慧"名爲,計度分別" 餘二分別如、其次第、意地散愁諸念爲、體。散 縧 定者散意識相應諸念名爲隨念分別,如是 性,而無。餘二。說:無分別,如,一足馬名爲,無 足。自性分別體唯是琴。後心所中自當。經釋 。幾有執受幾無執受。頌日 以 意 地 散 慧 意識 念為 體

前 七心法界半 八界及聲 有所 受 綠 文 徐 無

論 緣。能取、境故。餘十色界及法界攝不相應法。 身外地水等中色香味觸、雕、在現世 與 受, 過去未來名,無執受, 色香味觸住,現在 名,無所緣,養產進成故。如,是已說有所緣等 故 故。即諸世間說,有,覺觸, 持「攝爲」依處,名,有執受。 損益展轉更相隨 執受。有執受者。此言何義。心心所法此所,執 雕、根過去未來。名。無執受。如,在身內除 世子、離五根、名。有執受、者住現在非、不 執受無執受故。眼等五根住,現在世名。有執 八及聲皆無執受。所餘九界各通二門。謂有 十八界中九無執受。前七心界及法界全。此 與此 ,根合,髮毛爪齒大小便利洟唾血等。及在 十八界中幾大種性幾所造性。 六職意界及法界攝諸心所法。名「有所 |相違名|無執受。如|是已說||有執受 衆緣所觸覺樂等 幾可積集 而無

> 故 種

色無見有對。

故

若 等四境。法界一分無表業色亦唯所造。餘 種 覺天作,如,是說,十種色處唯大種性。彼說不 故名,所造,餘九色界唯是所造。謂五色根色 論曰。觸界通二、謂大種及所造。 然。契經唯說、堅等四相爲、大種故。 心界法界一分。除無表色俱非二種, 謂堅性等。所造有、七、謂滑性等、 法 觸 界 分 中 亦 有 然 + 餘 色 九 न 色 積所 集造

,是已說,大種性等,十八界中,五根五 ,此如: 前所說:諸界大種所造差別義成。 色界。是可積集。極微聚故。 爲。士夫,者。爲、顯,能成。士失本事。 性堅類,乃至廣說。彼說,不難眼根 亦剛,觸謂外處。是四大種及四大種所造, 四大種所造。有色無見有對,香味二處廣說 外處四大種所造。有色有見有對。聲謂外處 見有對,乃至身處廣說亦爾,並獨當知。色謂 身根所覺是故彼說理定不然。又契經說。 心所法依。止心故。又亦說,有。食心等故 所。彼經復說,六觸處。故。 堅性等。無相違過,30人胎經中。 **锡當、知。眼謂內處四大種所造淨色。有色** "亦不應,執心所即心,以,契經言,想受等 唯觸攝故,非,堅濕等眼等所取,非,色聲等 分明顯示餘有色處皆非,大種。 契經中言謂於 眼肉團中 岩內各別 極微故。 如是經中唯說,觸處攝。四 。如是已說,可積集等。 又路心所應,非 養C准餘八非 唯說:六界 依大種 大種有 非唯相 || 肉團有, 一若爾何 此四大 + 韗 可 如由 有 堅 天 有 苾 四 有 無 者 £ 生

界中 所稱頭目 幾能 斫幾所斫 幾能燒幾所燒。 機能稱

F 亦 所燒 能稱 謂唯外四 能 能 燒所 祈 及 稱所 静矿

唯外四界,所處能稱其體亦爾。謂唯外四界 能研。以,淨妙故如,珠寶光。如,能研所祈饋 o所而。何法名·研。薪等色聚相逼續生 二分。支分離,身則無.根故。 又身根等亦非。 所研。非可,全断个,成二一故。非,身根等可、成 分隔令,各續起,此法名,祈,身等色根不,名 色香味觸成。斧薪等。此即名爲。愈能斫 斧等

中幾異熟生。幾所長養。幾等流性。幾有貨事。 稱有異評論。 所稱唯重。如是已說能所研等。十八界 。唯外四界。或復有說。唯有。火界,可、名,能 刹那.强 日 謂或有說"能燒·所稱體亦如

故如、珠寶光、聲界總非。不相賴故。

。能燒所

名,所燒能稱:身等色根亦非二事。以,淨妙

内五 無 有熱 礙 等 法 流 亦 無異 那 異 34 唯 後 生 熟 三 性生

長養 車名日。华東。略。去中言:故作。是說: 別性,故。異熟因所生名。異熟生,如,牛所,駕 生名,異熟生。彼所得果與、因別類。而是所熟 假 餘三 1.得果時 變而能熟故名 無。等流者。 。內五郎是眼等五界。有10異熟生及6所 ,因名,如,契經說,今六觸處 實 或於因 唯 離。異熟生及所長養、無 出假立.果名 異熟。 如於果 果從彼此或所造 應 知 節

法名為"法界"如是已說"異熟生等"今應思 等流,苦法忍相應心名,意界意識界。餘俱起 刹那,此說,究竟非,等流,者,餘有爲法無,非 刹那,謂初無漏苦法忍品。非,等流,故名四一 後三,於一六三中,最後說故。唯此三界有. 法界攝故。唯法界獨名,有實。意法意識名為 等流性可質唯法者。質謂無爲。以、堅實」故、此 皆味鯛。竹通三種一有具熟生一有所長養。有 無礙法無積集,故非,所長養。餘謂餘四 等流性。若異熟因所則生者名異熟生 此有。等流異熟生性,同類遍行因所生者 是 若受如。聲便達。正理。八無礙者。 七心法界。 若爾身受從,業所生大種,生故。 長養大種,此復傳生,等流大種, 丽 緣擊。發聲,有說。聲屬,第五傳,故、雖,由、彼生 而非。異熟,謂從。彼業,生。諸大種 梵音聲相,有說。聲屬,第三傳,故。 施設論說,善修、遠離施愿語」故 無 異熟生 所以者何。 名,所長養。 是背所造業 如是等問。今應。略答 剔 非。異熟。謂彼業生、異熟大種。從此傳生 如,外郭防-接内城! 若眼識界先不:成就,今得成就亦眼界耶 若有,眼界先不,成就, 今得成就亦眼識 有益。 有說。梵行亦能長養。 長養品相續常能護持異熟相續 飲食資助 隨欲轉故 頌日 聲有。等流及所長養 疧 ()睡等持 應非異熟 此乃生、聲。 雖由彼生 從諸大種 **政科大士** 若爾不,應 此唯無 勝緣所 諸 掴 14 吞

論日 獨 得 與 者 眼 調或有 識 界 服界 獨 ,先不,成就 倶 得 非 筝 今得

六識唯在,

是故頭中總復言。等。 十八界中幾內幾外。頭曰 成就等如,理應,思。 除前相,如是眼界與一色界,眼識與一色界 生二三四辭慮地,正見,色時。 三句者。謂生、欲界、得、眼不、失。及生、梵世 第一句者。謂生二三四靜慮地 等謂若有,成,就眼界,亦眼識耶。應,作, 生。於欲界及梵世時,非者俱非。謂即除 戜 眼識現起。及從,彼沒生下地,時。 就 沒生。二三四辭應地 配放非 眼瓣 二句者。謂生:欲界,未、得,眼根,及得已失。 (有:二界,先不:成就, 今得成就。 | 今得成就非 謂生,欲界 服界, 時。 爲攝如是所未說 如是已說。得成就等 謂生二三四靜慮 或有,眼識,先不 漸得 第四句者。 **眼識不**起 1.眼根 。俱得者。 謂無色沒 及無色 四 前 義 得 調 岩 笲 第 句 相 成

有。我執依止故。假說、心爲自我。故契經說 境。我依名,內。外謂此餘。我體旣無內外®何 **論日。六根六識十二名。內。外謂所餘色等六** 男十二眼等 篫 六爲外

依 60外。若爾六識應,不,名,內。 米,室,意位非.心 故說名內。色等為此所緣,疎遠, 故但於心假說為。我 世質餘處說調状心 ,越,意相,若異,此者。意界唯應,在過去 故。至、意位時不、失、六識界、未、至、意位 應審調伙心 山善調,伏我, 如契經言 **腹等為。此所依** ď, 調 著得生天 能 放說名 親近 <u>|||</u> 亦

通三世。又若未來現在六融無意界相 ,現在未來,便達,自宗許,十八界皆 ODahyate. OTulayati. OChinatti. OChidyate. ODāhaka. OTulya. OVipāka-ja. OAupacayika. ONaisyandika. 四程二有動

5

說、內外。十八界中幾是同分。幾彼同分。 意界亦應,不,立。 相於三世無改易 故 頌已

, 識定為 所緣。 識於,其中,已生生法。 @彼同分,何名,同分彼同分,耶。謂作,自業,不 法皆爲無我。被除 自體及俱有法. 餘一切法 境說名。回同分。無,一法界不去於,其中已正當, 見。已正當滅及不生法。廣說乃至觸界亦爾。 見,名。同分色,彼同分色亦有,四種。 謂非,眼 二。一有。識屬。二無。識屬。乃至身界應知亦 生法。西方諸師說,有五種。謂不生法復開爲 分限但有:四種! 應、說、自用、迦濕瀰羅國毘婆沙師說。 名同分眼。如是凝說, 、作。自業。若作,自業·名爲·同分。 二念心緣。一切塻.無.不.周逼。 是故法界恒 皆爲,所緣。如,是所除亦第二念心所緣境。此 生無邊意識。由諸樂者決定生心。觀一切 眼若於,一是同分。於,餘一切,亦何分。 各對自根應說。自用、應知同分及彼同分。 於見者是同分。於一不見者是彼同分所以 分亦如是。 月舞相撲等色 何。色有是事。謂 意彼同分唯不生法。 色界為服 已正當 。法同分者。謂 同 餘二者。 此中服界於行見色 廣說乃至意界亦爾。 色郎不然 ß. 眼 謂不見 色已 正常滅及不 **謂餘十七界持有。同分及** 無是事 法界唯是同分。若境與 一所見亦多所見。 "乃至意界各於"自境" iii 不作自 不,作,自業 **眼根二能見** 已正當見 此所緣 如觀 彼同 彼同

> 是所生觸。同有此分,故名,同分。與此相違 界、說。云何同分彼同分義。根域皺三 更相交 皆有,可,生,鼻等識,義。眼等不,然。故®知,色 見所斷。幾修所斷。幾非所斷。頌曰 名。彼同分。已說。同分及彼同分,十八界中幾 名:彼同分:由,非,同分,與:彼同分,種類分同。 涉故名爲.分。或復分者是己作用。或復分者 說。眼等六識何分彼同分生不生法故。如意 分如說,色界:聲香味觸應,知亦稱。 而容,有,共。所以者何。 餘。理應,如,眼等,不應,如,色說,雖,有,是理 e 展不 色是共散。 香味觸三至.根方取。是不共故。一取非 共 故 依。多相續 相續 香等三界於,一及餘 建立同分及彼 建 立 同 分及 **聲**可如 彼 同 同

不 十五唯修 染非六生 斷 色定非見 後三界通

●已離欲者 @斷善根者猶成就故。此異生性 界及意識界。通三者。謂此後三界各通三種。 者 論日 非.見所斷。略說.彼相。謂不染法。非六生色。 身語業等。此與,聖道,極相違故。雖,爾此法 豊不,更有,見所斷法。謂●異生性及招,惡趣 斷。諸餘有漏皆修所斷。一切無漏皆非所斷。 若見所斷。苦法忍位應是異生。六謂意處異 定非。見斷。其異生性是6不染污無記性攝 八十八隨眠及彼俱有法幷隨行得。 五 此 【而生名:非六生、是從:眼等五根,生義。 此十五界唯《修所斷後三界者。 。十五界者。謂十色界及五識界。 色謂 切身語業等。 前及此色。 皆見所 意界法 。唯修斷 斷 郎

> 是已說 非見 頌 斷 .見所斷等.十八界中幾是見幾非 所以者何 非 迷 語理 親 發 起 故 見 如

。眼全是見法界 傳 限 五 眼 見色同 說 識 法 不 倶 界 能 生 觀 慧 一分八種是見。餘 曲彼 非 障 彼 見 種 諸 能 不 色 依度 名 故識故

衆色像 色於被降色眼識不生。 論曰。 能,觀,障色,故。 現見壁等所障諸色則不能 限。不.爾眼識定非.能見.所以者何、 亦名,見。若眼見者餘識行時亦應,名,見。 能決度云何名見以能明利觀照諸色故 染無染慧及諸除法非.見應.知。若爾眼根 無如是能以無分別是故非見。准 謂明有學身中諸無漏見。 見。所餘非見,身見等五隨眠品中時至當 .觀。若識見者證無對故。壁等不、礙應.見 合位能見非、餘。若爾則應,彼能依識見、色非 **世間正 見唯意識 相應。** 身中諸無漏見。譬如,夜分畫分有雲無雲視 見,有學正見。無學正見。 世間正見。謂意識相應善有漏慧。有學正見 見。何等爲八。謂身見等五染汚見, 切眼片能現見,誰能現見。謂同分眼與一識 睱 。決度」故。審慮爲、先決度名,見。 五識俱慧 學無學見。觀:察法相,明昧不,同。 融於,彼何故不,生 明昧有,異。 如是世間諸見有染無 無學正見 以五識俱 於法界中,此八是 職旣不,生如何 跟見 者眼有 ·謂O無學 、傳說"不 "世間正 生慧不 此 所 何故 非 說 隣 不 餘

如經說 可愛可樂,然實非.此可愛樂色是眼所識,又 如,世間說,床座言聲。 意是識依故說,能識。 非意能識以過去故。何者能識。謂是意識。 是見所依故說 能見 旣不生故不能見。 是處光明有隔。於 處|光明無,隔,於,*彼障色|眼識亦生。 若於 色無見功能、若爾所執眼識云何 ㅈ 不見被那 故 學容,經說,以.眼爲,見唯爲,見,色。若識能見 故知眼識依,眼門,見。亦不,應,言,門即是見 何得見。是故不,由:眼有對,故於會彼障 。可,言,於,彼眼識不,生、許,識見,者何緣 被 眼豈如,身根,境合方取而言,有對 梵志當,知。 又●頗胝迦●瑠璃雲母水等所障 一無見 以,眼爲,門唯爲見,色。 *彼障色眼識不生。證 功能 然經說 眼能見,色者 或就,所依,說,能依業, 如"彼經言,意能識法 又如,經言,眼所識色 識 與斯 岩於,是 依一 故 境 等 何 明 如

或二眼俱

時

見色

分

明

故

爲 能傳身能覺意能了。於是、色時爲一眼見。 羅國毘婆沙宗。 不、應、堅執、世俗名想不、應、固求、然迦濕彌 智者於,中不,應,封著,如,世傳說,方城言詞 **,順,世情,假興,言說,** 於見熟爲能所唯法。因果實無作用。 共聚。禮:掣遼空| 眼色等緣生於眼體 說 | 眼見,此無,定准,孤日 日名 能 作 說眼能見耳能開鼻能嗅舌 Ė 經部諸 . 眼名.能見 腑 有 識名,能了 作 是說 爲 此 如

礙色。若此宗說。眼見耳聞乃至意了,彼所取 俱見。非,所依別識成,二分,住無,方故不,同 二月等,閉,一觸,一此事則無。是故或時二眼 見。以開二眼見色分明。 論曰。阿毘達曆諸大論師成言。或時9二眼俱 境根正取時。爲至不至。頌曰 故。又開,一眼獨,一眼時,便於現前, 開,一眼,時不,分 見

箒 嫯 論日 色、又如、鼻等能取、至境、然不、能、取一切與 非,吸:一切不至鐵和。 境。則修定者應,不,修;生天眼耳根。 切遠有障等不至髂色 色 」根俱有香等: 如是眼根雕,見:不至:而非。一 切 『若服能見』不至色者。何故不能,普見,一 |逼||耳根||者則不|能 "耳根亦爾"意無,色故非,能有,至。 有執。耳 眼中藥等則不,能.觀。 何故不能,普見一切服藥籌等至、眼 。眼耳意根取,非至境、謂眼能見、遠處諸 眼 耳 意 根 坻 剛 一如何磁石吸,不至鐵。 執見,至境,亦同,此 不至 · 若眼耳根唯取 至 **耳亦能聞遠處聲** 相 . 如鼻根 遠 諸

眼亦名。能見,如,鳴所依故亦。說,鍾能鳴,若 亦應、爾。有餘復言。眼識能見。是見所依故。 如。共許識是能了別。然無。了者了用不同,見

眼

根

謸

所

依故應,名,能識.

無,如,是失

間同許,眼

識是見

由,彼生時,說能見,色

©毘婆沙 中亦作: 9受說名, 所見。

得眼識所 能見,不,名

能識

"唯識現前說能

識

是故但

說 表 眼 說

爾

叉許,極微若有方分。

觸與,不觸 皆應

有

分。若無方分。設許

相觸

亦無

斯過

色,和合相觸即觸,極微。

容離障,其行,許爲,有對,

若異,此者是諸極微應,有:間隙!

擇一如,是少分識名能見,亦能了別。

有餘難

。若眼能見限是見者誰是見用,此言非難

名,了,色故。譬如,少分慧名,能見,亦能 9簡

誰復了別 見與了別 二用何異

以即見色

成攝 應,住至後念一然的大德說。一切極微質不相 遊廳同類相續。每者世友說。諸極微相觸 物復和合時。有時非觸爲。因生,於非觸。謂 離散時。有時非觸爲,因生,於是觸。謂雕散 諸是觸物爲是觸爲,因故生。爲,非觸爲 都無片物。又和合色許有分故相觸無 風界,能有。壞散,如,劫壞時。或有,風界,能 相擊云何不敢。風界攝持故令、不散。 相觸,擊,石拊,手體應,相糅,不,相觸,者 正和合時。有時是觸爲、因生,於是觸:謂 定答。有時是觸爲,因生,於非觸,謂和合物正 由,許。此理。毘婆沙文義養成立。 取。至境。即由,無間名,取,至境。 謂 何故相擊發。聲。但由。極微無間生,故。 諸極像遍體相觸。即有「實物體相雜過:若觸」 何名、至。謂無間生。又諸極微爲。相觸,不 何知,鼻唯取,至香,由,断息時不,嗅、香故, 故生諸非觸物爲、問亦爾。 所餘鼻等三有色根。與上相違唯取 濕彌羅國毘婆沙師說不和觸,所以 分成。有分四失。然諸極微更無細分。若爾 (通取"至 如"劫成時" 云何三根由"無間8生 境及不至线! 自耳中聲亦能 彼就,此理,爲 故 紧巾 者何。 被問 至墁 若許 蚁 聚色 睭 和 失 問 不因 有 名 君 迦 菁 有 궃 加 卽 向 物

但由無閒假立觸名。此大德意應可愛 如可變變此亦應 又雕.極微無.和合 中間既 ●Sphatika 白髮 Abhra-patala. ●波二胺●免疫 ●第二株●● 6說=議⊖億 @Vibhā;ā. ●受=了多數數 8柱二接劍, 植面 二內各個 100 二二一〇 100 失二夫會 100 生二五〇 100 Bhadanta

眼等极。 旋火輪見大山等。 日饱。此,事卷 為於自境。唯取等量、速疾轉故如 爲,於,自境,通取,等量不

傳說。 訤 故 身根極微遍生身分,如身形量,女根極微形 如。冠花鹭,舌根極微布,在舌上。形如半月。 如、雙,爪甲,此初三根橫作,行度,處無。高下, 如、卷樺皮、鼻根極微居、鼻頻內、背、上面、下。 極微安布差別。 質礙,不可、辯、其形量差別,云何眼等諸根 種種小大音聲。隨 其所應,小大等量。 塳 落迦中猛焰擾身。猶有無量身根極微是彼 身根極微定無一切皆是同分。乃至極熱捺 分是彼同分餘是同分。乃至舌根極微亦爾。 如。鼓髮。男根極微形如、指鳍、眼根極微有時 不.相障礙。 耳根極微居。 耳穴內.旋環而住。 根境各一極微為所依緣能發身識,五識決 同分。傳說。身根設逼發、該身應、散壞、以無 簭 定積。集多微、方成、所依所緣性、故 一切皆是同分。有時一切皆彼同分。有時一 "如"o乔菱花,清·》做《映覆令、無·分散、 亦說 。有時取,大如,暫開,日見,大山等。有時取 。眼耳不定。謂眼於色有時取小如見。毛 如,根徽是「墱徼亦然,相稱合」生鼻等識 "重累如、丸而住。體清*澈故。如:飯脈迦 如,見,蒲•桃,如,是耳根聽,蚊指等所發 應,好及等 前說至境鼻等三根 舌中如,毛端量,非,為,舌根極微所逼, 極微名無見體不可見故。 眼根極微在眼星上傍布而 帷 應,知唯能取,等量 取 箏 即由此 意無 有

> 職唯緣,現在,意識通緣,三世非 說 識依亦爾,耶。不,爾云何。頭曰 || 瀬有|| 六種|| 謂眼識界乃至意 世 識 如是諸 爲如五

間滅意是過去依。此五識身所依各二。謂與如,是乃至身是身識俱生所依。同現世故。無 第四句謂除,所說法,乃至身識亦爾。各各應 所法界。何因識起俱託二緣,得所依名 無間緣非,與意識,為,所依性。 謂無間滅心 依性者。定是意識等無間緣。有是意識等 謂《無間滅。心所法界。第三句謂過去意根。 耶 耶。設是眼識等無間緣者。復是眼識所依性 說。若是眼識所依性者。即是眼識等無間緣 等五是别所依。意根爲五通所依性。故如是 俱。或言表,此亦依過去,眼是眼識俱生所依。 論曰、意識唯依,無間滅意。 眼等五識所依 根 、說,自根。意識應,作,順前句答] 謂是意識所 "應,作,四句" 第一句謂俱生眼根。 第二句 「非,境。斑日 後依 唯 過 去 識 依 或 俱 在 或

變 等變命,識有,異。以,證隨,根不,隨,境故。依名 論 眼 唯 |識乃至意識||不,名,色識乃至法識。頌日 在服等非餘。何緣色等正是所識。 П 故。諸識轉異。隨根 隨根 眼等即是眼等六界。 變識 異 增損 (隨,根說, 識明味故。非色 服 由服等根有。轉 等名 識 依 而名

略辯,此決定相,碩日

說論 他身眼 一及不共者。謂眼唯自眼識所依。色亦通 彼謂前說眼等名 及不 一識,及通自他意識所,取。乃至身觸 共 因 根是依敌 隨根

如、是生。『二三四靜處』以,自他地眼,見,自他 二定色。身識初定眼色二定。如,是若以三四 欲界色。身識初定色屬。欲界限屬二定,見 生物靜慮,若以,自地眼見,自地色,四特同 靜慮地眼。見.下地色或自地色。 欲界: 眼色二定識屬。初定: 如是若以三四 三屬。初定,若以二靜慮眼見。欲界色,身色 地色。如、理應、思。餘界亦應,如、是分別、今當 靜處地眼,見。自地色或下上色。 靜慮眼見。初定色三屬。初定、眼屬二定見。 地,見、欲界色、三屬。初定、色屬、欲界、若以二 欲界,眼屬:二定,色識初定。見:二定色,身屬。 欲界眼屬。二定:識屬。初定:見.初定色。身屬。 身色欲界眼識初定。見,初定色,身屬,欲界 地色、四背白地。若以"初靜慮眼,見。欲界色" 四或異或同。謂生、欲界、若以。自地限見。自 隨、根非、境。如、名。鼓聲及麥哥牙等, 住 應 ,眼見,色時。身眼色識地爲,同不。應,言,此 痴 亦 觩 歽 依勝 及不共 因 如理應思 如理應 放 識 身所 得名 Æ,

中,眼識唯在「欲界初定」此中眼根望。身生地 論曰。身限色三皆通五地、謂在、欲界四靜愿 或等或上終不,居,下。 故。色望於識通等上 下眼不,能,是,上色,故。 色 眼 2.腿耳亦然 於識一切 不下於身 下。色識於身如色於 色識望眼等下非,上。 上識不依 次豐二皆自 《不定應,知 識 身 非 亦上然眼 Ŀ

("下地眼) . GSamanantarátita 分意意識攝。

女根男根卽是身界一分所

等牛择及 on

一形人無。不律儀無問斷善諸雜

方說、意根,有所緣故。

如是所說二十二根

十八界中內十二界 法

一分攝。

法一分者。命

此二根,令。諸有情女男類別 增上者。一有情異"二分別異。

等十一後三一分。法界攝故。內十二者。眼等

根如自名攝。意根通是七心界攝

後三

增上故言,於二,所以者何。

一根形相言音乳房等別

"有說"此於、染 本性損壞る易號

**(**)护

曲

諸大論師。

"皆越"經中六處次第"

於,命根後

男命意。各於二事能爲始上。且女男根

。有情異者。 分別異者。

相應一故。不共事者。謂與一律覺、香味觸」故

·女

於得:後

後

於,段食,能受用故。生識等者。 謂發,三藏及

根樂根苦根喜根憂根捨根信根勤根念根定

整根未知當知根已知根具知根。阿毘達磨

、辯,正論。今當,思擇。 故今未為前後再述用少功多榜論已周 或同或異。如,後定品當. 廣分別、爲.捨、繁文 身識法 四背同地。 之爲下 其所應 廣如,眼釋。 鼻舌身三 聲識非.上,耳。聲於,識一 識所識。幾常幾無常 廣說 切於遊。等至及受生時, 自謂若生、欲界初定。 。應、知意界四事不定。 耳界 謂身與,觸其地心同 應 知 有時上下。 如 。幾根幾非根 十八界中誰六識內幾用少功多,傍論已周。應 餦 切。二於.身亦然 謂 一總皆自地。 一識望觸身或 耳不 謂意有時與 生上三定 身唯五地。三 隨其所應 頌 ፑ Ħ 於身 随 酮

各六識中二識所識。由此谁知。 識各 界中無有,一界全是常者、唯法一分無爲是 常。義准 論 眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命 唯是意識所識。非,五識身所緣境,故。十八 日,十八界中。色等五界如,共次第,眼等五 五外二所識 所識、又總皆是意識所識。如是五界 。無常法餘餘界。又經中說二十二根。 一分是根 常法界 拜內界十 。餘十三界一 無

> 分特體非根 摄 如後當辯 義 准 所餘色等五界法界

說一切有部俱含論*卷第二

Kuj 毘 達 磨俱舍論卷

算者世親治

*三藏法師玄奘奉 詔 謬

舠

根品第二之一

莊嚴身者。謂若盲聲身醜陋故。導養身者、謂 身。二導養身。三生職等。四不共事。且眼耳 如 相應,故。不共事者。謂能見,色聞、聲別故。 囚 論曰。眼等五根各於,四事,能爲,增上1.1 莊 舌身根莊嚴身者。如.眼耳.說。 導養身者。 義義 .見聞|避|險難|故。生識等者。 謂發二一識及 是因,界已列,諸根。 此增上義誰望於誰 最勝自在光顯名 傳說五 五八杂淨中 於四 根 頭日 各 別 四根 卽 由 於此中。根是何 此 爲增 於二 |總成||根增上 上種 調鼻 根 配

經言時 染 俱 續後 謂 法 。或患俱等,自在隨行者。如.契經言 於事衆同 亦 無律 健達轉於 一心內 隨一現前 有及自在隨行。 儀 分能續及能持。意根 得果雕築諸清 能續後有者。 淨 法 謂 命 者 妡 或 根 契 謂

是心一 能 導世 法 间 皆自在隨 心能逼攝

根 用 師傳說如此。有餘師說。 心定。苦爲。信依,亦出雕依喜及憂捨。毘婆沙 師說。樂等於,淨亦爲增上。 如,契經說,樂故 樂等五受染增上者。貪等隨眠所。隨增 故。見色等用亦非,異,識 等八根淨增上者。諸清淨法隨戶生長故 (等五受。信等八根。 是識增上四識了方能避於險難、受股食 不可立為別增上 若爾云何。頌 崩 於、染淨中,如、次 能導養身:非 |放非。由.此眼等成: 故不共事於 故 服等 眼等 有 11) $I_{\overline{n}}$ 餘

從 7 身立二 根 Ŀ 女 總 男 弘 性 於 增六

於 未 當 知 同 知 命 住 已 Ъ 雜 道知 受 蒅 信 槃 知 等 淨 等 根 $\overline{\mathcal{M}}$ 堌 增亦 爲 Ŀ 根故 上: 網

了影 論日 為根 了:別各別 枳 在 了山境 **境於職中無增上用,夫增上** 푮 切境 於所發了 境 誠有 增上用。 者。 有。增上用。 謂 能了識亦有增上 色誠中 "六 識身。 最 第六意根 故眼等六各立 眼等五根於, 勝 用調 應立 故 於 名 能 能 脉

OSamāpatti. OIndriya. O各二名®汤 OSaṇḍha. OPaṇḍaka, OUbhaya-vyanjana. OA-saṃvara. ONikāya-sabhāga. ● 議士教会 電

足大小便處。 有增上用:故。 性應,立爲,根。 受解脱喜樂故。若增上故立爲人根者。無明等 現法樂住中, 其知根有。增上用: 於。修所斷煩惱滅中,已知根有。增上用。 見所斷煩惱滅中。 未知當知根有"增"上用" 槃故。等言爲顯復有異門,云何異門。謂 根於,得,具知根道,有。增上用,可具知根於 知當知根於,得,已知根道,有,增上用。 煩惱,引擊道,故言,應知者。勒許,一一各能 上用:言:亦稱:者。獅顯:一一各能爲。根 爲根。三無漏根於得後後道涅槃等有。增 契經說,於,樂受,貪隨增。於,苦受,隕隨增。於 .得.涅槃.有.增上用。非.心未.解脱.能o般!! 五根有,增上用,所以者何。 不苦不樂受無明隨增故。 雜染中,樂等五受有,增上用。 性」增上,於,衆同分住中,命根有。增上用,於 性,二性差別由,女男根,故 說,女男根於,二 立爲二。女身形類音聲作業志樂差別。名爲 增上用。此處少異。餘處身根,故從,身根 別 此名,故。如,其次第,女男身中。 增上,故。女男根體不,確。身根。 女性,男身形類音聲作業志樂不同。名爲,男 、法亦爾。從身復立,女男根,者。 有增上 昧.故。色則不.然。二相違故。 於了。衆色爲通因 於語執行薬樂事中,如其次 | 文語具等應 | 立爲,根。語具手 無明等因於"行等果。各各別 如,是等事不應、立、根。 故 由,此勢力,伏,諸 於清淨中。信等 所以者何。由, 識隨。眼根 此女男根有 身一分中立 女男性中有 由此能質 乃至意根於 ,由所 已知 調未 於 有 論 衵

根 竟。是故不、應、許、無明等 五一此成。清淨、由,後三根、由、此立、根事皆究 住。此成。雜築、由、五受根、此淨資糧由、信等 論日。心所依者。眼等六根。此內六處是有情 本。此相差別由,女男根, 許 四四 根有,如 被無。此中增上用,故。復有餘師別說,根是故不,應,許,無明等及。語具等,亦立爲。 心所 此 資 糧 依 是 此淨 此 相 質日 别 此 由 復由 命根 此一期 茈 住 虽 此 立、雑、染

別屈 諸喉齒眼臉。支節應,立為人根。於,能吞嚼開 生樂事,不應,立,根。即女男根起,此樂,故。又 別生時名。執行故。又雕手足亦有。執行,如。 墮落故,又由,風力,引令,出故。出。小便,處於。 大便、處於,能棄事、不、應、立、根、重物於、空遏 腹行類。是故手足不可,於,彼建立爲,根。 立為,根。無,異性,故。謂即手足異處異相差 學差別,語方成故。手足不,應,於,執行事,各 此緣,經立,次第 故住。由後受用。根量由,此無,減無,增。即由, 所依謂信等五。於三無漏由,初故生,由,次 滅位中即約此四義類別故立。後八根還滅 二十二根。流轉所依謂眼等六。生由女男, 五受,因,彼領納故、約,此建,立前十四根、還 從、彼生故。住由,命根,@仗,彼住故。 受用由, 日 申,有,力用,故。或一切因於,自所作 建立 。或言顯,此是餘師意。 蚁 斻 醐 轉 1-所 不應語具於語爲根。 四 依 還 及 約流轉還滅 滅 4: 後 住 亦 受 然 用 ΗŜ 待 Ź,

立根。

意樂寶捨信等五根

如是九根在於

身心同無分別。

非.損非.益其相無.異

故

在,心爲,損爲,益。其相各異故別立

根

在

運而生。是故立、根身心合一。又苦樂受在,身

亦如是生故。此立,根身心各別。拾無分別

根 法故。心所法中亦當,廣辯。樂等五受三無漏 相應故。不相應中自當,廣辯,信等體是心所 此中眼等乃至男根如前已說。命根體是不 立根者。 更無,稱處故。今應,釋。與日 故 皆應,立 此語具等亦非,增上,不,應,立,根, 根 "彼雖有用 非增上故

樂受。 多分別生。在,身不,然。隨,瓊力,故。阿羅漢等 身受為是心受應言通二。何因此二總立 悦名曰:憂根。 中謂非悅非不悅即是不害不 貪故唯名。喜根,意識相應能損惱受。是心不 貪故 唯名,樂根,下三地 中心悅麁動 有。喜 三地。名爲。喜根。 無故心悅名樂。即此心悅除,第三定。 益者亦名、樂根、第三定中無、有。身受、五 攝益者名爲,樂根。 及第三定心相應受能攝 爲。苦根。所,言悅者是攝益義。即身受內能 言。不悅,是損惱義。 論曰"身謂身受。依、身起故" 根,此受在身心。同無分別故。在心苦樂 此處中受名爲情根。如是捨根爲是 見 心 及 心不悦名,憂公三定心悅 修無 不悅名苦 ...學道 第三辭雄心悅 安靜雕喜 於。身受內。能損惱者 依九 立三 中 餘 卽 處此 此悅 拾二無別 即五誠相應 名。喜 名 根 494 於下 識 名 꿏

」時。故知信等亦通,有漏。

又世尊說

根等,如是已釋,根體不同。當,辯、諸門義類 復逼知,乃至廣說。彼所有根名爲,未知當知 得。盡智無生智,故如、實自知。我遍知、苦不 爲具知。或習此知,已成性者名爲,具知。謂 無學道,知,己已知,故名爲,知,有,此知,者名 於、彼境、復數了知。是故說、彼名爲。已知。在 餱 會知,當,知行轉故。說,彼名。未知當知,若在 知根,如是三名因,何而立。謂在,見道,有,未 等九,立,0未知當知根。若在,修道, 即依,此 差別。此二十二根中幾有漏幾無漏。頌曰 九,立,。已知根,在,。無學道 |道| 無,未,曾知,但爲,斷,除餘隨眠,故。 ·如. 次建. 立三無漏根 調在見 亦依此九立具 進 忲 ėij 賁

命唯是異熟

爱及後

義。垢之與。漏名異體同。七有色根及命憂苦 論曰。次前所說最後三根體唯無漏。是無垢 品,此非,誠證,依,無漏根,說,此言,故。云何知 說。若。全無此信等五根,我說,彼住,外異生 無漏,有餘師說。信等五根亦唯無漏 蘊攝故。意樂喜捨信等五根。此九皆通,有漏 外。內謂不斷善根。外謂善根已斷。 已說。此言:故。或諸異生略有:二種。一內二 、然。先依,無漏信等五根; 建;立諸梁位差別; 住,外異生品,又契經說。有,諸有情 生,作,如,是說,若*全無,此信等五根,我說彼 向有漏。七有色者。眼等五根及女男根。色 ;或生或長。有₂上中下諸根差別,是佛猶未 當知唯有漏 通二餘九 依外異 處在世 故世尊 根

用

受業有。殘異熟。由。今所修邊際定力引取受

。云何苾芻拾多壽行。謂阿羅漢成。就神通

二根中幾是異熟幾非異熟。頭曰 乃至未,能,證:得無上正等菩提。 根通有漏無漏。 非,無漏法可,作,如,是品類觀察,故"信等五 過患出難, 我 老於 此 信等五根 未能超此天人世間及魔梵等 如,是已說,有漏無漏,二十 未如質知是集沒味 乃至廣說。

諸命緣衣鉢等物, 隨,分布施。施已發願。 就神通,得,心自在,若於,僧衆,若於,別人,以, 如。本論說:云何苾恕留多壽行:謂阿羅漢成。 漢留多壽行此即命根。 論曰。唯一命根定是異熟。若如,是者 能威。富異熟業。則皆轉招壽異熟果。 復有 能歐。富異熟,業。願皆轉招。壽異熟果。 時彼 入,第四邊際靜處,從,定起已心念口言,諸我 ,欲,全,引,取宿業殘異熟果。 色意餘四 裘 如是命根誰之異熟。 一一皆通二 彼說前生曾所 諸 阿羅 ÉD

無

添後三

有色命憂苦

者妙音作"如是說" 彼起,第四邊際定力,引, 彼能感,壽異熟,業。則皆轉招,當異熟果,食 我能威。壽異熟業。願皆轉招。富異熟果 卽 得。心自在,於僧衆等,如前布施。施已發願 ·引取未食定力所起諸根大種住時勢分! 行,或違:壽行,由,此因緣,或留.壽行,或拾:壽 色界大種,令。身中現前。 而彼大種或順,壽 行。應如,是說。 **|入。第四邊際靜處,從,定起已心念日言。諸** | 轉去會得宿業所生諸根大種住時勢分 彼阿羅漢由 此自在三摩地 時

奪何故捨。多壽行一留。多命行為類於

立,如是命壽一名。若謂、不然。不應言行。

₩.

多命行。唯留三月不,增減,者,越此更無所 自在 放拾。多壽行,爲,顯,於,活得,自在,故留

。減,此利生不,究竟,故。又爲,成;立先

自稱言,我善修;行四神足,故。

欲,住一劫或

化事故

有頌言 利。益安、樂他故。或爲、聖教人。住世故。 生,論、彼阿羅漢有,何因緣,留。多壽行。謂 此 何因緣拾。多壽行。 知自身,壽行將,盡,觀,他無,此二種堪能 @復 ,他利益安樂事少,或爲,病等苦;過自身 命根非,是異熟,所餘一 彼阿羅漢 自觀,住,世於 切皆是異熟 因 觀 如 爲 論

此中應,知。 言。無別。如本論言,云何命根。謂三界壽 說。此言為、斯無一實命壽體。但於,多行 暫住名爲。命行。多言爲。顯,聞:捨多9念命 命行。有說。由此衆同分住名爲言行 餘師說。先世業果名為言行。現在業果名為 說 謂三洲人女男相續。 此言為, 進,有,一命壽 實體,經, 多時,住, 壽行,非,一刹那,命行壽行有,留拾,故。有說, 阿羅漢。由,彼身中有。自在定 世奪留多命行拾。多壽行、命壽何別。 梵行 盡 時數 仫 妙 何處所 戍 喜 **ý**. 不時解脫得邊際定 (雑能 如捨來 如是留拾壽 道 無煩惱 己 善 病 修 山此 敀 諸 郁 有 存 經 假 彷

如是說

一劫餘。

如心所期則便能住。 斯,今能伏,蘊死二處。

提樹下。已伏、天魔煩惱魔故。

傍論已竟。 一世尊先於。菩 昆婆沙師

Œ

天

如 非異熟、若爾應、說、離欲有情異熱喜根,何相 作 根 此業爾時應名,果已熟。亦應,如是徵,難喜 喜根應,非異熟。亦由,分別,生及止息故。 若 其所應,亦非異熟,餘皆異熟,若說,憂根非異 熟污。若o威儀路及o工巧處。并o能變化、隨 何趣是善異熟。苦根隨在善趣惡趣 善趣,是善異熱。若在,惡趣,是惡異熟。 意根 切 4: 所欲於我無違。異熟相應理皆無失。無逃 順喜順捨受業亦應,如是。一經說故。 受業。如,觸與、樂相應說名,順樂受觸。 相應,言、順無,過。 種業,順喜受業。順憂受業。順拾受業。 熟者。此經所說當,云何通,如,契經言,有:三 .憂餘四受十二一一皆通,二類,七有色根若 **記故。餘皆通公一。** 分別差別所,生。止息亦然。異熟不,爾。若爾 所長養則非異熟。餘皆異熟。 難處。作,此通經,理實何四。憂非異熟。以,憂 善趣色根 "於善趣中有二形,者唯根處所" 不善業 1.在.善趣惡趣。是俱異熟。 種無。容.有故定非異熟。 眼等八根。若在 方。無記異熟應.類非.無 有。隨彼有相此相亦然。 .是說。 己雕欲者無.憂根.故。異熟不.然故 」喜。此業爾時應名果已熟。 愛根是異熟者。造無問業,已因即生養。 若許。喜根是異熟者。造.勝 ·**憂根及後信等八根皆非異熟**。是有 善業引故。 義准已成。謂七色意根除 謂業與、憂相應故名,順憂 如是已說 於此位中憂 。謂善喜根此位 喜樂拾根隨在 意及四受若善 海業,已因即 毘婆沙師成 2.是惡異 依.受 隨汝 岩爾

論曰。如 此十一一皆通二一類! 意樂喜捨 若不善善有 熱。八無記故。三無漏故。餘皆通二。義准已 憂根定有異熟。 起故。亦非:無漏 二義故越、次說、具、二義、者。憂非無記、强思 越義、頌說、定聲 等。二十二根中幾善幾不善幾無記。 善有異熟。 漏有異熱。若無記無漏無異熟。苦根若善不 成。謂意根餘四受信等言等。取精進等四根: 等二十二 有異熟。 意 餘 定 。前所,靜憂根一當,知定有異熟。 依 若無漏無異熟。 根 受信 岩無記無異熱。信等五根若有漏 有 中幾有異熟幾無異熟。頌 唯散地故。由,此越、次先說 眼等前八及最後三定無異 等 擹 謂願。愛根唯有異熟兼具 如是已說。有異熟 一 背 八後三 通三無 頭目 唯

論曰 \前故先說。憂根唯通。善不善性<u>; 意及餘受一</u> 無色界繁 頭目 不善等二十二根中一般欲界繁。幾色界緊。幾 通言。眼等八根唯無記性。如是已說,善 意 信等八根一向是善。數大雖是後 餘受三種 善後八根 憂通,善 前八唯無 無不能善 乘

論曰。 繁故。准知欲界繁唯有,十九根。色界如前 亦通。色界繁。除。女男:者。色界已離。姓欲法 除三無漏 兼除男女憂苦四根 准知十五根 故 曲 兼 欲色 無色界 女男根身醜陋 欲界除 後三無漏根 女男憂苦 枚 **拜除色喜樂**,如次除後三 若爾何故說,彼 抻 ...彼三根唯 爋 不

> 幾見所斷。幾修所斷 等五根。如是已說:欲界繁等,二十二根中 樂根。唯知餘八根通。無色界繁。謂意命捨信 如前。除三無漏女男憂苦。 廉他費相積故。又彼定無惱去事故。無色 相。謂欲界中男身所有。 容女身爲梵。有處有,容男身爲,焚。 男 於何處 又彼無,有,不善法,故。 頀 爽經中說 、凝非所斷。如日 無。苦根:者身淨妙 如。契經言 無 憂根,者由,奢 拜除 五色及喜 别 無 有 處 男 独

差別。何界初得,幾異熟根。頓日 漏故。非無過法是所斷故。已說諸門義。類 通,有滿及無漏,故。最後三根唯非所斷。皆無 信等五根或修所斷。或非所斷,非染污故。皆 苦唯修所斷。不熟污故。非六生故。皆有漏故。 故。憂根唯通,見修所斷,非無漏,故。七色命 論曰。意喜樂捨一一通三。皆通見 意三受通;三 九唯修所斷 五修非三 化修非所 非斷 斷

中初得根,已。今《次當、說,色無色界 論日 勝故但言,欲。 形受。化生,者。惡趣容,有。二形化生。 根,如:諸天等,若二形者初得,八根。 為一六。所謂眼耳鼻舌身命。若一形者初得 七八,謂無形者初得:六根,如,劫初時, 拾二根。此續生時定築污故。化生初位得。六 異熟根 由 此三生根漸起 故。 化生六七二 微胎卵濕: 。欲胎卵濕生初受生位 生六七八 色界色勝故但言,色。 色六上 唯得 彼何不,得 唯 豈有二 契經亦 欲界 命 熟 何 欲 Ŀ 4

生 初得二異 身與命二 。說,欲界 ť,

生勝故 位幾根後滅。孫日 者。唯命非餘 **| 欲化生無形者** 寂 箭 解 跳上言" 脫 過色無色 說。異熟根最初得已。 說 無色界中 上唯命 **"色界初** 最 得去異熟 讇 初 所得異熟 無色界定 何界 极

間

道

 $\Box$

知

枳

在

io 解

脫

道

此

相

資

得

最

初

ìΕ 死 頓 滅諸 子九 八 根 狮 加 [][] 誓 $\equiv$ 增色 五 八

中魔除 諸根 等五。如是八種於最後滅。一切會化生必 界。善心死時。信等五根必皆具有。故於前說 拾於最後減 .根於.最後.波。 後睢拾四。 應,知但依,染無記心而命終者,若在 有前 **幷前八種** 若 而生死故。 若在 在 . . 無色界,將,命終 種 八。如是所說依賴命終 "色界,將命終,時" 謂在 欲界 渐命終時。 此四必無前後滅義。 若無形者後滅,八根。謂無,女 若在。欲界,頓命終時。 謂二形者後滅十根即 一形者後滅。九根。於,女男 Ĩţ 命意拾三於 即前三根 如是所 一若漸命 身命意 十九 及眼 Ļ 女 最

日 根幾能證:得6何 邊間。預流。阿羅漢果。 得過二 阿 羅 漢 果 門果。頌曰 仏 七八九中 容有 於,沙門果,居 靓

血遮位

.應.知如前所

四說. 諸根皆定成就。 謂命意捨及此

定成;就四。

樂根

耳若若若

成 冹

亦定成

മ

謂

命意捨及此身根。

服根 身根 樂根

定成就

五

命意捨身根眼根

舌根應,知

亦五

前

Д 謂

如

服

第五四自

根

若

初 在

故

中謂6一來及6不選果。

此觀

初後

中間 後

初預流果由五根。得

謂意及捨

根

未

知當

知已知爲九未知根

ŢF.

. 無

理應知。

分別根中一

切根法皆應,思

擇

增至。八根,乃至欲界漸終至,九。中間多少如

切位中,其數皆應,加,信等五。 謂於

無色

故。豈不,根本阿毘達磨。 变 樂喜捨中可隨取。 總說雖然而有差別。謂此依地有差別故。 超越證者。由九根得。如前超 **次第證者**。依 超越證者。如.預流果.由.九根.得.若不還果 以 道。具 具 性 果 根 根 次第證,不還果,者。 山 八根,得。謂即前七根已知根第八。 倍離欲食 七根。得。謂意及拾信等五根 巾 奵 中容有:故說。 Щ 漢。答,十一根。云何乃言,由九根。得置得。第 得阿羅漢果,由 位 本地 ...八根.得。如前次第得:一來果面全雕欲貪 者何。且一來果次第證者。 141 果於離繫得二因如前 |相應。解脫道中復有|喜受。此二相資得|第 問二果隨,其所應,各為,七八九根所得 .其次第.於.雕繫得. 知及喜樂捨中隨 數數退已 但由,九根,而 |得"八根如"前已知第九"無間解脫此俱 故。阿羅漢果亦九根得。 如 |受俱起||是放今說,定由:九根 何 知根在 解脱道。 其 |依.世間道 굶 (大第 加 世間道 是說 Щ 謂容,有,一補特伽羅從,無學 |斯本論說||于 樂喜捨隨 本論言,十一根 於。雕繁得 曲 IJ 若於,第九解脫道中,入 由。七根 前果超越唯一捨根。又 八根 爲九。已知根在無間 |能爲|引因依因性| 此二 .無.樂根證.不還果 間 謂意信等五旦知 得 山 依出世道由 相資得最後 。依如出世道, 依如此間道 現前 韶 根 ,得。依,出世道: 一幾根 越得二來果 爲引因 彼無間道捨 者。依十身 然無 八得阿羅 於不還 數復證: 依因 故 山 九 由 꺳 果 m 有

> **被諸根** 非先離 於 一道所 後 盽 中幾定成就 得 微超 存 極 有 堅牢故。 證 退 第三 義 **介應** 有還退義。 亦 曰 無 退己。 成就何 由 此 雛 欲 根 果

成 若 就 成女 成 成 誏 兙 就 等 命 男 苦 及樂 意 根喜 捨 叒 身 信 彼 各 等 定 定 定 定 各 成就 成-就 戍 成 成 Ħ 就黑三 四 七

無漏根 成就。 成就, 界,定不,成就。 岩生,欲界,未得已失亦 次無漏根 根若生,色無色界,定不,成就,憂根一切離 喜根異生生。三四定及無色界,定不,成就 就,樂根異生生。第四定及無色界,定不 唯有生,無色界,定不,成就。女男二根生,上二 根 實者定不"成就" 信等五根善根斷者定不,成 |根:非、此三中隨有。所闕。可、有、成:就 日 者,除,此三根 初無漏根二切異生及已住果定不成 **邮命意捨中隨成** 若生、欲界:未得已失亦不。成就。 此中眼耳鼻舌四根。 無 切異生及有學位定不 成就 流漏十四 切異生見道無學定不"成就" 餘皆不定。 鳦 初 生無色界 彼定成 就 無 謂或成就或不 漏 + $\equiv$ 定不 成 不成 身根 ДП 所 說 兙 非 後 欲 芯 是 餘

樂復得

OUpapāduka, O何三河 OSrota-āpatti. OArhattva, OSakrdāgāmin, OAnāgāmin, OĀnamtarya-mārga. OVimukti-mārga. Visam yoga-prāpti, @Laukiko-mārgaḥ. @Lokottaro-mārgaḥ. @Vīta-rāga. @三二二數 @二二二章 @命氣約二拾命蓋數* ● 建二进 ● ● 取二指 ● ● 自二身 ● ●

苦樂喜拾信等五根及未知根。諸極少者成 若成,已知根,亦定成:十一。 十根如,上及已 *命意拾信等五根。 如、苦說。第八男根。若成,憂根,亦定成、八。七 如、苦說。第八女根、若成,男根,亦定成八。七 命意四受"除爱。若成,女根,定成;就八;七 如、苦說。第八憂根。若成,信等,亦各成、八。謂 變根。餘未得故。若成,苦根,定成,就七,謂身 ·上。此成,何樂根,當、言,成,就第三靜慮染污 第二静慮地生未,得,第三靜慮。 拾,下未,得 成,客根,亦定成,五。 6調 命意拾樂 6根喜根 .。謂命與意樂喜捨*根信等五根及具知根 幾根。頌曰 《根。若成。未知根。定成。就十三1。 謂身命意 若成,其知根,定成,就十

極少八無 生無色 界 成善命意 成.受身6命 捨

●圓滿名。如,斷善根極少成,八。 愚生,無色 納故'或是"受性故名爲、受。 八根。謂五受根及身命意。受謂能受。能o領 릳 |勸ౣ善根|名爲,無善。 彼若極少成。就 如"圓滿性立

八、謂信等五命意捨根、信等五根。一向善故 依,八根,故。又說,愚生,無色界,故。諸極多者 總名爲義。若爾應攝,三無漏根,不、爾此中 亦成,八根。 愚謂。異生。未,見,諦故。 何等爲 · 就幾根。孫曰

多成十九 Ä 未離 欲 形 淨一 形 淨

十九。無漏名,得。離二

縛

故。二形必是欲界

ď.

心所必

俱

形者具眼等根,除三無漏成餘

...* 除 除一形,若住,見道、除,已知根及具知根。若 非根差別,乘、炫廣辯,二十二根 住。修道、除、未知根及具知根,女男二根隨 雕欲貪成;就極多;亦具;十九。除;二無漏 更有,耶。聖者未離欲亦具。十九。謂聖有學 異 生 一種。以諸學者無二形:故。因,分:別界根 切有部俱含論*卷第三 未離欲貪故有.十九. 唯此具.十 食 九 爲 及 未

阿毘達 磨俱舍論卷 兀

拿著世親造

*三臟法師玄奘泰 沼澤

分別根品第二之二

辯 和應行。五無爲。無爲無生此中不、說。 今先 略 爲有諸法決定俱生,有定俱生。謂一切法 今應,思擇。一切有爲如,相不同, 生亦各異。 有.五品。一0色"二0心"三0心所。四0心不 色決定俱生。頌日

不、減。云何八事。謂四大種及四所造色香味 此者。此在、欲界、無摩無根。八事俱生隨 故 論曰。色來極細立,微聚名。爲,顯更無,細,於 九。有。餘根、聚十事俱生。 十。有:身根、聚九事俱生,八事如,前。 於前諸聚若有聲生。 眼耳鼻舌必不,離身。 無於有人根諸極微聚。此俱生事或九或 欲微聚無聲 有身根土事 無根 十事有:餘 九事如,前加,眼等 如炎數增九十十 展轉相望處各別 有八 。身爲,第 根

動。云何隨一可,得非,餘。 起,若四大種不相離生。 。以有。聲處不離、根 生

仐 義應:思擇。如:是已辯|色定俱生。餘定俱生 無別故。何用、分別如、是語爲。 大種故。應,知此中依,體類,說。 色。若爾大種事應、成、多。 造色各別依。一 體說,謂所依大種。一分依,處說。謂能依造 失。二俱無過。應知此中所,言事者。一分依 種觸處攝,故。應、說,四等, 是則所言有,太多 過:若依、處說。八九十等便爲,太多。由 然。或處有,給有,飢有,獨。是則所言有,太少 集故。重性輕性定隨有、一、滑性滥性隨 何過。二俱有過。若依體說。八九十等便為 太少: 由,諸微聚必有,形色,有,多極微 別說。此中言、事爲。依.體說、爲,依、處說、若爾 離故。前說色界香味並無故。彼無聲有,六 七八,有,聲有。七八九,俱生。此可。雅知,故不。 比知,或所合香現可、取故。香寒、顯色,不,相 種子。如何風中知,有,顯色:此義可、信,不可, 劣。有餘師說、於、此梁中,餘有,種子,未、有。體 有,流等相,故。如,水聚中由,極冷,故有,緩相 餘。由、有。攝熟長持業,故。有說。遇、緣堅等便 觸。如、實、鹽味與、數合味,云何於、彼知。亦有 者明了可、得。餘體非、無。如、覺。針鋒與、籌合 次當辯頭日 故。契經說。於,木聚中,有,種學種界, 一跳,不,相離,而冷用增,如受及離用有,勝 於,彼聚中,勢用增 `於,諸聚中,堅濕煖 謂有執受大種因 諸四大種 語隨,欲 界調 四大 共積 生 四 亦 ● Rina

行內唯有情法與、得俱生。餘法不、然。是故言 相應行。前必俱言流。至於此。 聞色心等諸行 瀘 時。必與"有爲四相 。向言。心所。何者是。邪。碩曰 。諸行即是一切有爲。謂色心心所心 į, 坝 ı, 所 必定俱生。 |供起。言。或得|者。 調諧 隨 崩 排字 餘 不 則 諭

地法。二大善地法。三大煩惱地法。四大不善論曰。諸心所法且有。五品。何等爲五。一大 地法。五小煩惱地法。地謂行處。若此是彼所 地 行 ||光中若法大地所有名||大地法||謂法恒於| 處。即說,此爲,彼法地,大法地故名爲。一大 。諸心所法且有,五品。何等爲五。 所 且 一有,五 大地法 等 異 一大

切心有。彼法是何。碩曰 受想思觸欲 慧念 與作 意

作。獨問根授職和合生。能有、觸對。欲謂希言 故 有 善地所有名:大善地法。 十大地法,大善法地名,大善地,此中若法人 **尙難了法,況無色法唯覺慧取。** 那俱時而有。有色諸藥色根所取。 謂能於,境印可。o三摩地謂心一境性。 、緣明記不,忘。 《作意謂能令:心警覺。 。勝解 求所作事業。慧謂於」法能有。簡擇。 ◎念謂於 論曰。傳說。如是所列十法。諸心剎那和合逼 心所異相微細。一一相續分別尚難,況一利 。想謂於、境取,差別相。因謂能令。心有,造 此中受謂三種質。納苦樂俱非,有。差別 解三摩地 温於一切 謂法恒於諸善心 如是已說 其味烹別 ٠Ľ٠ 諸心

逸 壓 安 拾 慚 愧

不

放

有

。彼法是何。碩曰

心澄淨。有說。於,諦見貨業果中,現前忍許故 如是諸法唯逼。善心。此中信者 根 及 不 害 動 唯 遍 離器電不善 善 A) 令

、餘亦見、有。是說:"耶。有如,經說。喜及順、喜 ·有.失。以.身輕安.能引.覺支心輕安.故。於 性。作意與、拾二相應起、是不。前說:諸心心 性 立,此爲,覺支, 應,知此中身 輕 安者身堪任 雖非無說。 謂心堪任性。 豈無, 經亦說,有,身輕安,四耶, 中有。如是釋。能守:護心,名。不放逸。輕安者。 法。復何名。修。謂此於善專注爲性。餘部經 名爲信,更不放逸者。修諸善法 如何可說於一心中有警覺性 」名無,失。 心平等性無,警覺性,說名爲四拾。 順慧|故亦得|慧名。故身輕安順|覺支|故得 思惟正勤名,慧蘊。思惟及勤雖,非慧性,隨即 法名。喜覺支。順及與因緣名。與恚蓋。正見正 復如何說,此爲,體支。 此如。身受,應,知亦爾。 能順,覺支,故無 無警覺 如何可

区。 所其相微細難可。了知。有,雖,難,丁由。審推 法言面不害者。謂無損惱。 趣。今於此中應知亦爾。 應。如是種類所餘器法此中應回求。 反。若爾不應,同緣二境。或應一切皆互相 度 故。前已說在。大地法中,不,重說爲,大善地 **釋。 二根者。 韻無資無順無痿善根慧爲性** 爲性。如是已說,大善地法一大風惱法地名, /煩惱地。 |而復可。知。此最難,知。謂相違背而不,乖 此有。警覺,於。餘則無。二既懸殊有,何乖 此中若法大烦惱地所有名。大煩 慚愧一 動謂令。心勇悍 種如後當 如彼理

地法。

如無癡善根慧爲體故非大善地

法

彼亦應一爾。即染污念名爲、失念、染污等持名

名為,非理作意及邪勝解,故說, 若是大地 爲心亂。諸染污慧名。不正知。染污作意勝解

法

亦大煩惱地法耶。應,作四句,第一句謂受想

第二句謂不信懈怠無明棹舉放逸

日幣 地 法 謂 法恒於,築污心 有 彼 法是 何 頌

瓣。 論日。此中四癡者。所謂愚癡。 者何。 失念心亂無明不正知非理作意邪勝解掉學 根本阿毘達磨中說,有一十種大煩惱地 如身受言。故亦無失。 心悟沈性。是名面惛沈。此是心所。如何名 對治。不信者謂心不。澄淨。是前所說信所 治法。罗念謂懈愈心不。勇命悍。是前所說勤 無顯。逸謂放逸。不、修、諸善。是修、諸善 已說,彼在。大地法中。 不應,重立為,大煩 放逸。天愛。汝今但知言至不開意旨意言 於彼論不說悟沈。 心重性。身無堪任性心無堪任性。身情沈性 治。悟謂情沈。對法中說。云何悟沈。謂身重 唯有如是六種。 꺴 謂失念心亂不正知非理作意邪勝 逸 É. 不 何者學十。謂不信解 名。大煩惱地法。 @掉謂掉舉令,心不 鄁 惊 即是血無明 恒 帷 染 法 쁬 所 無 **水** 身 叉 Æ. 肵

O何三向會 O悉三耶⊜會 OMahābhūmika OCetanā. OSparša, OSparti, OManaskāra. OAdhimukti. OSamādhi. ௵Sraddhā. ௵實主實會® Apramāda. ⑩(不)—象會的第二素為中 ௵Bodhy-aṅga. ௵Upekṣā. ௵求三未常,来會 ௵Akiṃsā. ௵Moha. ௵Avi-のKansidya. 空程=拉高 いStyāna. CAuddhatya. (単(点)++急激 の不+(許)急急

與此不同。

又許,惛沈通與一切

煩惱相

應

作是

不說,在:大煩惱地法。於:誰有:過

應說在

此

ĵ'nj

不說者順

. 绰.持

故 存

彼

謂

諸

前相。有執。邪等持非即是心例。彼作

第三句謂如前說。念等五法。

第四句謂除

河旬。

思觸欲。

說,行隨,用偏增。 嘗不.俱行 非。掉舉行、誰掉舉行非情沈行。 唯 遍不善 心。 無 惭 及 無 愧謂法恒於,不善心。 無 微法是何。碩曰 ,是已說,大煩惱地法。大不善法地名,大不 沈 此中若法大不善地所有名。大不善地 行者 故 速 雖 一餐 等持 此唯遍染心俱起非餘故。 而依有體建立地法。故此 、爾應、知險、增說、行。 非 |棒擧行 此 誰 難知 情沈 未

傀 曰 惱 小 煩惱地。 地 奵 故唯二種名。此地法 此二法相如後當 法 。唯二心所但與:一切不善心]俱 、是已說、大不善地法。 小煩惱法地名。 謂法少分染污心俱。 此中若法小煩惱地所有 名,小煩 彼法是何。 2.謂無慚 題

心

如忿 是 覆 類 慳 名 嫉 爲 惱 小 煩 恨 惱 諂 地誑 法僑

詥

如

足類法

帷

修所 斷

意識

地

起

無明

相應 等法。此中應 心所] 復有。此餘不定心所] 如後@随煩惱中當廣分別 生 各別 現 Źţ |於|何心品 故名爲小 /煩惱地 惡作@睡眠 有幾心所 如是已說 法 決定 五品 尋伺 此 法

欲 有尋 伺 時 增惡 心 盂 作

質日

於不善不 四 煩 覆 惱 有 逼 + 恋 竿 共 所 違八 無惡 見有 作俱 有 覆 許 唯 辪 ++ = 增 一十

惱品

亦二十

心所俱生。二十

如

木

此梵衆,是大梵自在作者化者生者養者。

有:二十心所俱生:謂十大地法。六大煩惱地二各依:二處,而起。若於,不善不共心品。必作作中,心追悔性。與,此相違名爲,不善。此是我惡作。何等惡作說名爲,善。謂於,善惡不 立作名。 6無說有二。 論 是追悔所依。故約,所依、說爲,惡作,又於,果 有二。 名爲不共心品謂此心品唯有無明。無有 業。若緣、未作事、云何名、惡作、於、朱作事,亦 體 依事。如言。一切村邑國土皆來集會。惡作 無貪說爲不淨。又見,世間的所依處說 追悔性。如,緣、筌解脫門說名爲、筌。緣,不淨, 、知此中緣,惡作法,說名,惡作,謂緣,惡作,心 琴與.何.非諸善心皆有.惡作。有時增.數 俱生。謂十大地法十大善地法及不定二。謂 欲界心定有,尋伺 二十三。惡作者何。惡所作體名爲。惡作。 |假立:因名:如:說,此六觸處應:知名:宿作 目 「大不善地法。幷二不定謂尋與、伺。何等 Ă, 謂不共無明 欲界中心品 如,追悔言,我先不,作,如,是事業 謂。有覆無記及。無覆無記。 故。善心品必二十二心所 和應。及餘煩惱等相 有五 調の英 唯 ő 不 Œ 能 應 ęр 爊 然 善

所餘貪煩惱等,於,不善見相應心品,亦有,二 或有:@邪見:或有:見取;或戒禁取。於:四 說爲,見故。言,不善見相應心,者。 有二十一。 十心所俱生。名即如。前不共品說,罪見增故 貪瞋慢疑煩惱心品。有二十一心所俱生。二 如不共加食等隨 以。即於。干大地法中,慧用差別 1.於前所說忿等相 謂此心· 不善 中

應知 性故。 定時何。 <u>+</u> 前所說一切心品,皆不,相違,通, 相應品便有,十雪一心所,俱起。應,知睡 心品。許唯十二心所俱生,謂十大地法拜 中見不增。 覆心者。謂與。薩迦*耶見及邊執見,相應: 煩惱地法幷二不定謂尋與.伺。 心品。唯有。十八心所,俱生。謂十大地法六大 隨煩惱相應品中有。二十一,若於無記有覆 不共及見相應品中唯有二二十。 心所俱生。謂即惡作第二十 加 。隨,何品,有卽說 私等 已說。欲界心所俱生諸品定量、當 岩二十三至二十四,不善 外方諸師欲。令、惡作亦通、無記。 隨 應如如前釋。 一,不善惡作 此均 相 於餘無記無覆 謂二十二至二 爏 一、略說 *善不善無 餘四煩惱及 欲界無記 心品 一無記如 亦二 眠 木 說 例 此 不 此

9馬勝茲獨問 葬。 中 無餘。梵王不,知,無餘滅位。便矯亂答。我 依故。上地無有 餘皆如前具有。 者。如《欲界說》中間靜慮除前所除。 除直路回班回衙,所餘忿等及無惭愧。 善惡作睡眠 餘皆具有 唯不善者 腀 上界。頭日 除前所除 日。初靜爐中於前所說諸心所法。 餘皆具有。 中 初 定 定 义除 除 又除,伺等. 不 以大梵王處。自梵衆。忽被 第二靜慮以上乃至無色界 此四大種當於何位 諂誑極至, 梵天, 樂相 上及 等者顯 兼 몺 除 作 伺 謂瞋 睡 除 除 餘計有 又更 笭 諂 頄 唯 誑

愛非

信謂諸築汚愛。有通信愛

謂緣

揻

所數量。 激問 分差別。無慚無愧愛之輿、敬差別云何。碩 切 佛 父 惭愧不,重 作 今天當,說,於前所,辯諸心所中 如,是已說,於,諸界地諸 是語 已引出 於罪不見怖 深外部 言愧謝。 心品中 令 日 办 ٠Ľ٠

◎無慚。即是恭敬所。敵對法。 無愧。有餘師說。 運車 有過。 名。e無愧此中怖言。顯非愛果。能生怖故。 訶厭,法說名爲,罪。於,此罪中,不,見,怖畏;說 者,無,敬無,崇無,所,忌難,無,所,隨屬,說名。 論 恥他 不同。云何俱起。不、說,此二一時俱起別觀。自 怖 不見怖言欲,顯何義。 有恥說名爲愧。已說 知 者。愛謂愛樂。 幈 釋於 屬說名爲,慚,於,罪見怖說名爲,愧。翻第 觀 然有無恥。觀自時勝說名。無慚。復有無 、過。 若見而不.怖應.顯,智慧。 若不,見.彼[爲,不.見.被怖]名,不見怖!若爾何失。二俱 。謂翻初釋有一敬有學有所忌難有所 。此中無慚e無愧別者於諸功德及有德 觀他無恥說名無愧。 灦 他時增說為無惧。會吃鬼差別翻此應 。此顯,有,法是隨煩惱。爲,彼二因,說名。 敬謂 .所造罪,自觀有、恥說名爲·衡。 無明 信 有弊謂貪如、愛。妻子等。 無染 體即是信"然"愛有二"。一有染 此言不.顯.見與.不見. 於所造罪自觀無、恥名曰 有 無慚無愧差別。愛敬別 信非愛問緣苦集 爲見而不,怖名,不見 唯於欲色 若爾此二所觀 爲諸善士所 觀他 何所 信

> 三界,有。此中意說,緣,補特伽羅,者,故欲色 無色界無。豈不。信慚大善地法無色亦有。愛 、愛無、敬。謂除前三相。如,是愛敬欲色界有 人等,有愛有、敬。 共住門人等。有,敬無,愛。 愛敬有無應、作、四句。有、愛無、敬、謂於、妻子 滅道,働。有說。敬者有,所,景重。由此爲光方 有:慚非:敬謂緣:苦集:慚 ·敬謂敬重。體即是慚。如 忍許有德 道 **僑差別云何。頌日** 敬有二。謂緣於法補特伽羅。緣法愛敬通。 有。無色界無。如是已說,愛敬差別,等何慢 ||慚恥。故敬非.慚。 信 有 非 ·山,此爲,先方生,愛樂。故愛非,信 信愛 謂於。自師父母伯叔等。無 謂 除 望,所緣境,會補特伽羅 萴 前解,慚謂有,敬等 謂於。他師有德貴 有通慚 三相 有 說 敬謂緣 信者

情由,染,自法, 心高無所顧 専伺心麁細 慢對.他心舉 差別云何。母日

釋 伺 觸。酥囚。水日,非,釋非,凝。如,是一心有.尋有 心之細性名。何。云何此二一心相應。有作。是 論曰。尋伺別者。謂心麁細。 作用:若爾學問是遙細因。 幸 停何,又麁細性無別體類,不可,依,之以別。 待而立。界地品別上下相形。乃至有頂應,有 水日光是凝釋四日體非凝釋。又麁細性相 冨 行。 伺 。要有專何方有語言非無專句 **麁者名**尋 。心山。尋伺 如,冷水上浮以,熟酥,上烈日光之所,照 。復有釋言。尋何二法是語言行。故契經 細者名。何。 不過遍細角 故於。一心,俱有。 心之麁性名,尋 非。能糾體。 心内 别 此 語音 法是 如

> 類差別。 異相。 非。一刹那,故無,有,過。如,是已說,尋伺差別! 無達。 別之相。如是已說話心心所品類不同俱生 有餘師說。 僑謂染。著自法,爲,先令。心傲逸:無,所 慢燆別者。慢謂對、他心自學性, 由上下 如是貪生欣譽差別說名爲橋。是謂慢僑差 於。初靜慮,具。足五支,具,五支,言。就,一 定不「可」執。一心相應「 **說體類別相云何** 、容。上下俱時起,故"若言,體類亦有。差 名四想,今當,辯,此名義芸別 一類中有,上下,故。由,是應,知。尋伺二 別法 是 然心心所於。契經中,隨義建,立種種 顯其別相。 心自學特里教養於他 細 如,因,酒生欣 舉差別說名為醉。 1別體類 於 理 ~故成 何 此二體類別相難 非由上 違 若爾云何 契經中 **達理** 若 田 有 下 別 "稱」量 自他德 故名爲四慢 能顯 體 饋 類 類中 說 顧性 地說 别 . 别 玔 拥 說 法 應 但 無 質

有緣有行相 相應義有五心意識體一 心心所有依据之義男與名

為心即此為他作所依止故名為意作 爾。名義雖、殊而體是一 體一諸心心所名。有所依所緣行相相應 .有.異而體是一。 名量識。復有釋言。淨不淨界種種差別 論 相 或名:有行 依止,故名爲。識、故心意識三名所,詮。 E 放。或名和 託所依根 有緣有行 · 集起故名@心。思量故名@意。了別故 相 故或名有所緣取 應,等和合故 即於所緣品類差別等起 枂 如心意識三名所詮義異 。謂心心所皆名者 依 何 所緣境 莪 故 義雖 故名 名 故 亦 能 等 行 旃

O(無)—第 @Ahrīkya. @Anapatrāpya. @Hrī. @Apatrāpya. @Preman. @Gurutva. @Pudgala. @運二級員動像 @Vitarka. Vicāra. 四日二以号象帝 - 昭然二陸使の愛,後哪命 - 四Māna. - 四想二相員動 - 四Citta. - 四Manas. - 四Vijfāna.

者。一 已說:心心所廣分別義。 和 母 應。所依所緣行相時事皆平等故。 合 相應中如心體一點心所法各各亦關。 有五義 故 謂心心所五義平等故 心不相應行何者是 。事平等 舩

所 論 [攝。是故名。心不相應行] 無想二 "如是諸法心不"相應,非色等性。無想二定命 相名身等類 不 相 爏 鄃 行 得 **4**1 非 於中且辯。得非 身 得 等同 類分 行蘊

田岡 得謂•獲•成 得唯 於 就 非 自 得 相 續 此 = 相 滅 違

相續 爲法若9有,墮在自相續中,有,得非得,非,他 法中,有:得非得。於:自相續及二滅中。謂: 得已不、失成就。應、知非得與,此相 諭 不別釋 者及餘 爲法中唯於二滅,有,得非得。 」有,成:就非情法,故。且有爲法決定如,是。 决定無,有,成,就 虚空。 成|無漏法|調一切有情。 不成成非擇滅。者、散對法中。傳說。如是誰 而立一故。諸有、得者亦有、非得。義难可、知 曰 "成就"故"已斷"五支"乃至廣說" .契經言。聲者於.彼十無學法. 以得無故非得亦無。 得有二種。一者未得已失今獲。 無有成就他身法故。非非相 一切具縛異生,諸餘有情皆成。擇滅。 何緣知有別物名。得。 所以者何。 故於。虚容不言有 宗明。得非得相 除和利那具縛聖 一切有情無 以,生以,得 契經說故。 若爾非情 契經說故。 遠 續 於 無 **4**∰; 翻 有

(他相級

亦應

成就。

生惑能 變異前

1.煩惱斷。

或世間道損,所

依中煩

論

日。三世法得各有三

種

復 所

[功能介]其現起] 依身轉變異本。

無能生用。

如是聖者所依身中無

煩惱已斷未斷義成。謂諸聖者見修道力。今

於,彼二道所斷惑中, 猶如.種子火所.焚燒.轉

無

:煩惱得離未離;故。此由,所依有,差別;故。

曲

煩惱已斷及與未斷。

許,有,得著斷未斷成。

惱。種子,亦名爲斷。

。與上相違名爲未斷諸

得"有"未來得"有"現在得"

未斷者說名。成就。諸已斷者名。●不成就。

如

有 名成就 彼七寶 有"百在力" 故無,容,有,別物名,得。 如。色聲等或貪瞋等。 乃 如 差別 因,是則無爲應,無,有,得。又所得法未,得已 及諸聖者建立崇別,豈不如惱已斷未斷有。 若無有。得。異生聖者起,世俗心。應,無異 理不成立。誰言此得作"法生因" 故彼所,言得有。作用:謂,作。所得諸法生因 作。又非情法應定不生,又具縛者,下中上品 生,若俱生得爲,生因,者。 生與,生生,復何所 捨界地轉易及離築故。 彼現無,得。當,云何 有。何作用、謂於、差別、爲、建立因、 有。差別,者。即應,由,彼諸法得,生。得復何用。 煩惱現起差別應一無。得無、別故。若由、餘因 至废說。 .何非理.如.是非理。謂所執得無體可.知 契 若謂,此得亦有,作用,謂作,所 得諸法生 經說。茲芻當 故。應,有,差別,若執、無、得。如何可、說 餘復何囚知。有別物 。此中自在說名。成就 知 隨樂轉故。 無,用可,知如,眼耳等。 有 執有別物是爲非 轉輪 Ŧ 謂轉輪王於 此旣自在說 許有別物 "所以者何" 成就七 岩爾此得 實 4

有處說。 說所以者何。不達理故。 種持有,別物,實而非,假。 此,名,不成就,亦假非,質, 毘婆沙師 、修。如、是成就遍,一切種:唯假非質。 就 彼說。四既著,貪煩惱,者不、能, 厭拾,故名,成 世諸行。何名,回差別,謂有,無間生,果功能 謂相續中前後異性。何名,相續, 謂因果性 隣近功能。此由,相續轉變差別。 名爲.種子.謂名與.色於.生.自果。 所有展轉 實。故所依中唯有。種子,未拔未損增長自 力 於如是位,立成就名,無有,別物,此中何 就,與、此相違名,不成就。如,是二種亦假非 依中彼法已起生,彼功力自在無,損 說名,成 被害說名為斷 種子:應如知名。斯,所依中善根種子畢竟 不成就。謂斷善者由 未,被,損名爲,成就 是二 差別 行得"不"由"功力 一由、隨耽。著貪愛:時分。於,四念住 修得、二者要由、功力、修得、 種 云何。且應、辯、得。頭 仾 者成。就貪: 便不能,修,四念住 偃 非實 要由,功力,而修得者。若 善 而修得者。 若所依中 邪見力,損,所依中善 法有二。 。我所、宗故。已辯。由 如,是二途皆為, É 種已被,損名, " 若所依 即名。生 何名 轉變 者 唯纏 說 必. 不 由 丞 抻 得 考。 能 於 在 炏 法 庌 根 種 功 及

三世 繋 學 自 法 界得 爂 各 =: 善等 緊 得 鰤 帷 通四 善

法各有三一得,又善等法得唯善等。 如是未來及現在 謂過去法有過 精整不善 去

唯《無漏故。無繫法得有。四種。 又有學法得 界得及無漏得。別分別者。非擇滅得通三界 緊, 若擇滅得色無 色繁及與無漏, @道諦得 其次第 唯有。欲色無色三得。若無緊法得通 又有緊法得唯自界。謂欲色界無色界法如 調無漏法 如共 次第 ·總而言,之得有.四種。即三 有善不善無記三得 不 爾云

法。

唯有學。若無學法得唯無學。非學等非無學得

非得淨 三界不繁三

無記

去來世

各

滅之得及道語得皆非所斷。前雖、總說三世 若非聖道所引擇滅得亦如是。聖道所引擇 者諸無源法名。非所斷非擇波得唯修所斷 斷法得有。差別,謂此法得總說有,二。別分別 見修所斷法如。其次第一有,見修所斷得,非所 得即有學。若無學道所引擇滅得即無學。又 道所、引擇滅得亦如、是。若有學道所引擇滅 漏法唯有:非學非無學得。 非擇滅得及非聖 切有漏及三無爲。皆名。非學非無學法。且有 有。差別。謂此法得總說有三。 別分別者一

後及俱起得。 別所。成辦」故。雖,是無覆無毘性。收。而有,前 謂眼耳通慧及能變化 心勢力强故。加 如是耶。 法若現在得亦現在。 故。法者過去得亦過去。法者未來得亦未來。 法各三"今應"簡"別其中差別和"碩日 無記 `無覆無記得唯俱起。無前後生]勢力劣 **覆色亦** 爾 不爾。 若工巧處及威儀路極數習者 有。無覆無記法得但 俱起 云何除。眼。耳通及能變化 一切無覆無記法得皆 欲色無前除二通變 俱起 趣 化 行差 那

> 、異耶。亦有。云何。謂欲界繋善不善色得無 記表色得亦如,前、但有.俱起。雖,有.上品. 前起。唯有。俱生及後起得。 前後得。如無記法得有。別異、善不善得亦有 亦不能發無表故勢力微劣。由此定無法 如上品類別、耶、不、爾、云何。 何。有覆無記色得亦爾。謂諸 非得如.得 亦有 超级 有 猡 丽 無

、獲、聖法。 不獲即是非得異名。 非、說 異生性 名。異生性」故。如。本論言。 云何異生性。謂不 得是無漏者。所以者何。由許,率道非得說 三界非得。色無色界繫及不緊亦爾。定無非 界繁法及不繁法各三非得。謂欲界緊法有 過去未來一一各有三世非得界差別者。三 決定無有"現在非得" 攝 論曰。性差別者。一切非得皆唯 無覆無記性 。世差別者。過去未來各有,三種:謂現在法 說名。與 生性 唯有 過去未來非得 得法 易地 拾得三

不獲一 旣通:三乘:不,獲:何等,名,異生性,此 應成,非聖前已永生。彼非得 名,異生性,不,可,難言, 道類智時拾,此 食、水食、風。有說。不發,若法智忍及俱生法 ◎性聖法。應,名。異生〕 者爾彼論應,說。純言 若異、此者。諸佛世尊亦不、成,就聲聞獨覺種 是無漏應。理。不、獲,何聖法、名、異生性、謂不 不要須說。此一句中含純義、故。如說此類 遊,一切,不,別說,故。 切。若爾此應同 此不獲言表離於獲 前有難 故。若爾此*性 此 心亦應言 難復 法故

> 相容受。 第二等 得俱起。如是諸得極多集會。無對礙 有情相續一一各別。 情生死相續刹那剎那起,無邊得。如是一 俱有無始無終生死輪轉有,無邊得。 未來煩惱及隨煩惱并生得善刹那刹那相應 及九得得。如,是『諸得後後轉增。一切過 起。謂於,第一第二刹那,所,生諸法有,九法得 **俱起。謂三法得及三得得。第三刹那十八俱** 生起時幷,其自體,三法俱起。第二刹那六法 無無窮過,如是若善者染污法。一一自體初 及與.得得.得得起故。成.就法得. 是故此中 得。第三得得。謂相續中法得起故成,就本法 樂道 時或易,地便捨。餘法非得。類,此應, 生時抖,其自體,三法俱起,第一本法,第 躬過。無無躬過。許、得贬轉更相成。故。 此二各●復有"餘得及非得" 者爾豈不,有"無 非得。得與「非得」豈復有、餘得與「非得」 何時當拾。 聖法.相續分·位差別名.異生性。 所說為善。經部所說其義云何。 若非得得斷。 捨。此非得。 **須前通** 若不,爾者。 釋 如無道非得說名,異 此法非得得此法 時或轉易地 岩爾重說唐指其功。 非得非得生。如是名爲捨 一有情得虛卷不。容 刹那刹那無量無邊諸 謂骨未 生性 得此 如是非得 如 Д. 《經部師 放互 以法 應 恩 有 切 去 法 눍 於 生 ❷(有)十無魯魯 ❸[非]一面希 ●耳通==起道像 6枚二数金 6性: =姓像* ●位二別係 Θ膱: 9後二得⊜動

*說一切有部俱含論*卷第四

薑

阿毘達 磨俱舍論卷第五

尊者世親 o造 *三藏法師玄奘奉 韶鐸

,是已辯,得非得相,同 根品第二之三 分者 何 礩 Ė

如

界地趣生種。姓男女近事茲得學無學等各 分。 **差別。二有差別。無差別者。謂諸有情有情**同 類等。本論說,此名。衆同分,此復二種。 切有情各等有故。有差別者。謂諸有情 。有"別實物」名爲"同分" 分有情 ≇ 調諸有情 展轉

情同分:應,作,四句,第一句者。 及施設如,理應知。頗有,死生不,拾,不,得,有 及施設不.應.得.有。如是觀等等無.差別. 覺 展轉差別諸有情中,有情有情等無差別 覺 隨蘊處界 別同分。一類有情各等有故。復有,法同分。謂 CL 人同分別有,人性,故。又非,世間現,見同分。 物名異生同分何用別立異生性邪邪果 生餘趣等。第四句者。謂除前相。若別有質 異生同分。得,聖者同分。第三句者。謂是趣死 生。是處第二句者。謂入。正性離生位時。 雖不了 非色 故亦非覺慧所能了別無別用故。 (設有,體亦何所用。又何因不,許,有。無 · 諸穀麥豆金鐵 養羅半娜·婆等。 若無,實物無差別相名,同分,者。 有情同分 而於有情謂無差 謂是處死還 捨

> 我宗」故。已辯。同分。無想者何。 同分等,如:諸•穀麥豆等同分,此非,善說,違, 分是何。即如是類諸行生時。於,中假立 不說言。別有一實物名爲。同分。 若爾所說同 選。來此,得,人同分,乃至廣說。雖,有,是說 此同分必有。實物。契經說故。如,世尊言。 婆沙師作:如、是說゚彼執與、此義類不、同゚ 、說,一物於、多轉,故。又縱於、彼若顯不顯。 異句義。於,異品類,同異言智由,此發生。 切法,總同言智由,此發生。 被更無 成陽論所執 阎 分。 而起 無別覺施設 彼宗執有 頭日 | 總同句義 彼復執,有,同 耶 又應 於 X _ Mi 若 샜 以 毘

œ Œ 異 熟居廣果 想象無 想中 ŵ 心所法 烕

論曰。 必 間靜慮,名。無想天,彼爲。恆無想,爲。亦有想, 處,居,在廣果,謂廣果天中有。高勝處 熟果。誰之異熟。謂無想定。無想有情居在 所法: 令。暫不。起如、堰、江河。 此法一向是異 鸖 必 如 先 還起於想從彼沒已必生欲界。非餘處所。 山 情中問長時想不是故。如。契經說:彼諸有情 邓 所滅 名爲 無想 是實有物 定應,有,生天之業,已辯,無想,二定者何 有欲界順後受業。 修定行勢力盡故。 無想定及滅盡定。初無想定其相 。简射,空力盡便墮。 .想起.故從,彼處,沒。 。生死位中多時有想。言無想者。由 者生,無想有情天中。 於被不能更修定故。 如,應,生,彼北俱盧洲 若諸有情應生被處 然彼有情如.久睡覺。 有,法能令,心心 能遮未來心心 芸何 如中 一被有 頭頭 何

無想定一向是善。此是善故。 論日。 執,無想是具解脫,爲、求證、彼修 無想,如是復有,別法,能令。心心所滅 如 如前所說有。法 是 唯 順 無 生 想 艾 定 能令,心心所滅 非後 搫 靜 得 慮 求 世脱

有漏,爲,真解脫及真出離,故於,此定, 解脫。起,出離想,而修,此定。 一切聖者不,執, 減盡定其相云何。頌日 未、捨。亦成。過去,以無心,故。 受:得別解脫戒,得:此定,已。 修得。故初得時唯得。一世謂得。現在。如 修 定 定唯異生得 非。諸學者, 中,故得。此定,必不、能、入。正性離生。又許,此 退失。傳說現身必還能起。當生無想有情天 生受。非順現後及不定受,若起此定後 天中五蘊異熟。 旣是善性 爲順,何受,唯 說,無想是異熟,故。無記性攝。不說自成。 非,餘。修,無想定,爲,何所求。謂求,解脫。 想同。此在何地。謂後靜慮。即在第四靜 想定,說。如、是聲:唯顯,此定滅。心心所, 想定。無想者定名。無想定,或定無想名面無 慮亦得、去來無想定不。餘亦不得 行 何。彼雖,曾習,以,無心,故。要大加行方便 |如見深坑,不,樂,入故。要執,無想,爲,真 者諸聖者修得第四靜慮定時。 以,諸聖者於 能招,無想有情 第二念等乃 無未來修。 無想定 必 ~無想 與 名 名 盧 豖 氼 無 順 前 爲 仐 彼

二受不 盡 定亦 然 爲解 住 有

非 前 定 聖 三 由 + 拁 四 念 行 故得頂

成

得

闹 自

類互

相似故

。又諸同分展轉差別

加

何

沙師說。

前起滅

位先起,此定,後得,菩提。 云何此中不,許,彼

"若許"彼說

|.便順.尊者●鄔波毱多●理目足 "當言,如來先起.滅定.後生,盡

彼論說。 温州雅

故

"如"已起者"成"俱解脱"。西方師說"

2. 苦藤學

受。謂若於,下得般涅槃。 有頂。即是非想非非想處。此同,前定:性唯是 爲、先、此滅盡定爲、求,靜住,以、止息想作意 此滅盡定唯聖者得。 入故。此亦如、前。非、離染得。由,何而得。由.加 [非』無記染。善**6**等起故。前無想定唯順生 者。前無想定爲、求解脫 令,心心所滅,名,滅盡定 唯招。有頂四蘊異熟前無想定唯異生得。 |有|順生受。或順後受。 此滅盡定通順生後及不定受 謂約異 心心所滅 。前無想定在後靜處。 "唯聖道力所"能起,故。 現法涅槃勝解 "無想定心心所滅"如、說,復有。別法 想定,回滅定亦然。此 名無想定。 非,異生能起。 怖:畏斷 "或不定受" 或全不 此定所,招何地幾 如是復有別法 以出離想作意 此波盘定唯在 如是二定差别 亦然聲為 例 後方 ·貧方天·見道 不。復須、斷下地煩惱 四。一切菩薩決定先於縣所有處 、越。謂我未、得、諸漏永盡 過,然諸菩薩不、越,期心。理實菩薩不、越 起,不同類心,斯有,何過。若爾便有,越 間 間九解脫道。 貪 得 定有。多同異相,而於,其中。復有,同異 事究竟故。前說爲、善我所、宗故。雖,已說,二 趺坐,決定不,越,如,是期心。唯於,一坐時諸 心。然非、不、越、無漏聖道, 雘 |有十八念| 菩提 無容得起不同類心。 二定依款 牛。盡智 故 旃

相

例 如

蕪

以了者何。

傳說

受

論日。 定 俱依。欲色二界,而得, 現起。 應 有此有非。五行。由、此證知。如、是二定俱依。 想天,住不同類心,若入。無想定。 有』是色有此有非。五行,謂色臟有情或生。有 依,色界,起,無想定,便違,此文,謂本論言。或 界 想定欲色二界皆得初起。 欲色,而得,現起,是名,同相,言,異相,者 言 ,言,亦有, 若不,稱者卽便 "依"色界身,後復修起"此滅 此在,人中,初修起已由,退爲,先方生,色 或生,無想天,已得,入,無想,。是謂,是色 。言,一定,者。謂無想定及滅盡定。 具壽有,諸苾芻,先於,此處, 色 滅 滅定初起唯在人 違害。鄭陀夷經 盡定亦有、退耶 若有、不、許、亦 若入.滅盡 具。海四月 。謂無 此二

德皆離染得。世尊曾未,起,滅盡定, 得,盜智

樂,現在前時。一切圓德隨,樂而起故。佛衆

19盡智時

得。佛無,一德由加行

_ 得

暫起

`云何得,成"俱分解脱

.於.起.滅定.得.自

在

[起]滅盡定。外國諸師作。如是說,若中間 ® 弱現觀中有.十六念 如是十八是前十六成三十 謂斷有頂九品煩惱 故諸菩薩學位不 終不,解,斯結9加 若爾期心如何不 定初 非 薩三十 人中 已得難 於此中 起九無 雛 頌 期心 有 m 日 期 M 終位 異 定斯 依一初學」說 故。此若必然如何得,有.超越定義。此 生。有餘部執第四靜慮亦有滅定。 定,義必不、成。 孰 者得,此定,必 成天身。 食天。隨受。一處意成天身。 羅 入:出滅受想定,亦有是處 滅定無退 Į. 。異生學者相續起故。 有是處 不能勤 地 無退者。 修令解滿足 應 具 所以者何。 此義亦成。 如質和 回般羅若 異熟有異。 能 應如質知 從此 彼於西現 於彼 數人 身壞 茁 法 波

瓕 想 初起有,異。二界人中最初起故。二定總以 頂異熟果故。順受有,異。順定不定生二受故。 加行有,異,出離止息想作意爲,先故。相續 有,多種異。謂地有,異。第四靜應有頂地 說 二法者。 起,故彼先代諸軌範師咸言。二法互爲,種1 色。如是出定心亦應、然。由。有根身:非。 斷。如何於、後色復得,生。 彼生定應,由 後等無問緣。有餘師言。如,生,無色,色久時 後心復得,生。毘婆沙師許,過去有前心 竿 心所滅.爲,其自性,何緣但說名爲,無想滅 定猶有細 。唯名,他心智,今二定中心久時斷。如何於 |耶。二定加行中唯厭|逆 此 若執,滅定全無,有,心可,有,此過,我說 所以者何。 四謂心有根身。 佛說是色界,滅受想定唯在。有 心故無此失。尊者四妙音說。 |得,自在.時隨樂超人。如是二定 若此定中猶有,識者三 如何得,往,色界 拿者@世友B問論 第四靜慮有:滅 九次第定契經 故。如,亦知 生已復 **佐被** 足定次第 無想有 超 声 此 心 此 或 和 頂 故 受 受 說 盡所 急 數 段 合

被

現在,不,得,過去,不,修,未來,,要由,心力,方

得。要由,加行,方證得故。又初得時唯得,

(以,加行,得耶。不、爾、云何、成佛時得。謂佛 修故,第二念等乃至未、拾亦成,過去,世尊

能

睹心皆滅。若都無心如何名,定。此令。大種平 調如,經說,受緣,愛。然阿羅漢雖,有:諸受,而 與,所餘心,相遠而起。由,此起,故。唯令:餘心 理不、應、然。由前定心能進礙 、营、實有,能鑑,破心,令、不、生故。有說。此證 名爲、定。如,是一定爲,是實有,爲,是假有,應 等行,故說名爲,定。或由,心力,平等至,此故 故有。差別,由此道理,足婆沙師說。 生諸受爲、緣生、愛。 不、生、愛。觸亦應、爾。非,一切觸皆受等緣。 **尊說**。意及法為、緣生。於意識三和合觸俱起 有爲攝。或卽所依由。定心引。令,如,是起。假分位假定。天前出後兩位皆無。故假說。此是 唯不,轉位假立爲定。 暫時不轉,此能引,發達、心所依一个,相續,故。 日非時所 立爲。定應知無想亦復如是。謂由,前心與 (不,然。有,差別,故。 必應有 不轉 餘心。相違而起。由此起 則此定中受想等法亦應,不.滅。 。唯不,轉位假立,無想,餘說如,前 遠。我宗,故。已辯。二定。命根者何。 攌 曲 觸爲緣應有受想 。經自簡言。 曾無,有,處簡,觸生,0受 **無別質體。此唯不轉** . 故。唯今,餘心暫 故 岩無明觸所 謂前定心 滅定中 如 若 此 扯 頒 此

論 識 Eļ 說名爲。讓。故世尊 此復未了。何法名。壽 。命體印壽。 根 體 gp 故對法言。云何命根 纛 能 謂 有別法 煖 及 能持 謂三 識 煖 界

所 笈 及 與 識 捨 身 儖 **4**}-如 木 法 拾 無 思 身 覺時

者 句

瞂

業力盡故。

一句者。

旭

他

地近分所

有頂自上二害俱無。 可,爲,自地趣道

是

情所得自體非,可。自告,非,可。他生。

在非

非想罪非

,想處,受,生有情。

傳說

所

徐

。舍利子。

色靜慮所得自體。

第

一句者。 富 樂果

故有 、始至、終皆是異熱。是故定應、許,有,別法。 ,是職在,無色界中,應,無,能持, 應然。勿一切識從始至終 此壽應,業能持。隨,業所引,相續轉改。 時 界業,所,引同分住時勢分相額決定隨應,住 三界業所引同分住時勢分說爲。壽體。由三 說。壽體非別實物。 又前已說。前說者何。謂前說言。勿二一切識從或說,此識唯煖能持,或復說言,唯業持,識。 應言,彼識業爲,能持,世得,隨,情數爲,轉計 應言。業能持一矮炭復持,識。 何緣不,許唯業,能持,援職 澞 爾三法更互相持。相續轉故。何法先滅。 若爾此壽何法能持。 等所引乃至熟時勢分。又如。放,箭所引乃至 持,媛識「說名爲」壽。今亦不」言,全無壽體。 設論說。有壽盡故死非、兩盡故死. 體,是說爲善。爲壽盡故死.爲更有 應不得有。又應畢竟無、墮落時, 無 凷 住時勢分。有謂有10行是"德差別依"篇等」生 風 風所。障礙一故。應「初即隆」或無:堕時,能障礙 故餘二隨滅。是則此三應,常無,謝 。爾所時住故。此勢分說爲。壽體: 無差別故。有別實物 障礙故 。彼力、故。乃至未、墮恆行不、息。彼體 別法。能 往趣,餘方,急緩至時分位差別 持機識 威、壽異熟業力强故。 若爾何法說名。壽體。謂 。即煖及識還持此 相續住 能持一機識名爲。壽 :而須、壽耶。理 恒異熟,故 何須此壽。 因 彼無爆故 說 ...如.穀種 光廣作 四 除因施 若謂,山 名爲 第二句 。旣爾 若 爾 爾 壽者 山 故 此 砨 能 如 不

故 輪王胎 得自體 置 害者。 、無障。由、此決定有。非時死。故契經說 懷,菩薩胎 含鸠o磨羅時婆。 所:記6別;達弭羅嗢怛羅。 見道,慈定滅定。 害。废作,四句。唯可,自害;非,他害,者。 迦濕彌羅國毘婆沙師言。 不可,損害,如、起而住。是名,第二一起便住。 故壽隨損害。是名第一隨相臟轉。若所依身 此壽一起便住。彼言何義。若所依身可,損害 若入,滅盡定,及色無色纒一切有情。 滅盡定。當一言,此書隨,相續,轉。若入,無想定 欲界,一分有情。如,那落迦北俱盧洲。 有情類。俱可、害者。謂餘多分欲界有情。俱非 涅槃故。唯可,他害,非,自害,者。謂處:胎卵,諸 怒"是故於、彼殞沒非、餘。 又應、說、諸佛,自般 欲界,戲忘念天意憤恚天。彼由,發;起增上 死,發智論說。此壽當,言,隨,相顧 死無復功能 種 業俱 又亦應、言,拾壽行故。壽盡位中蘊盡於 起便住。欲縟有情不.入,無想定,不.入, |時、岩爾何故契經中言。大德何等 謂在。中有,色無色界一切有情及在 **盡故。第四句** 謂有,得,自體,唯可,自害,非,可.他 時。 故俱盡時有.死說為,俱盡故 切轉輪王。 及無想定。王仙。佛使。佛 最後身菩薩。及此菩薩 者不能 初顯有障。 **殑耆羅長者子耶** 及此輪王母懷 避脱红 ·轉。爲復當 當言 有四四 正住 後 Ð 顯 有 喜

說

1.義是所

何謂 此經所

、說實義。

謂 愚

失

物

四

和亦

成

云何得,成。

謂

念本無今

刹那。又一一

刹那諸有爲法。

岩顯 喩 菹 故 榜論且止。已結為根。諸相者何。頭 不有 經如聲顯,譬喻義一可,作,是說,影一願,餘。喻 契經說:"如:極光淨天,"是名.第二樂生天"彼 是名第一樂生天云何有處學、後顯初。 云何有處學、初顯後。 如,或有處學,初顯後。 分天,是第一識住。 所,害應,名,他害, 說為,供非可害。 ヘ,是第一識住。故知非、喩亦有。如聲。゚如。餘經說。有色有情身異想異 如。人 顯同類故。此無如聲不可例彼 義;方得,有:如聲。是則如聲餘經應 **豈不**有頂 如是應說學後顯 如製經說 。或復有處學,後顯初 (亦為) "如"梵衆天 Ħ - 他地 如 初 聖

如,是應,知。異名,住異。 有為,與,此相違是無爲法。 在,異及滅相力所。遷迫, 流。此經說爲有爲之相。令、諸有情生、厭 說,住異,是此異別名。如,生名,起滅名爲,盡 名,生。能安名,住。能衰名,異。能壞名,滅。性是 去、仓、其衰異及壕滅、故。傳說。如、有、人處、稠 令,出。一衰,其力,一壞,命根,三相於,行應,知 林。有,三怨敵,欲、爲。損害。 一從,關林,牽之 (中:應,說,有)四。不說者何。所,謂住相。然經 爾 。謂彼諸行生力所,遷。令,從,未來,流,入現 豊不,經說,有,三有爲之有爲相,於此 在相濫,彼故經不,說 故不。立在,有爲相中。 住於,被行,攝受安立。常樂與、彼不,相 謂諸有為 "此四種是有爲相」法 若有、此應,是 今,從,現在,流,入過 生住異滅 若法令,行:三世,遷 此。於,諸法,能起 有謂。 又無爲法有。自 此 **心經說住** 性 畏

等相故。 回 與異 等四相, 若更有,相便致,無窮。 [/1] 說 ,異合說,如,示。《黑耳典》《吉祥 有爲相。此生等相既是有爲。應,更別有。生 爲。 總合爲一 住是有情所,愛著 應,言,更有。然非,無窮。所以者何。 1/1 住異 桶 處 何用如 爲命厭捨 **彼復有:餘生** 供是敵定有 是總 颠 否

論日 本相有爲由。四隨相。 豈不,本相如,所相法,相。生生住住異異滅滅。諸行有爲由,四本相。 異 何故契經中言。有爲之起亦可。了知。盡及住 等,有,定。現。比或。至教量,證體實有,若爾 別,所以者何。無。定量,故。 潤此諸相非,如,色 ,是分,析虛空。非,生等相有,質法體如,所,分 有.相。随相唯四無.無窮失。經部師說 何緣如 住、本住。異及滅相隨、應亦爾。是故生等相復 除自性住餘八法。 生興。生生,生,八生、一其力亦爾。本相中住亦 生。本生。謂如、雌雞有、生。多子有、唯生、一。 共自性,生.餘八法。 隨相生生 於,九法內,唯 九法俱起。自體爲一相隨相八、本相中生除 何謂,功能。謂法作。用或謂。上用,四種本相 無斯過失。四本四隨於八於二功能別故。 一一應,有,四種隨相, 法,有,用。共義云何。 韶法生時幷,其自體 一皆於「八法」有,用。 亦可,了知。天爱汝等執、文迷、義。 此 。此謂前說四種本相,生生等者。謂四隨 有生 生 隨相住住於:九法中,唯 此復各 四 四種隨相一一皆於 於八一 展轉無窮。 有 薄伽梵

> 應。立爲,相,故彼契經復作,是說,有爲之起 之有爲相。 癥體是有為及緣生性。故作,是說。有三一有為 随轉名、住。此前後別名爲,住異、 世尊依 藏初起名,生。終盡位中說名爲,滅。中間相續 爲言,者。今知,此相表,是有爲。 可。了知, 盡及住異亦可。了知, 然經重,設 由。一刹那起等三相不可、知故。 說,難陀,言。是善男子善知,受生,善知,受住 表,有爲善惡,如,童女相表,善非善。 表,有爲有,如,居、白鷺、表,水非 中而生,耽著。 類 無明所 Ħ 非.顯諸 於行 "世代為"斷"彼執著 行 續 一刹那中具有三相。 執我我所 無。亦勿謂 勿謂,此相 非不可知 故 諸行 灦 長 行 夜 此 有 相

及善知,受衰異壞滅 中隨轉名。住相續初名。生 版說,碩書 住 異 前 終 後盡 別 位

· / 復有顯*言 本無今有生 相 穳

異謂老。而彼論文依未同分相顏心說 非,生已不,滅名,刹那法性, 雖,發智論作,如 故彼論言。云何名,住。 ,是說,於,一心中,誰起謂生。誰盡謂死,誰住 是故唯於和續說住。 又有頌言 彼 由 諸法 É 然滅 刹 故那 謂一切行已生未,滅 由斯對法所說理 執有住非無住而有 相 續) 隨 名 轉 理滅 滅住

離執實有 成 O於點一中於**您** OKālakarnī, OSrī, O用二相愛 O七用二土時®®, 生時團 OPratyaksa. OAntumāna. OĀgama. O言二日會像*

光刹那 用在。於未來。 彼體是有為故非。彼性即有爲相。然非,離。彼 @旗蹄尾牛相非.異.牛。 有,住亦必有,異。由,此立,相無,不遍失。然此 鄉與圖別力鄉,速遲墮落時差別故。大種轉變 起名爲。住。即彼前後有。差別,故名。住 有餘三用故難。供 滅許.俱有.故。此難不.然。用時別故。 謂生作 等物。復何非理。一法一時廳,即生住衰異壞 性,有,生等實物。若雕,有爲色等自性,有,生 性,乃至宋,了。先無後無相續差別,仍未知 體,此有爲相理亦應,然。雖,了,有爲色等自 非,異.地等。遠見,上升,知,是煙相,非,異,煙 即立為。能相。如何大土相非,異,於大士。角舉 相望別異,此中何用,生等別物,云何所相法 法本無今有。有已還無及相續住。 經中世尊所說。有爲之相略顯示者。謂有爲 說,住爲,有爲相。其義云何。開住之異故。 ·無.住異.是則所 立相應.不.遍.有爲。此不. 差別義成。諸行相似相續生時。前後相望無 未來法體爲有爲無。 已正現在時。住等三相作用方起,非,生用時 多差別,故難,有,異而見,相似。 岩爾最後聲 應 相云何應、知。謂金剛等有。擲未擲,及强力 後念相似生時。前後相望非,無差別,彼差 .說,未來相, 法現在時生用已謝。 無用設許。未來生有作用。如 。有已還無名 及涅槃時最後 六處無。後念,故應 現在已生不。更生,故。諸法生 有,而不,相違,且應,思擇 滅 然後可、成,生於,彼位 又如,堅等地等界相 後後刹那嗣前 即此前後 何成 異於 如何 老 未 ì

可然。夫生用者。謂引,所生,令,入,現在,已入住相已起,作用,不,應,更起,猶如,生者,生應, ·劣而并,本法。俱遭,異滅,所,衰壞,耶。 說 說 謂前後性相轉變非即此法可言異此。 於一法」進退推徵理不應有。所以者何。 已未,壞名,住住已壞時名,滅。理且可,然。異 即自然滅。故異滅用更無所爲。又應 持、諸法生已暫時不、滅。住用旣捨法定不,住 而起作用。復有:何事,須二用,耶 息。異滅本法自然不,住。異滅二相何處如何 爲障者。異滅力應,强。何不,於,先用,又住用 用。又誰障。住用。令暫有選無。 由,斯住相用應,常起。 安,所住,令,不,衰滅, 不應復引入一致。住不上應一爾。 法,非,異非,滅。若住力强能先用者。 後何成 我說,一法諸相用皆究竟名,一刹那,汝今應 說住等用不同時。彼說便違。刹那滅義。若言 此 時 應。一法體一刹那中即有。安住衰異壞滅。若 成 類言 法爲名。安住爲名。衰異爲名。壞滅。 在相能住。此法,即時異滅能衰壞者。 爾時 覲 何緣住相與.二俱生 在 應說 靻 在相。 已住可。令,永安住,故。 不可,例,生仓,無,再 又住等三 而住先能住。所住 夫住用者。 **岩言**異滅能 一用俱現在 由住攝 一法生 若言 故 異 謂 諸

卽 而彼所說應如有言,服為藥 雖 滅因緣應,滅,所滅,何須,別執,有,滅相,為 **、餘部說遇**。滅 朗前 被 因緣 法 成 滅 和方能減,所 立異 異,前 非 時天來令,利。 終 水 成 法 滅法

生法、未來一切法何不。俱生。碩曰不、違。正理善順、契經,若生在、未來、生。所亦住亦滅不。應。正理。故依、相續說、有爲相。應、減與、住用無、先後。 是則一法於一時中,應、減與、住用無、先後。 是則一法於一時中,又心心所許。刹那滅。 更不、須、待、餘滅因緣,又心心所許。刹那滅。 更不、須、待、餘滅因緣,

得生者。虛容無爲等何故不生。 生等。 衆多,爲,簡,所餘,說,第六轉,言,色之生 爲生。如是本無今有生相。 法爾不說,一切皆有,生。如是應,許,非 山 建立無別實物。 之自性。此第六轉言何得、成。是故生等唯 六轉言。應,執,別有,色之聚性,又如,說言,色 數量各別合雕彼此有等別性,又爲成立第 爾 亦然。如。世間說,梅檀之香石子之體,此亦 法外應、執、空無我性。 緣有。生功能 合雕彼 此有性等 覺,應,如,外道 法外執,有, 皆如是責隨,其所應, 雖,現有體而不可,知。生相若無應,無生覺。 **起。豊諸有法皆汝所知。法性幽微甚難,知故** 生無即不生。何勞。生相。 不應說。色之色言。如實無,生乃至無滅。 又第六轉言不,應,成。謂色之生受之生等。如 所生。故諸未來非。皆頓起。若爾我等唯見 줾 本無今有。無爲體常有。何得」言 Ę 如是住。等隨應當 爲。令,他知,此生唯色非,餘受等,餘例 生能生所生 非、離、所餘因緣 和合、唯生相力能 。無,別生相,有,因緣合,諸法即 爲了。諸行本無今有假 爲成 若爾爲成。客無我覺 知 非難因 故知唯有因 者行雕生 依色等法 一二大小各別 諸行名,生 緣 合 和而 緑力 切 應 丞 假 囚

而不種 豈容,多有,設,難者,故便藥,所宗,非,恐,有,鹿 說。生等相別有,實物,其理應成。 望,彼9二法二有"生用:一無,生用,毘婆沙師 ·許·一切有爲及無爲法问無,生相,而諸因緣 望有爲法 法皆可生 應數通釋於本宗義應順修行,如是已 !有爲相,名身等類其義云何。碩 麥 或有功能 懼。多蠅附,不、食,美團、故於。過 侴 有爲同有 或無,功能, 生相 所以者何。 _ נֿווו 如是應 Ê 許 团 緣

作想 論曰 義中,說,鳴進界,故。此中名身者。 謂色聲香 要由此故義可。了知。 名能類義。乃能令了。非但音聲皆稱爲語 非,唯音聲即令,了、義。云何令了,謂語發、名。 不相應行。此三非,以語爲。自性,語是音聲。 性故用,聲爲體色自性攝。 謂想等總說。言:總說,者是合集義。 造書分。是故諸字非。書分名。云何名等身。 書分,云何當,令,雖,不,聞說,而亦得,解。 爲顯書分,製造路字,但爲,顯諸字,製造 用德時相應差別,此章稱,句"多文者謂。字,如 巳共立爲,能詮定量。 何等音聲令。義可了。 「義究竟。如」說,諸行無常等章,或能辯了業 .說,9裏阿壹伊等字.翌不.此字亦背分名。非. 名身等所謂 句身者謂諸行無常一切法無我涅槃寂 如說。色聲香味等想。句者謂。章。 等者等。取句身文身。應,知此中。名謂 文身者。謂迦佉伽等。 豊不,此三語爲 **謂館說者。於諸義中** 如是音聲方稱語故 且如,古者於,九義中 想 章字總 如何乃說爲心 於,合集 說 故 詮

由。音聲,顯,用已。辨。何須,横計,別有,實名,又 謂共立為,能詮定量,若此句義由,名能顯 諸有執。名能顯義者。 块 ガ獣 瞿 九種 地 搫 爲能 光 義 言 絟 定量。故有颂 亦定應許,如是義名 金 : 者立:瞿 剛眼 天 聲 水

乪

、名。若謂,生、名聲有,差別。此足、顯義。何待. 過應例如生 漸生。如何名生可,由語發。 別名。又諸念聲不可聚集。 生,若由語生。語聲性故。聲應,一切皆能生 等行及心次第,或唯應、執,別有,文體,即總是名安布差別。執,有,實物,不,應,正理,如,樹 擇莫,辯,其相, 又文由,語者顯者生。难,語於 難應同、前說以關念文不可,集故語顯名 聲乃生名。但聞,最後聲,應,能了,義。若作,是 表刹那,最後表刹那能生,無表, 若爾最後位 顯名。若謂、顯、名聲有,差別。此足、顯、義。何待。 別名。若由語顯。語聲性故。 未,了此名如何由.語發。爲,由.語顯。爲,由.語 安布差別爲、碩。由、如、是義、說、頌依、名 生,者。此於,諸義,共立,分量,聲即是名。此名 生等,與、義俱起、又無爲法應,無,有,名。無,生 母等隨。意所欲,立。子等名,云何可、言,名如 俱生、現在世名目。去來義,不、應:得、有。又父 、名皆不、應、理。 又若有、執、名如。生等、與、義 執語能生文文復生。名名方顯義。 此為名等身更執有餘便為無用。 ,故而不,應、許。然世尊說,碩依,於名及文 又異。語文諸明慧者注心思 云何待過去諸 亦無一法分分 聲應,一切皆能 此中過 毘 此頃 應准知

所攝。質而非。假。所以者何。非一切法皆是尋 養,爲,是等流性,爲,善爲,不善,爲,無記,此皆 情數。爲非有情數。爲是異熟生爲是所長 思所。能了」故。此名身等何界所繫。 應辯。項目 說 有别物 爲名等身 心不相應行蘊 爲是有

未說義今當略辯頭 論曰。此名身等唯是欲色二界所繫。 又唯無覆無記性攝。如,上所說。餘不相應所 攝。能說者成非,所顯義,又名身等唯是等流。 通,無色界繫。然不」可上說。 又名身等有情數 色有情 攝 日 筝 斻 無 記 有說。亦 性

前已辯。 異熟等,已說,如,是所、未、說義。 無想命根 流異熟|非得二定唯是等流。 **逝二義** 欲色言。幷異熟.顯.非.唯等流。是界通、三。類 論曰。亦如,是言。爲、顯,同分如,名身等 說,有情所成等,故。何緣不.說,相通,有情非 欲色,有情等流無覆無記,幷無色言顯,非 有情數,已說,一切有爲俱,故。餘所、未,說 同分亦如是 相 何緣不、說、得等唯是有情數攝。 已 得及諸相類幷通、三。謂有,刹那等 通三類 非 幷 無色 得定 唯言為,明,非 等 異 流熟 通 唯 扵 ●Nāma-kāya. 9Pada OVākya. OVyafijana. 9Akṣara. の玄二を図 の第二辞書堂

*說一切有部俱舍論*卷第五

義

阿毘 7達磨俱舍論卷第六

等者世親造

*三藏法師玄奘奉 部譯

根品第二之四

非,雕, 所除因緣 和合。 ,是已說,不相應行。 。且因六種。何等爲,六。舜日 前言。生相生。所生時 此中何法說爲』●因

師許。因唯有,如是六種, 類因。四相應因。五遍行因。六異熟因。對法諸 論 E '因有'六種',一能作因。二 湢 2.行外異熟 1. 同類與相 許因 且初 唯六 |俱有因。三同 能作因相云 種應

頭田 除自 1餘能

何

論日。 作因 作囚 杂星 是能作因 別名。豊不、未、知諸漏當、起,由,已知」故諸漏 不生智於漏生能爲廢礙日光能障。現 可。立為因,譬如,國人以,共國主不,為,損害, 闪 【作,是言:我因,國主,而得,安樂,者於·此生 【無障用] 設不為。障何得為因。且如10涅 及不生法、普於。一切有爲生中。 右 |然能作因更無別稱。 情相續於,無色界諸蘊生中。 由被生時無障住故。 、應,知此生時彼皆無,煙住。 故彼於此,如何有爲唯除,自體,以,一切法,爲能 切有爲唯除,自體以,一 "若於"此生"彼能爲"障。 如"色處等 雖。餘因性亦能 切法,爲言能 有如 而不為障 那落迦 非有 總即 视

無能 生 業。此難不、然。但山、無障許,一切法爲。能作 切法無壓住故特能作因。 爲,言非,無, 生力。 王亦得如 力 力 生云何名爲有。能作力。 因皆於,果生,有能作力. 因,非,由,於,生有。親作力,有餘師說。諸龍作 生或養或惡。 何 食於,身種等於, 牙等, 頭頭 如是已說能作因相。 如是餘法山此方隅 。展轉因故。彼涅槃等於,眼識生有能作 障用 殺,生時何緣一切非,如,殺者,皆成,殺 前說 此即 雖 無障用而 因,此意識. 後時眼識次第得 如服色等於 通說 諸能作因。 亦爲因 第二。俱有因相 "何緣諸法非"皆頓 展轉應,知有,能生 意識緣,彼爲境而 且涅槃等於"眼識 有作是難 眼識 如無 等生 脱 若 カ 勝國

俱有瓦 心於心 隨 爲 果 如 头 相 肵 相

師言。

餘師不,師及彼相應法

說有

論曰。若法更互爲,七用果,彼法更互爲,俱有 囚 等名為心隨轉法。與 隨相,爲。俱有因,非隨相於,法。此中應,辯。何 法 互爲因。是則俱有因由互爲、果遍攝,有爲 囚 如其所應法與隨相非互爲果然法與 [其相云何] 如是諸相與所相法心與心隨轉 如,四大種,更互相望為,俱有 Ô 亦更

иÙ)) 所二律 ,<u>[]</u>, 隨 嫭 法儀 彼 及 ď, 諸 相

與所

非,由,俱有因。故成,因。

色展轉相對。

儀 論日 法 如 彼法及心之生等相 河此 切所有心相應 法名心隨轉 碩 如,是皆謂,心隨 П 靜虛無漏二種律 榊

極成因果

由 蒔 番 等

故 爽,五十八法,爲,俱有因。謂十大地法。 流 世 隨 論 爲心因,唯十四法。謂十大地法拜心本相 十本相。心八本隨相。名。五十八法:五十八中 词 說非善。所以者何。違。品類足論所說,故。 除,心四隨相,餘五十四爲,心俱有因。有說。 老住。非常語餘染污苦諦。或有苦諦以有 有身見為。因。除,未來有身見及彼相應法生 彼論言,或有皆諦以有身見為因。 轉。且由,時者。謂此與 Ħ 。由、善等、者。間此與、心同善不善無問 由。果等,者。謂此與、心一果異熟及一等 由,此十因,名,心隨轉] 此中心王極少猶 應,知此中前 一後 略說由,時果等善等 一願,俱願,共兵義不 心一生住滅及墮 被說 泚 法

身見,爲,因。亦與,有身見,爲,因。即所除法 於心,此諸隨相展轉相對。一切俱生有對造於。本法,此諸隨相各互相對、隨心轉法隨相 等流成。得與所得非定俱行。 有,俱有非,由,俱有因,散成,因。 俱生故。如是一切理且可然。而諸世間 切俱生造色大種展轉相對。 餘。諸由,但有因,故成,因彼必俱有。 (得)展轉相對。如是等諸法雖名 "彼文必應,作,如,是師" 少分俱生無對造色展轉相 和生事中 迦濕彌羅國毘婆 非一果異熟及 未見 或應 唯 調諸隨相各 一切供生得 或前或後或 斯 義 種等 如 此 知 四 存 猀 OHetu. OPratyaya. OKāraņa-hetu. ONirvāņa. ONāraka. O另二身會 ® OSahabhū-hetu. O非二無意 ® O准二度® 四芽二牙 身中

羯

•刺藍位能與。

十位為

6同類

因

依力,住. 前生因緣 和合,烙明俱起。 因果、此應「詳辯」爲,即燈焰與、明爲,因。 果義,世不,現見。 持合,住。此亦有。餘同類因等,是故俱有因義 起住那 果義成。此應,思惟。如,是三杖爲,由,俱起相 因 種,心隨相等奧,心等法,皆不,相離,應,互爲 色互不、相離應、互爲、因。如是造色與諸大 果。俱起因果理且可、然。如何可、言,互爲。因 此有無彼隨有無者。 굸 果,即由:前說,此亦無違。若爾如,前所說 何 ,有法中一有一切有。一無一切無。 ,成。如,是已說,俱有因相。 隨有無故。養因明者。 頭日 若謂,如,三杖互相依住,如,是俱有法因 故 |
个應 爲由前生因緣合力。令,彼三杖俱 如何說,此影用"芽爲因。 又於"彼中,亦有"別物繩鉤地等連 說 燈 궄 烙燈明e芽影同時 何俱 此定爲,因彼定爲果。 、起諸法 說。因果相,言,若 餘物驛,光明,而 第三同類因相 一个 理不應 "理成。因 爲山 亦爲 有 造 矨

類因,謂善五蘊與,善五蘊,展轉相望爲。同類 非色因 知亦爾。有餘師說。 染污與,染污,無記與,無說.五蘊相望應 加道 同 同類因者。 類 行 展 色與四萬 "有餘師說" 五是四果色非"四因" 生 轉 因 亦 九相 謂 然 地 似 相望展轉皆不為因 淨無記舊五是色果。 相似法與相似法為同 睭 帷 白 等勝為。果 思 所 成 四 又有

謂未來正生位法定能與,彼爲,同類因。 論作。是問一言、若法與。彼法,爲、因。 或時此法 同類因:後方成故。又若爾者。彼復問言。若 彼文依:最後位,密作,是答,無, 時非,因。 依,俱有相應異熟三因,密說故無,有,過。會有 與,彼非,因耶。 世,過去現在與"未來"等皆應"廣說" 何同類因。 類因,云何知,然。本論說故。如,發智論說,云 謂前生唯諸前生與後相似 生未生法為同 應 所斷法,爲,同類因,非,餘。於,中一一者欲界 爲。同類因,非、餘。如,是乃至修所斷還與,修 爲 所說故。本論說。 若對。餘身同類十 佉 於所難,非爲善釋,以未來法正生位前非 及彼相應法。為,同類。因,如,是過去與,餘二 因 地還與"欲界"爲"问類因" 慮無色八。此中見苦所斷法還與,見苦所斷 所斷乃至修所斷。 類因,不,爾。 上等。爲,諸相似於,相似法,皆可,得、說、爲,同 若不,許。 色爲,色同類因 由此方隅,外麥稻等 自類 (與,彼法,爲,等無間。 或時此法與,彼非 "異地相望皆無因義" 又此非.一切! 何者。 鄁 |爲|同類因| 、因,是故說言,自部自地,部謂五部即見苦 部 那 曇等 彼即答言。 九 云何。自部自地唯與。自部自地 謂前生善根與, 後生¢自界善根 佽 彼即答言,無"時非,因者" 乃至有頂與。有頂地,爲。同類 地謂九地即欲界爲一靜 位,一一皆與,十位,爲因 過去大種未來大種因增 若時此法未、至己生 脎 | 彼執便違。 本論文 初靜虛地與"初靜 前 自類應,廣思擇 仗 典 餘爲 然即彼 是故 若 簭 彼 此 因

世法無前後故。無如是失。不相似故。 未來非。有。不應異熟果因前及俱故。未 後過失故。未來世無。同類因。若爾異熟因應 有理必不,然。無,前後,故。不,應,已生法爲,未 失。無。如是義。以同類因引等流果,此未來 同類因應,本無而有,許故無過。約,位非, 生等流。如,過去法非,現在果,勿,有,果先因 有如。異熟因,當、有,何過。 由,和合作用位果非,體果,者同類因未來世 依者謂眼等六根。所緣者謂色等六境。若爾 有相應異熟因,果者。謂增上士用異熟果。 謂因果所依所緣。應、知彼文。因者謂能作俱 復云何通,施設足論,彼說諸法四事決定。 說。本論唯說,館取,與果,諸同類因,故無,有 身見相應苦諦。設有,如、彼說,由、養應,知 身見,爲,因。即所除法。彼文應,說,除,未來有 汚苦諦。或有』苦諦,以,有身見,爲,因,亦與,有 爲。因。除,未來有身見及彼相應苦諦 或有。苦諦,以,有身見,爲、因。 如、是作、文獲,何功徳。唯顯論主非、善,於文, 是故應、知,前釋爲、善。 若時此法未,至,已生。然彼復釋。 如 被 應 |此亦應,爾 亦答言 無時 。如,此處說,彼亦應,爾 若爾何故品類足o說。 未來若有。本論應 非 繰 非,與,有身見 爲現二門 如 諸餘染 何乃 體 非 所 所

異熟因與、果相似。雖,離,前後,而無,上過五爲,因應,互爲,果。互爲,因果,與,理相違

同類因就,位建立未來非,有。若異熟因就

建立未來非無。

言。同類因唯

自地

者定依

同類因與、果相似。

岩無前後,應,互爲因

法共體 轉增長。 來苦法 修所成等。 法加行生者亦與"等勝」為因非多。 行二道現起,而 已生者爲,未來因, 及由,根故。謂見道等下下品等。後後位中因 爲下地因,云何名爲。或等或脎。 隨。其次第,與三二一一爲,同類因。 行及信勝解時 解脱道, 隨其 次第,與, 六四 利爲。同類因。若利根道唯利道因。 生見道修 道及無學道, 智。唯與、等類,爲,同類因,更無、勝故。 又諸已 因,是名爲勝。 爲己有 二爲。同類因。若隨法行及見至非時解脫道 忍復能與,後從, 苦法智,至,無生智,爲。同類 劣因,加行生故。且如,已生苦法智忍還與,未 於,諸地,皆如,客住,不、墮,界攝,非,諸地愛執 三本無色九地道歸皆互爲、因。所以者何 何 [|爲。同類因。 又於:此中,諸鈍根道與:鈍及 所成法 ·行生故唯與。等勝·爲因非、劣。 |但與等勝 ·爲。同類因。非.聞所成因。以 修所成因。 『九地』爲、因"謂未至定靜慮中間四本靜虚 山 訤 定依依 同 芸何。 智忍,爲,同類因是名爲等。 類故。然唯得與等勝爲。因 雖一相額中無容可得,隨信隨法 是故九地道雖 | 能與"自界聞思所成; 爲"同類因" 因,聞思修所,生功德名,彼所成 有漏 **謂聞所成思所成等。等者等:取** 爲同類因。不爾。云何。 欲界無故。 如是廣說。 **若無漏道展轉相望** 隨,其次第,與,三二 思所成法與,思所 地不同 而履轉為 乃至已生諸無生 **被劣数** 由,因增長, 如欲界緊 諸上地道 爲唯聖 如"隨信 叉卽此 加行生 。餘世間 非 者色 爲 此 뱜 因

햋 果現前,又前已生苦法智得於。後已生苦法 諸無漏法非。後已起無漏法因。有。謂前生勝 在 身諸無漏法前所。定得一非,後生因。有。 功力,種、稻麥等。 勿、設、劬勞、而無、所獲、因 果下靜慮果因; 非,加行因得,下劣果; 如,動; 忍 無漏法於。後已起劣無漏法。 來苦法忍品於,後已生苦法智品。以,果必無 生位苦法忍品。又一切勝於。一切劣,頗有,一 未生位無漏法因。有。謂己生苦法智品於、未 如是義,故。有問言。頗有,已生諸無漏法非, 爲 巧處化心俱品。隨其次第,能與四三二一, 爾。無覆無記總有。四種。 謂異熟生威儀路工 因,下中八因。乃至上上唯上上因。 故。如是諸法復有土九品。若下下品爲土品 成法爲同類因。 彼劣」故。無色界繁修所成法。唯興,自界修所 囚 自界修所成法,爲。同類因,非,聞所成因。 相 [得:非:同類因]以:彼劣:故。如.是已說:同類 《因前》故。或同類因未來無故。 6因。又欲界化心有。四靜慮果。非。上靜慮 "非,思所成因",色界無故。 繁聞所成法。能與:自界開 生得善法九品相望展轉爲因。 。第四相應因相云何。頌日 非"聞思所成因"以無故劣 修所 修所成法唯 如,退,上果,下 頗有前生 戍 除前劣 染污亦 爲 謂未 同 以 與 晳

論曰。唯心心所是相應因。者爾所緣行相別 者 相 者乃可、得、說爲、相應,故。 同 亦應,更互爲,相應因。 者應說爲相應因 應因決 定 心心所 不、爾所緣 不 若爾異時所緣行 爾要須 闻 所線 行相同 依

> 第五遍行因相云何。頤曰 爲以一 是故極,成互爲因義. 同,受同,作食等事業,其中闕、一皆不。相 由,五平等共相應義,立,相應因, .果義,立.俱有因。如,商@侶相依共遊.險道. 體即俱有因。 意識及相應法同依。意根、應,知亦爾。相應因 爲依相應受等亦即用、此眼根,爲、依。 中同言顯,所依一,謂若眼識用,此刹那眼 謂要同依心心所法方得,更互爲。相應因: 及時同者應 相及 膊 同 言,總遮,如,是衆多妨難,故說,同 者 .說.相應!如.梁同觀.初月 如是二因義何差別。 艻 **相應故**。 如是已說相應因 岩爾異 即如商 身所 由互爲 一級行相 乃至 筝 相 侶 根 此 依 事

因故。 何通施設足論說。 枂 身見,爲,因。廣說乃至。除,未來有身見及彼 善法。或有"苦諦"以"有身見」爲、因" 熟。云何無記爲、因法。謂諸無記有爲法及 斷爲因法。 所斷爲因。 因,迦濕彌羅國毘婆沙師。說,一切染污法見 長故。聖者身中諸築汚法豊亦用,此爲,遍 因故。 同地染污器法,爲。通行因。通行路法。 品中遍行義處當[廣分別] 論曰。遍行因者。謂前已生遍行諸法。 應法生老住無常、諸餘染汚苦諦。 唯 不善爲因耶 逼 同類因外更別建立, 行調前 由,此勢力,餘部 煩惱及彼眷屬亦 謂諸染污法及見所斷法所咸異 、故品類足說,如是言, 云何見 遍 如後論說。 有 謂聖人雕欲退最 此與染法 同 亦為 餘部染 頗有。法是不 地 染 非典 **岩爾云** 因 爲 初己 興 隨 有 所 通 生 法 眠

遍行因相。第六異熟因相云何。頌曰雖 是此因,而由 已斷,故廢不、說。如,是已說,起染汚思。依,未斷因,密作,是說。 見所斷法

故 等因唯同類熟,能作一因氣 同異熟故。唯此 、言異熟其義云何、毘婆沙師作』如是釋, 、言、異熟生眼,若異熟即因名。異熟因。 聖教 有"何過。若異熟之因名"異熟因。 聖教不應 熟因。爲,異熟即因名,異熟因,義策,兩釋,斯 潤。異熟因義如何可了。 熟。餘法具二。是故能招。 種無水潤沃, 又非,繁地, 種 是異熟義。不應,但異簡:別餘因,於,欲界中。 作同類逼行三因之果亦由,隨,因勢力勝劣; 義 類而熟。是異熟義。謂異熟因唯異類熟。但有 不,應,言,業之異熟,兩釋俱通。已如,前辯,所 時無限故。由此但應作如是釋一變異而熟 別方乃得。生。由,取果時即與果故。又非,能 有時一蘊爲、異熟因、共處:一果。謂有記得及 善不善身業語業及彼生等。 4: 名異熟因。熟果不應餘因所得。果具二 有,分限,由、善惡等 窮, 生死邊, 果數數生 方得熟名。 |何綠無漏不」招 "何緣無記不」招、異熟,由,力多,故。如 | 朽敗 有相應二因 所生果體 要由和續 轉變差 二一由、隨、因勢力勝劣、時有,分。限、非、彼 唯諸不善及善有漏是異熟因。異熟法 熟因不善 有時二蘊為。異熟因 具處 一果 一由。相續轉變差別其體得 異熱無愛潤故如真實 爲異熟之因名。異 及善唯有 如真實種水所沃 如何能招 緊地異 有時四蘊為 漏 異 謂 P. 論

熟因 定居。何世。因居、世定義雖、已說「而未」頌 麥等,種果多者如,蓮石榴諾瞿陀等,有:一世果故。如,外種果 或少或多, 種果少者如,穀 與法'若威關處應知亦爾。 所法及彼生等。有罪唯威一處異熟。 熟因,共威。一果。謂是等引心心所法并隨轉 非等引善心心所及彼生等。 威。異類果 必待,相續方能辦故。如是六因 間。由、次刹那等無間緣力所引,故。又異熟因 無與業俱。 業一念異熟。此中所以如、上應、知。然異熟果 勞,果減,因故。有.一念業多念異熟 業三世異熟無三世業一世異熟。 七或八或九 或十或十一處。業或少果或多 耳鼻舌應知亦爾。有業能威。或五或六或 威。眼處,定威。四處、謂威。眼處及身觸法。威 威三歲。謂身觸法。威。色香味應知亦爾。若 法處。即命根等。若感,意處,定處,二處。 謂意 時四蘊爲。異熟因,共處二一果。謂一切善心心 共成。一果謂有記得減盡等至及彼生等。有 色及彼生等。無色界中。有時一蘊爲異熟因 彼生等。有時四蘊爲,異熟因,共處,一果。謂 爲異熟因。其威一果謂初靜慮善有表業及 果。謂有配得無想等至及彼生等。有時二蘊 等。於,色界中,有時一蘊爲。異熟因,共國。一 典 威 非,造業時即受果故。 果 謂 善不善心心所法及彼 有時五蘊爲。異 若威,身處,定 勿設 亦非.無 無多念 謂威 攝 劬 生

通行與同類:二世三世三故應重9辯頭日

F1

遍行同類唯居 過現 未來世

無

理

如

,彼成,因"颂曰'三世非世,已說,六因相別世定,何等爲,果對有。碩旣不,說,能作因所居,義。准應,知。 通,前說, 相應俱有異熟三因於,三世中,皆悉逼

爲因故。 識等作 ●謂能證故"由此理」故。道難、非滅因: 而可 乃至職亦如是。 是無常。無常因緣所生諸色如何是常。廣說 爲、障故立。能作因、然無、果者。 道有。功能、關能生故。云何於、滅道有、功能。 是得,道於,得有,能非,於擇滅,故,不,爾於,得 義如何。謂是道果,道力得故。若爾道果應。唯 能作因、無爲無、生道何所作。若爾誰果。 何處經說,如,有經說,諸因諸緣能生,色者皆 何可說為能作因以諸無爲於他生位不 於,擇滅中,道之功能有。差別,故。云何於,得 無間道與離繁果為能作因、於生不障立 以者何。無、六因、故無、五果、故。何緣不、許 無,能取果與果用故。經部師說, 、得說:擇滅,爲,道果,旣諸無爲無,增上果,如 因故亦應有果。 彼因,乃可,得說,此爲果故。 擇滅,若爾無為許,是果,故則應,有,因,要對, 說 無經說。因是無爲故。有經說。因唯有爲故。 論 ,曰。如,本論說。果法云何。 謂諸有爲及與 唯說。諸因諸緣能生識者皆是無常一不 切爲。讖綠,者皆是無常,故不、成,難,豈 有爲離 ·所緣緣。唯說。能生,故得、作.所緣緣! 唯有爲法有。因有,果非諸無爲,所 若爾無爲亦應、不與能緣 縏 要對,後果乃可,得說 無 爲 又此無爲許 無 山離世 無爲非 因 法 囡 果 諾 此 돮

説 耶。 、處、邁、又無量經今已隱沒。云何定判,無,經 故 甜 相依。於此自性,竟不、能、顯故應,別門開,顯 擇滅,豊不,先問,何謂,擇滅、答,是雕繫、今問, 不、障故爲。能 謂於,先時,未 *簡檡生時法永不,起"於,此不起,擇有,功能; 以者何。非,先有,擇後未生法方有,不生。何 擇爲先方有釋減。如何擇滅亦是無常。 **,是所執非擇滅體應,是無常,** 有說。諸法生已後無。自然滅故名。非擇滅 隨眠緣闕後苦不生不,由,慧能,名,非擇滅 除部師說。 生 室。已起隨眠 生種滅位由。簡擇力,餘不.更 **室謂於,暗中,無,所,觸對,便作,是說,此是虛** 爲皆非。實有如,色受等別有。實物。 物。名爲,擇減,亦名,離繁。經部師說、一切無 自性,此法自性實有難,言。唯諸聖者各別內 何法名爲。離繫,答。是擇滅。如是二答,更互 不.應.立. 爲.唯不,障因性. 不,擇減擇爲,先故,先無後有應,亦無常, 二、偷擇力,此滅不、成故此不生,即擇滅攝 生名,非擇滅。如,殘,衆同分,中天者餘蘊 說名。擇滅。雕。常隨之由,國、緣故除不 、若爾何故名。虛空等。唯無,所觸說名。虛 亦 但可,方便總相說言, 是善是常別有,實 不生本來自有。若無*簡擇,諸法應 說 唯能生 若爾何法名為。離繁。即本論中所。說 無。契經中說,無爲法爲,能作因 由,慧功能,隨眠不,生名爲,擇滅 作因 有: 生障; 因是無常,故不,檢。 有契經中說無為法為 今為,生障,非,造 雖,無,經說,亦無 未滅無故。 此所無 無為 故 4 所 非 111 32. 如 陮 朲 生

何故經說,所有諸法。若諸有爲若諸無爲 於須設,6劬勞,爲,令,其滅,若無爲法其體都無。過去現在何緣須,斷。非,於,已滅及正滅時, 應如。我所說,而有,如,說,此聲有:先非有。為,第一,我亦不、說諸無爲法其體都無。但,中離,渙最爲,第一,如何無法可,於。無中,立 現相續、引。起種子。此種斷故彼亦名。斷。 去煩惱謂過去生所,起煩惱。 前理。釋一義亦無違。或此經中別有。意趣。過 應斷。貪欲。貪欲斷時便名。色斷及色溫智。 經言。五根若修若智若多修智。 樂、故應、稱、歎此爲。第一。 切有非有中,最爲,殊勝。爲,令,所化深生,欣 由無種故學竟不生、說名爲斷。若異、此者 異熟盡時亦說名業盡。未來衆苦及諸煩惱 ,是二世所,起煩惱。爲,生。未來諸煩惱.故 起者依,過去生,說。未來現在應,知亦爾。 在生所,起煩惱。如:愛行中十八愛行:過去世 有,餘經言,斷,過去未來現在諸煩惱,者,准 廣說乃至識亦如是過現苦斷義亦應然設 煩惱斷故名。衆苦斷。如。世尊言。 、有,此文,而不,違,義。此經意說。緣,過。現苦, 於。未來有。不住義非,於過現,覺不,相違 者。無故不,應,名。滅寒諦。且言,聖歸,其義 說,有,無爲。應,知亦爾。 有,後非有。不,可,非有說爲,有故有義得,成 來現在衆苦永斷 。此永斷 體 若唯 。故諸災橫畢竟非,有名爲,離,染。 不生是涅槃者 此經 有,雖,非,有而可,稱 若無爲法唯非。有 文句當. 現在煩惱謂現 即是涅槃。 能令過去 汝等於、色 此於 云何 於 如 錐 如 雕 未 通

道之得。故唯依。道或依。道得,令。苦不生。 槃常故。若依此言屬,已得義。 ,此無生,若依此言屬,已有義, 爲其自性謂契經言。 名得涅槃。 『必藝後:得現法涅槃,如何非,有可,言,獲得 第六可、成。彼事之無名爲、滅故。 非互相屬,此彼相望非,因果,故。唯進,彼事 如何可、立。彼事之滅 第六轉聲。 由,減與、事 是名爲失。所以者何此非有體可得如色 灭神定知自當.擁護。然許,實有。明,虛妄計 若許,無爲別有.實體,當,有.何失,復有,何 緣無境亦無有過、辯去來中當應思 者無爲法其體唯無。空涅槃識應,緣無境,此 不生,者依,此無生故言,不生。 各別拾棄盡離築滅靜息永沒。 屬 而由,彼事也或得斷時方得、此滅,可以言,此 受等。亦非,有,用可,得如,眼耳等。 又若別 許便擁。護毘婆沙宗,是名爲、德。 爲,第三聖諦,第二無聞聖見及說故成,第三, 有 倒 七轉聲於證 取不,生。 由。得對治便獲永遠。煩惱後有所依身故 何 切愛,盡雕染滅名爲,涅槃。 "信受"由,此善釋、經說、喻言。如,覺路涅 此 。謂聖於、苦見、唯是苦。 於,苦非有見 於彼事,何因此滅定屬。此得。如。契經言 **豊不,此** 於聖諦 此極寂静。此極美妙。 言 復有,聖教能顯、涅槃唯以,非有 |滅有|都無|功力| 何意放說 屬 義有"何違"如何非有而可立 無倒義 所有衆苦皆無。餘 聖見有 |應||本不生 是則應,許 云何不許言 我等見,此 。謂拾諸依及 餘苦不凝不 若有,可,護 滅雖 別有 無 皆無 唯 依 徳 依 有 第 擇 非 凁 顚

慧 即說

,擇減,名,離繫果,若法因,彼勢力,所

事。今於此中說,因名,事,顯,無爲法都無有法。五所攝事。如,有處言,田事宅事妻子等 若於此事。愛結所、緊 ,事者略有"五種",一自性事。 、果゙總論已竟。於:諸果中:應:說,何果何因所 切法智所知路,其事,三繫縛事。如,有處言。 .所因事。如.有處言.有事法云何。謂諸有爲 師不許此釋。若爾彼釋事義云何。 。謂諸無爲法。言,無事 此事。彼成。就此事二一所緣事。 。是故無爲雖、實有物。 常無用故無因無 亦関 有 物 阿毘達磨亦作 如是世章心得解脫 此 如,有處言。田事宅事婆子等 紀經意說 彼於此事,患結緊耶 者 如 是司。 烙 謂無體性 如,有處言,若已 涅槃唯燈焰謝 如有處言。 無事法云 唯諸蘊波 | | | | | | | | | **後言**

後因果 類逼 等 異 流熟 供前 朷 因 應增士上 用果

有相應得。《出用果》 非,越,土體 有,別 上用 聞已便生。欣見欲」故。此等增上如,應當,思。 界,耳等對於眼證生等,亦有。展轉增上生力。 上。即由、無、障得。增上名。 作因。於:六因中,最初說故。後增上果此因所 |目||諸法所有作用| 此所得名 士用果 類逼行得。等流果,此二因果皆似。因故 故 如于處界於。五識身。 諸有情業於。器世 增上之果名。增上果。唯無障住有。何增 ·初·異熟果此因所得。言前因 。言。後因,者。謂異熟因。 如上用敌得土用 此士用名爲,目,何法 或能作因亦有勝 '於:六因中'最 [者] 調能 4. 俱 後

異熟不、爾。有餘師說 唯除異熟。 如世 有。士用果,爲,餘亦然,有說。餘因 云何。頭曰 士用果。譬如·農夫所,收果實:異熟等果其相 嗣 說 鴉 由,士用果與、因俱生或無間生 足 藥草酢象將軍。 此異熟因亦有隔越遠 亦有此果 為唯 此

若因彼力等流似自 異熟 有爲 無 詍 生 因 法 是果名:士 有 爲增 有 上. 詍 果 用盡生

除

萷

法

有

論日 二因。 若逼行因亦得.等流果。 何不.許.此即 漏能記。異熟。故名。有記。從、彼後時異熟方 長養、應知唯是有記所生。一切不善及善有 亦通,非有情數,唯局,有情! 為,通等流及所 者 生故。似。自因法,名。等流果。謂似。同類遍行 熟果。其增上果亦業所生。何得。共受。 起。非。俱無間名。有記生。如是名爲異熟果 相 因耶 乃名。同類。故作。是問。若是同類因亦遍行因 不。由種類。若由種類、果亦似、因。此果所因 名.同類因。此果但由,地等染,故與,因相似 @除共受用義。 非、除造、業餘可、因、 斯受。 異 故。 謂餘亦能如 是受用 相非有情數亦從業生。何非異熟以共有 "應作,四句,第一句者。非 |由、慧嶽法名。の雕繁果、滅故名、盡。擇故名 。自部遍法爲。遍行因。第四句者。 第二句者。他部逼法爲。遍行因。 "唯於,無覆無記法中」有,異熟果,爲此 夫異熟果必無,有 遍行 法為 同類 除前諸 第三句 共業

第四句者。謂除前相。

又於,不善同類因中

OVipāka-phala, OPuruyakāra-phala, O無二流量數 OVisamyoga-phala. OAdhipati-phala.

說 綸

> 得:七用增上果名,對,餘非,匠唯母上果! 上果稱通對,此餘,如,匠所,成。對,能成匠 士用增上二果何殊。士用果名唯對,作者, 諸有爲法。 變化心生。如,是等類釋滅應」言,由。道力,得, 力上地有漏無漏定生。及因清淨靜慮心 上所說六種因中,何位何因取果與果。碩 鲌 說此 取果唯現 法 前已生 是餘有為之,增上 名。七用果。 二與果亦 如,因,下地 然 加 17 日 於 墳 果 カ ĪĮ.

者前得。第三句者、謂不斷善根於。所餘器位 句者、謂續善根時最初所得得。應、說觸時續 句第一句者。謂斷善根時最後所拾得。第二 與。善同類因有時取果而非與果。 故。若果已生。因便過去。名,已與果,不,應,更 時,故。同類遍行二因與果通,於過現,過去可 亦爾。唯於,現在。由,此二因取果與果必俱 作因非, 定有, 果故此不,說、 俱有相應與果 取故。亦非、未來,彼無用故。亦應,如、是說,能 渝 然 如何現在與等流果 有 等流果無間 日。五因取果唯於,現在,定非過去,彼日 現與二因 奥唯過 應,作 去 生 姮

記同類因 於所餘諸位 應、說爾時退者前得。第三句者。謂未雕欲貪 拾得。第二句者。 亦有。四句。第一句者。 有 法得及餘。如、理應、說、無覆無記同類因 順後句。謂與果時必亦取果。 中 亦有四句。 第四句者。謂除前相 謂退,欲食,時最初所得 謂雅:欲食,時最後 於阿羅漢 或 時 有聚無 得時 ?取果而 徘 退 歽

盖

集 慚 大 、增築

學幹垂

8

肵

映 淵 쁞

謂無少 。想等亦頗。

变

那差別 果唯於過去。 楓 生法初無漏法。三所餘法。 中何法幾因所生。法略有四。謂染污法 是士用增上果攝。說因果,已。復應思擇,此 果。謂如,化心等爲。諸靜慮果,如是四果皆 和合果。謂如"眼識等爲,眼根等果。 四修習 句 二,加行果。謂如,無生智等遠爲,不淨等果;三 者 違 心 法 如水輪爲風輪果。 "復有餘師,前五果外別說,四果。一安立果 准例應說 (謂除前相。不善心等如.其所應 | 第三句者。調善心無間還起,善心,第四句 無問起。染無記心。 故名。取果,正與,彼力,故名,與果,異熟與 日祖 除無記法。除一初無漏,諸餘善法。如是 巢 | 義同類因亦有四句第 阿羅漢最後諸蘊 由,異熟果無,與、因俱及無問 取果與果其義云何。 第二句者。 乃至草等為,大地果 餘法者何。謂除 約有所緣 一句者。 謂與上 能爲彼 亦有,四 一異熟 調養 相 _ 刹 緣作 废說

染 製 汚 異熱 **生** 及 同 初 類 聖 餘 如次

生法除 等 二及同類因 餘三因生。 異熟遍行二因|餘四因生。 因生 日 ,謂心心所不相應行及色四法。復選因生 。四三二餘因,所,生。此中染汚異熟生法餘 諸染污法 除 異熟因 **公遇行因** 所所,除因外及除,相應 誷 三所餘法餘三因生。初無漏法餘二 心熟心。 餘五因生。 所 '如是四法為'說 | 何 餘 初無漏法。雙除前 1.餘五因 三所餘法 雙除 及 除 應,知餘法 相 生 應生 異熟

砂 因生 切有部俱含論"卷第六 团 生法決定無有

阿毘達磨俱含論卷第

尊者世親造

*三藏法師玄奘奉

因已。緣復云何。頌 分别根品第二之五 日

綠性。謂因緣性。等無問緣性。所緣緣性。增上 論曰。於何處。說。謂契經中。 作因。所餘五因是因緣性。 說有四種綠 此中性者是緣種類。 緣一切法 無間非後 囚緣 增 心心 於:六因內,除,能 上 如契經中說 飹 所 五

復有,從,少生,多。如,細種生,諧瞿陀樹。 時。從多生,少 復言。以諸色法無間生起或少或多,謂或有 色生不相違害故不可立等無間緣 身中,一長養色相。續不,斷。 不立。等無問緣。拿者世友作如是言。於一 諸色法雜亂現前,等無間緣生無,雜亂 二無表色。或無間生.欲界無漏二無表色.以。 不等生故、謂欲界色。或無閒生欲界色界 等無間名。 由,此色等皆不,可、立、等無問緣: 一如。燒,稻稈大聚,爲,灰。 復有新二長養 大德 - 故色

造

不相應行蘊差別。

唯 觀此

便

夘

未

縁

等無問緣性。此緣生法等而無問。依是義 樂時最後心心所法。諸餘已生心心所法。是 除,阿羅漢臨。涅 能已因 作生性 部譯 $\overline{\mathbf{M}}$ 四 來亂住諸法,能現了達,謂未來世如,是有情 智 達此法無閒此法應,生。雖,如,是知 法,如,是見已。便於,未來諸亂住法, 在 業,此類果生。是法無間生,如,是法,又從, 法,而現知故"傳說。世尊"見、從」過去如、此類 尊知,未來世,此法無間此法應,生。 緣 ijſ 諸色。雜亂現前故非,等無間緣,三界及不繫 滅、正人、滅定、心爲、緣故思、彼說非、善。初無 漏心應,闕,此緣,而得,生故。 不相應行亦 滅煩惱 為等無問緣 如,出,滅定,心還用,先 從無染無閒。染生。此染心中所有煩惱用。先 等無問緣心唯生心受唯生受乃至廣說 以說,等義,唯執,同類相續者。 說,唯自類 非唯自類。且於,受等自體類中,無。少生,多 不,爾。云何,前心品法總爲,後品 等無間 無非等過。 無間生,多。或復從,多無間,生,少 質有。少多,然自類中無。非等義。 善無記心中,有尋有何三摩地等,此於,異類, 心所無間生時亦有。少多品類非等 如此類業此類果生 以未來法雜亂而住無前後故。 (俱現前)故。 由,佛比、類過去現在因果次第, 登唯自類前能爲·後9等無間緣 何緣不許,未來世有等無問 是法無間生,如

若爾世尊未見前際,於,後際法應,不能, 有餘復言。有情身內有。未來世果因先兆 .如.是業,招,如,是果,是願智攝故非,比 龍正丁 便於,未 而非比 比過現 如何世 Æ 是 嵬 如 有 切有部二阿毘達磨鋼商 ®從二後無數 ØSamanantara-pratyaya. 貿易二現象 肵

是已

釋

1 等無間

緣

所緣緣性

ęp

句

何爲。彼等無問

耶。中間不隔心心

第一句者。謂無心定出心心所。 等無間緣。無餘心等續。此起,故。覺不,如,是 心位諸心心所生住異滅。第三句者。謂初所 爲等無間。彼法亦是心無問耶 作用所顯著法此緣取爲、果已。定無諸法及 心有所依義、餘緣闕故後識不上。等無間緣 ,不,名,意。意是@依所顯非,作用所顯,此最後 無間滅心亦名爲意。後心無問識旣不生應 無間緣。諸阿羅漢最後心心所。何緣故說,非 第一法無問唯生。苦法智忍不住餘法 於:未來 無:定前後次第安立。 何故但言:世如:世尊說:諸佛德用諸佛境界不可思議。若 **尊學,意遍知,諸法** 定刹那。第二句者。謂初所起二定刹那。及有 @得名意而不可說等無問緣 乃得,生。如,茅等生耍藉 頹等,然此非,有,等 ,是廣說,乃至金剛喻定無問, 生,餘法, 若此法生緊屬彼法,要彼無問此 有情 知非 遊 一静虚 能爲障礙:令,彼不起" 7.爲現證 通慧. 非,比非,占 故如經 若爾諸佛便於,未來 部諸師所言 不生餘法。如 及第二等二 故最後心雖 。應作四句: 此說為善. 岩法與心 卌 Ŀ 腐 相

諸

應法以一 應法 諸緣於。何位法:而興。作用。頌曰 除自性與一切有為為增上緣故。頗有,法 此體廣。或所作廣名。增上緣。 緣故。此緣體廣名。增上緣。一切皆是增上緣 在過去,亦親附,所依。如是已釋所絲緣性。親附,自所依過去未來與所依相離。有說。 決定,耶。應,言,亦有,如,是決定, 然於,現在 緣。《處事刹那三背決定、於,所依,亦有,如是時,亦名,所燒,相無。異故。心心所法,如,於,所 攝·會被緣不緣其相一故。譬如,新等於,不,燒 緣,無時此與一彼非。所緣,於不緣位,亦所緣 應以,一切法,為,所緣緣,者法與,彼法,為 性,亦有。謂有爲於.無爲、無爲於 於法全非四緣,不。有謂自性於。自性,於,他 放"6旣一切法亦所緣緣。 增上緣性即能作因。以, 卽能 作因爲,增上 切 應以:一切味,身識相應以..一切觸,意識相 法 。俱有諧法未,警爲,所緣,然爲,增上,故。唯 (望心 以一切色爲所緣緣 切弊, 鼻識相應以, 一切香, 心所隨其所應 此增上緣何獨體 如是耳識及相 謂 以,一切法各 如眼藏 無爲如 舌識 及相 是 所

滅時 滅時,俱有相應於法滅位一方與。作用。 論曰。前說,五因,爲,因緣性。 二因作用於,正 生,者。謂未來法於。正生位, 二因令、俱生果有,作用,故。 一時,同類遍行異熟三種 餘二緣相違 二因於正滅 正滅時言順。法現在滅現前。故名。正 而 三因於正 於法生位 典於作 所,言三因於。正 生現前故名 正 作 用生 由此 Al

住異滅。若法與、心爲等無間,與,無心定爲。

無間,耶。應,作,四句。

謂前第三第四句爲今

即前第一第二句爲。今第三第

,出議心心所望,入定心. 中間

謂第二等二定刹那。

及無心定出心心所生

起二定刹那。及有心位心心所法。第四句者。

而興。作用。以心心所要現在時方取。境故。時前心心所與,其處。故。若所緣緣能緣滅位達,等無間緣於。法生位,而興。作用。以,彼生 無障位一切無遮,已說諸緣及與。作用。 唯增上緣於。一切位,皆無障住故。彼作用 言何法由幾緣生頭目 已說。因 緣二時作用 |緑作用 典 被此 膔

, 因者。 謂彼欲,令此法今起此 法今滅,此 故知定非。一因所起。若執, 性等一因所,起"此有,何因。若一切成許。 俱時而生非,次第起。 法由。因增上二緣 謂人。定心及相應法。 法 是則應,成 故。謂諸世間若自在等一因生者。 則應。一切 生論。文語世間非。自在等一因所起,次第等 上所說諸因諸緣,所,起 但爲等無間罪,等無閒緣。除不相應及諸色 如,是二定心等引生礙,心等起,故。 相、二同類因。開前已生同地善法。等無間緣 故。由: 囚緣 者 謂由: 二因 一俱有因。 法"滅蠹無想二定由,三除,所緣緣"。 法。增上緣者謂隨,所應,各除,自性 性 論曰。心心所法由。四緣,生。此中因緣謂五 所緣緣者謂隨:所應,或色等五。 餘由二緣生心心所由,四 等無間緣謂前無間已生。 **登不,便捨,一切世間由,自在等一因** 因起 亦山 所,生一切世間唯從 現見諸法次第而 增上緣者 非。自在天。我"勝 非天 二定 自在隨,欲故: 樂欲 次 但 非後心心所 謂如前說 盖 等 於後 非能緣 别 與心等 謂生等 除 或 故 生故 生 -如 切 切 因

·有.邊際.信.無始.故。徒執.自在.爲.諸法因 唯用,自在一法 若欲差別更待餘因 或差別欲應二 而諸世間不.俱起.者。 不,越,釋門因緣正理, 則差別欲非,次第生。若許。諸因展轉差別無 若更不,待,餘差別因, 徐 是則自在於。發,喜中,旣必待,餘。應、非,自在, 若爲,發,喜生,諮世問 又彼自在作,大功力. 於、喜旣爾。餘亦應、然。差別因緣不、可、得故。 爲見如 或若自 在生 地獄等 亦不 因差別,方次第生 **。彼頌言。誠為。蔣說** (斯發)生自喜"咄哉何用,此自在,爲" 彼自在欲前位與後無語別故。 時生 (為)因。 不。俱起。者。 。山、隨、自在欲,所,生故。 生諸世間 。 此喜離除方便不發。 無量苦具 逼 害有情 若言,自在欲難,頓生 此因應無次第生義。 則所待因應無邊際 所因自在無差別 或所待因亦應,更待, 得何義利。 則非一切 故

山險 食,血肉•髓 利 能燒 故名。魯達羅可畏恒逼害

是朋歌自在天言。離所餘因緣不見別 言,自在待,除因緣助發功能,方成,因者, 爲。誹撥現見世間所餘因緣人功等事。 又若信,受一切世間唯自在天一因所起 。我勝o性等隨.共所應.如.自在天.應.廣徵 。則初所起不持。餘因。應無始成 或彼自在要除因緣助方能生, 司初所起不,待,餘因"應,無始成 猶如,自若執,初起自在爲,因餘後續生待,餘因, 恩禽 無有法唯一因 獸 良足可悲 生奇战世間 (彼生中別別造 應非 浦 Ú 但若則 勝

業。 題日 生。於,中云何大種所造。自他相望瓦爲因 因 "且止,破,邪應,辯,正義"前言餘法由.二 自受,異熟及士用 果 而妄計有 Ħ 在等 繰線

大爲大

X

論日 望。 與,所造,為, 起變 持住長因性。 爲。持因。增長因故說爲。養因 能任持故。如,壁持,畫說爲,立因,不斷因故說 生已隨逐大種,轉故。如、依、師等、說爲、依因, 因。但是能作因之差別,從,彼起故說爲。生因, 因、何等爲、五、謂生依立持養別故。 心心所前能爲後等無間緣未決定說,何心 身語二業能招,異熟大種果」故。前已總說話 作因無。差別,轉故不。恒數。 互相望容,有三因,所謂俱有同類異熟 定 無 生於,後同類,異熟因者。謂身語業能招 心轉身語二業。非。餘造色,同類因者。一 。說,謂且略說有。十二心。云何十二。**頌** |問有。幾心生|復從,幾心,有,何心起,今當 【根等果,所造於大但爲。一因: 但爲。俱有同類因義。大於所造 造 。初言。大爲大二因,者。是諸大種更互相 為造 種 爲大 俱有因者 唯 |如是則顯.大 諸所造色自 調異熟因 如 能 因 種 爲五 異熟 切前 調隨 其能 H

欲界 有四 ı) 善恶 有二心 瓊 無 覆

論曰。且於欲界 善(除如,上說) 如,是十種說,有漏心, 若無漏 無記無覆無記。色無色界各有三心。謂除。不 ٠Ú٠ 唯有二 無色除.惡 種 謂學無學。 有四種心。 合成 漏 間粪不蔫有覆 + 此 +

九無間

起 謂

除

欲界

一染污心。及除

無色

爲所 滥 <u>.</u> 心 互相 桨 色 善生十一 界善 生者。 從十生四 頌 生 Ħ 九 此

有 · 色善生九 · 覆從,三生 此 此 復 復 復 從 復 從五生 $\overline{\mathbf{T}}$ 八 七生

無

有

で生

一從七

無 此

榎

復

心善 遠遠 論曰。 丰 心不生彼善以極遠故。 跑。此心從。五無間,而生" 心。謂自界四。餘無。生理, 可,無間生,欲界染心,故。 謂十二中除。學無學。於讀生位三界諸心皆 n j 疋 起 ٠<u>٠</u>, ٠Ľ, 於續生位。此無覆心能生 還生彼善。於藏住位生彼染心。幷無色 生十一謂除無色無覆無記心即此復從 爲依下善防被退故及學無學 "彼染汚定所」逼惱:時。從,彼染心,生,於下 [謂自界四及色界二善與[染汚] 欲界化 謂自界四色界二心。 及學無學。謂入觀時。 一所依遠、二行相遠。三所緣遠。 於。入定時及續生位 染謂不善有覆無記二各從,十無問 無色界一於續生位 欲界化心從、彼生故。即此 熚 **淡界善心無問生,九。** 從四 生五 於出定時從 餘 如。其次第,生、善染 。彼染。色界善心 即此無間能生四 。無色於、欲四遠故 謂自 界四及色界 即此復從,八無閒 欲善無間生彼 。謂自界四色界 餘謂欲經無覆 從五 無間能 生 謂出觀 四對治 後善 生 Шį 築

生,四心,謂三界善及無學一。說,十二心互相 無問生。謂三界善及學無學二。卽此無問能 間能生,六心,謂自界三及欲色染。學心從,四 謂自界三及色界善欲色界染" 即此亦從,七 善及欲色無覆。即此從.六無間而生 三欲無色染,無色界善無間生,九心。謂除,欲 界。餘無,生理,即此無問能生,六心,謂自界 學無學,即此無間能生。六心,謂自界三欲善 生。五心謂前四心及無學一。餘謂無學從,五 無間起。謂除。欲色染及學無學心:無覆如,色 三及色界善幷學無學。有瓊無間能生,七心, 不善有覆無記。無覆從,三無閒而起。 三間而生。謂即學心及三界善。即此無間能 ,從,三無間生。謂自界三。餘皆非,理。卽此無 "有覆從,八無間而生.除,欲二染及 。調唯自 。謂自界 心 中。 二處境,如,是二十互相生者。 有 "威儀路及工巧處所引意識|能具 足緣"十 加行善心無聞生,十。

設

無雅無記

生 E 十二為二十 云何分此爲一 一十心,頭目 謂三界善心

分加 A.加行生 加行生 得 路 工巧處通 上巧處通果 飲無覆分四 數如前 說

巧處等亦緣 於聲 **機路工巧處加行亦通。四識五識。** 威儀路等三無覆心色香味觸爲,所緣境. 無色界無,威儀路等 餘數. 如,上故成,二十, ,是十二爲,二十心。謂善分,六。無覆分,•八。 三工巧處,四通果心。色無覆心分爲三種,除 [曰。三界善心各分。二種] 謂加行得生得別 欲界無覆分爲四心,一異熟生。二威儀路 界 上界都無。造,作種種工巧事,故。 如 除工 Ŋ 如、是三心唯是意識。 有餘師 Ι. 烕 說

二加行有覆學無 學心。生得@善心 無間生 謂自界五除。通果心有覆無記無間生力。 覆。幷無色一有覆無記。卽此復從五 色界一即加行善。即此亦從、二無問題。謂即 即此復從,七無間起。謂自界七除,通果心。從 從、七無間起,謂自界七除通果心,工巧處心 加行善,異熟威儀無間生、八。謂自界六除加 色界四除,加行善與。通果心,幷無色三。除。 此復從十四心一起。謂自界七除.通果心,及 心及色界二加行善心有覆無記。幷學無學。 無記。卽此復從十一心,起。謂自界七除,通果 間生、九。謂自界七除,通果心,及色無色有覆 加行善心有覆無記。幷學無學。生得善心無 從、八無問起。謂自界四二善二染。及色界二 果心及色界一加行善心幷學無學。即此復 儀路與。異熟生,及欲界二加行通果, 幷無色 學心。卽此復從、十無問起,謂自界四。除、威 行生得與。通果心。 幷無色一加行善心學無 行善心,無間生,十二。謂自界六及欲界三加 前說自色二心。次說,色界,六種心中。 通果心,無間生二。謂自界一卽通果心。及 無閒生,六。謂自界六除,加行善與,通果心, 行善與,通果心,及色無色有覆無記。即此復 二染污心無閒生,七。謂自界七除,通果心,即 界五 謂自界五除。通果心,及欲界二 不善有 除,通果心,及欲界四二 謂自界七除通 . 且說欲界八種 一善一染 無閒起。 從加 ęр 謂

功用轉散 威儀,轉故。不能順起 非作,功用 工巧威儀。 六中除,有學一,即此復從、五無問起。謂三加 學心。從無學心無問生五。 學無學。即此復從、四無間起,謂三加行及有 無間生、六。謂通三界加行善心及欲生得。 謂自界四。次說,無漏二種心中。從,有學心 記,并欲界二不善有覆,即此復從,四無間起。 ·六。謂自界三除:加行善; 路 行及學無學。復有。何緣,加行無間能生,異熟 間起。謂自界四及色界三 生得異熟與.威儀 行有覆。幷欲界二不善有覆,即此復從、十無 有覆無記無關生,八。謂自界四及色界二加 色界一加行蕃心。并學無學。 生得善心無間 即此復從、六無間起謂自界三唯除。異熟及 、七。謂自界四及色界一加行善心,幷學無學。 覆無記。即此復從,五無問起。謂自界五除. 與通果心。及欲界二不善有覆。幷無色 界三生得養心威儀異熟。 復從:十一心 二不善有覆。即此復從、四無間起。謂自界四 生,七。謂自界四及色界一有覆無記。并欲界 心。 大說,無色,四種心中。 加行善心無閒生 通果。即此亦從、二無閒起。謂卽前說自界二 果心,從,通果心,無間生二。謂自界二加行 善,異熟威儀無間生,七。謂自界四除,加 拜欲界三名如"色說" 非。彼無問生加行善。 加行無間可能生彼 |所引發,故。樂作。功用,引,發工巧 起。謂 自界五除。通 【加行善心。出心不.由. 及色界一有覆無 異熟生心無間生 **丼無色三除** 謂前有學所生 果 勢力劣故。 岩爾築汚 心 行 加

果已可,重發,生加行道,故。 擇 作意。非、起。欲界共相作意以、極遠、故 彼 三第四静處 聖道無問可,生,欲界共相作意,若依 第二第 俱行修念等費分、有餘復言。唯從。共相作意 無間墾道現前。 聖道無間亦唯能起,共和作 間聖道現前。依此傳傳密意故。說不淨觀 觀 無問惡道現前。渠道無問通起三種。修不淨 行修。念等覺分。有餘師說。唯從,共相作意 解脫滕處遍處。如是等觀相應作意。如是三 作意三勝解作意。 三種作意,若作是說,便順,此言。 不淨觀俱 種作意無問聖道現前。 等觀相應作意。二共相作意。謂十六行相應 觀色變暖爲相乃至觀識了別爲相如是 色染無間而起作意有三一自相作意謂如 從此引生彼心。又欲生得以即利,故可從 無間 色染 無問 得以 明利 倦煩惱現行,爲,欲,了知 、我涅槃寂靜 若附有,依 調伏心已方能引生其相作意從此無 |無間而起。非作:功用 "順決擇分供時已修。由,繁屬後,是彼 已有。各得。共相作意 。如,觀路行皆是。無常,觀,一切法皆是 非諸學者順次擇分可。復現前。 杰 |而生。色界生得不,明利,故。非 故 生 證文正性離生。聖道無問起何 未至定等三地。證天正性離生。 『聖道無閒引,彼現前,毘婆沙 可,有,從,彼學無學心色界加 加行善。 謂不淨觀及四無量有色 **肇道無問** 不相順 容起 所引發故。不能 異於會得順決 若謂有 別共相 加行。欲界生 故雖 亦能具起 (非於) 非得 爾 無 厭 9昇進 碩

故。於前所說十二心中,何心現前幾心可、得。 被 間事道現前。除生所得,事道。繁屬加 作意二一修所成三生所得。此中五種作意無 作意。一聞所成。二修所成。三生所得。無思 所成。舉心思時即不定故。無色唯有二種 聞所成。二思所成:三生所得。色界亦有:三種 觀心唯自非餘地。於、欲界中,有三作意。 地或是有頂。 無所有 處 **Sir** 師 .羅漢果:後出觀心或即彼◎地或是欲界。 不許此義 聖道無間亦得 發生 得 若依,餘地,得,阿羅漢果 阿羅漢果, 後出觀 心 違 Æ 理 故 **欲界生得以**明 若 依 大王定 或即 行心 後出 利 仫 得 彼

名得二。 得三心。 二心,由,起*惑退,得,彼染心。及得,學心。 *惑退得,無色界一有覆心,及得,學心,故名 ,得.六。無色染心正現前位。 無記及色界三。色界染心亦由、退得。 學心。故名。得,六。色界染心正現前位。十二 覆心,由,起*惑退得,無色界一有覆心,及得 退還得"欲二心。不善有覆及得"色界一有 論曰。 心内亦得。六心。 退還,欲界善心爾時名,得。 六心。彼先不成今得成故。 三界 色 故 **欲界築心正現前位**。 一善三學 謂彼善心及欲色界無覆無記 色界善心正現前位。 若有學心正現前位。 染 心 山界退還得欲界一無援 Щ 中 餘 得六六二 由。起。惑退及界 十二心內唯 皆自可得 十二心內容。得 由。疑續善及界 士二心 十二心內容 種 由起

> 色 善。 得四 位得心差別。 色染。餘謂前說染等心餘 有餘於,此總說 頭曰 由,初證、入正性離生。 ų), 謂有學心及欲色界無覆無 應,知彼心正現前位。 不說。彼心正現前 及由。擊道 唯自可 譝 離 幷 欱

位中。」 應、知,其相,爲、攝前義。復說、碩言 阿羅漢:時。學無學心說名爲,得: 地,時。彼二善心說名爲,得。初入,離生位,證 於善心中應言得 欲界善心 善心中得六 慧者說築心 頓得。欲色無覆無記。 起位名,得。 -Ŀ; 謂由正見瘦 無 現 誰 起 離,欲界染,究竟 得。色無色三摩 唯 時 餘准前 無 詑 九 à 釋

設 **唐託生入定** 切有部俱含論 善位/得心 非先所成 及離染退 故時

阿毘 | 達磨俱舍論卷第八

尊者世親造

分別 世品第三之一 *三臟法師玄奘奉 譯

各於其中,處別有,幾 $\mathbf{E}$ 【依』三界,分,別心等,今夾應 ●地獄●傍生●鬼 頭目 説 三界是

何

名談 此上十七 一靜慮各三比上十七處 界二十 名,色界,於:由,地獄洲 第四 人及 靜 六 慮 欲 種八中 異 天

色

界

無

處

生

有

Ш

●無二非⊜暈 ❷地≃他禽 ⁶惑二成像* ⁶昇二升⊜愛 ⁶Naraka, ⁶Tiryafic, ⁶Preta 非想處。

如

是四種名無色界

此

色無色界應,知亦然。

此中欲言為

洲異故成二十八大地獄名。地獄異二年等活 天言言夜摩天。四e覩史多天。五e樂變化天。 界:六欲天者。一•四•大王衆天。二•三十三 地獄。二。黑綱地獄。三四衆合地獄。 六9他化自在天。如是欲界處別有,幾一地獄 |獄。五四大叫地獄。六四炎熟地獄。 |激。八g無問地獄。言,洲異、者,謂四大洲。 。地獄等四及六欲天拜器世 依 同 分 及 令心 間。是名欲 相 四島號叫 何

❷極光淨天。第三辭慮處有三者。一四少淨天。 俱盧洲"如是十二并六欲天傍生餓鬼處成。 南魯贍部洲。二東勝身洲。三西牛貨洲。四北 ❷色究竟天。◎迦濕彌羅國諸大論師皆言。 處處有,三者。一四少光天。 二四無量光天。 三 世界乃至四風輪皆欲界攝。此欲界上處有。十 界處但有十六。彼問。即於於輔天處有 者。一句無數天。二四屆生天,三四廣果天,四四無 二十。若有情界從。自在天|至|無間獄。 烦天,五里無熱天。六里善現天,七里善見天。 八。器及有情總名,色界、第一靜虛處有三二者。 **算處座四衆闡繞**。 臺閣,名,大梵天。一里主所居非,有"別地] |電無量淨天。三四遍淨天。第四靜處處有,八 四梵衆天。二四梵輔天" 三四大梵天。第二辭 謂三靜慮處各有三。 無有方所。 "理決然故" 但異熟生差別有,四。 無色界中都無有處。 過去未來無表無色 第四靜虛處獨有 三量無所 有處。 若器 八 色 如 髙 不 Q,

彼等至,能伏,色想。若爾於,彼心等相續。但色此二因,何故强。彼界二從,勝定,生故。由,不,但依,此二,相續,有色界生此二劣故。無 、依心等相積。對法諸師說。彼心等依,衆同分 是處 身、心等相續。於無色界,受生有情。以何爲 故 及與。命根.而得.相續。若爾有色有情心等何 厭,背色,故。所引心等非,色俱生,不,依,色轉 與、色俱生。依、色而轉。若因於、色已得、雕、愛 謂若有,因未,離,色愛,引;起心等, 所引心等 想,是則還同心相續難。或心心所唯互相依 彼界此二種從,勝定,生故。前說彼定能伏,色 依。有色界生此二劣故。無色此二因、何故 爲、依、此二更互相依而轉。有色此二何不相 生有情同分命根依色而轉,無色此二以何 依:勝定:何用:別依。又今應.說。如有色界受 所屬界說名。色界。略。去中言,故作。是說。如。 或種族義如前已釋,欲所屬界說名,欲界,色 何故名爲欲等三界。能持。自相,故名爲界 色所屬界說名。無色界。 說。又欲之界名為欲界。 體非色立無色名非。彼但用色無爲體 爲,無色,所言色者。是變廢義。或示現義。 胡椒飲,如,金剛環,於,彼界中,色非,有故名 於 知被無方處調於是處得被定者。命終 ıħ 經部師說。無色界心等相續無別有。依。 中有起故。 "是處,生故。復從,彼沒生,欲色,時。 有 下但 如有色界一切有情要依,色 山 生故 略。去中言。喻如 界力能9任 劣有 外 郎於 蒋 敠 如 彼

> 邪命外道便詰,尊者含利男子言 法 世諸妙境非真欲 妙境如 本住 說段 食健所引食 世間 如經 智渚於,中已 真欲謂入分別 除 貪

時含利子反認質彼,言 四比丘應,名,四受欲人 岩世妙境非.真欲 說欲是 起...惡分別尋思 入分別 故

所。隨增,名、欲界繁。於。前所說色無色中,隨於,前說欲界諸處未,離、貪者貪名,欲食。 此 所。隨增名。欲界繁。 諸靜愿地貪名。色貪! 其所應。當知亦爾。或不定地貧名。欲貪。 言,馬主,即彼復問,馬主是誰。答言,縛者,如 此所言同,縛馬答。猶如,有問,縛。馬者誰 此中何法名。三界貪謂三界中各隨增者。 不,爾。云何於,中隨,增三界食,者 是三界 若法於。彼三界,現行。 界心不能 若心能化。香味二法,此能化心是欲界繁。 或觀,化者自在勢力,於,彼化心,生,貧愛 何 此所。隨增,名曾為無色界繫。於,欲化心上 所隨增名。色界繁。 ¸是二答皆不¸令¸解" 今此所言不¸同,彼答"謂 若世妙境是真欲 起。欲食從他所聞。或自退失生愛味 汝師應。名。*受欲人。 ,化;作香味,故。如,是三界唯 諸無色地貧名,無色 此法卽說,三界繫,不 恒觀,可意妙色 說,欲非,人分 别 故 放敌 此 此 如

台第约 ② 委 —变争&*a6 質二賞者 田 (為)一色多多

OCāturmahārā jakā vikā-devāh. ②大二天当 &Travastrimšāh. OYāmāh, GTuşitāh. ONirmāna-ratayah. @Paranirmita-vasa-vartinah. OSam jīva. OKāla-sūtra. 1 Samghāta. 1 BRaucava. 1 Mahāraurava. 1 Tapana. 1 Pratīpana. 1 Avīci. 1 編二體分,線 露洲, Jambudvīpa, @Vāyu-mandala, @Brahmakāyikāḥ, @Brahmapurohitāḥ, @Mahābrahmāna, @Parīttābhāḥ, @Apramā n'abhāḥ, @Abhāsvarāḥ, @Parittasubhāḥ, @Apramāņasubhāḥ, @Subhabritmāḥ, @Anabhrakāḥ, @Punyaprasayāḥ, @Biha tphalāḥ. @ Abrhāh. @ Atapāḥ. @ Sudršah. @ Sudaršanāḥ. @ Akanişthāḥ. @ Kāśmirāh. @ 主二生⊜, 亚曾 @ Ākāšīnuntyāy atana. ❷ Vijfiānānantyāyatana. ❷ Ākificanayāyatana. ❷ Naivasam jfiānāsam jfiāyatana. ❷ 任二住者 ❷子二二册 ❷比丘二芒芴

盔 所 時,所發神通但能往,至自所生界梵世,非、餘。 離色無色應知亦爾。 色究竟上復有。欲界, 有說亦有。上下二方, 如。於東方,南西北方亦復如是。不、說,上下。 言。譬如,天雨滴如,車軸,無問無斷從,空下 世界 當,言,云何安住。當,言,傍住,故、契經 除通慧應知亦聞。 1有,雕,一欲界貪:時。 .證,無餘般涅槃界,而不,窮盡. 猶若,虛交 |無量無邊佛出||於世。一一化||度無數有情 如是東方無間無斷無量世界或壞或成 | 界無邊如:虛容量 已說三界。五趣云何。 於、欲界下,有。色究竟 餘部經中說,十方,故 諸欲界食特得。城離 依初静區 起通慧 放雖、無、有。始起 有

何 應"相雜"於,一趣中,具有"五趣業煩惱,故。五非"趣攝" 五趣體唯無覆無記。 若異,此者趣 0月名|說。 趣唯是有情數攝體非 中有 地 施設足論作 趣一分為有,三界非趣所攝,而於界中,說 名。五趣。唯於。欲界有。四趣全。三界各有。天 如是說,四生攝,五趣,非五攝四生,不攝者 、有,五趣、有謂善染外器中有 雕.是界性.而 謂四大種所造淨色是眼 所謂中有。 於中 於三界中說有五 無獲 地 謂前所說地 獄傍生鬼及入天是 無 獄 法蘊足論亦作是言 記 等 存 À 情 1 眼根眼處眼 非中 跄五 即地獄等如 服界云 有 趣 界

有

異

趣。是何契經。訓七有經。

彼說

上有調

五.

趣中

如共

次第

職住有

Ł

其·七者何

獄傍生鬼人天趣修成中有。

契經亦簡

. ф

異熟生。有餘師言。亦通長養。

濕彌 ○特伽羅,故作,是說。 非,遮,餘蘊,故作,是言。 非,別說故定非.彼攝。如.五獨中煩惱與.見有說。趣體亦通,善築。然七有經簡,業有,者。 落迦不可得者。爲.進,質有,能往, 諸趣,補 地獄唯是異熟。然復說言,除。五蘊法 起已名。地獄、者。說、異熟起方名。地獄、非 中故名爲中有。 此若趣攝非。中間,故。 是則 ,生故。旣爾中有名,中有,故不,應,名,趣。二趣 生故。岩爾無色亦應非趣。 趣謂所往不,可,說言,中有是所往。 若爾中有亦應是趣不、解。 如,是業有雖,亦是趣。爲,顯,趣因,是故別說, 別說為濁。 無相違失。 容,有, 五部一切煩惱, 趣及入心 趣一切隨眠所。隨增」故。彼說,五趣續生心中 記 若如是者。品類足論當。云何通〕 彼說五 **邁法**,彼那落迦都不,可,得,故趣唯是無發無 中一受、五蘊異熟。異熟起已名、那落迦、除 順地獄受業。彼身語意曲穢濁故於。標落迦 言。具壽。若有土地獄諸滿現前」故造作增長 覆無記其理極成。簡,業有因,異話趣 彼經中說,五趣及因幷趣方便。 地 不應說名。中有。然彼尊者含利子言,異熟 微有傍生有餓鬼有天 有 羅國 師如是契經,館者舍利子作 非別說故 臂如,村落及村落邊總名,村落。 彼見定非 煩惱所攝 趣義不相應故。 即於,死處,而受 人 有業有中 故趣唯是 總說爲趣 即死處 彼那 說 Ŧī. 7j

毘婆沙師說。趣唯是無覆無記。有說。一向是 即於二界及 Ä 緣。大焚、猶起、戒禁取。有餘師說。住,中有 礙,故。如何梵衆可,作,念言。 我等曾見,如,是 彼住。中有中,無長時任義,以於,受生無,障 念彼地宿住事,耶。若彼已得,第二靜虛 見。梵王:有餘師言。住:極光淨; 從。彼天,沒來 廣。容貌威德言語光明衣冠等事。 一一特與。 初起,彼諸梵衆起,如,是想。我等皆是大梵所 天:謂劫初起。是第二誠住。所以者何。以,劫 有情說名。想異,有色有情身異想一如。梵衆 不樂想差別故。彼由。想異一或有異想 顯形狀貌異故,彼。由,身異,或有,異身,故彼 有情長壽久住。是故梵衆即住。自天,憶念此 生此故。云何今時不得,第二靜慮,而能 心願時,我等便生。彼同分內, 梵衆何處曾 何當令。豁餘有情生。我同分。 我等骨見如,是有情長壽久住。乃至起,願. 梵衆,不同故名,身異,經說。梵衆作,是念,言。 生。同想,一因,故名。想一、大梵王身其量高 有情說名。身異。言。想異、者。 靜處除。劫初起。言。身異,者。謂彼色身種種 分天:是第一識住。一分天者。謂欲界天及初 論 曰 前所更事。謂先見:彼長壽久住|後重見時 "如'是念'有色有情身一想異 日。契經中說。有色有情身異想異 大梵爾時亦起,此想。是諸梵衆皆我所 散翻 身 此 載 肌 住 身 及 有七 想 想 -- 異 餘拜身 非 無 異 謂彼苦樂不苦 於彼正 如極光淨天 有 色 損 下 间 如 壤 三 想 云何 起此 故 入 貹 憶

彼處有,損,壞職,法,故非,職住,何等名爲,損 調諸惡處第四靜慮及與有頂所以者何。由

謂諸惡處有,重苦受能損。於

祺

簱

耶

於一餘處一皆有」損」壞職

法故

餘處者何。

整如,其所應,是名,融住,所餘何故非.. 融住

想一。下三無色名別。如,經即三職住是名爲

此中何法名爲。識住。謂彼所繫五蘊四

善想,故言,想異,

第三靜慮由:異熟想,故言,

慮

中山染污想故言。想一。

第二靜慮由二

天,是第四融住。唯有,樂想,故名,想一,初靜 **餐故得,想異名。有色有情身一想一如,遍淨** 想故名。想異。非由,有樂非苦樂想有,交 於被滅。

勿

۱

便慰、喻彼驚怖天言。淨仙淨仙。勿、怖

昔彼火焰 燒:盡梵宮 令.其皆 客.即

彼於"火焰,有"來不來想及怖不怖

處; 彼極光淨有,舊生天;離,勿,彼火焰燒;盡梵宮,

彼極光淨有。舊生天。

塿 義 故

彼見。下地火焰洞然; 見已便生,鷲饰厭

令。被皆空,上侵,我

已善了;知世間成

謂極光淨有,天新生。

术,善了;知世問成

經部師說。

有餘契經釋,彼天中有,想異

以樂寂靜。曾無、厭時、喜則不然。擾,動心。 豊不。遍淨想亦應然。非。遍淨天曾有,版,樂。 厭、欲樂,已便受,法樂,服法樂,已復受,欲樂, 地捨根。已起,根本地喜根,現前。 本地喜根。已起,近分地捨根,現前 非苦樂二想交參故名。想異。傳說。彼天厭。根 何識住攝。彼天顯形狀貌不異故名。身一樂 摄,第二静虚,若不,爾者。彼少光天無量光天 是第三識住。 此中學後 兼以 攝 初 如。富貴人 厭近分 應 加 具 住 訤 波 四 靜 慮 有無

寂滅。有頂味劣故非。識住。如是分。別七識 脐驰者樂·人。淨居或無色處。若淨居天樂·證。 四靜處心恒求出。 更求。出一說名,職住,於「諸惡處」二義俱無。第 已。因、兹復說,九 ['若處,餘處,有情心樂,來止。若至,於此,不, | 盡足||能壞。於融|| 令。相綴斷||故非||觀住。復 應知兼有 想 頂 ●定及無想 謂諸異生求人無想。 有情居。其九者何。頌 及無想 事 有頂 有 住 情 天中有, É 若

何源日 無想天,餘非,有情居。如,敵住中釋。前所,引 、九。諸有情類唯於,此九,欣樂住故。立。有情 經說 七職住 、住故。彼如。年歇,不、立,有情居。第四静處除。 處 居。餘處竹非。不,樂住,故。言,餘處,者。謂諸惡 論日 非有情類自樂居中。 。前七證住及第一有無想有情。是名爲 是九有情 復有餘經說,四識住。 牊 餘非 惡業羅刹逼,之令 不樂 ,共四者

非餘 識可,名,所住,如,非,即王可,名,王座,或若有 等蘊中、識隨、《愛力、依、著於彼、如何不、說、 論日。如。契經言:識隨、色住。識隨、受 法職所乘御 識為,識住,由,離,能住,立,所住,故。 云何。謂隨,次第,有漏四蘊。 想住。識隨,行住。是名,四種。 乘御自體 四識 說 融所。依著,名。識住,故。非,於,異地色 獨識非色生 Æ 如,人船理,說名,識住,非,識即 是故不說識爲識 當知 有 24 漏 蘊 又此唯在:自地 如,是四種其體 識隨,受住。 識隨 四 唯 句 自 非能住 . 毘婆沙 摄地

> 、知其生略有:四種,何等爲,四。何處有,何 四句者,謂除前相。 及有頂中除:證餘蘊。第三句者。七中四蘊 腰得成四句或有,七攝非四攝等。第 者。謂七中識。第二句者。謂諸惡處第四靜 攝 、識可,俱時生為「識良田」可、立、識住、 誠蘊不 子立為,良田,仰測,世尊教意,如,是 田。總說、一切有取諸識潛如,種子,不」可,種 .殊而皆有漏。爲.七攝,四四攝, 住,於、餘可、說、又佛意說。此四識住猶如,良 ,然故言,非、住。是故於,此四職住中,餓非,職 蘊一一能生.種種 喜染.今.識依著。 榭 染,故。藏轉時亦名,識住,非,獨說,識 說,而於,生處所攝蘊中,不,別分析。 御,又如何言前七誠住五蘊爲體。 rþ 帥 故非 識住 可爲四句。 ·有·喜有·染'有。喜染,故誠住。共中,識所 崩 £ 如是 岩爾何故餘契經言" 如是所說七種四種識住雖 謂審觀祭應,知二門體互寬 於前所說諸界趣中 七耶 非 逼相 雖有是 又法與 然色等 總生著 獨識不 於 識 第 應 彻 尴

Ď 論曰 生從船藏是名胎生 生如,鵝孔雀鸚鵡鴈等,云何胎生。謂有情類 等 云何濕生。 $\Box$ 云何卵生。 生部生類。 入傍生 Цı 謂有情類卵生胎生濕生化生。 有唯化 有 謂有情類生從 濕氣,是名,濕 一具四 껠 謂有情類生從 話有情中難。餘類雜 生 如象馬牛 鬼 通胎 獄 惰 卵穀是名卵 及 韻 諸 猪羊驢等 化 卵 。是名爲 而生類 天 生

· 般遮羅王五百子等. 生無。所託, 是名。化生、如,那落迦笑中有等。 **®**鄔波世羅生[從]鶴卵。 鹿母所生三十二子。 具根無缺支分頓生。無而数有故名爲化。 ◎鴿蠶◎菴羅衞等。人化生者。唯劫初人,傍生 傍生趣各具,四種, |種共所。現見||化生如。龍揭路茶等,一切地 濕生者。如。曼馱多。邁。盧。鄔波遮*處 = 中 生者,如,俄鬼女白,目連,云, 天中有皆唯化生。鬼趣唯通,胎化二種, 飛蛾蚊蝴 蜒等。云何化生。 人卵生者。謂如"0世歷 入胎生者。如。今世人; 調有情 麵

令,所化生,增上心,彼既是人。能成,大義。 输王種,生,敬慕心。因得,拾,邪趣,於正法,又 受胎生有。大利故。謂爲明道蔣大釋種親 텕 厫 :何綠後身 菩 薩 得.生自在而受.胎生®現 切生中何生最勝。 相因令人,正法、又引除類、令、知、菩薩是 我 夜生玉 生五亦 鉄 子 。應,言。最勝唯是化生。若 随生 皆 跳,盡 丽 無飽 自 Û 我

者

內 ,死暫得,充,飢。死已還飢。暫食何咎。於,四生 爲食取證。 四揭路茶取 化 有 趣全一切中有 拧化生故。 |何者最多。唯化生。何以故。三趣少分及二 "何緣中有非"即名"生"碩日 不說充飢。 龍 為充 斯有.何失,或龍 所 "此中何法說名"中 食 以不知 故 未

體起。 論 中有 應至處。依。所至義:建。立生名。 此中有身其 應至處,所,引異熟究竟分明,是謂:當來所應 體雖、起而未,至、彼、故不、名、生,何謂。當來所 名。中有。 此身已起何不,名,生。 生謂當來所 玉 一處。有餘部說。從,死至,生處容 E 未至應至 死生二有 。此不、應、許。所以者何。依,理教,故。理教 於,死有後,在。生有前 為至生處故起此身四 處 中 五蘊名。 故中 即彼中間 有 問絕。故無 一趣中問故 非中 生有 有自

一處無二並 非相續二生 像實有不成 不等故非營如穀等相額 處無問額生何。碩曰

四曹亦爾。

何爲不,能,因發,正勤,專; 修正法,

出現於世,敬食此間,故受胎生息,諸疑謗,

有餘師說。爲留。身界,故受,胎生。 令無量人

一興,供養,千返生,天及 證,解脫,

若受。化生無外種故。身纔殞逝無復遺形。

公燈光,即無,所見。若入信,佛 6有.持願

」身。此不,成,釋因,論生,論。若化生

(能久留)

滅

,燈光,死無,遺者。

何

故契經

說

化生

及諸異類

如,外道論矯設,謗言。過。百劫,後當,有大幻又若不,爾族姓難,知。思,疑,幻化爲、天爲,鬼

間 四轉法。 論日 故有 相續,有情相續理亦應,然。刹那續生處必無 削 僚 如依 處雖,有,問何妨,續生,實有。諸像,理不,成 又非,等故爲,喻不,成。謂別色生說名爲 豊不,現見有,法續生而於,其中,處亦有 。且依,正理,中有非,無 **於體實有** 要處無間刹那續生 有 "鏡等,從,質像生,如,是有情死有生 健 理所不 達 縛 城 及 設成非等故 現見世間に五七經故 且如.世間穀等 不成 相續

故喻 像相望無此相續。以不相似故不成、喻。又 唯依。鏡等有,像現一故。像與。本質:俱時有故 已辯不成所以非喻言非等故亦非喻者 令,如,是見,以,諸法性功能差別難,可,思議 見。故知諸像於,理實無。 ¸二°近遠別見如、觀,并水; 中。光像顯然現於鏡面一不應於此謂二並 生,又影與、光未,嘗同處, 明 形 所現像由二一生故。謂二緣故諸像得、生、一者 如死生有是一相續前後無問餘處續生。 以質與、像非相續、故。謂質與、像非。一相續 生。或言、一處無二並者。 爏 引輸非、等、於法、亦不、可、說,以,外非情精血 容由二緣起 本質。二者鏡等。二中勝者像依、彼生生有無 趣有業有中有。若此契經彼部不歸。 學教,證,有,中有,謂契經言。有有,七種,即 至、生處容、問絕、是故中有決定非、無。次 計,何爲,勝依性,已依,正理,對,破彼宗從, 等緣,爲,勝依性,由,化生,者空中数生,於, 何健達納。前盤已壞何現在前。 交愛和合。三四健達縛正現在前。 事俱現在前。一者母身是時調適 ·誦。健達縛經。如,契經言:入。母胎。 。 骨無一 同處一時俱現二像居兩岸 同處並有。依異大政。 謂於 一處 言 傪 不 處並見二色不應謂此二色俱 収 鏡色及像並見現前 故 唯有。死有.無.別勝依. 非喻者。以二 "然諸因緣和合勢力 "若有"並生"如何 然曾見。鏡懸。置影 鏡面月像謂之爲 又陿水上兩岸色 一處所 若此 一者要由 除 者互見分 "二者父母 無 中有身 。豊亦不 契經 被所 質 並 依 死 ήþ 覫 示

量中問般涅槃,故。然不、說,彼有,中般者。如

一花南伽他中說

集梁聖賢

四

虚各

+

無色界亦應,說,有,中般涅槃。

由被亦有意

創生時」故名。生般。

如是所說與。火星輸售 以彼處行無。差別,故。又

相應,所以者何。

涅槃。是名。第三,入,法命,已復經,多時,方般

是名。生般。或®滅。多壽、方般涅槃。

非

涅槃。是名。第二。 涅槃。是名,第一。 涅槃,故有三品。

復從、此後人。天法會乃般 從是次後受天樂,已方般 或取 色界來同分 已即般

> ,名,生。生方便故。經言無間生,那落迦,不,言, · 理拉教。可傷之甚。諸有馬前理教為量 言 間業,作及增長已,無間必定生,那落迦此經 現受後受生受。何故經說,一類有情於,五無 彼惡業勢力增强,不,待,命終,苦相已至。先受 、此命終受。彼中有。乘、兹仍堕,無間地獄。由, 經意說,彼命未上捨。地獄猛焰已。燒其身,因 中有於、彼實有極成。若觸云何契經中說,造 爾時即是生有。若爾、經頌復云何通。如:經與 落迦名亦通:中有。 死有無間中有起時亦得 作即生不,待,身壞。 或誰不,許,中有是生,那 餘業因便成,大過。又言。無間生,那落迦 轨 意遮,被往,異趣。及顯,彼業定順生受。 若但 極惡業 @度使魔羅。現身顯於壓無間地獄、此 拾任,情子,今轉盛。 |文。應||要具||五方生||地獄||非||隨闕||一。或 彼所執皆是虛妄。 無 0 各 -11 哀哉汝等固守,想迷 **岩復不.誦.如.是等** 唯 六 謂 非 想 應 違 經

既不許

謂於前五, e中般分三。由處及時近中遠

,然故執非,善。又經說,有,七善上趣

。譬如、札火小星进時纔起近即滅。

"初善士

善士亦爾、非。彼所執別有。中天。 有,此時處 上亦爾"聲如,鐵火大星进時遠未,墮而減三

亦爾。譬如。鐵火小星进時起至,中乃滅三二善

三品差別,故彼所。執定非應知。

有餘復說、

羅漢是名中般,由至"界位或想或尋"而般 或壽量中間。或近,天中間。斷,餘煩惱,及。阿 般涅槃。是故名。中般:是則應、許、有。生等天: 若無何名。中般。有餘師故。有天名,中。住、彼 者生般。三無行般。四有行般。五者上流,中有 云何釋,如,契經說,有,五不還,一者中般,二

等知經意如,此非,餘。汝復焉知。如,餘非,此 或彼中有爲、至、所生、亦無 暫停, 行無礙故。 此碩意顯,彼於人中,速歸、磨滅 岩有"中有" | 賣旣等。何乃偏徵。 | | 釋於,經並無,違害。 何偏證,中有是無。凡引證言理無 再生汝介過。盛位 欲,往前路,無資糧 如何世尊言。彼中問無有所止 求住 至、衰將、近、琰魔王 中間 無暫停義。 無所止 異 趣

> 有異趣為證不成 證 一切有部俱含論*卷第八

今知不。此健遠縛正現前者。爲婆羅門·

誦

復云何釋

拿馬族鄉

如被

經言

寪 狓

唯中有著復不歸如是契經。

五不還經常

南西北。前蘊已壞不可言來。此所言來因

[利]為是吹含[為]成逐羅[為]東方來[為

阿毘達磨俱舍論卷第 九

拿者世親造

分別世品第三之二 *三臟法師玄奘泰 沼譯

當,往,何趣,所起中有形狀如何 此一業引故 如當 木有 後形

」居.一腹.非.互觸燒.業所.遮故! 形 入胎,時照,百9俱胝四大洲等, 若爾何故菩 盛年時,形量周圓具,諸和好。故住,中有,將 中有身極微細故。所難非理。 中有。設許能燒如不可見亦不可 腹。彼居。本有,亦不。恒燒,如,暫遊。周 枳王夢所,見十事: 非關中有一菩薩人捨傍生趣故。 薩母夢中見,白象子來入,己右脇。此吉瑞相 起] 旣有.地獄中有現前。如何不能,焚.燒母 有 論曰。若業能引、當所往趣。彼業即招、能 ,如:小兒年五六歲;而根明利。 敌此中有若往 彼趣。 若爾於。一狗等腹中容,有五趣中有頓 本 ·有謂死 居生 即如。所趣當本有 刹 菩薩中有如 欲中有量雖 諸趣中有雖 那 如。訖栗 觸以

廣梅 楻 衣 妙 圍 諍 林

是所 象二獺 。但表當來餘 猴 事先兆非 翧 如所見

如

●Antarā-parinirvāyin. ●數二幾乎 ●減二減量 ●支二分⊜ ●Dūşī-māra. ●娩二幾⑨暈 ●Koṭi. ●Kṛkin.

胎 及諸中有從,生 故雙生者前小後 闁 ス 大 非 .破母腹 法善現說復云何 而 得入

愧增故。菩薩中有亦與、衣俱。鮮白茲錫尼由。失。色界中有量圓滿如。本有,與、衣俱生。慚 故 析爲,四。一者中有。 無慚愧故。所"似本有共體是何。謂死有前 劢 本願力放放於,世世有自然衣植不難身 色有情具,足四有。 前餘位,四者死有。謂最後念, 生有後蘊。總說有體是五取蘊。於,中位別分 穩,屍焚葬。所餘欲界中有無,衣。 說 (:諸趣:結生刹那。三者本有。 ,時改變,乃至最後殼涅槃時。 即以此友 必須通 |形量"餘義當'辯 若必須、通如,菩薩母所見夢相。 正白 知人母婦 腹 。 義如 前說、二者生有。謂 岩在 頌 故 E 諸諷頌言。 桵 無色 如仙 六 矛 ,中闕具,三,己 次,中有前,有 除生刹那死 由 皆增長 隱 四 造頭 成過 實 林 足 無

天 倒 對不可 首 iÙ. 趣 Ŀ 欲 三 境 轉見 地 濕 業 否 化 通 獄 染香 非人 疾具 頭 鯞 下處住根

故。有餘師說。天中有眼具足能見。五趣中有。 根。亦能得見。諸生得眼皆不能 論曰。此中有身同類相見。若有、修得、極淨天 人鬼傍生地獄中有見,四三二一。 謂自下除 上。一切通中業通最疾。一教,嚴白 山 業得名爲業通 此通勢用速故 ,觀。以,極細 在是謂通 4,

Н

足婆沙說

此

. 住少時。

↓中有中樂:求

生

私

有餘師學言。

別生。大種如

依

難

抑 狭 °設建途及°羯建途。略故無過。諸少繭者唯 健達縛名。諸字界中義非、一故 然細非、麁。共細者何謂唯香氣。 變成。虫聚,應,言,諸中有漸待,此時,爲說,從,應,立,死有,設有,肉聚等,妙爲山,至,夏雨時, 梁同分二故。若異,此者中有命根最後滅時 有恒存。由,彼命根非別業引。與一所趣人等 住幾時。大德說言。此無定限。 食。惡香,其多福者好香爲、食。如,是中有爲 類亦然。爲,往,彼趣,中有已起。但應,往,彼。定 生 根,對謂對礙。此金剛等所,不,能,應故名,無 正理:應、作。是言,有,雞類生,數無。邊際,貪。著 何方,頓來、至此、雖、無。經論誠文判釋,然依 不往餘。欲中有身資、股食不。 ·能.轉。謂不.可.令.人中有沒餘中有o起。 故。應,往,彼趣,中有已生。 一切種力性不 以業勢力最强盛故。 中 曾聞析:破炎赤鐵。團見於其中:有,蟲 有具得最疾業通 Ŀ 至世 切中 。而音短者如 雖、資、段食 山斯故得 奪 無 能 凃 遮

於除位、此亦應、然。故世母言、諸方情類業果 歪,人壽八萬歲時或過,此時,方頓與果。 生者定不異時 未、合住。中有中一个遇,多緣方頓生、此。應 於此受。細虫身。或多有情應,俱生。此。多緣 账,故俱時命終。由、愛覺,先處,虫身,業,同時 香味,壽量短促` 彼諸有情因,嗅,此氣,貪,香 **差別不可思議。拿者世友言、此極多七日。若** 緣未。合便數死數生。 如有,能招,轉輪王業, 有餘師言。極七七 生緣未,合中 -有皆具。五 非要俱 隨 類 合 鱼 故

、定。前四中有若不、遇時。 馬欲增次,屬夏秋冬春 有故非人住 | 若非,定託,此 若定此處此 有說轉受:相似類,生 逑 類應生 和合緣 往 結 生 如次轉生後四同 共有 生緣 業力即令此 且如。家牛及 便即寄生餘處餘 未 緣 卽 和 和

若女緣,父起,於女欲。 若非男女住,母胎,時。 謂,是已有,便生,喜然。 便謂,己身與,所愛,合。 故施設論有,如,是說 **父母交會 而起 倒心** 彼由。業力所、起眼根,雖,住。遠方,能見。生處 如,是中有爲,至;所生。先起,倒 類, 豈不,中有必無,與,生衆同分,別,一業引 謂前無根中有俱滅。後有根者無問續生。 必無。中有非女非男。 向,背蹲坐。若女處、胎依。母左脇,向、腹 生有起已名,已結生。 種與,非滅生道理 根依大種 依精血 住有言。 後胎增長或作。不男 由,處。中有,或女或男,故入,母胎,隨,應而住。 义告如苏贺,汝等長夜執,受血B滴 亦妙順-成此經文句. 爲,由,業力精血大種,即皮,根依。爲,業別 如何可言,轉受,相似 現行。謂愛或志。 由, 斯初位名。6 羯 刺藍 隨所起貨加應而住 翻此緣二俱起順 於。此義中。復應,思擇 若男處,胎依,母右脇 若男緣,母起,於男欲 父母不淨生。朔"刺藍 以。中有身必具。根故 彼由,起,此二種倒心 從。茲蘊厚一中有便沒 所情不淨泄至胎 時健達縛於二心 野牛野干 鬚塵無 精血 心 駲 部成 增加用吒 趣欲境 根 而住。 狗熊 中 時 依

生,料*刺藍,故與,彼經,無,相違失。 築往 精涼 中有,或見,自身冷雨寒風之所,逼切, 見,熱獄,亦生,愛染, 由,心倒,故 起,染無,失。 謂彼 者樂香故生。 說胎卵二生。餘隨所應今次當說。 者染.處放生。謂遠觀,知當所生處。 便生,愛 染往彼受生 中有首正上《升如』從、坐起。 人鬼傍生中有 先造、威、彼業、時已身伴類、馳往赴、彼、 自身熱風盛火之所。逼害 地獄火焰熾然,情欣。煖爛、投、身於彼。 生。不淨聚中生 相還如人等。 |亦生,愛染。由||心倒||故起,染無,失。 放你他說 ,投、身於彼。先舊諸師作,如、是說,由,見, 一彼受生。隨業所應處有淨穢。豊於地 謂遠嗅-知生處禿氣,便生,愛 。隨,業所應,否有,淨穢。若化生 |地獄中有頭下足上顯:墜其 品料 刺藍故 見 寒地獄 **說**父母 如是且 。若濕生 ...或見 心欲 叉天 謂彼 不淨 遍

萷 钢 説倒 經言。入胎有 顯墜 曲 ,毀:謗 心入。母胎藏。 於 誻 地 四 仙獄 共 八四者何。 切中有皆定爾耶 樂寂 足 上 修苦 頭 頌 霛 行 F 术

三種 智俱 入 勝 讱 胎 位 故 二三彙生 謂輸 及 卵 如次 四四 王 恒 = 餘 無 生 佛 知出

於入

Œ

知

入住 生時念力所,特正知無亂。於 入胎,或有,正知,住胎兼入, Ë 。有:路有情。多集:福業」動:修念慧: 位皆不正 後必帶前 知 或 入不正 有點有情 ,中或有,正 正知出象知 故 在 福 知 智 死

> 想解。 入胎。 牆下,住時見,已住,在此中,出位見,身從 正知。 磨 變故說 卵生入胎 無失。 等位皆恒無知。如 者。如契經說、造作有爲。 己身入,妙園林,*升,花臺殿,居,勝床等,住出 、出゚二入胎者。謂獨勝覺。 入住正知非於出 胎,者。且前三種謂轉輪王獨覺大覺。 正知。於,入等時,無,倒想解,謂入胎位知,自 如前。是謂三時不正知者, 處,出。若福增多入,母胎,位起,倒想解,自見 位三天胎者。謂無上覺。天住出位皆能正 次第,初入胎者。謂轉輪王。入位正知非,住非 "以,卵生者先必入胎"或據,當來,名,卵 爾 遂見。自入、密草稠林葉寫茅。鷹,投,樹 見。大風雨毒熱嚴寒或大軍衆聲威亂 住出胎時自知。住出。 又別顯示四人 且諸有情 順 結 頌 法 若福徽薄入,母胎,位起,倒 何卵生從卵而出 故 逆說 世間亦言者。飯 四 若於三位皆能 云何三位正不 諸 戼 生者 言、入胎 如其 え胎 夘 此 4

習。多聞,勝思擇故。第三俱勝,謂無上覺。曠宿世會修。廣大屬故。第二智勝。謂獨勝覺久 此初三人以"當名 顯。 許,有情轉:趣餘世 智俱劣合成。第四。 劫修,行勝福智,故 由業智俱如次勝故)被。頭目 卽 此中外道執我者言。 除前三種 我所執有我義成。今為 第一 何緣如是三品 業勝,謂轉輪王 餘胎卵生福 深同: 若

無 山 技 141 次 有 唯 第相續 諶 蘊 入,胎 煩 相 續 惱 如 業 惑燈 肵 業焰為

如

曲

得故。 餘蘊 入,胎, 無能。 假謂、何。依此有,彼有。此生故彼生。 論日 餘世 能從此世間,轉至,餘世,蘊剎那滅於。翰轉 起,若爾何等我非,所选,唯有:諸蘊。 、得。謂能捨,此蘊,及能續,餘蘊,唯除 言 轉增諸蘊相續。 、蘊假立。我名、非、所,遮造、若爾應、許。諸蘊即 徵,齊,爾所時,次第增長。 齊,引,壽業因有。差別,故。 憨業,諸蘊 相續入,胎義成。 除方。諸蘊亦然。名、轉無、失。故雖、無我,而 "汝等所執我爲"何相" 更 謂非:一切所引諸蘊增長相續脩促量 譬如,燈焰雖,刹那滅,而能相續轉,至 數習煩惱業所爲故、今中有蘊相續 世尊亦言。 內用士夫此定非,有如,色眼等,不, 趣 於 餘 復由。煩惱業力 所。爲轉:趣 世 有業有異熟作 故 云何次第。 隨,能引業勢力增 能 有 如。紫所引水第 拾,此蘊, 輪 無 废說 小法假 法 !者不」可 如整說 謂唯於 初 能 ΪĦ 'nΓ

最 及 氼 此 C 鉢 初 生閉 根羅 翔*刺藍 形奢 相佉尸 漸後閉 氼 髮 氼 P 生 毛 生 類 Mi 轉爪 鍵 部 南 增 等

胎中箭漸次轉增。乃至色根形相滿位。 謂 粪 剧 過 量 " 閱 选 。 從 上 時 10 筐 蔚 苦 難 10 任 。 所,起異熟風力,轉,胎中衛,令,趣 曇位"三閉尸位。四鍵南位。五鉢羅奢佉位 P或時威儀飲食執作過.分。或由,其子宿罪於關過量。閱證。從.此轉個蹩鬭苦難,但任。其 力,死。於胎內。 母。腹中分位有,五。 時有。女人或諸醫者:妙通 翔 "刺藍位。二類 産門: 如强 멁 此

穢充寒。 業所引。 淨流溢鄙•穢巨、觀。穿漏薄皮以獲其上。 母愛,子或餘 女人以,如丁灰,麁澁兩手, 復無,難安隱得,生。體如,新療 細軟難,觸 起.煩惱.積.集諸業。由此身壞。復有.如.前中 令、智、受細麁飲食, 次第轉增至。根熟位。 故生死決定無初。然有後邊 處及時俱決定。故。又山,火等,熟變等生。 復爲、因起於惑業,從此惑業,更復有,生 有相續「更趣」餘世,如、是惑業爲、因故生, 種減壞芽必不。生。 洗拭而安,處之,次含,清事所,飲以,母乳 胎子乘。宿所為順後受業所趣難了。 |無因餘應。自起,現見,茅等因。種等 (有輪旋環無始。若執有始·始應·無因) 因故。 定無無因起法。說常因論如 執小利刀。 善 產 ,身瘡孔中分。解肢節、牽出於外。 黑闇所,居無量千虫之所,依止, 因減壞時生果必亡,理定應,何。 业 見 內如,養坑,最極 以穌油 如是總相續說二二生爲 精血垢腻潰爛臭滑。 账未梨汁¶用 Н 因盡故。 (前已造) の猥賎雑 生 如 宿 或或然 生 是 山 始故生 復 漸 執 不 常 毺 由

六處六觸七受八愛九取十有十一生十二老 後際各立二支,中際八支,故成,十二。 未及現三生云何十二支於三際建立 。言。三際,者。一前際二後際三中 如是 萷 一十二支者。一無明二行三識四名色五 後 際 謠 各緣二世 緣 中 -1 八 ___ 據 夏 三 際。即是 滿際 割 無

> ·大綠起經說,具有故。彼說。佛告阿難陀言 攝前七支前際攝。謂無明乃至受。後五支後 廣說。有時但說、二分緣起。一前際攝、二後際 識者不入胎得增廣大不。不也世尊、 非諸中天及色無色。但據一欲界補 此中意說。 非。皆具有。若爾何故說,有。八支。 際攝。謂從、愛至、老死 朋 無明等支何法爲體。舜日 行在前 此中際八一切有情此 際 補特伽羅歷一切位名。圓滿者。 生 老 死 푠 前後因果二分攝故 後 一生中皆具有 際 所 據 圓滿者 餘 特 八在 伽羅 乃至 ф 不

於三 結有 爲 4 從 識宿 得 當 生 謂 娐 正 諸6境界 受前受 異報 結生 位 有正 無 名能 生造 明 根蘊 **公**六處 貪資 未了 遍馳 牽當 宿 和 當 諸 ĬŤ 前 짲 有 求 前 痴 業 名取 名鯛 六名名 名 名 行 老 果 死業

王 行 無明。 前中開諸位總稱名色。 行故。如說。正行非無導從王俱勝故總謂 鮞 |受因差別| 位總名爲,觸。 来,和合,位,得,六處名。 Цj 日 而言。六者據、滿立故。 初句位言流:至老死。於:母胎等,正 彼與,無明,俱時行故。 於。宿生中屬等業位至,今果熟總得 於。宿生中諸煩惱位 刹那位五蘊名,識。 眼等已生 此中應說回 結生識後六處生 已至,三和,未了 山無明力。彼現 至一个果熟 已了三受因差 | 至.根境 總謂 處生 結

> 四分位。四者愛遠藏三一何刹那謂刹那頃由 類足。 名,老滅壞名,死。復有說者。 身語二業名。有。 名,受,貪卽是愛。與,此相應諸繼名,取。所 色、根說爲一六處一六處對、餘和合有、觸。 境事了別名。職俱三蘊總稱。名色] 行,殺其:十二支,癡謂無明。思即是行。 起光別說,四。一者的刹那。二者四連轉, 處觸受四支。辯,十二支體別,如是, 位總名。老死 生支即如。今職生:剎 那後漸增乃至當來受 力從此 妙*境界;周遍馳求。 現行來。廣追求此位名。愛。 別 一攝。即此懸遠相續無始說名:遠鏡,世 集能牽當有果業,此位名四有。 意說者何。碩日 桕 未 俱遍,有爲,四十二支位所有五蘊皆分 拾,命正結,當有,此位名,生。 旭 娌 如,是老死即如, 今世名色六 貪 如是諸法起即名。 此位名。受食 此位名,取。 刹那連縛如品 爲得種 妙 因 資 生 馳求 又諸綠 由是 具 熟變 於諸 領 生 奪 頹 辉 名 於 鮰 者 起 貪 業 故 上

論日 謂一切有爲乃至廣說 體雖、總名別無失。何緣經說此 乃至位中老死最勝。此位五蘊總名、老死 二支。若支支中皆具,五蘊,何緣但立,無 品類足,所說有,異"如 彼論說" 云何為"緣 名。謂若位中無明最勝。此位五蘊總名。無 名。以,諸位中無明等膝 達艩依。 傳許。世尊唯約分位設諸緣 許 約位 法相 說如 是宜說。 訟 素但纜言因 故 從 胨 就 勝立無明 並 九二支 支 分位 別意 起有 明 趣起與 明 故 等 4

O用二甲元酮 O摄版一桌惡兽面 O惡二樣兽的 O發二惡兽的 O感二惡學 OMahānidānaparyāya-sūtra. O六歲前二此後帶黎仍這 O埃界二衣具兽含* OTrāṇā. OBhaya. O(當有生)十萬會 OKṣṇṇika. OSāṇbaṃdhika. OĀvasthika. OPrākarṣika. O——二十章

超何飲难說。有情。碩日遠觀連轉唯有情數。情非情等是謂。差別,契

有情!如何有情前際愚惑。 際生。如是疑。我於未來世爲當有非有。 有。云何我曾有。如何有情後際愚惑。謂於後 ,是疑,我於,過去世,爲,曾有,非有。何等我會 生法。能以。如實正慧:觀見。彼必不,於。三際 說,o茲與歸傳,若有,*茲為,於,諸緣起。緣已 明行及生老死幷識至,有。所以者何,以製經 愚惑,故。輕唯說,有情緣起,如其次第一說,無 云何、我體所有。我當有難。爲於如是三際 何等我當有。云何我當有。 皆是後際因故。又應、知。此說,緣起門,難、有。 師說愛取有三亦爲除他後 《際愚惑,此三 ■惑謂,我於,過去世,爲,曾有非有,等。有餘 十二支而三二爲性。三謂感業專。二謂果與 謂於:中際,生,如,是疑: 何等是我,此我 於前後中際 為《三際中遺》他愚惑。 三際差別唯在 爲 如何有情中際愚 謂於前際生如 瀢 弛 悬 憨

[1] 煩惱二業 七事亦名,果、因"其義云何"頌日

此,度前後二際,廣義已成故不,別說,院便無故, 前際略,因。*惑唯一故, 由,中際廣, 可,以因以,煩惱業爲,自性,故。何緣中際廣說,果,因以,煩惱業爲,自性,故。何緣中際廣說,果,因以,煩惱業爲,自性,故。何緣中際廣說,果及以,煩惱業爲,性。是煩惱業所依事故。如是七事即亦名,果, 義稚餘五部亦名故。如是七事即亦名,果, 義稚餘五部亦名故。如是七事即亦名,果, 。是煩惱業所依事故。如是七事即於及其偽為,其以其微質。

已顯。頌曰 更立,然無,前過,此中世尊由,義已顯, 云何更立,然無,前過,此中世尊由,義已顯, 云應應,有,終。不,說,無明因,生死應,有。母。或應應,有,終。不,說,無明因,生死應,有。母。或應

從事事感生 有支理唯此從感生感業 從業生於事

、不,別立為,樣起支, 言,由,此與,彼相應,則愛無明亦應,彼攝。 說 明復生,非理作意。非理作意亦取支攝。故亦 有餘釋言。餘契經說。非理作意爲無明因,無 言如是。施大苦瘟集。若不、爾者此言何用」 明老死事惑性故。豈假,更立。餘緣起支,故經 題,老死為。事感因,及題,無明為,事惑果,無 、事生、慈謂受生、愛。由,立,有支;其理唯此,已 **至從、獨生。於受支,及從,生支,生,於老死。** 生生、從事生事謂從,識支生於名色, 生有。無明生、行。從、業生、事謂行生、識及有 論曰。從、愍生、惑謂愛生、取。從、愍生、業謂取 但被攝即體,因果,愛與,無明,亦彼攝故。 **許**被攝 ,在,此契經中,此非理作意如何取支攝。若 從事事感 云何能證非理作意爲無明因 有 支理唯 此 設 從 75 應若

不.預.立.餘緣起支,又緣起支無,無窮失,非,受俱轉無明爲,緣生,愛。是故觸時非理作意與所,生諸受爲,緣生,愛。是故觸時非理作意與此於,受位,必引,無明,故。餘經言。由,無明觸,此於,受位,必引,無明,故。餘經言。由,無明觸,此於,受位,必引,無明,故。餘經言。由,無明觸,此於,受位,必引,無明,故。餘經之。,。非理作意爲,無明因,餘復釋言。餘契經說。。非理作意爲,無明因,

,理瞪知。 何等爲,理。 法。得,同、過現、說名,有爲,由,能作思力已造 法可,同。過現說,緣已生,云何未來未,已 起法緣已生法。此二何異。且本論文此二無 感。如,世尊告。請"茲獨言」,吾當爲汝說,緣 世復能生於後世。如來但爲除被疑情 所化者三際愚故。由,所化者唯生是疑。 非,所說理不。閩滿。 所以者何。此經但欲 切皆應不須更說。故彼所說不成釋難然 爲染受緣亦非維無明觸可成類倒阿羅 此經中應更須、說、不、須、更說。如何證知。 ,失。然今正釋,契經意,者。頤日 說,如,未。變壞,亦得,色名,由,種類同,所說無 若爾就、得、涅槃、應、然。 故。若爾無漏如何有爲,彼亦善思力已造故。 ,別。以,俱言,攝,一切法,故。如何未來未,已起 十二支.如.前已辯。謂前後中際爲.遣.他患 何有情三世連續。謂從,前世,今世得,生, 死便成,有,終始,者。此難非、理。經意別故。 上所,言。 經不,別說,老死有,果無明有,因 便應,有。太過失,諸由,正。理可、得驗知。 漢觸非頭倒故。由,如是理爲證,故知若 緣,以,阿羅漢受不,生,愛故。 又非,無倒觸能 癡所生染濁作意。餘經雖.有如是誠言。 理 作意從、癡生故。如,契經說, 非,雕無明,受能爲,愛 理實應,言,依,種類 腿 色爲 縒 餘 云 生 수 亦 由然 爾

生故。如是一切二義俱成。諸支皆有,因果果故。諸支果分說,緣已生,由,此皆從,緣所論曰。諸支因分說名。緣起,由,此爲。緣能起,此中意正說 因起果已生

心位過現諸法。第三句者。餘過現法。第四句 名"縁起"、猶如"因果父子等名" 尊者望滿意 差別:故。謂若觀此名,緣已生。非即觀斯復 謂。諸法有,是緣起非,緣已生,應作,四句。第 所以者何。且前所說分位緣起十二五蘊爲 爲述。己情爲是經義,若是經義。經義不然 者。諸無爲法。經部諸師作如是白,此中所說 ◎洟淚等中其體亦有: "洟等皆亦說在!彼經! 成 何爲,無明,謂前際無智乃至廣說,此了義說 十二支:違"背契經"經"異說故"如"契經說"云 雖於諸位皆有五蘊於隨此有無,彼定有 今應,顯示,若引,異類,置。無明中,此有。何益 如說復有"身中餘物" 除所說,外無復有,餘。豈不,地界越,髮毛等 難,彼非,無,餘色等法,而就,勝說。此亦應,爾 經義相違。非.一切經皆了義說。 不,可,抑令、成,不了義,故前所說分位緣起, 無有。行隨福非屬不動行識乃至愛等,是故 無者。可,立,此法為,彼法支,或有,五蘊 諸法非緣已生者。 經義即如,所說,所說四句理亦不,然。若未來 句者。謂未來法。第二句者。謂阿羅漢最後 經所說無明等支。 引非證。非被經中欲以地界類變毛等 "如,象迹喻經。云何內地界。 生法。謂無明行至。生老死 故 岩爾安立應,不,俱成, 然彼輕中以。髮毛等,分,別地界。 。便達,契經,經說,云何緣 亦應,如、彼成,具足說 設復同,彼有,餘無明 故彼契經是具足說 不,爾所觀有 或應,不,許二 謂髮毛爪等。 亦有。隨、勝 洏 成

無爲法。 在未来 住。此別意說理則不然。所以者何。生起俱是 ·然。若謂意說有。別法體 名為。緣起,湛然常 世若不出世。 由。別意,理則不,然。云何如,是意。云何爲。別,是緣起法性常住,由,如,是意,理則可,然。若 法,或復無,緣故言,常住,如,是意說。 意,而說,可、然及不可、然。謂者意說 轉變成,緣。麥是和合義。 嗢是上9升義。 鉢地 何相關預而說,此法依,彼而立爲,彼緣起; 又起必應,依,起者,立, 有爲相故。非別常法爲無常相,可,應,正理 界是有義。有藉。合*升,轉變成,起。由,此有法 理,此中。緣起是何句義。針。刺底是至義。醫 又名"緣起,而謂"(目常" 食、無,少行法有,在。起前, 先至,於緣,後時方 於"前作用"應'有"已 言,"如"有"一人'洛已方 理不應,然所以者何。依二作者;有二作用, 至,於緣,已和合*升起。是緣起義。如,是句義 底界是行義。由 先助力 界義轉變、故行由、至 、非、無。作者,可、有,作用,故說、碩日 以, 冥経言,如來出世若不出世。 是則壞前所立三際 行等常緣,無明等,起非,緣,餘 此常住法彼無明等 如,是句 義無,相應 有 說 如來出 理則可 綠 起 如是

爲在、現在、爲在、未來、設爾何失。起若現在 已 起非,已生,如何成,現。現是已生復如何起。 無如是過,且應、反話聲論諸師,法何時 生復起便致,無窮, 起若未來爾時未,有何 作 若俱便壞,已至,緣若起先 者,作者既無何 郁 作用 非有不應 彼應,先說 故於。起位 故理

起

Ē۵

於此位: 、說。依,此●有,彼有。 得 非於此中見有作者。 作 釋 亦 至緣。 者作用理實不,成。有,是作者,起,是作用, 緣起義。故說、項宣言 故此義言於、俗無、謬、此緣起義卽是所 亦說至 起位 者何。 緣 此生故彼生。故應,引,彼 又《聲論師妄所。安立 未來世諸 異,起作用,與實可, 行正 起 ĒΒ

令,踏行法聚集昇起,是緣起義 **麥是聚集義。 监是上*升義。 鉢地界是行義。** 有執。更以:餘義、釋、難。鉢*刺底是種種義 由,慍爲)先行變成,起,此說,種種緣和合已 底界是不住義。 俱亦有;言,已 生已起無窮 如非,有而起 及 開口已 岷 不住由,種種助,故變成,緣 闡 岩 爽 至 医至已 燈波 先有非有 後眠 應閉

」有。非,離,無明,可,有,諸行,又爲,顯:示諸支 起 何 識 如是所釋於此可。然。眼色各爲,緣起,於眼 有一中際得、有。由,中際生故後際得、生。又爲 餘支得、生。又爲、顯宗三際傳生。謂依前際 傳生謂依。此支有,彼支得,有。由,彼支生故 無因常因二論。謂非,無因諸行可,有。 轉力諸行方生。有餘師釋。 由,常自性我等無,生因.故諸行得,生 ·顯·示親傳二緣。謂有·無明無間生命行。或展 |成||前句無用 ,知,決定,故。如,餘處說,依,無明有,諸行得 「謂依」此有:彼有。及此生故彼生。爲於,緣 一等。此中種種聚集豈成。何故世尊說前 "但由"後句此生故彼生"能 如是二句爲破

OŚabdika. ●性二相由 ●異二典の ●漢二湖鲁忠* ●目二相卿 @Pratityasamutpāda. ●刺二刺鲁@* ●升二升鲁@* 0有十 (故)自命 四十二月自命 四間至已经二暗至燈已自命 仍行二条号

有因 所釋非此經義 者。《欲辯》緣起,依,何次第, 因"經義若然應,作,是說。依此有.彼 ◎滅無。 又應,先言,因生故果生, 已後乃可,說,依,果 生。是故復言由,因生,故果方得、起。非謂。無 有因有減。此生故彼生者。 恐疑果 @無因 何緣說住 等得」有。 集。軌範諸師釋。此二句爲、顯、因果不斷及 此生故彼生。卽依此有。彼有。非謂,果有,別 故世尊爲除:彼執,決:判果有即由,生因, 故諸行得,生,如,是展轉皆應,廣說,有釋。爲 生,謂依。無明不。斷諸行不、斷。即由,無明生! 後說、生。復有釋言。依,此有,彼有者。依,果 餘四。謂無明緣、行。 。因果住生:謂乃至因相續有果相續亦有。 前 由。因分生故諸果分亦生。 *減無。如是次第方名。善說。 若異此 無 因 Ħ 常因 、又佛何故破,次第說, 先說,住已 無明等因分生故 行等得生 故 然或 乃至如是純大苦蘊 有執 先說。因滅,故彼 迶 此欲辞 我為依 生 若 是 行 ¥11. 戒。 緣 足

ep

耐

於六融融爲 彼彼趣.遇,附中有,馳,赴所生、輪生有身,名 不動業,受,現樂,故造。非福業,如、是名為,無 當樂 故造諸福業 苦樂 故。造作身等各三種業。 謂爲自身受。 知 我今路顯符順經義語諸愚失於緣生法不 行緣,識。若作,此釋,善順,契經分,別識支,通 復次云何無明緣,行。 唯行。妄起。我見及我慢執。爲自受、樂非 。行。由。引業力、識相纏流如,火爐行。往 光故。於此 受。當來樂非苦樂、故造 廣說,乃至生緣,老死 趣中 有名色生 已說

老死,其相差別廣說如,經。

如是純言顯

帷

見相應故。

道理,長足五蘊 說名爲生以,生爲,緣便有。 爲有有爲緣故誠相續流趣未來生如前 爲有。如,世尊告,阿難陀言。招。後有樂說名 四執三杖四剪蠶髮等無義苦行,我語謂內身 ·播輸鉢多·般利伐羅·四勺迦等異類外道受 執,於,中實無。我及我所,於。前四種, 故。我非.有故說名。我語:如.契經說:"茲芻當 語:云何此二獨名。我語,由,此二種:說,有,我 持種種繁形拔髮甲披甲烏鹿皮甲持警田塗灰 謂六十二見。如。梵網經廣說,戒謂遠離 依、之說、我故。有餘師說。我見我慢名爲,我 欣,受愛,起,欲等取,此中欲者謂五妙欲。 生色愛、或有,唯於,非苦樂受,生,無色愛、從 於樂受一發,生欲愛。或有於樂非苦樂受一發。等三受一從此三受一引生三愛。謂由。苦逼一有 成熟時具。眼等根. 說為。六處, 有。識生。三和故有順樂等觸,依此便生樂 (起等諸經, 皆有) 故薄伽梵諸經中釋。云何爲取。 五縕展轉相續 由,取爲緣積,集種種,招。後有業, 說名 禁謂狗牛等禁"如諸。離繫及·婆羅門 愚昧無聞諸異生 類隨,假言說 如是說 遍 期 餤 生 如是名色漸 於大 **次與.境合便** 所謂欲 取謂欲起於我 闵 緣 됴 見 流等 論日

韼 切有部俱含論*卷第九 無後。

集言為、題

諸苦蘊生。毘婆沙宗如 大芳蘊言題, 苦積集無,初

崩

有。行無。我我所。

阳 毘 達 磨俱舍論 卷第-

破

尊者世親造

*三臟法師玄奘奉

別世品第三之三

無明 爲 旣 顴 酮 何義。謂體非,明。 **此義應謂明無**。 有體義不濫餘。碩日 岩爾無明體應非 若爾無明 噟 是眼 筝 有

論日 無 治虛誑言論名爲非實。非異於實。亦非 無 友,非,異,親友,非,親友無,諦語名,實,此所 無 如是無明別有實體。 云何知然。說,行緣故。 等言為,題,非法非義非事等性非,異非 屻 如諸親友所對怨敵親友相違名。非 爲結等故 所治無 明 非恶 如 是明所治非. 菲 復有"誠證"頌 親 實 筝 異 賃 日 非 劉 親

慧體共相應一故。又說無明能染慧故。 見故。諸染污慧名爲。惡慧於,中有見故非, 言,貪欲染、心合、不,解脫,無明染,慧令,不 無明。若爾非見慧應:許,是無明,不、爾 妻子,如是惡慧應,名,無明,彼非,無明 等事。故有。別法、說名。無明。如。惡妻子名。 非餘眼等及體全無可。得說爲 經說無明以為點納隨眠及漏口 無明者是慧應見不相應。無二 如貧異 如何不許路染 能染慧 慧見 類 如 故故 有 契經 詔 無明 粘 뽍 汚 於 是 OAcāryāh. O無十(有)負責 O減二成争事* O統二次負責 OBrahmajāla ONirgrantha. OBrāhmana. OPāšupata. OParivrāja-ka. 四八三多負責 の法二任争争。校 Danda. 四Ajina. のJatā. のBhasman. のTridanda. のMaundya. の第二概争動

與見相應

故

說

"無明亦應」異意能染。

慧遠能染於慧體。

識所依。 治別法。 為善 分別 滅彼貪熏習,時心便解脫。如,是無明熟,污於 是何 法爲體應說此體。其相云何。謂不了,知諦 應故。或亦應說:無明染、心。若謂,此中說:法 別說。亦不、應、與、見等相應。見等不、應,自相 進進。若諸煩惱皆是無明。 慧,今,不,清淨, 非,慧相應! 餘煩惱故。豈不可、說爲。餘慢等。若更於、此 慢執。随《眠。斷遍知故無、影寂滅 有愛。諸所有見。諸所有類性。諸我我所執。我 此無明是諸有情恃我類性。異 如是說。如餘處言。云何爲眼。 此非。有。二俱有,過。如:無明說,此謂了知所 實業果:未.測何相名:不了知:爲.異.了知:爲. 色如光辯。今唯辯、名。碩日 異於我慢,等知類性即是無明。不可說為 一个,不,解脱。 [細研尊。言論繁雜故應]且 說應於樂慧不說總名 。然由。食力,損,轉於心,仓,不,解脫] 經言。我今如是知已如是見已。 。有執煩惱皆是無明。 ·然異·慧類·別有·無明·如·貪異心此說 。如是分別何理相違。 善慧 。此復難.測。 無明亦然。 令 **豊必現起與、心** 不 其相是何。 唯可、辯、用。大德法救說。 清淨設為能染如 於結等中不應 此亦應,同,前理 但由無明 誰復能進,自所 |止。名色何義 於我慢 旣許無明別 **北類法爾應** 相應方說 謂清淨色眼 故知類性 損濁 後轉. 諸所 頻體 įĩ 能 奖

無 色 一四蘊

カ 論 日 於 無色阻蘊何故稱。名。隨,所立名根瓊勢 義轉變故 說爲名。 云何隨 名勢力 轉

敀 稱 4: 苌 2.3 於彼 轉變如、名。故"標 即如,华馬色味等名. 有餘師說。 調隨 觸六三和 (彼境·轉變而緣) 又類 似名 種用 世共立名 四無色蘊拾,此身 已轉,趣餘轉變而緣,又類,似名,隨,名期 生 名稱觸何爲義。 此復何緣"標以」名 於 彼 扡 抢 轉變 祖日

非法處攝 觸證 論日 所引,如是三法聚集和合名,觸。經言我部所 皆諸眼色果。非,因果,者別說爲三。 因果所 有餘救言。非諸眼色皆器眼識因。非 諸眼識 不託根境。 差別而說。雖有根境不多於職而無有職 法處體,故"汝宗離,觸無、別有三。可,觸及三 六六経:言。 故觸別有"說"即三和名爲關者" 身 處。二六外處三六職身。四六觸身。五六受 名,和合。 謂根境識三同順生,觸故。 諸師於 生,且五觸生可。三和合 .此覺慧不同。有說。三和郎名爲.觸。 合。此即名,和合。謂因果義成。或同 故。意根過去。法或未來。意識現在。 是 收總立爲觸。 膕 [何。三和所生。謂根娥誠三和合故有。別[日。觸有。六種。所,謂眼觸乃至意觸。 此 "六六愛身"此契經中根境識外別說,六觸。 經 『彼引』經證。經言,云何六。六法門。一六內 有說。 如製經言。如是三法聚集和合說名爲 文異 此 非山 [無:如,是失"離:愛受觸·別有·所餘 別法與心相應三和所、生說名爲 故已說三更別說觸便成無 說,離三和有,別觸者。 或於因上 別說,便有,別體,勿,受及愛 許根境識俱時起 假說果名 釋後所引 彼引,經 如何和 一果故 釋前 荆 觸 復

i e o煩多故應且 諸佛川 **六觸復合爲二** 頌目 Ŧ 現樂 相應 筝 有 <u>.</u>Щ. 對 加 然對法者說有 是展轉更 第 袹 俱 難釋。 別觸 辦 語 言論 gp

前

增 論日 肵 增上方於境轉 肵 1 語觸。如說眼識但能了。青不了,是青。 語謂名。名是意觸所緣長境 故偏就,此名,增 依 il. (佐) 增語觸名就:相應 依、增語觸名就所緣立。 .青亦了。是青,故名爲,長。 放 與此相應名增語觸。 。第六意觸說名。增語。 眼等五觸說名。有對。 五識不然 立 有說。 以行 肵 即前六觸隨 故有對觸名從, 是故意識獨名, 故有對觸名從 以然 對根爲 意識語為 者の増 别 舫

明無明非二 爱 患二 相應 無 筝 漏 順三 築 汚 受 餘

樂等受所領故。或能為一受行相依故 順不苦不樂受觸。此三龍引樂等受散 義 依 切,復成,三觸, 復立。愛患二觸。愛患隨眠共相應故。總攝 有漏善無覆無記。無明觸中一 無漏染污除相應觸。 觸。三非明差 論曰。明無明等相應成。三二一 觸而生故。 頭田 如何觸爲.受所領行相依! 行相極似 無明觸。 如是合成。十六種觸。 一順樂受觸。二順苦受 餘淵 此三如次應 無漏及染污餘。 分數起。 明觸 知 以名為 受何 二無 觸 依 或 卽 觸 順 瓜 彼 是 gp 뷴 堋

論 Ħ 從 此 前六觸 生六 生 뜻 於六受。 五 屬 謂眼觸 身 餘 햙 心 生 受

觸

綠港故然。

斯有何過。

應非,與此®心。同緣、一境、 旣願,若許,有,成

於此位前有

一識有,受而體 若惭便壤

何異境受從異境觸生。

或應,許.受此心相

、時二觸境別。因、前受位觸| 生。後觸位受。如 體無,非是觸,此不、應、理,何理相違。 謂或有

無難亂故作是說

大地法 三和合觸俱起,受想思,但言,俱起不、說,觸 法,如,是等法各隨,所應,更代而生。非,皆並 名,大地法。若法唯於,諸善地中,有。名,大善 地。三非學非無學地。 善地。三無記地。復有三地。一學地,二無學 地。三、無尋無伺地。復有、三地、一善地。二不 義。謂有。三地。一〇有等有伺地。二〇無尋唯伺 火地法義非,要遏, 諸心。 考爾何名。大地 論非、量、壞之何咎。故世尊言。當、依、經量、 敎 壽與,煖俱時起中,亦有,如,斯相雜言。故例 等。今應。審思。相雜何義。 識。如是諸法相雜不難。故無有識雕於受 非證。若爾何故,契經中言。是受是想是思是 俱聲。如.契經說,與、慈俱行修,念覺支。 俱。此於,我宗[何遠須」釋。 又於,無間,亦有, 云何釋。如契經說,眼及色爲緣生於眼識 所。增益,非、本所誦。若於、觸後、方有:受生、經 起,餘說如,是大不善地法。因,誦引來。是今 地法。若法唯於諸染地中有。 即所思。諸所思即所想。諸所想即所識。未了 故應, 定許, 何有, 識而非三和。 知。此說定約:刹那。又契經言,三和合觸。 於此爲的所緣為約利那作如是說於 無。不,皆與,受等,俱生, 莪 三頭日 立。依本論立。 彼 定一 一切 切 心晶 誠俱悉 皆有,觸 諸所有觸 我等但以 或是三和而不、名、 若法於前諸地皆有。 恒供。 傍論已終 應,辯,本 此經復說。諸所受 契經 爲量。 彼定恒供 名大煩惱地 故彼 依 觸 如如 或 法 **本** 何

此義非、理。越能生法、故。若法極成能生。彼 受首無經說眼受爲緣生眼受所生觸。又 五為。因果。契經但說眼觸為,緣生眼觸所生 亦互爲。果。仁雖,許,爾,而契經中不,許,此二 互相生失。許故非失。我宗許二爲俱有囚

|"此法與、彼時別極成。如』先種後芽先乳後

發後識。前大造聚生,後造色,何理能逃,如,四大種俱有,所造色,此中亦許,前根境緣能

諸識亦應,非,皆是觸,無,如,是失,因,前位觸,

。後觸位受生故、諸觸時皆悉有、受、所有誠

根境爲先次有識起

第三刹那緣,觸生、受。

若爾應:識非.皆有.受. 此三合故即名爲觸 影與"身"是非。俱有。有說,

觸後方有。受生

成 衉

亦有極成同時因果如眼識等眼色等俱 ·先聲後聲先意後識等。先因後果非、不。極

法

展轉俱有因故。云何二法俱時而生能生所

·觸爲後爲.俱。 毘婆沙師說。

俱時起觸受

故。意觸所生說爲。心受,但依心故。受生

義可,成立"如何不,立。無,功能

政。於已生

意觸所

,生受, 六中前五

說為身受

依色

論

Ξį

於 前

略設

法俱時而生能生所生義不成立。於已生法

除法無能。此與立宗義意無別,如言學一

餘法無能

。義意同,前,重說何用。

·若爾便有。

皆通 二種。

法

此 復 成十 由 意 近 行 異

> 非意近行、非唯依。意故不名近。 能爲。近緣, 令,意於,境數遊行,故。如何身受 意爲近緣於諸境中數遊行故。有說。喜等 境為,所緣,故。此成,十八,具足由,三。於,中十 與意相應故。若由,所緣應,但有,六。色等六 三自性異故。君由,相應:應:唯有:一。一切皆 緣立爲:十八,若由,自性,應,但有三,喜憂拾 近行十八云何。謂喜憂拾各六9近行。此復何 別,故亦非、行、第三靜慮意地樂根。意近行中 五色等近行名。不難緣,境各別故。三法近行 分成,十八,應,知此復聲顯,乘,前起,後 意地攝,又彼經言,眼見,色已乃至廣說, 故經言,眼見,色已於,順喜色,起,喜近行。 又無,所對苦根所攝意近行,故。若唯意地 何故不」攝。傳說。初界意識相應無:樂根 色界色等,意近行,又在,色界。應、無緣 不、應、難。若難、非,見乃至觸已。而起,喜憂拾 作。是說。如,依。眼識引。不淨觀,此不淨觀 說如,經,依,五識身所引意地喜等近行 色等,已於,聲等中,起,喜憂拾,亦意近行。 味例境,諸意近行,見·色等言隨,明了 說 亦是意近行。若異此者。在:欲界中,應無 有就相續非約,所緣。 爲有,色等於。喜等三、唯能順生,一近行, 。欲界意近行幾何所緣。 意近行名爲。目,何義。傳說。喜等 心受中。由 於中建立根境定 諸意近行中。幾欲界 '色無色界爲'問 意近 由無 行 異 此 欲 故 緣 見 故 復 不 隨 故 唯 故 廣 何 分 OAvitarkā-vicāramātrā. OAvitarkā-avicārā. OUpavicāra. 二法**二一法®®**

論 帷 緣 亦 <u> 129</u> 說,色界繁,已一當,說,無色繁, 空處近分唯有。 除 除 不但界 地 《有四種。此就,許有別緣。各說。 若執被 [種·謂捨但緣:色聲觸法] 緣:第四靜慮| 亦 有十二謂除一六憂緣。欲界境亦有。十二。 故 《故。緣,無色境,唯得,有,三。彼無,色等五所 日 .香味二餘四自緣。一緣.無色. 謂法近行。 香味四餘八自緣。二緣無色。謂法近行。 唯總緣,下。但有,雜緣法意近行。 通無漏耶。頭日 緣,自境,無色根本不緣,下故。彼上三邊 唯一。謂法四根本地及上三邊唯一。謂法 後 欲 靜虛唯六。謂捨緣:欲界境,亦得、有、六。 四 初 緣,色界境,唯有,十二,除,香味六, 彼無 說:欲界繁.已。當.說,色界繫.初二靜慮 欲界所繫具有! 。色故。不,緣,下義如,後當,辯。o此意近 Ξ 緣欲 本及二 緑 無 色近 緣欲 欲 -1-十 邊分 六 八 ~~-~~ 綠 唯 Щ 色 . 色 四 一緣自 自 自 緣、欲界境、其數 + 自 上無 上 縁無色 緣 色 墳 一

八唯 存 漏 行

[4] 故 四無色界 二 所,成上界皆不,下 [日。無意近行通。無漏 切 桶 喜欢不 。若《已獲,得色界善心: 未、離,欲食〕 "得色界善心"成"欲一切初二定八三四定 初静處"十"餘說如"前 誰 成,就幾意近行,耶。謂生,欲界. ,緣下香味境 故 者, 故言,十八唯是 。拾具成 六。 初靜慮中唯 綠 若未 成 未 欲 至

、義而立。然我所見經義有,殊。所以者何。 雷,知。若生,色界。唯成,欲界一 定中毒心得 作是說。 、有,世間緣。善法,喜,但爲,進。止雜染近行,故 念正9智。廣說乃至知、法亦爾。 故非。有漏喜憂拾三皆近行攝。 於此地,已得難。築。 通果心俱。有說。如是諸意近行,毘婆沙師 託 所說受。有支中應,知 依者。謂諸染受。出離依者。謂諸善受。 耽嗜出離依別"此句差別"大師說故。 六恒住,謂見,色已不,喜不,憂。 牽數行。或愛或憎或不擇捨。爲、對;治彼、說 ,意相牽數行,所緣。是意近行。 **.所餘有支。頌曰** 又即喜等 爲三十六師句。 縁香 味境 可緣此境起意近行 。義門無量差別。何緣不 設 餘隨 拾法近行] 心恒住、捨具。 . 唯雜染者與 非,阿羅漢無 云何與、意相 黇 理 謂爲 如是 耽嗜 如 痱 隨 謂應

餘 已說當說

論日 不論。 净色名:眼等五根等: 即名意處等 部煩惱業異熟果事。 頌 愛取二支隨眠品當說。此諸緣起略立爲三。 $\mathbf{E}$ 所餘有支。或有,已說。 此中識支如,先己說, 識謂各了別此 其六處支如,先已說,彼識依 應等外喻題,別功能 行有二支業品當,說。 或有當說。故 此

非由

如 此 如草根 中 說 樹 糠 煩 米莖惱 如 及 如 草 如 種 藥 糠 復 飲如裹如食花米龍

論曰 如 異 侚 熱 此二 果 一種等相 # 似 如 成 如 热 從 種子 芽葉

界

故知於,中許,

其四

有

往,徐處可,立,中有,

碩中不說微

剪剪還生。未、拔、煩惱根, 熟。如諸草藥果熟爲。後邊。業果熟已更不 能威,餘生 如,糠裹、米能生,芽等,非,獨能生,或得裹 樹莖頭生枝花果。從露煩惱數起感業事 等生從煩惱 但應,受用。 館生。異熟、業如、米等、應。如、是知,如 知,如,米有,糠能生,芽等,業有,煩惱,能 復威,餘生 旣成熟已。 招異熟。 不。竭。煩惱鎮、業生績無窮。 義三界有無。 續不過,四有中生本死。如前已釋。 應如是知如是緣起煩惱業事。生生相 如,花於,果爲,生近因, 業爲,近因 不能更招餘生異熟。 非獨能威心惑如.種等.應.如 餘復威、餘應、無解脫。 不可。復轉成。餘飲食。異熟果事 生 煩惱業 事 趣滅滅還起 如。草根 如龍 鏔 岩諸異熟 事如 (未,拔苗 熱飲 池 如從 招異 水 食

於結生位無潤功能。 有,故對法者成作,是言,諸煩惱中無,一 諸惑。謂此地生此地一切煩惱 論曰。於,四有中,生有唯染。由 於四 由。自 | 自力||現起纒拓。雖||此位中心身味劣。 地 種 今當,略辯,頌日 煩惱 有 中 然諸結生唯煩惱力。 餘三 生 有 何煩惱 無 唯 染污此地生 色染三污 染不染 煩惱 Ħ 飮 ●智士知●② ●惑士感③

契經說。食有四種

能令 部多有情安住。及

能持"自身。理實應、言卵常思、母得、不"爛壞

暫時解除飢渴

得,食相,故亦名爲,食 於。食已能為損害

獄中熱鐵丸等

雖

 $\mathbf{H}$

依

能資益者

說名為食故不相違

然地

彼

說

謂

丽

能

踏有。

食體不、通、無漏、毘婆沙師作,如、是釋, 諸有是共食義。無漏修生爲滅

"此三唯有漏通三界

持有。

别 詻 有情 山 山 食 何 偂 生 頌

能

査

盆路

| 求生者。無漏不、然。

故非

食體 言

非色 凞 識三 |不能 世生食 引 所 食 有 自 及 依 香 漏 根 及起如次

一 徒 成 求 於當 有

成

有情一 在欲界 論曰。經說。世章自悟二法正 兒等食說名爲細。翻,此爲.危。如,是段食唯 變穢|故。如|油沃,砂。散;入支|故。或細汚虫嬰 麁 四種,一段二觸三思四識。段有二種,謂細及 飲 味觸(三)一切皆爲,段食自體,可,成,段別,而 |噉:故謂以,口鼻,分分受,之。 光影炎涼如 細謂中有食。香爲、食故、及天劫初食。無 切無,非,由,食而住,何等爲,食。食有! 段食食生,上界,故"唯欲界繁"香 覺正說。 調諧

二者求生。 以,五種名:說,中有,故。何等爲,五。一者意成 部 爲。第三句。除。前諸相爲第四句。又部多者。 者爲。第一句。中般涅槃爲。第二句。諸阿維漢 結一於,此經中,廣說,四句:離二一界食,諸上流 有。又經說。有。補特伽羅。已斷,起藉、未、斷生 如,契經說,有壞自體起。冇壞世間生。起謂中 所有蘊故。五者名、起。對:向當生:暫時起故 身資香食往生處故 從意生故。 說。求生爲 從有。以上世傳說,四食皆爲病癰箭根老死 具四諸有愛者。亦由段食爲緣資益令、招 多安住。幾食資。益求生有情。毘婆沙師說。皆 謂阿羅漢。餘有愛者說名,求生,幾食能令,部 緣一故。亦見,思食安止住現身。世傳有言。昔有 多 父,時遭,飢饉,欲,造。他方,自旣飢羸。二 |者。顯||已生義。諸趣生已皆謂||已生。復 常喜孽:察當生處:故。三者食香 何所目 非精血等所有外緣合所成故 此目,中有, 四者中有。二趣中間 由,佛世尊

何成。食事說。此語從多為論文雖非飲職 根解脫者故。夫名、食者。必先資。益自根大 而能持身。亦細食所攝。如、塗洗等,色亦可, 、色生、喜樂、者、緣、色觸生。是食非、色。又不還 (段別飲噉、何緣非、食。此不,能、益、自所對 [後乃及、餘、飲、噉色:時於、自根大,尚不、爲 。況能及、餘、山。彼諸根境各別,故、有時見 雖,見,種種上妙飲 思謂意 能 如 叉 飲食俱失。遙瞻、積沫、疑爲海岸、意望、速至 多時延,命。後有,人至取,囊爲開。子見是灰, 挂,於壁上, 慰,喻二子,云是妙囊。二子希望 子嬰稚。意欲,攜去,力所,不,任。 戼 還;入海中。 母若常思卵便不,壞。如,其失,念 說、大海中有人衆生、登一岸生,卵埋,於砂內 命得延時。至觸知非盟絕便死。 望絕便死,又於、大海、有「諸商人」遭,難敗、船 、卽敗亡、此不、應、然。違、食義、故。 豈他思食 以、囊盛、灰 集異門足

者及阿羅漢解:脫食貪

而無益故。觸謂三和所生諸鯛。

成

謂心心所。觸食於、彼能爲資益, 謂有根身、段食於、彼能爲資益。言。能依 後之二食能引:當有 說、四無,失。謂初。二食能益,此身所依能 皆滋:長有。如何世奪說 忘則命終。 謂未來生。 於,已生有,資益功能最爲,殊勝,言,當有一者。 化已資。根及大。何趣何生各具、幾食,五趣四 異地無漏觸等。諸有食已。捐,食者身 句者。謂餘三食。第三句者。謂所。飲噉 句者:謂所:飲噉:爲緣損,壞諸根大種。 母養。已生故。後二如,生母、生,未生,故。諮所 **柠滋;長有:而說:勝能:唯說:四食: 前二如:養** 於,未生有,引起功能最爲、殊勝, 從。業所熏識種子力,後有得,起。 生皆具,四食,如何地獄有,段食 耶。 食事:俱得,名。食。一初食時能除:飢渴。 二消 爲、食。初資益故。毘婆沙說。食於:二時 觸等爲,緣資,益諸根大種,而非,食耶。 觸等隨,其所應,一一當,知。皆有,四句 資益諸根大種,第四句者。 除前諸相。 有段皆是食耶。有。段非、食應、作 於,彼當生,思食能引。 起 念母思 能起當有 Ţ. 食唯四。 言所依者。 四句 雖 思食引已。 如是二食 如是二食 諸有 战雖有漏 。鐵光G洋 能爲 颇有 爲緣 如是 第二 亦名 第 有謂 者

說四句。相違。又品類足言。云何爲。段

銅豊非.段食. 若能爲.害亦是食者。

則與前

能資益諸根大種、廣說乃至職食亦爾

或本論說,得.順決擇分居.贍部林中。當.知 是近佛菩薩。理亦不然。施、彼獲、顧勝、施、俱 道雕欲仙人。何足。爲奇技量数,勝。有言。彼 中有,施無量異生者食。理勝以食施少外 諸有,腹者,彼釋非,理 林中異生。有作是釋。 (4 彼 項決擇分。此名與、義亦不。相應。 會無契經 爊 按 彼 說 水 (唯自所:分別) 臉部林中異生者食。其果勝、彼。何謂、贍部 獄段食如,人 異生還將外道,對預流向技量勝劣,若 有情緣起及住。如,先所,說壽盡死等。 。爾者世尊則應,將,彼異生,對,預流向。 有、人能施一百外道離欲仙食。 且言,勝,百。理必應,爾。由。後世尊除 校量數,勝。雖,施善養。福勝無邊,乘,前 此 說應,理。爾時菩薩同,離欲仙 。何識現前何受相應有。死生.等。 故 後身菩薩居,贖部林 Ŧ 趣中皆有,四食,世奪所 說,一言故。又於此 所有一切住 贍部洲 一若能施, 故對 名彼 夸 頌 已

論口。 受生。於此 生言應知 下 獑 非 |捨相應心不||明利 斷善續善離。界地 善 六位 根 亦攝初結中有。 ļķ 法爾唯許意識 非餘。 故 染斷最 死離 從 末 後 無 生 築 餘受明利不順 死生唯許。拾受 離摩意配唯退 染水識涅拾死 退等波槃受 所說 命終

火風隨一: 此似 都盡。 熟。彼說。欲界入涅槃心但有。威儀 起属所依心。然後命終。更無餘理、又無心 死生 災患。謂風熱。淡水火風增隨所應一起 都滅。如,以,少水,置,炎石上,漸減漸消 熱。何故唯無記得、入。涅槃。無記勢力微順。 黎心亦具處儀異熟無記,者說,欲界無,拾異 生故。雖說死有通三性心,然不是稱唯二 者不能受生以無因故。離起煩惱無受 位命必無損。 便生、增上苦受、從斯不、久遂致。命終 中:有:異。支節觸便致死。是謂:末康。 苦受,所,逼。 隨滅。臨。命終時,身根漸6滅。至。足等處 在,頂、正命終時於,足等處,身根滅致。 不。生、彼最後心亦心處滅。有餘師說。 於所若往生天識滅心處。 ,往下。彼職最後於,足處,滅 人天。於。足齊心如、次識滅。謂墮。惡趣 命終者意識身根数然總滅。 心斷敌 無記。若說、欲界有。捨異熟。 放。能攝益故。亦非無心有死生義 心非。在定心有。死生義。界地別故 緣無斯斯用以無第四內災患故 . 新說名爲屬。如. 断無. 覺故得. 斷名. 地界 ·又此二時唯散非.定。要有心 。外器三炎。此斷宋摩天中非,有。然諸天 又漸命終者。 增盛 於命終位,何身分中職最後滅。頓 無有、別物名爲、末塵、 者所依身將欲,變壞。 如。利刀刃。觸微 臨命終時多為斷末摩 "若往 人趣 諸阿羅漢說名 岩漸死者往 下 彼說 欲界人涅 末摩 位 而無 然於身 以無心 必定還 心非 無 加行生 有說 因 因 岩水 数然 意識 彼滅 識滅 說名 一處 如 異

子將 ◎今滯,一境,五者眼本凝寂®今數瞬動 者臭氣入,身。 五者不,樂,本座, 此五相現必 衣染、埃塵、二者花蠶麥悴。三者兩腋汗出 相現非。定當,死。復有,五種大衰相現。 三者於、沐浴位、水の稀著、身。 服嚴具出。非愛聲,二者自身光明忽然味 立三聚。何謂,三聚。頌日 定當死。 命 終 世尊於。此有情世間生住沒中,建 辟 先 有,五種小竅相現 四者本性關聯 此五 一者 者衣 ДŮ

名爲。聖。 者謂聖。 彼未能拾。邪性 褩 .* 名。不定性。彼待二一緣可成二故 **謂諸地獄傍生餓鬼**。 槃,何非,正定,彼後或墮,邪定聚 名。正定、諸已獲。得順解脫分。者。亦定得。涅 論曰。一正性定聚。二邪性定聚,三不定性聚 造無間者必應地獄故名。邪定 癡無餘斷。一切煩惱皆無餘斷。是名。正性,定 何名。正性。謂契經言。貪無餘斷。 時未,定故。 IE. 切有部俱含論*卷第十 邪 聖謂已有無漏道生 遠諸惡法 獲得畢竟離緊得 不定聚 。非.如.預流渚極七返有等. 故。不名。正定。 是名。邪性。 聖 故 造無 定盡 何名邪 故 定謂無 **瞋無餘** 間 正邪定餘 煩惱 叉得 間 断 又 故 散

數是同。謂徑十二億三千四百半。周:閱其邊

成三倍。謂周園量成三十六億一

萬三百

攝令聚集成山成洲

分水甘

醎

介 訓 八洛叉。餘轉成、金。厚三億二萬。二輪廣量其

成金。

熟藏。有餘部說。由風所持令、不流散,如箭

持一穀。有情業力威,別風起,搏一擊此水,上結

如為乳停上凝成,膜。故水輪減唯厚

散如所飲食未熟變時。

終不。流移墮於

散

位,深十一億二萬職籍那。如何水輸不,傍流 滴如,車軸,積水成,輪。如,是水輪於、未凝結

一有餘師說。一切有情業力所,持令,不流

阿 毘 達磨俱舍論卷第十

五

驗

頌 處 日 #

慮

地

尊者世親造

*三藏法師玄奘奉 忽譯

.是已說,有情世間 安立 次 其 上量 世品第三之四 器世間今當說。頭日 十厚風 輪 十 六0洛叉 最居下

٦F 水八 餘 徑 周圍此三倍位十二洛叉 疑 結成金

一億二萬

不 又諸有情業增上力。 以。金剛翰、奮、威懸擊。金剛有、碎風輪無損, 如,是風輪其體堅密。 一次有。風輪生、廣無數。 ·同。謂諸有情業增上力。先於,最下,依: 三千 此三千 大千世界 如是安立形量 四 起大雲雨為風輪上 假設有: 一大諾健那 厚十六億踰缮那 īř.

論日 有法常住可執別有法滅法生 執 轉變義。 謂執.有法自性常存有.餘法生.體不.俱有。非.如.數論轉變所.成。數論云何 杂寶類等,如是變水生實等,時。因滅果生。 杂寶種藏, 由,具,種種威德,猛風鑽。擊變生, 雨.金輪上.滴如.車軸。 積水奔濤。其水即爲。 等從,何而生。亦諸有情業增上力。復大雲起 顯,於空,故贍部洲空似。吠琉璃色, 南西金銀吠。琉璃頗胝迦實。 所成。妙高山王四寶爲體謂如、次四面北 名,內。第七山外有,大洲等, 此外復有,鐵輪 m 而不如此。 名爲。有法。此亦非,理。非理者何。 別有有法、 有、餘法滅、如是轉變何理相違。 住 金寶等已"復由、業力,引起別風 周匝如輪圍一世界。 於。金輪上有,九大山。 餘八周匝繞妙高山一於。八山中前 远亦非.理。非理者何。 即是此物唯即此法於。 轉變時 異相所依 如,是言義曾所,未、聞。 廣 蘇 有 尼 妙 頦 髙 迷 鐵 皆 民 濕 妙高山王處中 持雙等七唯金 隨實威德色 等 盧輪 出 莲 縛 洛 謂必無,容 誰言,法外 髙 亦四闡 羅羯迦 如是寶 簡別寶 如是變 量然實山山筝山羅

> 最後鐵輪圍山出、水三百一十二半。如是 八出、水半半漸卑。謂初持雙出、水四萬,乃至量皆等八萬踰籍那。蘇迷盧山出、水亦爾。餘 成立內海外海 一一廣量。各各與,自出,水量,同 如 是九 Щ 住 金輪上 頌 入水 九

初廣八萬 四前 七名為內 邊各三

論日。妙高爲、初輪圍最後。中間八海 · 济 叉 二 萬阪 6二千蹴 第八名 繕 爲 前 外 那 七名

等不」說。周圍量一者。以"煩多"故。第八名 職水盈滿。量廣三億二 量廣四萬。乃至第七量廣一千二百五十。此 四萬。踰緒那。其餘六海量半半陋。謂第二海 輕。五清淨。六不、臭,七飲時不,損、喉。八飲已 邊周量 於其四面 數各三倍。 不、傷、腹、如、是七海初廣八萬、約,持雙山內 ,内·七中皆具。八功德水。一廿。二 哈。 三軟 萬二千。萬日 謂各成二億 四 OYojana

東

中洲復有了程院是五百 於中大洲 三邊各二 邊 エ 如魔 提 訶 相 部 洲 Ŧ 周其東其南南 邊 相 邊 膇 相 有三 部 圓 Ξ 如 無 百 半 如 华 缺 車 42 月

論曰 高山南贍部洲北廣南隧三邊量等。 車。南邊唯廣三踰籍那半。三 於 外海中大洲 有 泗 四面 霜 洲 |邊各有。二千蹴 於 邊 ĪЩ 各 面對妙 其相如

谷

二 千

筝

闻

此

三

偣

謂

煻

煨

屍

糞

鋒

刃

狈

ŶΠ

有說。唯一。遇利娑居。頭曰 矩拉婆洲。二憍拉婆洲。 盟怛羅漫怛里拏洲, 倡盧洲邊二中洲者。 一 末羅洲。 如半月 **毘提訶洲。牛貨洲邊二中洲者。一舍搋洲。二** 贈部洲邊二中洲者。一遮末羅洲二。筏羅遮 中洲。是大洲眷屬。謂四大洲側各有二中洲。 洲形如:方座:四邊量等。 面各二千。等言為 Ĭij 能持。此故。 金剛喻定 金輪。一切菩薩將,登,正覺。 「如滿月。徑二千五百。周圍七千半。北俱慮 [無]少增減。隨,其洲相,人面亦然。復有。八 帷 此 東三百五十。三邊各二千。两牛貨洲 勝身洲邊9二中洲者。一提訶洲。二 洲 。東勝身洲東陿西廣。三邊量等。形 以無餘依及餘處所有 1# ব 金剛 ' 此一切洲特人所住。 上窮 曾坐,此座上 地 区固 際 下 起援 カ

無熱池縱廣此北九黑山 香 瑜醉 Цį

大河 一 依於 八功德水盈,滿其中。非得通人無,由,能至, 醉山。雪北香南有、大池水。名、無熱惱。出 黑山。有一大雪山,在一黑山北,大雪山北有。 山此池側 有 赡部林 樹 形高 大其果廿美。 日。此贍部洲從,中向,北。三處各有。回 無熱惱池縱廣正等。面各五十職籍那量。 **税伽河。二信度河。三徙多河。四縛劉** 五 十 耧 那內 四 香

Ŀ ጉ -£: 橑落 過二 迦萬 八 增 111 呰 深 **士 廣** 六 周

継

|復於||何處||置||橑落迦大橑落迦|

何量有

此林故名。瞻部洲。

或依此果以立洲

二者炎熱。三者大叫。四者號叫。五者衆合。六 踰繕那。 榜落迦增各十六。故薄伽梵說,此頭言 者黑繩。七者等活。 在無間上、重累而住。其七者何。一者極熱, 論曰此 有樂問起。雖、無異熟而有。等流、七榜落迦 阿鼻旨中無,樂間,苦。故名,無問. 餘地獄中 立。等活名,阿舜旨中無,如、是事,有餘師說。 而彼暫遇,涼風所、吹還活如、本。 棕落迦中 諸有情 身難,被, 種種 斫刺磨鑄! 大橑落迦受,菁非,恒故名,無閒。 且如.等活 迦 深廣同前。謂各二萬故。彼底去此四萬 各 |腹部洲下過二萬||有||阿鼻旨大橑落 住 以於。其中受苦無問非如餘七 被 四 力 有說。此七在.無間傍.八 餘 恋 由斯理战 Jih 獄 垮

巧安布分量 周 3 四 以 此八棕落迦 遍烙 /熱鐵為地 百翰 厠 有四門 交梯那 各有十六增 周匝有鐵牆 滿中造惡 猛 火恒 洞 然者

中增 ,彼皆為,此蟲 多有。娘矩吒蟲。毙利如。針身白頭黑 如,本。二院養增。 ,足時。皮肉與,血俱燋爛墜。 **煻煨瑁。謂此增內煻煨沒、膝。有情遊、彼纔下** + |仰。布刀刃|以爲|大道。有情遊,彼纔下,足 六增者。八條落迦四面門外各有。四所! 謂此增內復有三種。 鐵 皮破骨師 食其 謂此增內屍簽泥滿。於中 一刀刃路。 舉足還生不復 **、髓。三鋒刃** 謂 ~~有情遊 此

> 非情 此中,因,論生,論。諸地獄卒是有情不。 云何。通。彼大德法善現說,如,彼頌 有情從、地獄出更遭,此苦,故說爲、增。今於 名、6增。本地獄中適被、害已重遭、害故。有說。 無由,得,出,此河如,塹。前三似,風,四面各 錢中滿=盛灰汁」置。扇米等。猛火下燃。麻等於 增故言。皆十六、此是增上被,刑害,所。 於,兩岸上方,諸獄卒,手執,刀槍,禦捍令,迴。 、中上下迴轉學體糜爛,有情亦然,設欲,逃亡。 或順或橫或轉。被、蒸被、煮骨肉糜爛。 量廣滿,中熱臟水,有情入,中或浮或沒。或逆 樹、時。其刺銛蜂下上鑱刺。 有情眼睛心肝,母競而食。 林上有。利鐵刺,長十六指。 .殊而鐵•杖同故一增攝。四烈河增。 謂此增 零落。有·鳥殿狗 B盟聖食之。三鐵刺林 棄。有情遊:彼風吹、葉墜。 `本。二劍葉林。 如何動作。有情業力。如成劫風。 皮 肉與 M 毒 俱斷碎墜。 謂此林上純以話 刀刃路等三種雖 典 斯·刺·胺體 有情被 有.鐵策鳥.探啄 足 爱生平 利劍 逼上 有說 君爾 如大 故 謂 骨肉 刃 復 四 此 爲

間所處異熟。 何處受異熟。 放地獄卒非。實有情,有說有情。 名,琰魔卒,是實有情。 不、被燒。熱標落迦已說、有八。復有。餘八寒 彼 琰魔王使諸邏利娑。 。此定由、業力所、隔礙 見他苦欣心常懷忿 郎地獄中。 此何理趭 悅 非,地獄中害,有情 擲諸有情置 . 故。或處,異大種 以地獄中尙容。 死 岩爾何綠火不, 作品琰魔卒 若爾此惡業 地獄 者 故 燒 者 無

好集踏

惡

烧落迦 隨身聲變以立其名 頞嘶吒。四臛臛婆,五虎虎婆。六 豐鉢羅 七鉢 器安布如是。本處在、下。支泒不定。 傍生住 多或二或一所止。差別多種、處所不定。或近 是故大海漸陿漸深。 下寧容。受無問等,耶。洲如「穀聚」 上尖下閥 如,前所說,大地獄傍 居餘處。或有、端嚴具,大威德。受一諸富樂自 那,有,琰魔王國。縱廣量亦爾。從,此展轉散 處琰魔王國。 處。謂水陸空。本處大海。後流,餘處。諸鬼本 切有情增上業威。餘孤地獄各別業招。或 、河山邊曠野、或在、地下空及餘處。 諸地獄 八摩訶鉢特摩。此中有情嚴寒所,逼 「其八者何。一頞部陀。二尼刺部陀三 於"此贈部洲下,過,五百職慈 如止所論十六地獄 此瞻部洲其量無幾 此八井居,贍部洲下 如是等類席

在如、天。或有,飢羸顏貌醜陋, 如、經。日月所居量等義者。碩 日

寒雨 夜 半日 月迷 自影 **程** 《四亦然 沒 盧 中 4 行南 Ħ 夜 後 出一十四四五 九夜 减 北 批 路 翻漸 亲 此增 缺時

論曰。日月衆星依,何而住。依風而 那。持雙山頂齊。妙高山半,日月徑量幾踰繕 運;持日等,令,不,停墜。 情業增上力共引、風起。饒妙高山 『其最大者十六踰繕那。 "日五十一"月唯五十" 星最小者唯 H 彼所住去、此幾踰籍 故見:月 輪下面頗胝迦 輪 、空中旋環 住 一謂諸 一俱盧 有

> 等。餘例應,知。日行,此洲,路有,差別,故令。晝 能於。眼身果花稼穡藥草等物」如,其所應 水珠所成館冷能照。 **資**火珠所成能熱能照。 發,影白覆,月輪一令,於,爾時,見不,風滿,先舊 其次第,夜增畫增。何故月輪於,黑半末白半 臘縛,畫夜滅亦然。日行。此洲,向、南向、北。如 增減位與此相違。夜漸增時晝便漸減。夜若 漸增。從,寒際第四月後半第九日,夜漸減。晝 夜有、滅有,增。從,雨際第二月後半第九日,夜 日所,作事爲。四洲同時,不。不,爾。云何。北洲 ,益爲,損。唯一日月浩於,四洲,作,所作事。 衆唯住,此耶。 宮殿何有情居。四大天王所部天衆。是諸天 師釋。由,日月輪行度不同,現,有,圓缺,日等 宮殿行近,日輪。月被,日輪光所,侵照,餘邊 初位,見,有、缺耶。世施設中作,如、足釋,以,月 漸減盡則漸增。晝夜增時一晝夜增幾。增一 夜牛東洲日沒。南洲日中西洲日出。此四時 "其量云何。何等諸天住』何層級:頤日 若地居天住,妙高山諸層級等。有,幾層 若空 居天唯住,如,是日等宫 隨有情業增上所 月輪下面頗胝迦寶 生 為

論曰。 高山,傍出圍繞盡,其下半,最初層級出十六 層。 相去十千踰繕那量。 |層||盡||第四層||亦十千量| 傍出十 妙高層 如,次居,0四級 蘇迷盧山有四層級。 手及持翼 六千 有四 亦恒 相 /住餘七 情大王· 八四二千 去 始從,水際,盡,第 如、是乃至從。第 此四層級從,妙 各十千 山衆量

> 王衆天 持鷺住 居 在 王衆天。於。欲天中,此天最廣。 三十三天住 屬居。如、是持雙持軸山等七金山上亦有。天 王及諸眷屬共所,居止,故。 **特是四大天王所部天衆。** 千。有藥叉神名爲堅手住 T 何處。頌日 是四大王所部封邑。是名。依、地住四大 第二第三第四 如,妙高山四外層級四大王衆及眷 "有'名"恒憍'住'第三級 層級 如 第四層級四大天 其次第 經依,此說,四大 初層級 八四二 有名 此三

論曰。三十三天住。迷盧頂。 名殊勝 千。與:下四邊,其量無,別。有餘師說。 殊勝殿 、足高下。是天帝釋所都大城。 **鱔那半。其地平坦亦真金所成。俱用,百一** 善見,面二千半。周萬踰繕那。金城量高一 手,於,中止住守,護諸天,於,山頂中,有,宮名, 案,其高廣量各有、五百,有,藥叉神,名,金剛 千別說,四邊,各唯二萬。山頂四 實嚴飾。 妙 東 外 中 髙 中 四妙 4 有。杂金 *** 北島園 池 髙 四 角 宮名善 面二百五十。 種種妙實具足莊嚴。 地觸柔軟如,妬羅綿。於,踐躡時 苑 有 頂 四 莊 四 生 見 方 嚴 狘 峯: 殿 萬 周千蹴 西相 衆周 朋 金 其頂四面各八十 南 去車千 飾 萬 剛 + 於,其城中,有。 各 **緒那**。 是謂 善 麁 地踰 手 踰 **赊餘天宮** 二雜籍柔繕所十喜那軟那住 角各有。 法 天 。周八十 堂 居 故 隨雜

」定:諸軌範師於,此二門,俱許無失。 續轉 至餘方,爲,但黑,風別生,香氣, 此義無 相續流。趣餘方。漸劣漸微近處便歇 流香氣能逆風熏。雖,天和風力所,擁遏,然能 越 廣量等百職穩那。挺葉開花妙香芬馥。順風 故薄伽梵言 熏滿,百踰緣那,若遊風時猶邏,五十,顧風可 根深廣五。十踰籍那。祭幹上昇枝條傍布。高 北有。圓生樹。是三十三天受。欲樂:勝所。盤 四妙會進一中間各去、苑二十踰鑄那。 天勝遊戲處。諸天於,彼《狗勝數娛。 喜林苑 共遊戲處。一衆車苑、二麁惡苑。三雜林苑。 、爾。云何逆熏。有餘師言,香無遊熏義,依、不 中諸可愛事。 域外四面 |如:順風震。如、是花香。爲、佐。自地、隨、風相:續流:趣餘方:漸劣漸微近處便歇。非,能遠 一樹界 故說,逆熏,理實圓生有,如,是德,所 此為,外飾.莊.嚴大城。四苑四邊有 一四苑莊嚴。是彼諸天 、若爾何 、城外東 是彼諸 四 女,初生天衆身量云何,碩日

、是巳辯;三十三天所居外器。 餘有色天衆所 三十三天時集於、彼詳、論如法不如法事、如 若無,風時唯遍,五十。 能 據人間香故作。是說。 善士功德香芬馥 ·化地部經說,此香氣順風熏滿。百職繕那。 花香不能 逆風熏 外西南角有。善法堂。 以世共了、無如是 逆風流,美遍,諸方: 根莖等香亦復聞

史多天。樂變化天。他化自在天。及前所,說梵 · 经宫殿,云何名,上有色諸天,謂夜摩天。 覩 住器云何頭日 日。此前所、說三十三天上有色諸天。住,依 此上有色 天 任 依 经 '治' 殿

> 有。童男童女数爾化生,即說爲,彼天所生男 論日。 妙貪心轉捷故使,之然:隨,彼諸天男女膝上, 抱等。但爲、顯、彼時量差別,以上諸天欲壞轉 ,是釋:六天皆以,形交成,姪. 世施設中說,相 便除。 向笑。他化自在相視成、绖。 成、姪。 観史多天但由、執、手。 樂變化天唯相 居天。形交成,姪與人無別。 黎天等有,十六處, 幷 "外器"如是所、說諸天衆中。與日 "唯六欲天受"妙欲境" 於,中初二依 六 受.欲 交·抱 非,如,人間,有,餘不淨,夜摩天衆纔抱 前合有二十二 執手笑視 是婆沙師作。如 然風氣泄熱惱 婬 天 抽 背

匆 言。 謂彼言詞同,中印度。 生時,身量周圓具,妙衣服,一切天衆特作,聖 一歲人,生已身形速得。成滿,色界天衆於,初 論日。且六欲諸天初生如,次如,五六七八九 類日 初如五 至十 色圆滿有衣 欲樂生別云何應

界中一分,別欲生差別三種,樂生三者。三靜慮 自化欲境、故。依、受,如、樂他化欲境、故。於、欲 在天。依、受。如、生現前欲境、故。依、受。如、樂 彼於。自化妙欲境中,自在而轉。謂唯第五樂 趣及下四天。有話有情樂受自化諸妙欲境、 於他化妙欲境中,自在而轉。謂第六他化自 變化天。有"諸有情樂受"他化諸妙欲境" 彼 境。彼於如是現欲境中,自在而轉。 論曰。欲生三者。有諸有情樂受現前諸妙欲 欲生三人天 樂生三九 、謂全人 處

> 專樂 應,思"何故亦號,樂生天。所,說諸天二 中於。九處生,受。三種樂 十二處上下相去其量云何。頌曰 苦。長時受樂。故名。樂生,生,靜慮中間,都無, 樂定生喜樂雕、喜樂、故。 長時安住。 謂彼安:住雕·生甚 、長時職

下處。生昇見、上不頭 謂一碗名日。積集色。至,彼礙盡,得、究竟名,於, 高名。色究竟,有餘師說。彼名。廢究竟天。 天去。下海、等。從,此向,上無,復所居,此處最 海、踰繕那量、從、彼上去,色究竟天,亦與、彼 所住處 從、彼上去。三十三天,亦如,彼天去。 天其量亦爾。 下海:量,如,三十三天去,下大海,上去,夜摩 四層級:去。下大海,四萬踰繕那。是四大王本 海、量、彼上所、至奥、去、下同。謂妙高山從、第 總器、彼去、下量、去、上例然。隨從,何天、去。下 論曰。一一中間疏構那量。非多,可數。 如被去下量 如是乃至如。善見天去。下大 去上數 亦 。但可 彼

有餘師言。初靜愿地宮殿依處等。一四洲。第 天依處量同,妙高山頂,有餘師說。上倍倍增。 夜摩等天宮依處量有幾一有餘師說。此上四 大、然下眼不,能,视,上界上地,非,其境界,故。 如不覺。彼觸。是故從,上地來,下地時非, 摩。所餘諸天卦,上例爾。若來若至下見, 樂亦能見。上地色。 自身來,要作,下地化,有餘部說。彼下地天隨 摩天。或復依。他。謂得通者及上天衆接往 論曰。三十三天由,自通力,能從、本處,昇,夜 雕通力依他 如生此界下見上天。 Ŧ 無好見上 夜 Ľ,

此

洲

壽不定

ተ

初

洲 定于@年

東半

华 回

量 減

(千)身量旺殊。壽量別不。亦別。云何。頌

В

說,小中大手,頭 等,小中大手。第四靜虛量無邊際。 静處等。大千界,有餘師言。下三靜慮如、次最 一靜處等,小千界 Ħ 。第三辭廬等₂中千 齊 婂 何 第 四

辯,如.外器量別.身量亦別耶。 大千,如,是大千同成同坡。同成壞相後當,廣 子,千倍小千名,一中千界,千中千界總名,一 論曰。千四大洲乃至楚世。如、是總說爲。一小 此 楚 四 小 世 大 千 各洲 쁨 千一倍于 大千 Ħ Ŧ 月 名 蘇 一 迷 告 說 名 同 亦別。云何。頌 一成 小 盧 中千欲 壞千界天

此上餘天皆增倍倍。唯無雲滅三職籍那。謂 天半踰繕那。楚輔全一。天楚一半。少光二全。 至,第六天,身一俱鷹合华。色天身量初梵衆 趾 · 量光天倍增二至、四。乃至色究竟增滿:萬 肘。北俱盧人三十二肘。 四肘。東勝身人身長八肘。 日。瞻部洲人身多長三肘半。於,中少分有。 一俱盧舍四分之一。如是後後一一分增。 此色欲東贍 天 可俱 Ŀ 天 部 酉 踰 增 北 洲 倍繕 洲人 盧含 那 倍 人量 唯初四倍 欲界六天最下身 74 分 無 倍 肋 西牛貨人長十 雲 增 一 半 一 增 增 华 減半一減半増 如 四 **火** 肘

> 論曰。北 短, 要先建,立天上晝夜, 方可,算,計天壽短 量。百千等數不、能、計量, 已說,人間壽量長定限,對減最後極壽十年。於,對初時,人壽無 歲。東滕身人壽二百五十歲。南贍部人壽無 無晝 色 俱盧人定壽千歲。 光 間 初 Ŀ 壽 五 = 下二 夜天萬 殊 夜 五 + 百年 劫 Ŀ 下 两牛貨人壽五 全 後 數 天 $\mathbf{H}$

@拘物陀 \$ 鉢特摩等,又依。諸鳥鳴靜差別,或 身量一職繕那。壽量一劫。乃至身量長萬六 量,數等。謂若身量半踰繕那。壽量半劫。若彼 事。已說:欲界天壽短長。 色界天中無:晝夜 光。以上大全爲、劫。 所說劫其量云何、爲壤爲、成。爲,中爲、大。 無色四天從,下如,次壽量二四六八萬劫。上 千。壽量亦同萬六千劫。已說,色界天壽短長, 別,但以,劫數,知。壽短長,彼劫壽短長興,身 依。天衆寤寐不同。 明事依,何得,成。依,花開合,建,立晝夜,如, 雙以上日月並無。彼天云何建,立晝夜,及光 成。月及年,如、次彼壽二四八千萬六千歲。持 二四八百千六 百歲爲。一晝夜。乘。此雲夜 成,月及年,彼壽千歲。夜摩等四隨、次如人。 倍。謂人百歲爲,第二天一畫一夜,乘,此晝夜 十二月爲歲。彼壽五百年。上五欲天漸俱增 最在,下天一晝一夜,乘,斯晝夜,三十爲,月 長,天上云何建。立晝夜,人五十歲爲六天中 。自下諸天大半爲,劫。即 依,自身光明,成,外光明 办 緰

故以,大牛四十中劫; 以。成件壞各二十中劫,六十中劫 說。蔣趣壽量短長 此 故 說 大梵王過 梵 爲下三天所。壽劫量 趣云何頌 離天 壽 爲 Ħ 劫华。 劫生。 謂

十倍爲,第二壽,如,是後後二十倍增。是謂 爲。一日,乘、此成,月歲,壽五百年。寒那落迦 **濤一中劫。傍生壽量多無。定限,若濤極長亦** 論日。 八寒地獄壽量。此諸壽量有,中天,耶 **正勝易有。盡期。生,類部院。壽量難,盡。此二** 互勝.平 滿其中.設復有能百年除. 佉梨二十成。摩揭陀國一麻婆訶量。 云何壽量'世尊寄、喻顯,彼壽言。如,此 有八、皆住一劫能持大地。鬼以人間 ·斯萬六千歲。極熱地激壽半中劫,無間地獄 爲。一晝一夜。乘。此晝夜:成,月及年,彼壽如 彼壽五百。乃至他化壽萬六千於,炎熱地獄 彼天: 謂四大王壽量五百於,等活地獄 活等六僚落迦一畫一夜; 一晝一夜,乘,此晝夜,成,月及年,以,如,是年 中劫。謂難陀等諸大龍王。故世母言。大龍 壽為,一 T 頻傍極 四大王等六欲天壽。 部 熱 年除一盘 生 活 陀極 半 筝 一中劫 上 晝 量 夜 大 後後倍 如鬼無一月間 壽量 如次 《月日五一《月日五一《月日五一》 壽量如√●次亦 如,其次第.爲 亦同 以欲 二十 一。如是 洲嶼 麻百全彼天 日 人間 月月 爲 同

諸處壽量皆有。中天。

有中天

北

俱

熆

夳

茁

◎最後有佛記佛使隨信法行菩薩 輸王母僕 彼二.胎時。此等如.應皆無申天 此約,處說。 謂住。觀史多天。一生所繁菩薩。 非別有情。有別有情不 ф 及

一切冇部俱含論*卷第十一

阿毘達磨俱舍論卷第十

尊者世親造

*三藏法師玄奘奉

分别世品第三之五

此二建立無不,依,名。前二及名未,詳,極少, 今應,先辯:三極少量,頌日 。年等,辯。壽量有,殊。二量不同未、說應,說。 ,是已約,踰繕那等,辯,器世間身量差別

名時極少。一字名者。如說,瞿名。何等名為 極少,如,是分,折諸名及時,至。一字剎那,為 已知三極少 法 等 磾 刹那量。衆緣和合法得,自體,頃。 ;指頃 六十五刹那。 口。分析諸色,至一極微。 行度「極微、對法諸師說。 頌 Ħ 微字刹那 。前二量云何。今且辯前踰籍那 如是名爲。一刹那量 色 一名時 故一極微爲色 如壯士一疾 極 或有動 ル

極 瓜 微 麥 微 金 兎 後 羊 增 4 隙

頲

11 'n 倶 四 指指 尶 肘節水 含 四後 此 八 肘 爲 鍁 弓七 繕 那量倍壓

> 倍均。 金塵。積,七金塵。為,水塵量。水應積至,七為 諭 盧含。 一 毛廛七.爲。一牛毛廛.積.七牛毛塵,爲o隙遊 脓 道量說,八俱盧含爲一點籍那,如是已說 整積,四肘,爲、弓。謂碎。堅積,五百弓,爲,一俱 故於。頌中,不。別分別。 二十四指橫布爲,肘。 麥。七麥爲,指節,三節爲。一指,世所,極成,是 塵量,隙塵七爲、蟣。七蟣爲。一虱,七虱爲。0礦 鬼毛塵。積七鬼毛塵。為羊毛塵量。積羊 Ы **楼那等,今常,辮後年等量別。頭日** 極微為 。謂七極微爲二微量。 俱盧舍許,是從,村至, 阿練者,中間 初 掮 節為 後 積、微至、七為 臒 知後 後 占

爲一臘縛。三十臘縛爲一年呼栗多。三十年 呼栗多為。一晝夜。此些夜有時增有時滅有 論 時等。三十晝夜爲。一月。總.十二月爲二年 於一年中分為三際。 云何如是。故有頌言 十二月中六月減、夜。 日,刹那百二十爲。一 此三十晝夜臘縛此六十 十二月為年 怛刹那. 以,一年內夜總減,六。 謂寒熱雨各有。四月。 於中半減夜 三十晝夜月 此三十須臾 . 六十怛刹 那

是已 日 寒熱雨際 斯 辯刹 7餘半月 和那至年。 中 劫量不同今次當。辯。 智 者知 月半 夜 已 減度

壞 知 從 有 獄 四 杰 4 劫 至 調 外 壞 쁆 成 都 中 盡大

情都盡。如是名,已壞有情世問。

唯 器世

成壞 次中成 八 ()是成 十中 壞 滅 從 從 大時 车 劫 地 三無 獄 初 劫劫

外器都盡、壞有。二種、一趣壞。二界壞。沒有 論曰。言.壞劫,者。謂從,地獄有情不,復生,至 諸有。地獄定受業,者。 由,此准,知傍生鬼趣。 始。乃至地獄無一有情。爾時名爲地獄已 十6中劫住,已。從,此復有,等,住二十.壞劫便 洲命盡生。欲界天。由,彼無。能入定離。欲。 名,已壞,贍部洲人,東西二洲例,此應,說 命終並得、生,梵世中,乃至此洲有情都盡 言。離生喜樂甚樂甚靜。餘人聞已皆入靜 二種,一有情壞。二外器壞。謂此世間過.於二 無,一有情。名。欲界中有情已壞。若時 壞、大王衆天、餘五欲天例同。此說、乃至欲界 得、生,梵世中。爾時彼天有情都濫。 天趣四大王天隨一法然得初靜虛。 至人趣無。一有情。爾時名爲人趣已壞,若時 人無師法然得,初靜處。從,靜處,起唱,如 人天雜居者與人天。同壞。若時人趣此洲 彼靜慮。命終並得,生極光淨天乃至楚世 如,是言,定生喜樂甚樂甚靜, 有情無師法然得二靜意。 若時地獄有情命終無復新生。爲壞劫 然各先壞。本處住者。 業力引置。他方獄中。 徐天聞 從彼定起 是名。已 已皆入 乃至並 數 焚世 虚 是 北 乃 基

至

第二十

從,八萬,減至,十年,

十七例皆如是。 八萬歲,名

從風起造器世間。

後十八皆有"增滅"謂從"十年」增至"八萬" 無量,減至,極十年,卽名爲,初一住中劫, 洲人壽經,無量時,至,住劫初,壽方漸減, 復有"二十中劫'名"成已任" 次第而起。 情生,無間獄,二十中成 劫應,知,已滿; 乃至人趣 俱盧 牛貨勝 身赡部。 ,生,楚衆, 有,生,他化自在天宮, 宮乃至夜摩宮。後起。風輸等。 是謂、成,立外 前所,說 風輪水 金輪等。然初成;立大梵王 生,是器世間將、成前相。風漸增盛成;立如。 便至一切有情業增上力。空中漸有一微細風 虚空。過此長時, 夾應復有,等,住二十,成劫 有情生。謂此世間災所、壞已。二十中劫唯有 名。壞劫,所,言成劫。 謂從,風起,乃至,地獄始 焰上昇爲,緣引,"生色界火焰"。餘災亦爾。如 故作。是言。下火風飄焚。燒上地。謂欲界火猪 燒,自地宮,非他地災能壞,他地,由,相引起, 衆山洞然。洲渚三輪並從焚燎。 .應當,知。如,是始從,地獄漸減, 乃至器號總 燒,上天寫。乃至梵宮無遺,灰燼, 業盡。於此漸有。七日輪現。 後諸有情亦從、彼歿有、生。梵輔,有 初一有情極光淨歿生,大梵處,爲。 法爾後壞必最初成。 餘十方界一切有情 於十八後從十歲 乃至後時有情漸住。 爾乃名為第二中劫次 劫 一切劫增 風吹 猛焰 後生.餓鬼 漸漸下:生 若初一有 自地火焰 諸海乾竭 威,此三千 無過 △增極 此後 復此 從 此 謂 **醯都**。 致婆。一地致婆為,大地致婆,十大地致婆為 那:十婆喝那為:大婆喝那:十大婆喝那為,地 十嗢蹭伽爲,大嗢蹭伽,于大嗢蹭伽爲, 婆喝 毘婆訶為「大毘婆訶。十大毘婆訶為「膃路伽」 **芻婆爲大阿芻婆、十大阿芻婆爲、毘婆訶。十** 羅爲。大頻跋羅,十大頻跋羅爲,阿芻婆,十阿 爲大矜羯羅、十大矜羯羅爲類跋羅、十頻跋 羅庾多。十大針羅庾多爲於羯羅。十於羯羅 大那庾多為。鉢羅庾多。 十鉢羅庾多為大鉢 阿庚多為,那庚多,十那庚多為,大那庾多,十 宋陀爲。阿庾多,十阿庾多爲,大阿庾多。十大 洛叉,十度洛叉爲。俱胝,十俱胝爲。宋陀,十 爲、干、十千爲、萬。十萬爲、洛叉、十洛叉爲,度 耶是其一數。云何六十。如,彼經言。 、餘數始爲、一。一十爲、十。十十爲,百。 言顯不可數。解脫經說,六十數中。阿僧企 成三劫無數。旣稱:無數:何復言、三。非無數 成"三劫無數"累"前大劫,爲"十百千" 乃至積 行方得。成佛。於前所說四種劫中。 是何。謂唯五蘊,經說三劫阿僧企耶精進修 前十九中有情漸拾。如是所說成住壞空。各 ●並無減增二十差別,然由,時量與,住劫,同 二十中積成。八十、總此八十成。人劫量,劫性 後十九 中有 情漸住。壌中《後劫滅器世間 准,作各成。二十中劫。 時 Ħ 此 總名為成已住劫。 量方等.初減後坍 十陸都爲,大陸都, 十大陸都爲,羯臘 切 扐 滅 帷 極 十年。 政

有一無

十百

大姓王. 器世間。

||李曠

mi

生

成中初劫起,器世間

所餘成壞及壞 已空

二十劫時量幹等。

十八劫中

掉

減

傍生地獄

流,濟諸含識。故捨,涅槃道,求,無上菩提, 提一發。長時願。云何令,我具:大城館。 外修,多苦行。爲、欲、利,樂一切有情,故求 長時願,者餘方便亦得,涅槃, 果。如何不許,願,長時修。 劫無數。此劫無數復積至三。經中說爲三劫 失餘八,若數,大劫,至,此數中。阿僧企耶, 千苦行,方證,無上正等菩提。 無數,修,大關德智慧資糧六波羅蜜多多百 得,非多願行無容得成。 無數。何緣菩薩發,願長時精進修行方期。佛 無數,非,諸算計不,能,數知。故得,說爲三劫 毘步多為,跋寶邊,一跋"邏攙為,大跋 攙,十大跋*邏攙爲,阿僧企耶,於,此數中 珊若爲,毘步多,十毘步多爲,大毘步多,十大 藍:十大跋藍爲。珊若:十珊若爲,大珊若;十大 達羅。 十大姥達羅為,跋藍。 十跋藍爲,大跋 成為"拍筏羅闍"十拈筏羅闍為"大拈筏羅閱" 三磨鉢耽爲,揭底,十揭底爲,大揭底,十大揭 三磨鉢耽。十三磨鉢耽爲。大三磨鉢耽。十大 達羅。十印莲羅爲大印達羅。十大印達羅爲。 十大拈筏羅關爲,姥達羅,十姥達羅爲,大姥 。一羯臘婆爲,大羯臘婆,十大羯臘婆爲,即 無上菩提甚難 **菩薩要經**,三,劫 是故定應、發 何用爲,菩提 於 古瀑 名 書 ηŢ

積

何劫

、己而樂損、他。世所,同悉」如,是。菩薩久智,慈

事非,難,信。

。如有, 久習無, 哀愍, 者, 雕, 無, 盆

懷潤。己無、大慈悲、於如是有情

- 此事實

雜

、信。無。心潤,己有、大慈悲,於。如,是有情

此

以濟、他即爲。己益、誰信菩薩有,如是事。

他有情,於,已何益。菩薩濟,物緣,己悲心,故

悉如是。菩薩數智力故。於自我愛情縣 姓異有。此志願起。以他苦爲己苦。 心山、此爲、因甘負。衆苦,如何不,信。又由 、我而生,愛著。由,此爲。因廿負,衆苦。智者同 ,見,異,益,他面別有。自益。依,如,是義,故。 雖 |數智力:於。無我行:不了。有爲。 ,熊.利,己而樂,他益,如何不,信。又如 不,以。自苦樂、爲,己苦樂事。 不 執以爲 用 有 伅 種 舭 存

爲。坊增時,爲。劫減位,頌曰 如 是已辯動量差別 恒 求 峇 勤 波光 永 動 求 滅 便 諸佛獨覺 出現世間 自苦他 非.樂 苦! 以他 為他苦身 故樂故樂

年。於此中間,諸佛出現。何緣增位無佛出,論曰從。此洲人壽八萬歲。漸減乃至壽極百續。增減,乃萬之,一,以八萬之,百,諸佛,現,世間,以八萬之。一一諸佛,現,世間,

二瓣角像。 濁,如,其次第,壽命資具極被 、宋。壽等鄙下如,滓穢故、說名爲。濁。由,前一 二劫淌。二 111 耶有情樂增難教.厭故。何緣減,百無.佛出 家出家善故。由,後 獨一善品衰損。以、耽、欲樂自苦行故、或損。在 身身量色力念智動勇及無病。故。 **『劫境滅、然諸獨覺有』二種殊**: 五獨極增難,可、化故。言、五獨、者。一壽獨 |煩惱濁。四見濁。五有情濁。劫減將 ·部行獨覺先是聲聞得: 勝果:時 一獨一衰損自身。 | 衰損| 由| 次| 獨覺出現 一者部行 調機自

說:一山處總有,五百苦行外仙! 故 悲爲攝有情現神通故。又不可說無受 故。何緣獨覺言、不調,他。非、彼無能演,說正 咸生敬慕。 順決擇分。19年自體,道得。獨勝名。 轉名.獨勝 幾 難。令遊流故。又避、攝、衆故。不爲他宜、說 希 法機。爾時有情亦有。能起,世間雕欲對治道 聞諸佛所宜聖教理]故。又不,可、說,彼無,慈 法。以彼亦得無礙解故。 雕、禀、至教,唯自悟、道。 後方成。麟角喻獨覺,言。獨覺,者。 獨覺中麟角喻者,要百大劫修。菩提資糧,然 人不、應、修。苦行。。麟角喻者。 謂必獨居。二 至"外仙所"現"先所,見獨覺威儀" 會與。獨蹙。相近而住。 見。彼威儀 Œ 俱何威何相。頭日 法。怖。證難故。輪王出世爲在,何時。幾種 望故。又知,有情難、受,深法。以,順流既久 。雖有此理,由,彼宿習少,欣樂勝解:無,設 有餘說。 須臾皆證。獨覺菩提。 彼 先是異生。 以能自調不調、 又能懂,念過去所 諸仙覩之 有一獺猴 由 老先是聖 曾 展轉遊行 謂現身中 L.本事中 6條.聲聞 他

旋轉應導成。伏一切,名。轉輸王。施設足中說 衆惡漸盛。非大人器,故無、輪王。 此王由、輪 轉輪王生 論曰"從"此洲人壽無量歲,乃至"八萬歲」有。 二三四四 迎自 不正 王八萬上 減八萬時。 圓 往 明 伏 胀 有情當樂壽量損滅。 故辭 逆 金 與佛 陣勝 氼 銀 獨 鲖 非等 無害 如佛 鐡

,有,四種,金銀銅鐵輪應,別故。如,其次第

有,佛出,現世間,所以者何。

有多菩薩

、人來。至汝所。問言,頗有。梵志沙門。正於,今 耳通等例、此應、知。有餘部師說。 若時世尊發:起加行.無邊世界皆佛眼境。 謂考世尊不起。加行, 唯能觀,此 三千大千。 爲約,一切界,有說。餘界定無,佛生,所以者 諸世界中。得自在轉。彼有密意 得。彼問。當。云何答,時舍利子白。世奪言 時,與,喬答摩氏,不等不等得,無上覺,耶。 方能教化故。若有一處一佛於中無數化 王亦爾。應。審思擇。 此唯一言爲,據。一三千, 現於世,有處有,位唯一如來。 、知亦爾。輪王如、佛無、二俱生,故契經言。無 來應三等費出。現於世、 拿親聞親持。無處無位非前非後有二 無上菩提,與我世尊,等,所以然者。我從 得,彼問,當,如,是答,今時無,有,梵志沙門得 能,餘亦應、爾。又世尊告,舍利子:言。設復 何。勿,薄伽梵功能有,礙。唯一世母普於,十 、處無、位非、前非、後有,二如來應正等覺出。 應王所,此王定是。轉金翰王。 轉餘輪王應 足穀輔,衆相圓淨如,巧匠成,舒,妙光明,來, 臣僚輔翼。東方忽有。金輪實現,其輪千編具, 受「齊戏」時。沐」洛首身「受、勝齋戒」昇、萬臺殿 若王生在刹帝利種「紹/观頂位」於「十五日」 王,四洲界,契經就,勝但說,金輪, 故契經言。 |中下。逆次能王領。||二三四洲| 若爾何緣梵王經說,我今於,此三千大 洲界。銅輪王二。銀輪王三。若金輪 有處有位唯一 如說如來輸 密意者 餘世界亦 謂 鐵輪 亜 我 Ŧ 如 如 妆 有 £

N 方 プ。で、十 如 如 世 が 我 汝 今 有 化 十 者 丁 輪 田 無 應 3 OVarga-cārin. ©今=今⊜ OKhadgaviyāṇa-kalpa. O釋金=金轉母® ●釋絵=金轉合® ●又二人®

法 若唯一佛設住一劫時。尚不是爲一世界佛 界多佛何理能邁。 滅,合。其功德未、生得,生。諸有已生能令。圓 事,况同,人壽,能益,無邊, 然諸有情居,無邊 類 說 說,多界.則轉輸王餘世界中亦應,非,有。以 於世、等。爊、共思擇,此言爲、說:一界多界,若 然彼所,引無處無位非前非後。有二二如來出 無用故。謂一界中一佛足能饒益一切。 若爾何故一世界中無二如來俱時出現,以 能 多界多佛何過而遽"謂多界中諸佛俱現"便 如 修習菩提資糧 如何 ·饒·猛無量有情,今、得,增上生及決定勝道! 《何不、許、別界佛、耶。佛出、世間、具、吉祥福》 .如.佛邁.俱生.故。 若許.輪王餘界 o別有 "如是時處應見,世尊,佛便應,機現,通說 。令,其過失未,生不,生。 諸有已生能令 斷 時處根性差別無邊。 一佛此事頓成。是故同時定有。多佛 故無邊界中有無邊佛現 界 佛應[遍觀]此 時可、無。多 佛 有情 又 4

鐵輪王亦至。彼國。 間,其七者何。一者輪寶。二者象寶、三者馬 岩銀輪玉自 寶。四者珠寶。五者女寶。六者主藏臣實。七者 居,勸化令、修、十善業道,故輸王死定得、生 切輪王皆無。傷害。 令。伏得,勝已各安。其所 銅輪王至"彼國,已"宣、威競、德彼方推 不 輪王與.佛何異。佛大士相處正。明圓。 寶與,餘王:別,亦有:三十二大士相殊, 乘,自業,起。如,是所設諸轉輪王。非,唯有,七 互相屬業。於、中若一稟。自業,生。餘亦俱時 生。他有情。非,他有情從。他業,起,然由,先錯 主兵臣寶、象等五寶有情數攝。 、天゚經說輪王出。現於世、便有。七寶/出。現世 ,然故有,差別,劫初人衆爲,有,王無。碩日 劫初如色天 往,彼土,威嚴近至彼方臣伏 現、威列、陣剋勝便 為防 魔守,田後 瀬 增,食 味. 如何他業 勝 咋 若爾 王 老 若 相

復有地皮餅生、競耽食之、地餅復隱 段食故身漸堅重。光明隱沒黑關便生。日月 有一人,黑性吃、味。嗅、香起、愛取賞便食。餘 身帶,光明、騰,空自在飲,食喜樂,長壽久住。 人有色意成。肢體風滿諸根無缺。形色端嚴 論曰。劫初時人皆如,色界,故契經說,劫初時 復有。林藤出現,競跳食故林藤復隱。 衆星從,玆出現。 人隨學競取食之。爾時方名,初受,段食,資 有如是類地味漸生,其味甘美其香欝馥、時 耕種,香稻自生。衆共取,之以充,所食。 麓故殘穢在,身爲,欲,蠲除,便生二道 由。墮貯,販起 "由,漸耽,味地味便隱。從,折 有非 此食 爾時 因 斯

往。餘處。

佛現。

爲難遇。彼所立教應、速修行一勿,般涅槃。或 軍。又令,速行,故。謂令,如,是知二切智尊甚 今.敬重.故。謂一界中唯有:●一如來,便深敬 益安,樂一切,有情,爲教爲依爲、眼爲,導

便令,我等無救無依、故一界中無 如是所說四種輸王威定器方亦

有是別、謂金輪者諸小國王各自來迎作,如

、是請,我等國土寬廣豐饒。安隱富樂多,諸人

"唯願天尊親垂。教勅,我等皆是天尊翼從

願力故。

謂諸如來爲。菩薩時先發。誓願。

我當,在「無效無依盲腦界中」成等正覺。

利 願

叉

鬼初發,此時。爾時部人隨,食早晚,隨取,香 魅惑:亂身心:失、意猖狂行:非梵行。 有 異想發言。虛誑語生此時爲,首。 多行,賊事,王爲,禁止,行,輕重罰,爲,殺害業 貪、悋財物、不能均給、國土人民 精修戒行、因斯故得、婆羅門名。 此王爲首。時人或有情厭居家、樂在。空閑 恩流,率土,故復名,大三。末多王,自後諸王 封爲田主、因、斯故立、利帝利名。 內一有德人,各以,所,收六分之一,雇令。防護 起始,於此時,爲、欲、趣防,共聚詳藏。 銓,量衆 分.生.恪護心.於.他分田.有.懷.侵奪.劫盜過 處無。復再生。遂共分,田慮,防遠盡。 、稻生、我所心。各縱、貪情,多收無、厭 稻、貯擬。後食、餘人隨學漸多停貯。 稻無所,貯積。後時有人烹性癩惰 力故便相瞻觀。因、此遂生。非理作意 遂有"男女根生" 始於此時,時有,罪人,心怖,刑罰。覆,殲其過 |小三災||英相云何。頌日 由二根殊形相 後時有 於劫滅位 亦 故貧匱人 大衆飲承 於己田 長取香 異 由此於 微食鬼 。故隨收 宿習

染汚相續。不平等愛映『蔽其心』 邪法繁擬瞋 疫。三飢饉 論曰。從:諸有情起:虛誑語:諸惡業道後後轉 增 毒增上。相見便起。猛利害心, 刀疾飢如次業道增壽減 故此洲人壽量漸減。 謂中劫末十歲時。 至十三 七日月 乃至,極十,小三災 如一个猴师見 人爲,非法貪 災 年 止現

츺

互相殘害。又中劫末十歲時人,由,具,如,前諸 可,救療,又中劫末十歲時人。亦具,如,前諸過 集言,有"白骨, 亦由"二因"一彼時人身形枯 食置於小篋,擬為。種子,故飢饉時名,有聚 死 聚集。一人聚集。謂彼時人由,極飢羸,聚集而 饉,故便有,聚集白骨逕籌。由,二種因,名,有, 燥命終末,久白骨便現。二彼時人飢饉所,逼 持不殺戒 得。少穀粒,多用,水煎。 隨 聚集自骨煎 汁飲 之。 一摶之食、起、股爭心、奉、施僧衆、於、當來世於,當來世、決定不、逢、疾疫災起、若有、能以 然有。至教說治彼方。 決定不逢飢饉災起。此三災起各經一幾時 若能以|一詞梨怛雞| 懂七年七月七日。度,此便止。人壽漸增。東 刀兵災起極唯七日。疾疫災起七月七日。飢 二洲有。似災起。謂瞋增盛身力羸劣。數加。飢 禽獸 ·健。既無,支濟,多分命終。是故說言。由,飢 (故。 天龍 忿 責不、降。甘雨,由,是世間久遭 籌 由繼少,行、籌食、之。謂一家中從、長至、幼 二種聚集。謂彼時人爲益後人,輟其所 北洲總無。前說,火災梵境世界。餘災亦 |全日:得:少麁食、二謂以.籌挑.故場蘊 随,手所,執皆成,利刀, 各°逞,兇狂 非人吐。毒疾疫流行。過輒命終難 、於,未來生,決定不,逢,刀兵災起 。何者爲餘。今當具辯。頌曰 起。殷淨心奉,施僧衆 分共飲,之以濟,餘命 有運籌言亦二因故 謂若有。能一晝一夜

如次內災等四無不動故三災火水風 上三定爲頂

*

,彼故。謂初靜慮尋伺爲,內災

能

焼惱

論曰。此大三災逼。有情類、令、拾、下地 中言。風從,他方、觀,種來、此。雖、爾不、許,非 諸有情業所生風,龍爲,種子,或此即以 前災 極微。勿,後麁事生無,種子,故。豈不,前說,由 常。彼謂。爾時餘極微在。 間 淫 天中,初火災興由。七日現、次水災起由。雨霖 等生時是種等因親所,引起] 若爾弗等從,何 頂風為,緣。引,生風為,種子。 又化地部契經 乃至最細有分從。極微生。 生 定故無。不定失,如聲熱變等從。異類,定生, 生定不應理。不應何理。應無定故。功能 生"芽等'力,何緣定作"如'是執'耶" 從"異類 等有"何力" 除,能引:集芽等極徼種 等更無, 而生。從自分生。 有分名。衣。 衣分.無衣。應,許,全衣唯集,諸分,非,更別有。 不極成。非、許、藤枝縷衣別、故。即藤縷合安布 理者何。引不極成爲能立故、今此所引何 德法有、殊。質法不、爾。現見實法唯從,同類 合中曾不、得、衣。唯得、縷故。有:誰爲、障令、不 不同得,枝衣名。如,蟻行等。云何知,爾。 得,衣。若一樓中無,金衣轉,則應,一樓上有 ;;多所依合"於;唯多●經合; 應;亦得;衣。 或 乃至極微亦無。餘在。 一類外道執。極微 如。藤生。枝及樓生、衣等,此非、應、理。非 後風災生由風相擊。 要七 彼 無得、衣理中及餘邊不對、根故。 火 28 又如何知衣分異、樓、若謂、衣要 一水 非常 如,是自分復從,自分,展轉 情 何緣彼執,猶有:餘 此三災力壞。器 水 俱 於非等生中種 火 生後 滅 風故 集 種 世 ĨŁ. 老

,衣。由,彼顯,衣故。或卽彼分應,見,異色等,以. 種異故。或於,一分無異色等邊,應,不見 、衣"則應、許、實從,異類,起、一一,縷色等無,種 類業,衣色等三不,可,得故"若 錦衣上色等屬 別。總起,有分覺,如,旋火輪,謂若離,縷 不應說被得。有分衣一故。即於諸分 衣必有,異色等相,故。 故。色等壞時極微亦壞。極微質攝。色等德收。 微對、根理亦應、爾。又即於,色等,立,極微名 若多相隣彼則能見 一一遠住便無見能! 或如。眼等合館發。說。又如,臂目視。散髮 觸色差別應,不,得,成。各別極微難,越 又於:一火光明界中: 而有。種種色類業殊。 此下爲風所飄散 此下為水所浸爛 此下爲,火所,焚燒,故。 覺但緣,色等差別,而起。熟變生時形量等故。 别 以 異體不,應,定俱時滅。 而共聚集可,現根證。 何緣下三定遭。火水風災。 此三災頂為,在。何處 誰當、採。錄愚類在言。 猶如,行伍記。識叛盆。若不,觀,形不。記識,故 觸;又燒,毛氈紅花等,時。彼覺則無故。 "漸次皆可,對 ,審觀時非,難,色等,有,別,地等。故非,體 又彼宗中自許,地等眼身所取 根 故 故 則應,o眼身唯 審有如斯甚爲靈異 放對"彼宗"廣諍應,止。 如。彼所宗合能生果 遠近不,同燒照有,異 彼許。有分體唯是 此二體別理必不。然 隨何災上名。彼災頂 第四靜處為風災頂 第三靜虛爲:水災頂 第二靜慮爲。火災頂 初二三定中內災 得諸 寒異,色 獑 根 境 時

災,息亦是風。等,外風炎,故。 經說。苦根第二靜虛滅。第三靜慮動息爲。內 等 謂彼天處無總地形。但如衆星居處各別,有 彼地器應是常不爾。與有情俱生俱滅故。 不可、生無色天,亦復不、應,更往,餘處,若爾 彼地有,淨居天,故。彼不,遭諸災所,壞。由,彼 佛說、彼名,不動,內外三災所,不及故。有說。 靜慮何爲外災被無外災離內災故 火等與、地相違、不、可、說言、地選違、地 不,立,地亦爲災。以,器世間即是地,故 如是內災。生此靜虛一時遭是外災壞。 娎 情於、彼生時死時。所住天宮隨起隨滅。是故 復七火災。度,七火災。還有。一水。如是乃至 間起,七火災,其次定應,一水災起,此後無問 彼器體亦非,常。所,說三災云何次第。要先無 彼有情所修定因於,上漸勝.故。 八七火災一七水災一風災起。何緣如是一由。 蒲』七水災,復七火災,後風災起。如.是總有 量漸長。由是所居亦漸久住。 | 倶瀾,身如,水故。 外火災故 第二 靜慮喜受爲,內災 遍身麁重由,此皆除故 ("若入,此靜處」有 由此善釋施 威事壽 共 與 。由此 但可 何緣 第四 輕

阿 毘達磨俱舍論卷第十二

母者世親造

*三藏法師玄奘奉 沼澤

分別業品第四之

,是善別由,誰而生,頌 如前所說 |有情世間及器世間各多差別 曰 如

別起。 論日 二事俱妙。此所由業其體是何、謂心所思及 甚可。愛樂 諸天衆等造純淨業故彼所,招 常流、不淨、爲、對、治彼、威、外具生、色香味觸 業類如是。若造雜業成的身形於九九濟門 可、愛樂。而內身形等與、彼相違、 世別由業生 事。由一主先覺,而生、但由,有情業差 ,若爾何故。俱從,業生欝金栴檀等甚 即是意業 思及 所 作 謂 思 以諸有情 身所 語作

思所作。故契經說、有二一種業、一者思業、二

思已業。思已業者調思所作。如是二業分別

業耶為約所依為據自性為就等起 爲三。謂卽有情身語意業。如何建立此三 其次第,由,上三因,然心所思即是意業。思所 切業皆意等起,故。毘婆沙師說。立三業,如 唯語即業」故。者就等起,亦應唯一業。以二 依,身故。若據,自性,應,唯語是業,以,三種中 爾何遠若約所依應唯一業以一切業並 業分爲。身語二業,是思所等起故。身語二 |自性云何。頭口 縱

審思

前薪等生已的減後不,更生無故不見。如

如,是薪等爲,由,火合,滅故不,見。爲

風手合。燈烙鈴聲 故此義成應,由,比量 。比量:謂如:前說:滅無非、果故不、待、因

丈

火合,敌滅,以,新等火合後便不,見故。應,共

設足o文遍淨天壽六十四劫 "說一切有部俱含論"卷第十二

> 論日 應 表許別 。且身語表其相云何 頌 知 如是所說諸業中、 形 非行 身語二 動 爲 一業俱表

以諸 有 爲 故有 故 法 生因 有刹 产 根 言 取 應能 那 盐 聲故滅

所以者何。待因謂果。滅無非、果故不、待因 諸有爲法纔得自體。 爲皆有、剎那一故剎那何。謂得體無間滅。有 身表業。有餘部說、動名。身表,以身動時 論曰。由思力故。別起如是如是身形名。 應,然。以後與,初有,性等,故。既後有,盡知前 滅旣不持因。纔生巳即滅。若初不滅後亦 若此處生即此處滅。無容,從此轉至,除方, 此刹那法名。有刹那如有杖人名爲有杖 、業動 故。爲破.此故。說,非,行動。以,一切 量,者,故非,法滅皆不,待,因。如何知,薪等由, 薪等由,與、火合,故致。減無。定無、餘量過,現 有.異。卽此相異。理必不.然。覺不,世間現見 有滅者後有異方可滅者。不應即此而名 **其理極成。後必盡故、謂有爲法滅不」待。** 不、至。餘方:義可。成立。諸有爲法皆有。刹 故不可言,動名。身表,若有爲法皆有。刹那: 從此無間必滅歸無 表 因 那 有 由

챹

身

語

業

俱

表

無

表

生

交

於

寒即顯等安布

然有行

别

假 安布

以者何。 韶一 變生中 有二 爲因滅 囚義 非法 復山誰 滅因異 水地合。 皆有,利那.故又若薪等滅火合為,因。於,熟 類不明了法能滅 智苦樂及貪願等自相相違理無!俱義! 若復 生卽滅。 反散。或於一切有為法中、皆可、計度有此 有一般後由即此或似此非有。 生因應:相無別 上熟生下中熟滅。或即或似生。上中因即能 後便不讀。是名,火合於中所作 能合、水聚於、後後回位 別生中容計能生能減因異。於灰雲。酢日 執覺聲前因 後滅 令,諸法滅,法自然滅,是壞性故。自然滅故。總 [滅時由]法非法力[彼俱非 位明了覺聲無問便生。不明了 。何所作。由·事火合· 火界力增。由· 行 **.徐因:刹那自滅** 闪 非法為生滅囚 W 既爾本語"便應,止息" 無無因 下中點 則生因 "韶山,灭合,能令,薪等有,熟變生"中方,下中上,應,生四體印成,滅因,所 H 薪等方滅 由,纔生即滅,刹那滅義成。有 若爾。現見。愈,水減盡,火合於,中 能令,薪等熟變生中,如何計,度生) 上 然於。無問異方生中如燒草 優 **燃焰减以** . 朋子同類法 。應一切滅無不,待 不應由即此或似此彼 被亦非理。二不,俱故、 ·放游等滅亦不,待因 然世現見覺焰音聲。 旣山 以刹那刹 生潮漸微。 一體應即滅因。或滅 斯理 在無為因。有執。 到! 許不持餘因 邓 設於 火焰差 行動定無。身 :者。如何同 無非因故。 故無有因 那順達相 最後覺聲 乃至最微 火界增 团 刹那 疑 如 15 不 四方面 此長色 類極微。 表是 顈

了形。而實不然。故不應說因取於觸能 如,依屬取,長等相一如是依,顯能取。於形,是 見火體於一方面 滿生中假立圓色 色極微如,是安布名為長等 是安布差別相中假立長等。 質有體、又諸所有有對質色。 多實形,理不應然。如梁顯色。是故形色非 憶,念形,或錦等中見,多形,故。便應,一 聚。然山、取、觸能憶。念形。顯色亦應。因、觸定 雕如何取觸能定憶形。 故因,取,一可,得,念.餘。 及嗅花香能念。花色、此中二法 於屬中親取形色。 不觸形俱行一聚故因取觸能憶念形非 此應成二根取過。 於。色聚長等差別、 謂。實有。別類形色 彼周旋 謂為。因色。 憶。或應形色如、顯無定。則取觸位 集安布 登不現見諸土器等有 顯相同而形 ,得,聚集如,是安布以爲,長等。非,諸形色有 極微日和極成 色聚一面多生 # H 然無極微名爲長等。 並多生中假立方色。 得 成 37. 雅如題色。 、眼見身觸供能了知。由一則應二色二、根所取。謂 然經部說。 即於其中假 故形無實別類色體 無問速運。使問為長見 理無色處二根所取。然 如見火色便憶火烧 所除形 色隨,應當,知如 面少中 無觸與形 若觸與,形非。定同 假立短色 形 此唯朋黨。非 必應,有:質別 於一切處遍 云何得,有,聚 若謂,即以,形 故即多物如 非實有 定不和離 沈長色 定不相 處有 應不 香 於 μŢ 若 em OH 響限 分別 爲形以 業相如前已說經部亦說 身表業形色爲。體、語表業體謂即言聲 為無表。此有一何過。此應名為隨心轉業 應非有。便成大過,如是大過有罪能進 爾表業則為,定無。夏業旣無。欲。無表業亦 前所,思作,所作事,動身發語名,思已業,若 應作事。名爲思業。既思惟已起作事思。隨 前加行起,思惟思。我當應,為,如,是如是所 有二種業二者思業。二思已業。此二何異 依,身門,行故名,身業, 岩業依,身立為,身業 執但用假爲身表。復立何法爲身業 唯知,總聚。既已進,道行動及形,汝等經部 相異 說,思力,以性鈍故。毘婆沙師說,形是實故。 發勝思所。引生故。設許有表 定無表心俱轉散。無如是過 從如前所說二、表殊勝思故。 立。差別名當知亦爾。 立何爲身表。立形爲 遠處觀机等物了 形別形依顯等 長等。如衆蟻等有。和不、殊。 毘婆沙說、此亦實有。云何知 如別机,理必應 去大種體非有故。 唯不作故。彼亦依過去大種 爲 如於遠間觀 杰 已辯 型 gp ħĮ 形非顯 亦應 ·顯不:了。是故但起:長 於 『衆樹人』 但了『行軍』不 叉諸無表無充 以"或有時不」了,顯 習能種種運動身 身表。但假而非 多物安布差 語業意業隨其所 岩爾何故 烈 此非實有山

契經中說

應 Щ गाः Œ

ੂਮ। ਸਜ

Ü

亦待如前

審決勝思動

起思差别名

如

4

阿田

施設

先

故

●有依七編業事。 然。 是名 無漏法 除無表色 何法名為 無見 去未來現在諸所有色,不起,愛患乃至職亦 有對,三者有,色。無見無對,又契經中說,有 切色:一者有.色。有見有對:二者有.色。無見 無對及無漏色、又契經說,有 定時語等無故。 業增長又非自作但遺他爲。若無無表業 相續福業漸增福業續起。每無依亦爾 業未能正作所作故。 不應成業道。 正念正定,皆至。贝满。 ·是知彼如.是見。 無異故。又契經說 等.戒名爲.隄塘戒。能長時相續堰-遏犯戒 無相違過,又若撥:無無表色、者。則亦應,無 清淨鮮白。此依,先時已得,世間離。築道 .起.異緣心. 而名.茲芻等。又契經說。 有別解 脫律儀。 至無用. 视於法處所攝 有無表色 .然不.應 處所,不攝法無見無對。不言,無色,若 以,契經說, 諸有淨信。若善男子或善女人成.就 若起,餘心,或無心時。 `非,無,有,體可,名,隄塘,由,此等體,知, 如契經說。 叉若無.無表 應.無.八道支。 ŦŢ 所 經部師說。此證雖多種種希 以近他表非彼業道攝 色有三 若行著住者寐若覺。 恆時 빓 岩酮何散契經中言。 修,習正見正思 催正精進 非受戒後有戒相續 無表色者。 此言闕 減便 | 返傷當 知 法謂外處 然者 無漏法云何。謂於過 使作 所作 已。 此性 |種。此三為,處攝 汇語業命 先時已得 所引證中且初 福增長。如製 依何法說福 除無 IJ 離殺 彼如 說 此 鬼 在 雖 整

設 說 色處等一向有漏。 漏法 | 者諸所有眼乃至廣說。 是無漏。非漏依故得無漏名。何故經言,有 說爲,無漏,有餘師言。 無學身色及諸外色皆 難與,無表同。又經所,言無漏色者。 所、故名。無對:若謂、既爾如何名,色。釋如,是 思所。熏習。微細相續漸漸轉變差別而生 有漏有取諸色心栽覆事。 不。依此說為,無漏,無漏亦然。 爾何過。有 相雜失。 故得,有漏名。 生定境界色。非,眼根境,故名,無見。不、障、處 諸福業事。 無 差別一个、餘相續別有。真實無表法生。 疑難,與無表,同。 差別令。餘相續心難,異緣,而有,轉變、釋,此 業漸增福業績起? 若謂,如何由,餘相續德 、此當來能處,多果。 有、差別」故。於、後施主心難、異緣,而前緣,施 受者受用。 力。福業增長。如如施主所施財物。 相續增長。若爾經說、諸有遊獨具,淨尸羅:成 於"無依屬,旣無,表業,寓有,無表,有說。有依 智緣、彼思 (依諧福業事)如何相續編業增長。 善 [福增長言。先軌範師作:如是釋] 有三色 即由,定力,所,生色。中依,無漏定,者即 法,受,他所施諾飲食,已 」故。乃至夢中亦恒隨轉。無表論者 者 亦由、數習緣、彼境、思 由諸受者受; 用施物,功德攝益 瑜伽師 是則此應:言:有漏亦無漏 此經何緣差別而說 彼復如何由,餘相續德益 若依,此理,說為,有漏,會 放密意說。 恒時相續編 說 聲等亦爾 修静雕 有何相雜。若 此非 漏對治 入_。無量心定 。 放說 恒時 時定力 如是如是 。瑜伽師 由法爾 。亦由 數 又經所 老於 如說 若 所 盆 由

殺殺已 作成時。 應理。 成滿,者。應,如是說,由,本加行,使者依,教所 身 睛 所,熏習,微細相續漸漸轉變差別而生 滋潤相續,無量安樂流:注其身,施主爾 難。了知。今於此中,無所、憎嫉。然許、業道是 不應理。 中由三時起思爲殺罪所觸。謂我當殺 宗無表亦名。身語業道。 名,是身語業所引果故。 續轉變差別名爲,業道. 恒增長。豊定常有。緣、彼勝思,是故所、言思 而許所,熏微細相續轉變差別,然此與、彼 而生。由、此當來能威。多果:諸有自作事究竟 誕 被害由,謂。已害成,無間業,然於。自造 證具足住。 |當,知亦由,如,是道理| 應知即此微細 |殺事||起||如||是思|||殺罪便觸||者依||此說 非 又非,自作,但遣,他爲,業道,如 法爾能令.教者徽細相續轉變差別 何於無表偏懷情嫉定撥爲無 但由此業道究竟勿自母等實未 。由此因緣 如,執別有無表。 應 然大德說。 此卽於,果 知施主無量 於取蘊 假立 何得 定爲 福善 盽 電水 因 īΕ

漏

C

增

作 筝 被

此由,彼相續轉變差別而生。如是所宗可,令 心種類。由身加行,事究竟時。離於心身 命,生,喜。若由,此引,彼加行生事究竟時。 所說 定境無見無對法處攝色。又言道支 謂表業旣無塞 如是所宗不 能生未來 由有如 何得 正作 於 有 ®Sanidarsanam sapratigham. ®Anidarsanam sapratigham. ®Anidarsanam apratigham. QAupadhika. ®Niraupadhika.

能教者身中,別有,無表法生。

正語

業命。

為於此

位

有發正

言

赴

應,無.八者"且彼應

、說。正在,道時如

有,無表等,又說,法處,不上言,無色,

果故。又先已說。

先說者何。

.生言。但由心等相續轉變差別。

於因中,立,果名,故。可,其安;立八聖道支。有觀後由,前勢力。能起,三正,不,起。三邪。以 在、定時由。樂道力,便能獲。得決定不作。 徐師言。唯說、不、作。邪語等事以爲。道支。謂 無表,而在,道時,後,得如,斯意樂依止,故出 表」立、語業命名。若爾云何不、受、此義、雖、無。 種類無漏無表故。出觀後由前勢力能起記 律儀亦應,准,此。謂由,思願力,先立,要期,能 不得衣食等事別有「質體」此亦應」然。別解脫 定不作依。無漏道,而得。安立」故名。無漏 說念 義亦應,准,此。謂先立,誓限,定不,作、惡。後數 儀 定進,防身語惡業。 由斯故 建立 別解 稅律 日 大種所造性,爲、表大種造。爲、有、異耶。 義 憶念惭愧現前。能自制持令,不,犯戒,故隄塘 由,熏智力、欲、起、過時憶便止故、戒爲、隄塘 ||不、起。||三邪|以。於。因中,立、果名。故。於,無 《世法】謂得不得及與毀譽稱譏苦樂。 切處要依,與實別有,法體方立,名數, ,求,衣等,不,不,爾。 由心受持者由無表能遇犯我應無失 |而破戒者:且止,此等衆多諍論: 毘婆沙師 有、質物、名、無表、色。是我所宗。前說、無表 若起,異緣心應,無,往儀,者。此難非,理 云何。 由,彼獲,得如是 心非此 如 非 此 孤

湓 和)與,大種:俱時而生。然現在未來亦有,少分 .時9生。無表亦然,爲,有。差別。 一切所造色 合有。細龜果,不,應,理故。 日。無表與、表異大種生。所以者何。 此 能 造 大 種 異於 如表與大心 表 所 依 從一

依過去者。少分者何。項目

論曰 地:手地為,依。 生。 、依。爲。轉。隨轉因。 曰 "此爲"所依"無表得"起。現身大種但能爲 欲 "唯欲界繫初剎那後所有無表從"過大 後念無表 何地身語業何地大所造。 隨其次第如輪行於 依 過 大 稒 4 頌

論日 遼界故。必無、大種是無漏,故。 漏生故。此 造。如是乃至第四節慮身語二業。唯是彼 所造。頌日 應,起現前,即是此地大種所造。以,無漏法不 大種所造。若身語業是無漏者。 有 。欲界所繫身語二業。 漏 自 表無表其類是何。 地 依 無 唯欲界繫大種所 漏 復是何類大種 陥 由,所依力,無 隨生此 生 處 地 地

散無 表 定 生依 唯 表 依等 等 無 無受 有受 亦 身 竿 ~無 異 大 情 有 執 受大生數

,内起放。於,中欲界所有無表。等流有受別異 所以者何, 此二俱依、定所,長養、無受。無異大種所生。無 造,定生無表差別有二。謂諸靜慮無漏律儀 漏。餘皆等流性。謂同類因生。 故。亦等流性。亦言顯此有是刹那。 論曰。今此頌中先辯,無表是無執受,無,變優 大生。異大生言。 顯身語 應 大言。顯此無表七支同一具四大種所生 .知有表唯是等流。此若屬.身是有執受。餘 所依大種如"心唯一 七一一是別大種所 、此唯有情。 一無差別故。 調初無 依

> 身有。孔隙、故得、相容。 大種逼增益故。若不逼增益,如何逼生表。 隨依。何身分處,起,有表業,應、大。於本。新生 新生等流大種。 破壞,如何得,有一一身處所二形量成, 色斷應可,更續,是則違,越毘婆沙宗 此性界地差別云何。碩 形量。爲,不,爾耶 義 皆與散 無表 同 造有表業不破本身 。若爾何失。若破壞者 。表業生時爲.要破;壞本身 É 已辦業門二三五別。 若爾 有別 若不

令生。 論日。 有"身語轉" 唯是處有"身語律儀" 若爾身生 皆有無表。以無色中無大種故。隨於,何處 諸地皆有。以於一頭中,不,別遮故 者何。以無記心勢力微劣,不,能,引,發强 治惡戒 彼定有,伏,色想,故,毘婆沙師作,如,是說, 背諸色、八無色定、故彼定中不能、生色 無色界。若有。無表應,有,無表非,大種生 心有,無漏無表。不、爾以、彼不。墮,界故 欲色二界,入.無色定.應,有.律儀,如,起.無漏 非、餘。已斷、不善根無慚無愧故。 及思。三謂皆通。善惡無配,於中不善在、欲 色於、欲具。四種遠。一所依遠二一行相遠。 .可,說言,有漏無表以。別界地大種:爲。依: 所緣遠。四對治遠 欲 可,因滅時果仍續起, 無表唯通。善不善性,無、有,無記。 無有覆 放 起尸羅。 表 。故無色中無,無表色,表色 "唯欲界中有,諸惡戒 以無等 所言餘者謂表 。欲色二 起 善及無記 故 爲 崩 於 Ξ 無 叉 不

性不成。

如,雅、藥水。等起善者、謂身語業不

以是白性及相應善所。等起。故

ιĎ, 中 地善及染心發,身語表。劣故斷故。前說爲 業,無、善無、染。所以者何。非,上地生能起。下 發、聲。有餘師言。上三靜處亦有。無覆無記表 上地旣無言何得,有。聲處! 有.外大種爲因 謂自衆中為避"馬勝所,徵問」故。 地 故 以 枚 善 굸 在二 何。由,四種因,成,善性等,一由,勝義:二由 [但由。等起。令、諸法成。善不善性等,不、爾。 表業上三地都無。欲界中無,有覆無記表。 "处世中,可,得,說,有。會聞大梵有。誑諂言。 中可言,有表 "欲界中決定無。有。有覆無記修所斷惑。是 "又發,表心唯修所斷"見所斷惑內門轉故。 |無,有||有覆無祀表業||以,無,發業等起心 有。尋伺心,能發。表業。二定以上都無此 。復以何因二定以上都無表業] 於、欲界 一有 阳 伺 』相應:四由:等起: 何法何性●由何 地 謂 。有覆無記表。欲界定無 逋 **|欲界初靜慮中|** 矯自数等 非 唯 上

因 成城 義 Ħ 彼相 善解 臒 脫 Ė 性 色 慚 業 愧 等 根

應

膫 等

常

起 無

根,相應方成、善性。若不,與:彼慚等,相應、善 、待,相應及餘等起。 以有爲中唯慚與、愧及無貪等三種善根。不 隱衆苦永寂猶如無病。自性善者。謂慚愧根。 。勝義善者。謂與解脫。 此 謂彼相應。 名不 善 體性是善猶如。良藥,相 以心心所要與惭愧善 。以,涅槃中最極安 記

立。無記名,於中考能記,愛異熟說名爲,善約,異熟說。諸有漏法者不,能,記,異熟果,者 是自性相應不善所、等起」故。 雜、毒水、等起不善、謂身語業不相應行。 愧不善根|相應。方成。不善性。異則不然如。 死法。 引生,乳,若爾便無,一有漏法是無記或善。皆 相應不善。謂彼相應,由,心心所法要與,無慚 不,待,相應及餘等起。體是不善猶如,毒藥, 根。由,有漏巾唯無慚愧及貪瞋等三不善根。 安隱,猶如,痼疾。自性不善。謂無慚愧三不善 善四種與此相違。云何相違。勝義不善 及非擇減。唯無能性更無異門。 故無,有.過。勝義無記。謂二無爲。以、太虛空 生死攝放。若據勝義。誠如,所,言。然於,此中, 何 良藥汁所, 引生 CI. 能 、說、劬勞。如,上所、言。 見所斷惑內門轉故 何成、善。或天眼耳應、成、善性、於、如、是義 意引生,亦非,散心加行引發,不同類 不成例。若爾定心隨轉無表。非正在,定作 亦應,然。以,作者心本欲,起,業,非,四大種,故 若等起力令。身語業成善不善。則諸大種例 ·成、善。此義應 ,邪思惟邪語邪業及邪命等,此不,相違 故 说破,表。 一班日 由,生死中諸法皆以,苦爲。自性 若爾何緣 思 Ħ, 如說善性四 契經中說, 若異類心所 如,毒藥汁所。 於此應思。 山邪見 |種差 1. 起得等 故如 極不 莂 謂 以 汝 應 侚 乑 不

見 (次第:應,知 識 唯 轉 名轉 陮 膧 及 轉名強利 識轉那

> 先因爲。能引發、若無隨轉者如死業應無 雕一故名爲。隨轉:隨轉於,業有,何功能:雖,有。 岩爾無心如何發,戒。 發放說名爲轉 起,而作,是說,故不相違。 法與"明無明不"相違,故。 大種定非,見斷及非所斷。 善或復許、爾理亦無違。 ·是道理應:更成立,若爾大種亦應:見斷; 明無明不,相違,故。有漏業色非見所斷。 能爲,轉。於。能起、表尋 伺生中,爲,査糧 隨轉心於,業有,用。 ,轉。第二名,隨轉,謂因等起將,作、業時, 等起。在,先爲,因故。彼刹那有故。如,次初名 腀 見斷心力所」起故。無,如,是過失,如,非,善不 許見斷斯有。何失。是則違。越阿毘達磨。 又見所斷若發。表色,此色則應,是見所斷 不,爲,隨轉,於,外門心正起,業時,此無,有故。 日 伞尼 於 態 "表無表業等起有二"謂•因等起。•刹 善 善 意 必 等 通 刹那等起正作業時。 同 性 見所斷識於。發、表中,唯 諸有心者業起分明故 不應許 얜 無 彼經但據,前因 以一切種不染污 若五識身唯作 魔 轉各容三篇異熟非 記 随®慈善 然 以諸 不相 能引 故 俱 如 若 叉

無漏異熟生心。轉隨轉心定同性不。此不,決

轉,謂修所斷三性意識。有,非,轉隨轉,謂諸斷心。有,隨轉非,轉。謂服等五識。有,轉亦隨

非

種

轉,無分別故。

外門匙故。

修斷意識通爲二

如

·是卽成。四句差別:有,轉非。隨轉。

謂見所

。轉隨轉。唯在,定故。不,由,加行,任運轉故 "有分別故"外門起故。一切無漏異熟生心

說 轉亦善。轉心若無記隨轉亦然。而或有時善 通 於說法等心或增長無奏歌故。 『無記轉。會無無記爲。善隨轉時 |轉識多分同性少有。不同。 謂轉者善心隨 |善等三。不善無記隨轉亦爾。唯年尼拿轉 故契經說 "其事云何"謂前轉心若是善性" 諸佛世尊常在,定故。 心唯是善無無記 後隨轉識 以佛世 有餘部

伽行 伽 坐在定 在定 那 那 伽 伽 臥 住 任 在 定 定

婆沙師作,如,是釋

此顯佛意若不樂散

等性為如轉心為如隨轉設爾何失者如 心皆能爲轉。若如、隨轉 見能爲轉故。 心 ·轉者。則欲界中應,有。有後無記表業。身見邊 .無.威儀及異熟生通果心起.諮有表業成.善 表應非善性 則於四威儀能常在 或應 簡別 非一切種見所斷 於此徵難 惡無記心俱得別解 定。 應設劬勞 然於餘位 應 非

岩が如

.轉心:表成,善等性,然非,如.彼見斷轉

"阿毘達磨俱舍論"卷第十三

離勤

策律儀無別 @正學 ®勁策女律

近事律儀

無別近事女律儀。 體雖.無.拾得.而名有

[n]

形改轉

獲無記表業 說故。見斷心雖 業。但應《說言:彼經唯據除心所,問因等起

能為轉。而於欲界

6定無有

旭

非據刹那。

故欲界中定無,有覆

2 無記表 前因等

力心

修斷轉心爲間隔故。

若表不,由

隨轉心

成,善等者則不應言,彼經但據

阿 毘達磨俱舍論卷第 加

尊者此親造

*三藏法師玄奘奉 認譯

榜論已了。復應、辯、前表無表相,碩 無 В

律儀。 論曰。 有幾。頌曰 能減惡戒相續故名。律儀。 三者非二謂非律儀非不律儀。 如、是律儀差別 能透

論日 儀 欲纏戒。二靜慮生律儀。謂色纏戒,三道生律 謂無漏戒。初律儀相差別云何。頌曰 律儀差別略有三種。 儀別 解 脫 質體唯有 靜 一別解脫 慮. 及 道 四 律 生 儀謂

二茲芻尼律儀。三正學律儀。四勤策律儀。五 論口 近住律儀。如是八種律儀相差別。總名第 勤 所以者何、離"些對律儀" 唯此四種別 解律儀皆 有體實 相各別故 律儀。二勤策律儀。三近事律儀。四近住律儀。 別解脫律儀。雖有八名「實體唯四。一基獨 《策女律儀》六近事律儀。七近事女律儀。 形轉名 依 ·別解脫律儀相差別有.八。一茲獨律儀。 異故 無。別®茲獨尼律 別不相 違 八

此中無表略說有。三。一者律儀。 表三律 (別業品第四之二 儀 不 律 儀非 二不

便非,近事等。近事近住勤策苾偈四種律儀 而轉。非由受後捨前律儀 三各別。然此三種互不相違一於一身中俱 、增:足遠離方便,立.別別名。 儀皆捨。前二攝。在後一中一故。 是能離。多種憍逸處時。即離,衆多殺等緣 ,異,其事云何。如如求,受,多種學處。如,是 所應。旣爾相望同類何別。由 不,相會雜,共相各別具足頓生。三律儀中具, 非.異.三體。若從,近事律儀,受,動策律儀, 儀名,勤策律儀,令,本近事律儀名,近事女律 等 云何安立。頌日 ·異,若無此事捨。並芻律儀。 起。以,諸遠離依,因緣,後,故。因緣別遠離 五十二十二条體各別具足頓生,三種律儀體 從動策律儀一受。茲獨律儀。 有.拾.先得.得.先未得律儀.因緣。 儀名,動策女律儀。 別 三離殺,乃至具,足三離飲酒,餘數多少隨。 |"或茲獨尼律儀名,茲獨律儀"令.本勤策律 形謂 或近事女律儀名,近事律儀, 謂轉根位令,本苾芻律儀名,苾芻尼 但由 形轉 令 諸律儀名爲 茲芻 形 相 即男女根 或勤策女律儀及正學律 由 因緣別 如,隻雙金錢及 此三律儀為,由 爾時則應三 此二 "旣不」許. 勿格。花 · 故四律儀 根 相望有 **张莎妈尼** 勇 摒 然 女形 其 戒 故 徘 有 如 復 律

諭 律 儀 ·儀。謂受、離、五所、應。遠離 H 。應,知此中如,數次第一 受離五八十 近事近 住 動 依四遠離立 策 安立第一近 及遊

何等名爲五所應離。 切 者殺生二不與 所應 恕 離 74 71

阿毘達爾俱合館後第十四

七眠坐高廣嚴麗床座。八食非時食。若受離。 開爲:二種,復加,受畜金銀等實以爲,第十, 爲八所應離二者殺生二不與取。三非焚行。 **若受、雕、一切應、離身語業。 安;立第四茲芻** 所,應:遠雕。安,立第三動策律儀。 虛誑語 五飲諸酒。 · 所、應。遠離。安。立第二近住律儀。 ·十所應離。謂於·前八·塗飾香蠶舞歌觀聽 欲邪 打 四 『旅誑語。 六途飾香蠶舞歌觀聽。 Ħ. 飲諸 酒 若受難 何等名 何等名

|別解律儀名差別者。頌日 得名尸羅 妙行業 業律 道儀

名。別解律儀。不、名。業道,名爲。後起,雒成。就 故 別名。唯初刹那表及無表 得。別解脫及業道 故。是作果故。名、作無、失。能防,身語,故名、律 不作。表思所造得,所作名,有餘釋言。是作因 名"尸羅:智者稱揚故名,妙行。所作自體故名 凉散。如。伽他言,受"持戒,樂。 身無"熱惱,散 本業道、從第二念乃至未拾不名別解脫 別解脫亦得名曰:別解律儀。 作究竟。依業暢養、立、業道名。 依 初別捨義 立 別解脫名 謂受戒時初表無表。別別案-拾種種惡 如,是應,知。●別解脫戒通,初後位,無,差 能平。險業:故名:尸羅。 訓釋詞者。 謂清 有。慚恥者受無表力不,造。衆惡,故名。 。 豊不,無表亦名,不作,如何今說,所作 初表無表 名別 解 故初刹那名。 卽於,爾時,所 亦得,名為,根

成別 解 脫 奲 慮 者

此

|若爾是何。頌

或依,靜慮,若得,靜慮者定成。此律儀:諸靜 乃至近住。外道無,有 論曰《八衆皆成:就別解脫律儀》 律儀聖者成就。此復有二一。謂學無學。 說言,於,此村邑:有,稻田等,此亦應,然。道生 慮邊亦名,靜慮,如,近,村邑得,村邑名,故。有 依著有故,靜慮生者。謂此律儀從 別解脫戒 脫,所以者何。異心無心亦宜轉故。靜慮無漏 三內,其二者何。謂靜慮生及遺生二。非別解 分别俱有因中說二律儀是隨心轉。 種律儀。亦名:斷律儀:依,何位,建立。頌 胶 靜 由,彼所受無、有、功能永脫諸惡 猟 生 所受戏事 後 隨 雖 謂從 ı. 静慮 有不名 於前 於此 赵 生 恕

儀。 間道有漏律儀。第四句者。除未至定九無間 儀、由、此或有、靜慮律儀非、斷律儀。應、作、四 論曰。未至定中九無間道。俱生靜慮無漏律 道無漏律儀,所餘一切無漏律儀。如,是或有 無間道無漏律儀。第三句者。依。未至定、九無 所餘有漏靜慮律儀。第二句者。依,未至定,九 何,第一句者。除,朱至定九無間道有漏律儀, 無漏律儀非,斷律儀應,作,四句,准,前四句 奵 應當知。若爾世傳所說略。我 以,能永斷。欲纏惡戒及能起惑,名。斷律 未至九無間 俱生二名 断

又契經說。 意根律 身律 律 儀以、何爲。自性。此二自性非。無表 一儀善哉 上儀善哉 應:養守護:應,善安;住眼根律儀。 善哉語 哉 遍 律 徘 儀儀

> 爲體。即合二、種爲,根律儀,故雕合言顯勿 論 爲體故,列。名已復說。合言。 如、次、今應,思擇,表及無表離成,就何 何時分。且辯成,無表律儀不律儀,頭曰 日 正 爲、顯,如、是二種律儀俱以。正知正念 知 Œ 念 合 謂意律儀慧念 Ī 根 律 儀 齊

刹 住別 瀞 那後成過 虚律儀 解無 表 未拾恒 怚 不 |成:就 律儀 成現 濄 亦 未 然

去前未捨言遍流。至後。 來。不隨心色勢微劣故。 現世,此別解脫律儀無表。初刹那後亦成 、成,現在,已辯,安,住善惡律儀,住,中云何。頌 去。此類聖道先未起故。 就。有,差別,者、謂初刹那必成,未來,非,成過 、彼故。一切聖者無漏律儀。過去未來亦恒 未一餘生所,失過去定律儀。今初刹那必還得 去, 諸有獲,得靜慮律儀 以來。恒成,現世,惡戒無表初刹那後亦成。過 儀。住,不律儀.應.知亦爾。 論曰。住,別解脫,補特伽羅。 如、次成。現在靜虛道律儀 初 除過去 住定道 如說安性別解律 若有.現住.靜慮彼 無散無表有成 乃至未,拾恒成過 謂至,未,拾,惡戒 未拾以來恒 非出觀時有 成中 成

善戒或是惡戒種類所攝。 起業未,必一切皆有。無表。 論曰。言:任中,者。謂: |然現在世處||過未中||故以成 有無 表 非律儀非不律儀。 初 彼初刹那但成 成中 若有,無表,即是 一中說 後 成 彼 颽 現

日

住中

不 。設有 成就 著有安住 後 爲經 律不律儀 未 拾明以 幾時頭目 來。恒成過現二世 亦有 成恶 無 表 無

住律不 成中 後律 二儀 至染淨勢 起染淨無 終表

辞信|作:禮佛等諸勝善業] 由,此亦發,諸善 無表,乃至此二心未,斷來。所發無表恒時相 已辯無表 成表云何。頭 。然其初念唯成,現在,自,鼓 ·由,此便發。不善無表。 住,不律儀,由 若住.律儀.由.勝煩惱.作.殺縛等諸 Ĥ *以後通成 過 淖 不 論

表正作成中 覆及 無 唯成就 後成過 現 非 在朱

業,已。此諸律儀由,何

而得。頭

[=]

别 起 覆無記心等勿成過未,此資非理。表味鈍 故 成者。此法力劣雜之所爲是心所爲。若觸有 就過未。法力旣劣得力亦微。是故無能逆追 無表釋,有覆無覆二無記表。 ,拾來,恒成,過去,"必無,成;就未來表,者, 作。諸表業、來慎成。現表 如前所說住不律儀 其力倍劣彼能起心。 ·依,他起故。心等不,然:無記表業從,劣心 。諸有,安,住律不律儀 。此不律儀名差別 故表與心成有差 初刹那後至未 及住,中者,万 定無有能成 如 奎 心

名 别 同。此 .根本所 是諸智者所 訶脈 5. 淨尸羅 惡行等五種異名。 行 攝故名業道。不 悪 戒 故名恶戏 業 紋 桨 果非愛故立 惡行 身語所造故名為 是不律儀名之差 .禁身語,名,不律 道 不 律 倭

> 名。或成。表業,非,無表等,應,作,四句 何 儀 順日 |然業道名唯目||初念| 通 初 後 位立餘四 其事 z.

當,知。說,住,律儀不律儀等,成,就表業無表 特伽羅。表業末,生或生已捨。俱成非句如, 成業道一唯成,無表:非。表業、者。間易生整補 尙無。無表。況無配思所發表業。除,有依福及 非不律儀。以。微劣思造、善造、思。唯發、表業 H 成表 。唯成 就表 非無表 未生表 無 撃 表 者 住 謂住To非律儀 表 劣 非 思 表 作 應

從僧伽補特伽維有差別放。從僧伽得者。 教等得。能教他者說名爲他, 六靜慮地有:無滿心。謂未至中間及四根本 漏根本近分靜慮地心。爾時便得。亦心俱故。 論日 謂"苾佛" 吃锅尼及正學成。 力發成。故說此成由。他教得。此復二種。謂 定。非三近分如後當辯。 彼聲爲類前靜慮心。復說 聖言簡取無漏 「爾時便得。與」心俱故。無漏律儀由,得:無 '静慮律儀由,得,有漏根本近分靜慮地 生得定 解脱 律 地 儀 得由他教 別解脫律儀由他 從補特伽羅得 從如是他教 **%** 生

> 四尊重法。謂大生主。七由,遣使, 幾時 要期而受頭日 定依,表業,而發,又此所說別解律儀。 部共集受,具戒,如,是所得別解律儀。 調於。中國,于由三說,歸,佛法介。 八由。特律爲,第五人,謂於:邊國,九由,于 巧酬 答所問。 謂o蘇陀夷。 六由 謂四法授尼。 謂六十賢 敬受八 應 非 必

何 別受過得近住律儀。是故我宗不許 婆沙者作。如是言「會無製經說過」畫夜有 添可。爾。 何 觀所化根難。調者國旦應,授與一晝夜戒。依 容起 是義應共韓思 於契經中說。近住律儀 非 굣. 無 憶念 故。一晝夜後或五四戒十晝夜等中 別解脫戒。依身別故。 別依身中無,加行 光位闇位如。其次第二立,晝夜名二邊際中盡 月等。時名是何法。謂諸行增語。於四洲 此時定績。 受近住所特別解脫戒。 論曰。七衆所持別解脫戒。唯應 邊際得不律儀。頭 ·理教作,如,是言,過,此戒生不,違,理故。 ~近住成" 壽命邊際。二晝夜邊際。 亦得起必應,有。法能爲。障礙。以薄伽 近住律儀 故於經中說,一晝夜。爲 解脫 於一命終後,雖一有,要期,而不,能,生 所以者何。 何法爲障合,被衆多近住律儀 îl! 爲佛正觀 儀 戒時邊際但有二種 唯一晝夜要期 唯 重說,畫夜為 書夜,故: 書夜後 或 赤濤要期 斯義 理無 於如 Æ 故

論 日 要 戒 無晝 4期影響,造.諸惡業 夜 謂 非如 得 不律儀 善

生謂五茲獨,三由,佛命。"善來茲獨謂耶

由自然謂佛獨覺。二由,得

入正性離

四曲

,信,受佛,爲,大師,謂《大迦葉

Τi.

ф

者。謂餘五種戒。諸毘崇耶毘婆沙師說。有一十

具成法。為攝。彼故復說等言。何者爲

得

Mahākāáyapa.

名,成;就不律儀:者,以,不,捨,此阿世•耶,故。續不,拾名,不律儀。由,此後時善心雖,起而 所,訶厭、業故。若爾亦無、有、立、限對、師我乃 說一畫夜近住律儀 經部師說如,善律儀無,別實物名爲。無表,此 壞惡意樂,而得,律儀, ·無對師要期盡壽作,諸惡業。 如、近住戒、我一晝夜定受、不律儀、此是智人 不律儀亦應,非,實。 不律儀,者,亦必應,得。然未,會見,故不立,有。 然近住戒由:現對,師要期受力,雖,無畢竟 無,師令,彼得,不律儀,故不律儀無,一晝夜, 壞善意樂得,不律儀,非,起,暫時壞善意樂。 受故。 |命終定受"惡戒",勿"盡形壽得"不律儀" 畫夜如,近住 謂必無,有,立、限對,師受,不律儀 戒 即欲。造、惡不善。意樂相 所以者何 欲,正受,時當,如何受 設有,對,師要,期暫受 誷 由,起,畢竟 此 非如 盖 何 根 夜 隡

要期 論日。 者後說。 戒師能不, 違犯, 受,此戒者應,隨 唯除,有.病。 翻在。師前居,卑劣座。 或蹲或跪曲躬合掌。 律儀者且有優緣、齋竟亦得、受言。下座 出時。此戒要經一養夜故 、師無、容。自受,以後者遇諸犯戒緣] 山 此 近住 接受二俱不,成。具 近住律儀於,晨旦一受。謂受。此波,要日 謂我恒於。月八日等,必當,受,此近住 敎 勿,前勿,俱。 於是 說 者不"恭敬,不、餐。律儀" 此必從 具支 且 如是方成。從師教受 (受"八支"方成"近住 雕 F 嚴 諸有先作如是 座 飾 從 書師 **師教受** 夜 受 愧 者

> 者 儀或名。長養。長義薄少善根有情。 令。共善 險。學彼.故。有說,此近。盡壽戒.住。 有用。言。近住,者。謂此律儀近:阿羅漢:住。以 夜間至即旦日初出時。若不如斯依、法受 生甚憍逸如新異故。 橋逸處故。常殿身具不,必須,拾。 漸增多:敌"如"有頭 .受。具制。屠獵姦盗有情。 有 但生.妙行.不得.律儀。 肵 W 近住 不成。受此 受此律儀。必須書 律儀 叉岩如,斯盡,書 近住律儀深成 緣被不能 必難。殿 如是律 飾

緣受此必具八支頭曰 **戒** 是 由此能 故 逸禁支 薄伽 長養 焚 說 自 此 他 《名.長養. 如 逸大

爲防

諸

性罪

失 四三三

念及

進止 彼故 ,具,支便不,能,帷,性罪失念憍逸過失,。 床座習。近歌舞心便橋舉一等即毀成。由遠 三種能防傷逸。 離殺至,虛誑語:能防,性罪。離,贪瞋癡所起 酒時能令,忘,失應不應作諸事業,故。 殺等諸惡業,故。次離飲酒能防,失念,以飲 禁約支。謂雕塗飾香蠶乃至食非時食。以,能 論曰。八中前四是尸羅支。 隨,順厭離心,故。何緣具受,如,是三支,若 飲諸酒則心放逸。犯尸羅一故。後有三種是 逸支。稍離飲諸酒。生放逸處。雖受,尸羅者 ·由此四種,雕、性罪·故。大有。一種是不放 恒食時 心便離、憍若有能持。依時食者 故 。便憶,自受,近住律儀 以,若受;用種種香囊高廣 。調雕殺生至虚誑 橋 後離 以能 能 謂 初 不

> 等,爲。唯近事得,受,近住,爲,餘亦有,受 近 住事頭目 見等支。則初刹那聖道等應、不、具 有、八支 等即正見等支,者謂,前生正見等爲,後生正 支非,静慮,如,是所說不,應,正理,不,可,正見 、覺三摩地是靜慮亦靜慮支、所餘支是靜慮 非道。擇法覺是覺亦覺支、餘六支是覺支非 支非、隋如《正見是道亦道支》餘七支是道二 ¸是說,離非時食是齎亦齎支。 所餘七支是齎 支散等。齊戒八支應、知亦爾。毘婆沙師作,如 、別成、總得,支名,故。 如,車米分及四支軍五 聖阿羅漢.學。隨行隨作, 離非時食,已,便作,是說, 此第八支我今隨 聽分爲、二故。若作,此執,便違,契經,經中說, 體,餘有,八種,說名,齋支, 盜飾香蠶舞歌觀 令.心概逸.故。有餘師說。 世 而說,此八名。齋支、總孫、齊號、別說爲、支、以 間深 生厥雕,若非時食二事俱無 者爾有。何別齋體 雕非時食名爲濟 數 食能

們,起,股淨心, 已發、戒故。何時發、戒 則非。近事。若爾應與此經 此即成。迦濕爛羅國諸論師言。離近事律 律儀。異此則無。除,不知者,如,契經說,佛告, 三寶、說三歸,已受。近住戒。 迦。爲,但受:三歸,即成,近事,外國諸師說 大名:諸有:在家白衣男子男根成就:歸,佛法 論曰。諸有未、受。近事律儀、 願奪您持慈悲謹念。 近住餘 亦 發。誠諦語:自稱:我是鄔波 有 頌 曰 不受三 齊,是名曰,即波 相違此不相 被亦受:得近住 一畫夜中歸-依 歸 唯 索 索

芸

儀稱 索迦 論曰 **令 識堅** 應學處 故。 得。五戒,彼雖,已得,近事律儀,爲、令、丁,知所 從今9時,乃至命終捨生言故。此經意說, 、識堅持。如,得,茲獨具足戒,已。說,重學處 具,律儀,頌 生等。略、去殺等,但說、捨生,故於,前時,已 近事等言,便發,律儀,故。以,經復說 願尊憶持慈悲護念,爾時即發。近事律 起服淨心發 持。勤策亦然 事 復爲說,雕殺生等五種戒相 $\Box$ 發 戒 誠 此 高端語 說 小應、耐。 如 自稱 紥 '是故近事 捌 我是鄔波 2 抡 我 令

若皆具律 儀 何 Ī 分 等

如來正法。非、彼爲、欲說。近事相。故說 ◎大名經,唯此經中說,近事相,餘經不,爾故 我從今者乃至命終捨生言故。經如何說。如 如是所執達越契經,如何違經。謂無經說 理質約.受等具.律儀。以具,律儀,故名。近事 捨生等言。設說亦非,分明理教。誰能准 深懷,愛重乃至爲,數自生命緣終不婚於 見辭者。 生歸淨"是歸三寶,發,誠信言,此中顯言令以 達越經,然餘經說。我從一个"時,乃至命終拾 先所受 故說 分:四能學,滿分。謂約:能持:故作,是說:能持: 四 稱。我是近事等言便發,五戒,此經不說 者諸近事皆具 約能 能學一分三能學少分。 由得證淨學命自要。表於正法 能學言。不、爾應言,受。一分等 持說 徘儀 何緣世尊言,有 三能學。多 如 此不 是

> 頌曰 緣近事乃至苾得所受律儀支量定爾。 學。一分,乃至廣說。若闕,律儀,得,名,近事,茲 此近事等一切律儀。 爾羅國民婆沙師。不許,闕,律儀,得,成,近事。 施設難、關、律儀,而名。近事非、遊芻等、迦濕 教力:施設故然。 **芻動策闕亦應,成。彼旣不,成。此亦應** 迦 種學波索迦,能學,學處: 答言。 解近事律儀受量少多 處持、一非、餘。乃至具持名,一分等。由,彼 解 『謂能學,一分』等。猶未,能,了。復問何名,能 近事律儀必只五支 專. 分等 荷不 若爾何緣不,許,由,佛敎力, 應 由,何得,成,下中上 阊 故應,請問,凡有,發 而不,能,解,於, 況應 有"四鄔波索 為答證 由佛 爾 所 有已 댒 何 未 璺

中 Ŀ 隨

歸 論日。 近事除有不知 受近事律儀不受三歸成近事不。 就下品律儀。然諸異生或成。上品。 下中上品。由,如,《是理諸阿羅漢或有,成] 何等班日 八衆所受別解脫律儀。 諸有,歸,依佛法僧,者。 皆隨 受心 爲有但 不成, 有 爲

論日 故。歸依僧者。謂。通歸依諸能成,僧耶。理實應,言。歸。一切佛,以。諸佛道以。諸佛道以。諸佛道以。諸佛道以。 由。彼勝故身得,佛名。或由,得 切。何等名爲。佛無學法。謂盡智等及彼 歸依 及 歸依佛者。 恕 槃擇 成佛 歸一切佛以諸佛道相無異 滅僧 謂但歸;依能成,佛 是 說 學 具三 彼法佛能 傦 稒 無學 學無 歸法 切佛 覺 法 隨

明了文:便信前時已發。五戒

义約

彼爲依能永解,脫一切苦故。如,世尊言 爲體。如是歸依以,何爲義。救濟爲義 如來十八不共法。此能歸依何法爲體 成,佛無學法。有餘師說。歸依佛者。 非、僧非、佛、又應、唯執、成 然如,有、欲、供、養茲錫,者。 ·容·前難。若異,此者。 於佛,既不。繼,佛體,亦攝,依身,故於 言類被所依被隨壤故。然尋。本論 滅。自他相續煩惱及苦寂滅一相。故通歸 佛僧、以諸僧道相無異故。 .言:唯無學法即名爲;佛。 ,血。但損,生身,成,無間罪。毘婆沙者作,是釋, 若唯無學法即是佛者。如何於,佛所,惡心出 僧實歸依法者謂歸。涅槃。此溫樂言唯顯 有僧汝應歸者。 故 法 尸羅如是有欲歸 爲 Ħ 婦 得. .被故僧成。八種補特伽羅 佛僧一切佛僧耶。理實通歸 彼經但爲,顯;示 當來現見 應,佛與、僧住 依佛者。亦應但 || 遊舞||| 戒即是苾 但言,無學法 彼 然契經說 唯供養成 "禮"語表 不 世俗、 此中 不 見有 能成 常來 可 歸 本 芻 由 心 不 依 擇 切

園 衆 人怖 쵼 及叢 所 逼 孤 3 樹制 歸依 諸 多等 Щ

歸

知知於 諸 不 此 峇 ĵщ 团 有 此歸 歸依 知聖 谐 諦 依勝道集中 依 勝 林 佛 知 恆 能 及 此 永 歸依 解脫 以 歸 超級觀 依 法 衆 非尊 害

安 脱依隱 衆 最 湿 苦尊繫苦察僧

心 此

X

兲

依 支

最 璺

五

争, 唯於:近事一律儀中,但制令,其雕,欲邪學, 唯於:近事一律儀中,但制令,其雕,欲邪樂世尊於,餘律儀處,立,離,非梵行,爲,其所是故歸依浩於,一切受律儀處,爲,方便門,何

離非梵行。 欲邪行。勿,經生整者犯,近事律儀,《不作律不,如,是'故於,近事所受律儀,但爲制立,離 遠離 故。 不作律儀,經生聖者亦不,行故離,非梵行,則離非梵行。 又諸聖者於,欲邪行,一切定得, 可愛持。 妾,於,彼妻妾,先受,戒時得,律儀,不。理實應 儀謂定不作。諸有,先受,近事律儀,後·娶,妻 故 E 犯戒。頭目 (勿,但於,一分,得,別解律儀,若爾云何後 邪 唯欲邪行世極訶責。 `咸、惡趣、故非、•非处行。 行 諸在家者耽;著欲:故雕非梵行難 觀,彼不、能,長時修學,故不、制 最 可 訶 雛 CL 得 又欲邪行易 ,能侵,毀他 不 被

」離。非梵行。由,此普於,有情相續,唯得:離欲 離、欲邪行。 樂者得,不作,故。復有,別因。頤曰 誑語最可,詞故。諸在家者易遠離! 等為,近事律儀。亦由 、毀犯前戒。何緣但制難。虛誑語:非難問語 邪行戒。非、離非梵行律儀,故後。納、妻妾:非 百 。如"本受誓:而得"律儀] 本受誓云何 得,律儀,如,誓 非於。一切有情相類言。我皆當 前說三種因故。謂虛 非總 於 扣 故 癊 切 謂

言 日 我不 作。 諸學 虚 因 處 誑 斯於.戒多所 被 語 一枚問 時 便 越諸 "若開 虚 遠越 學 証語:便 故 處 佛為

處故。

曲

是獨立。放逸處名,餘不立此

名

緣於。彼諸遮罪中,不,制、離、餘。唯遮,飲酒:頌言此中不、離,進罪。離,何遮罪。謂離,飲酒。何以,何緣,不,於、遠離遮罪,建,立近事律儀。誰云何令。彼若犯,戒時便自發露能防,後犯。復云何令,彼堅持。 於,一切律儀,制,離。虛誑語:

爲師不,應,飲,酒。乃至極少如。一字端所,霑不,開,彼飲,酒故。又契經說。諸有,並獨稱,我所應,皆可,供給。然有,染,疾釋種須,酒。世尊 律 論 分限而飲不、令,醉亂,故非,染心, 諧持律者是染心, 此非,染心,由,自知,量。爲,疾,病故無,染心, 豈不,先知。酒能醉亂,而故欲,飲卽 攝 經說,是身惡行,故。 酒量,亦不,應.飲。 如何供給病者。世傳告日。 言。飲酒是。性罪。如,彼尊者鄔波雕言,我當 分限而飲不,令,醉氣,故非,染心, 心 限、故遮,乃至飲,茅端所霑量,又一切聖皆不 爲防因此犯性罪 聖者雖易多生亦不犯故。 爲病者總開應或。 於者。以諸聖者具,慚羞」故。 無。定故。父經說,是身惡行,者。 行 耶 儀故爲護餘分離飲酒,寧知散酒遙罪 日 |念故。乃至少分亦不,飲者。以,如,毒藥,量 遮 。由此中無性罪相故。以諸性罪难 · 諸飲酒者心多。縱逸,不、能、守。護路餘 爲療、病時雖、飲。諸酒,不、爲、醉亂,能 中 唯 雛 酒 故知飲酒是性罪攝。又諸 "復於異時避飲酒者。對法諸師言非性罪。然不犯故。如殺生等,又 故 對法諸師言非性罪。 又令,醉亂 量無 爲護餘 "唯除.性罪.餘 飲,酒能介,失 酒是一切放 律 定 隨 築

酒。即前二酒未熟已壞不能。今、醉不、名 說, 宰羅迷魔耶末陀放逸處。依何義 名。然以、檳榔及稗子等亦能仓、醉。 陀。若令、醉時名。末陀酒。 發,惡趣,業,故。或能分,彼轉增盛 .酒能令.身中諸不善法相續轉.故。 皆是性罪 食成,酒名爲,攀羅,醒,餘物,所,成名,迷題 故 然說 *數習隨,惡趣 簡 無用位 重立此 者 故。如契經 又能 爲簡 躓 說

阿毘達磨俱舍論卷第十五

拿者世親造

*三藏法師玄奘奉 詔

分別業品第四之三

從,一切二現,一得、欲界律儀,餘二不。不,爾。云何。 頌曰 此別解脫靜慮無漏三種律儀。從:彼得,一亦

論日 謂從現世蘊處界,得。 從二四類。即情非情性罪9進罪。 業道,及從"e加行e後起;而得" 有情處轉。去來非是有情處故。 漏律儀應 從根 欲界律儀。 本 知 恒 但 謂別解脫 時 從根 非。從去來 (本業道 得靜慮 此從,一切。根本 從.二得者。 從現得 尙 曲 無 若得,靜慮 不從 此律儀 者 謂

而令放 放 漏 儀 数飲 逸處 ĝĬ 彼 末 亚 醞 亦 @Prayoga. OAbrahmacarya. OAkarana-saniyara. O聚二联合物 O納二聚合物 OPrakrti-sāvadya. O引展二菱引合矿 ØMaula. OPratikaepaņa-sāvadya.

ጵ

應作四 謂 三句者。謂從,現世根本業道、第四句者。謂 及諸逃罪、第二句者。謂從、去來根本業道,第 非"餘二一等。第一句者。 謂從,現世加行後起 加 諸有、獲;得律不律儀。 應,但說,防,護未來。 、有,現世惡業道等,是故應言,從,現處,得,理 從。去來加行後起 |從。過去現在未來蘊處界||得。 (不。此定有,●異相云何。頌曰 起得此 句。有應處界、從、彼唯得、別解律儀 律儀 非於正得,善律儀,時可 況從 逃罪 從 恒時 定不應言防護過現。 從一切有情支因有 由 此差別 者

律儀。有從四支得謂所餘律儀。 論曰。律儀定從,一切有情得。無,少分理 因 類 有情 有.一類住,律儀,者,於,一切有情,得,律儀 中上心,不。俱起故。此中且就,後三因,說。或 從無貪瞋癡。必俱起故。唯從一者。謂從下 切因,或豹,餘義,唯許,從,一。從,一切,者。謂 道名。律儀支故。因不定者。 因說不定。支不定者。 因 者於一切有情 心或中或上"受"蓝芻戒 近事勤策戒,或有,一類住,律儀,者、於,一切 切支,非,一切因,謂以,下心或中或上。受。 非二 在,律儀,者,於。一切有情,得,律儀,由。一切 "謂以"三心,受"近事勤策茲芻戒; 律從諸有情 不律從:一切 ·得·律儀。由.一切支非.一切因.謂以 切支 謂以三心受近事近住勤策 得律儀 有,從:一切,得謂苾芻 支因說 有情 或有 一類住 律儀 由:一切支及一切 謂或有義從"一 支非 不 唯根本業 。或有.一 因定 Ŧ 非 支

處得。 說不,然。如,生草等先無後起或起已枯,於,彼 不犯。 定限方可、受得別解律儀、謂有情支處時緣 律儀。故後尸羅無滅前過。已說從彼得諸 滅前過以,一切佛別解律儀皆從,一切有情 佛 於、理爲、善。若爾前佛及所度生已涅槃者。後 如何無滅。故如是釋於,理不然。前所說因 般涅槃已,如前性類一今時旣無,於,彼律儀 情前後性等草等前後性不同故。若爾有情 時例亦應、爾。彼言不、爾。所以者何。 律儀無、增無、減。能不能壞所得律儀。境轉易 、是便有,別解律儀離,得捨緣,有,得捨,過、彼 所 可、受;得別解律儀,則此律儀應、有。暗滅。以, 婆沙師有。作是說 有情,後,起增上不損命意樂,故得,律儀。 似妙行"於非所能境,如何得,律儀,由,普於。 、離、殺等、如、是受者不、得,律儀,但得,律儀相 離,教等言。緣定者。念,我唯除,聞戰等緣,能 等。言。支定者。 定。有情定者。念、我唯於、某類有情」當、離 不 戒 ·離,教等,言,時定,者。念,我唯於,一月等時,能 **、境及不、具、支不律儀者。此定無、有** 切諸有情所。住養意樂方得。往儀。 .儀。得,不律儀,定從。一切有情業道。無.少 於、彼旣不、發,得別解律儀。 能境與非所能二類有情有轉易故。 .然.以,惡意樂不,全息,故。若人不,作,五 無有不 設彼有情今猶在者。後佛從,彼亦得 言處定者。 遍於諸有情得 念我唯於。某律儀支當 岩謂,一向於,所能境,方 念。我唯住某類方域當 律儀 如何尸羅無 者 、以諸有 曲 Ü 異則 切切 里 於 如 持 ※ 種

命 等現身,旣無,害意,如何亦於,彼得,不律儀, 因 身表語所、欲說義,故得、具、支、若爾彼人或 不律儀。彼邁損,善阿世耶 心。塩不,能,言無語四過。 於:一生中,不,與 不,取。 於,等事中,應、求,異理,文屠羊等不律儀人。 身、既有。害意。如何不,於、彼得。不律儀,於,母 未來自體,不於,現在,得,不律儀,於,羊等現 及事自體,於,彼決定無,損害心,是則應,觀 得:不律儀。是則羊等於:未來世 得:不律儀。若觀,未來羊等自體。 可,有。害心,又聖必無作。羊等理。如何於,彼 ·有.損害心.說知至親現非.羊等! 得,不律儀。由,彼至親若爲。羊等, 自身命,緣,亦不、欲、殺。如何可、說,普於,一切 不律儀人於己至親有。損害意 普欲"利樂"勝阿世耶,而受得故。 爾。 遍於,有情界,得,諸律儀,共理可,爾, 要:期盡壽:恒欲,害,羊。餘隨,所 律儀|名"不律儀者| 言"屠羊"者。謂爲"活命 名,不律儀者,由,彼一類住,不律儀,或有,不 典"刑•罰,及餘聽察斷罪等人,但恒有"害心 魁脂典獄 者。謂諸屠羊屠鷄屠猪捕鳥捕魚 ÷ 先受。二三學處,後但受,殺。 中品上品例。此應、知 得。不律儀。後於,異時 下品等心 彼但成:就下不律儀 無俱 起 故。 於:己妻 妾:住:知足 由上品心 若有。一 故 此中何名。不律儀 如何彼亦得,具支 亦成"殺生上品 於餘不損 雖, 短不, 言而 於現相積 乃至爲,教 如何於 應|當|知亦 類 非,屠羊等 亦有至親 於被亦可 · 獲牌財務 斷 H 衆 `F 甴

餘無表,如何方便未,設置說。碩曰 院,八戒, 由,隨,彼量,善惡尸羅性相相違互 除,八戒, 由,隨,彼量,善惡尸羅性相相違互 除,八戒, 由,隨,彼量,善惡尸羅性相相違互 不具及全分一分皆得,不律儀, 律儀亦然。唯 不具及全分一分皆得,不律儀, 律儀亦然。唯 不具及全分一分皆得,不律儀, 律儀亦然。唯 不具及全分一分皆得,不律儀, 神人名,住,不律 便,以無,缺,支及餘一分可,得,名,住,不律

生。如說 儀象。由,初期,行教等加行。二者雖,復生,在 餘家,由,初要期受,殺等事,謂我當,作,如是 言 如、是諸福田所、施園林等,彼善無表初施便 惡成,得、餘無表,由,三種因,一者由、田、 事業以求財物養活自身當於爾時 餘無表。如、是已說、得、律儀等。拾、律儀等 日月小月及年,常施,食施,三由,重行。謂起 說 如 ,是殷重o作意:行,善行,恶。 。若未、禮、佛不。先食、等。或作、誓限,於,齋 當,說。具云何捨,別 諸得不 諸不律儀由,二因 ,所餘無 ||有依諸福業事。二者由、受。謂自誓 律 表 儀 解律儀。母日 得、一者生在不律 由田受重 由作及誓 由此三因起 行 受 便發 謂於 未

伽濕瀰羅說 犯二如負別有說由犯重 餘說由法滅。及二形俱生 断善根夜盡、拾别解調伏: 由故捨命終

學處,故。二由,棄,拾衆同分.故。三由.二形俱緣,拾。 一由,意樂,對,有解人,發,有表業,拾,伏,故。唯除,近住,所餘七種別解律儀。由,四論曰。言,調伏,者意顯,律儀、由,此能令,根調論曰。言,調伏,

前四緣及由夜盡 财者負。他債,時名爲,富人及負債者。 法滅,亦能令,捨,別解律儀。 犯一亦捨。勤策苾獨律儀,有餘部言。 限 生故。所依拾故。所依變故。所因斷故。 緣治。何緣拾、戒由此五緣 時 苾獨體,害,沙門性。壞滅墮落立,他勝名。依,重,者不,名,苾芻,不,名,沙門,非,釋迦子。 破, 餘罪,有、斷、尸羅、然有。二名、謂持犯戒、如,有 者。非犯,一邊,一切律儀應,遍捨散。 學處結界羯磨皆止息,故。 了義說。由律自釋有,四茲紹。一名想茲芻 了]與,多,煩惱,者,爲,犯重罪緣, 寧知此言是 何。謂於,世尊了義所說,以,別義,釋令,成,不 勝義茲獨,密意作,是說。 此言兇勃。 兇勃者 、債已但名。富人, 若爾何絲薄伽梵說,犯 所犯,發露悔除名,具,尸羅,不,名,犯戒,如,還 沙師言。犯。根本罪:時不、拾。出家戒:所:以然 中言。非弦獨者。 二自稱茲錫。三乞囚茲芻。四破。惑茲芻。此義 大師,大師此中立如是喻. **苾妈。故知此言是了義說。** 苾得,非,此苾芻先是勝義。後由,犯,重成,非, 斷頭必不。復能,生長廣大。 赦 生 邊,一切律儀應,遍捨,者 、然。大師此中喻。顯何義。 意顯。於,戒隨犯 邊根本重罪,合,餘所受必不,復能,生長廣 故 "有餘部說"於,四極重威、墮罪中 깰 H 肵 因善根斷 是故總說,別解律儀由五 謂非,白四羯磨受具足戒 故 迦濕彌羅國毘婆 然彼所說。 以。法滅時 與一受相違表業 諸苾獨等犯 如多羅樹若被 彼言便是微語 拾 近住戒 非犯 非犯 過期 若於 声 - 岩隨 曲 切 四 重

理 大謂 門 故 言。應來拔除稻禾稗莠。 地、擯出一切苾芻事業,大師依,彼說,如 食。僧祇食下 門。如,被燒材假鸚鵡樂淘池敗種火輪死人。 道沙門。二示道沙門。三命道沙門。四汚道沙 何。隨相是何體必應有。 中實非,苾芻,稱,苾芻,者。 梁。應,速緩:颺種中糠秕。如是應,速驅:攢衆 愧:•懷:無,力,能發出家律儀,如,舊種! 重分。出家受戒。 世傳制立如是。 戒,而非.他勝罪。 說,非、苾得。謂或有,人相續殊勝。雖、犯、極重 不說。犯重人皆成。他勝罪。但成。他勝罪。 若犯重入非,並獨,者。則應,無,有,授,學茲獨 當,知有,四沙門,更無,第五。所,言四者。 以然者。設彼後時間是茲獨更拾所學 觀,彼有,茲紹律儀,故不,重令,出家受戒。 如,是人猶有,茲芻性,應,自歸,禮如,是類茲 不、許、彼重出家、故。於,此無義、苦救何爲。 未,得,律儀,無,新得理,而先得者無,有,拾義 例,正法滅時難,無,一切結界羯磨及毘奈耶 。與:極 應。遍焓。一切律儀。 難,有。此說,而彼唯有,餘沙門相,故名。沙 彼毀 犯諸重罪 猛利無慚無愧。共相應故。行根 若犯。他勝.便非.蓝绳.何不 由,彼相 由,彼無有。一念覆心。法主 時 又犯重人世尊不許 獎。里河羅,一 違越 應速簡 續已爲極 以,世傳說,难如他 彼苾獨體其相如 一花绸根 棄腐朽棟 重無慚 (既) 故 足跟 本行 是 非 若

拾.聖由,得果 練.根及退失拾.定生善法: 由.易地退等

靜慮無漏二律儀等。云何當,捨。頌曰

Ź

論日 、地。謂從,下地,生,上地,時。或上地沒來,生下 時。等言爲、顯、拾,衆同分,亦拾,少分殊勝善 地。二由、得、退。 故三田、退失、謂得、退時退失果道勝果道」故。 故。二由,練根,謂練根位由、得。利道、捨,鈍道 緣,拾。一由,得果,謂得果時拾,前向道及果道 亦然。唯無。律儀與。色界:異。無漏善法由。三 根,如,色界中所有善法由,易地退,拾,無色界 ,是已說,拾.諸律儀;不律儀云何拾、頌曰 。諸辭慮地所繫善法由二緣治。一由 請從。已獲勝定功德.還退失 生 易

、獲,得辭慮律儀」惡戒便捨。由,因緣力,得,律 有時起、不作思、捨、刀網等、 若不、受。得諸善 依 律儀。話不律儀無、容、藥拾、譬如、雖、避、發病 生,以於爾時所依變故。住,惡戒者。 違 住戒,至,夜盡位拾,律儀,時,爲,得,不律儀,爲 因緣,不,服,良藥,病終難,愈。不律儀者。受,近 1/2 非,永拾,故。如,停,熱鐵,赤滅青生,有餘師言。 若不,更作,無、緣、令、彼得,不律儀,以,不律儀 一時。諸不律儀一切皆斷。以善恶戒其性相 故。二由。得戒。謂若受。得別解律儀。或由 | 善戒於,中勢力强,故。三由,相續二形俱 1.處中,者。有餘師說。得,不律儀, 惡阿世耶 .表得.故。處中無表捨復云何。頌曰 。諸不律儀由,三緣,拾。一者由,死拾,所 捨。惡 戒,由。死 得 戒二形 難或

> 律儀 惡戒

亦 在天 人除北

二黄門 唯人具三

生欲

天色界

有聯慮律

先所受。二由,勢力斯壌,故捨。 故 論曰。處中無表捨由,六緣,一由,受心斷壞 、捨。爾捨,所受,作,是念言。 我從,今時,來, ,中由,受勢 作事壽根斷 謂由,淨信煩

便拾 惱勢力 事。五由、壽命斷坡、故捨。 止。三由,作業斷壞,故捨。 非色染法拾。復云何。碩曰 時。便捨。善根所引無表,欲非色善及餘一切 故。六山、善根斷壞,故捨。謂思,加行,斷,善根 施 作。四由,事物斷壞,故捨。事物者何。謂所,拾 ||寺舍敷具制多 園林。 及所,施爲,買網等 "如"所、放箭及陶家輪。弦等勢力盡時 所引無表。 彼二限勢若斷壞 謂所依止有,轉易 謂如"所受後更不 時 無 便 表

論曰。欲界一切非色善法捨由:二緣:一斷,善 由對治道生 拾欲非色善 拾諸 由根 非 斸 色 上 築 生

惡律儀何有情有。頌曰 謂彼但由,對治道起,若此品類能斷道生, 根二生,上界三界一切非色染法捨由。一樣 、捨,此中所有煩惱及彼助伴。非,餘方便。 垂 當

論日。 方有。於,三洲內。復除,扇擴及半擇迦具。] 形者。律儀亦爾。謂於人中、除前所除。 亦有。故於二一趣。容。有。律儀。 諦語:自稱:我是鄙波索迦。願尊憶持慈悲護 男子男根成就。歸,佛法僧,起,殷淨心, 簽,誠 證 易搋等所有相續非。律儀依,由,經律中有,誠 念。齊是名曰。即波索迦。 [故。謂契經說。佛告』大名。 諸有在家白衣 唯於。人趣。有。不律儀。然除。北洲 漏 纤無 色 除中定 毘奈耶中亦作,是 復以,何緣,知 無 想儀種形 - 炸天 唯

> 説 律不律儀於、彼亦非、有。 是故彼無。善戒惡戒,猛利慚愧惡趣中無,故 故。北俱盧人無。受及定。及無。造惡勝阿世耶 儀。則惡律儀於,彼亦有。 儀, 彼於,惡中,心不定故。 故。無有極重慚愧心故。 惱於,一相顧,俱增上,故。於,正思擇,無,堪能, 有。復由,何理:彼無:律儀。 謂別解脫靜慮無漏。 言,有, 卵生龍, 半月八日 田。不上能上滋,生嘉苗穢草。 田、故不、能、生。善戒惡戒、 達。方有。律儀不律儀 故。 業。且經中說。業有三種 起。因、辯。諸業性相不同。當、釋。經中所,禁諸 皆容、得、有」靜慮律儀、生、無色界、彼必非、有。 間,求、受、八支近住齋戒,此得,妙行,非、得,律 生,色界中。除,中定無想,皆容,得,有,無漏律 無漏律儀亦在。無色。謂若生。在欲界天中,及 儀,是故律儀唯人天有。然唯人具。三種律儀, "生"無色中"唯得"成就"以"無 色故必不"現 汝應 除棄此色類人。 若生。欲天,及生,色界 由此二種相翻立 善惡無說。其相云 每從,宮出來,至人 與勝慚愧相應相 又若是處有,善律 岩爾何故無,不律 故知律儀非,彼 又扇搋等如:醎鹵 由二所依所起煩 **岩爾何故契經中** 世間現見諸醎鹵

何。頌日 熟。與前安隱,性相違故。非前二業,立,無記 論曰。如是名爲,善等業相,謂安隱業說名爲 故。不安隱業名爲,不善。 、善。能得,可愛異熟涅槃。暫永二時濟,泰苦 名。不可認為善不善故 安不安 非 業 名善 由,此能招,非愛異 又經中說 悪 無 業有二 能

穪 福非 不福 非 善 福等。其相 1名.非 福不 動 ź: 何 頌 界 善 不 名 動 福

動故。 論 動名 三定,皆名,有動、聖說,此中有,專伺等,名爲 情 異趣處受。以,或有,業能感,外內財位形量色 地處業。無答,轉令,異地處受業果處定立 引轉,故。於,人等中,此業便熟, 色無色界餘 力樂等。於,天等中,此業應、熟 立,不動名。謂欲界中餘趣處業。 由,別緣力 有 不動,如何有、動定招,無動異熟,難,此定中 故 日。欲界善業說名爲、關。 1.災患動,而業對、果非,如,欲界有,動轉,故 放。諸不善業說名,非福、招,非愛果,損 約自地處 上二界善說名。不動,豈不,世尊說。下 不動經中據。能處。得不動異熟 說名 山下三定有。尋伺等災患未見故立。 招,可愛果:益 果 無動 '由'別緣力所 故 有 有

相 云何。頭日

不動名。又經中說,

業有三種,順樂受等。

其

諸不善順 順 樂苦 書 上 善 至 順 非 順 二、樂

受業。順、餘二業應、知亦爾。總證、順受、略有。

樂受時如,實了。知受。於樂受,乃至廣說。二 五種,一自性順受。謂一切受。如,契經說,受

相應順受謂一切獨。如,契經說,順樂受觸。

又餘 及所綠異熟 受總有五 非 現 謂 由 前差別投資 故應故熟

順樂受業。以,諸樂受唯至此故。諸不善業名 論 不苦不樂受。此上都無苦樂受故。 順苦受,過,三靜慮,上地諸善業。 諸善業中始從,欲界,至 **..第三静慮|名..** 說名爲.順 非此諸 現前順受。謂正現行受。

說,眼見,色已。唯受,於色,不,受,色貪,乃至廣

乃至廣說,三所緣順受。謂一切境。

如契經

說。由,色等是受所緣,故。 四異熟順受。謂咸

《熟業。如,契經說:順現受業。乃至廣說。五

如"契經言"受"樂受

色 業唯威 糧此中名,受。有餘師說,下諸地中亦有。第三 非身那。日有。謂善無尋業,又本論說。頗有 本論,相違。故本論言。頗有,業處,心受異熟 樂根異熟。有說。此業不、感,受果二一說俱奧 異熟0果,故。 中間定業應、無、異熟。或應、無、業。以、無、苦樂 順非二業。由,中定業、招,異熟,故。若異、此者。 非二業。非難欲界有,此三業俱時熟故。此 三業非前非後受,異熟,耶。曰有。謂順樂受業 樂所受一彼樂如何能受於業,樂是此業異熟 性雖、殊。而能爲、因利,益樂受。 或復此業是 性旣殊。如何說爲順樂受等一業與,樂受,體 業爲,善爲,不善,耶。是善而劣。若爾便與,所 熟一故。如、順浴散,此亦應、然。是故名爲,順樂 果故。或復彼樂是業所受, 爲。善業,應,知彼據。多分爲言。此業與、受體 說,相違。謂善至三名.順樂受.得.可愛果.名 不相應行。乃至廣說。由,此證知下地亦有,順 順苦受業心心所法。順不苦不樂受業心 <u>-</u>理 果 有餘師說。此業能威根本地中 應 知亦威 被受資糧。 由,此能受,樂異 受及資

其相云何。碩曰 有,餘受,能受,此樂受, 時二受便滅。乃至廣說 而得,名爲,順樂受等。如是三業有,定不定 由,業能招,受異熟,故。雖,業與、受體性有,殊。 即說名爲,受於樂受。 此中但說.異熟順受 但據,樂受自體現前 非,此樂受現在前時

此有定不 定 定三 頫 現

論曰 異非。定受一故立。不定名。定復有三二。一順現 、業於,時分,定異熟不定。 謂順現等三非。定 爾此生造從,第三生,後次第熟。有餘師說。順 成。五種順現法受者。謂此生造即此生熱。順 有"二種",謂於"異熟有"定不定,并定業三合 前不定總成。四種。 或有、欲、令,不定受業復 法受。二順次生受。三順後次受。此三定業幷 師不許此義,以,或有、業果近非、勝,或有,相 名,爲,順現等,勿。强力業異熟果少, 現法受業。餘生亦得、熱。隨、初熟位、 次生受者。謂此生造第二生熟。順後次受者。 謂不定業非,定得,異熟。 得。異熟。二者有。業於。異熟,定時分不定。開 月,麥方結,實、譬喻者說、業有,四句。一者有 違:譬如,外種經:三半月,麥便結、實。 要經,六 順現等定得,異熟。 不定業定得,異熟。 |於||此所說業差別中|| 碩日 謂順現受有,定不定, 乃至不定亦有。一 。此上所說順樂受等。應,知各有。定不定 戜 說。業有五 三者有、業於、二俱定。 四者有、業於、二俱不定。 徐。師說,四 彼說,諸業,總成,八 建立 謂

乪 善容.俱 作 引 _ [記] 分 唯 三

<u>^</u>

諸 於離 慮 築 四 後地種 幷欲 異 生不造生 有頂

說爲、善。此中唯顯。時定不定。 先業引故。何界何趣能造,幾業。 諸界諸趣 衆同分,耶。能引唯三。 進二一使,已自行,邪欲,俱時究竟。幾業能引, 業相」故。頗有。四業俱時作,耶。容,有。云何 然踏擊者 若於。欲界 及有頂處:已得。離染。 生地,容,造順現受,造,不定業,一切處無,選。 生下。不退聖者必無還。生下諸地故。隨,所 順 生類除順生受,可造餘三, 聖者雙除順生 餘皆得造。不退姓名、堅。彼於、雕築地、若異 者就,別進。於,地獄中,善除,順現,無愛果,故 或善或惡。隨,其所應,皆容,造,四。總開如,是 必退、果故。諸退、果已必不。命終。如、後當、辯。 雖,有,退墮,而亦不,造,順生後業,從,彼退者 《後,可,造,餘二,異生不退無,次更生,後還 日 。順現法受等三業唯定并不定爲四。 除順現受 現身同分 釋。經所說四 Æ

住 "中有位,亦造,業耶。亦造。云何。頌曰 頌日 業其相云何。頌日

分無差別 業。即順生等業所引故。諸定受業其相云何 衆同分一業引故。 故 謂 此中有位與。自類 由 此不,別說,順 中有受 十位 一

,作。或於||增上功德田|起。功德田者。 論曰。 僧·或勝補特伽羅。謂得·勝果勝定, 事,如是一切皆定業攝。 善所起諸業。或於,父母,隨,輕重心,行損害 所,雖,無,重惑及淳淨心,亦非,常行, 於助 市"重 。若所造業。由,重煩惱或淳淨心,或常所 德 惑 田淨 起 1 害业父 及是 母 恒 業 所 定造

黄門事,故。彼於。現世,轉作,丈夫,此等傳聞 中諸善不善業,於,異熟,定位不定者。此業必 類非一。由意勝者。聞有黃門,教服諸牛 女人語。彼於。現世,轉作,女人。 此等傳聞其 論曰。由。田勝,者。閒,有,苾獨,於:僧衆中 熟 無,永離染義,必於,餘位,受,異熟果,若於,異 能 事亦非,一。或生,此地,永雕,此地杂。於此地 定即受耶。項日 招,現法果。 若有。餘位順定受業。 |亦不定者。永離、染故不、受。異熟。 何田起 得永雅地 由田意殊勝 業 定 及 招現 定 招 法 異 彼必定 果熟 作

受 論 耳 、果。功德田者。謂佛上首僧。 於如是類功德田中為壽 佛上首僧 見修道出 損 及 盆 波 約補特伽羅 業 定 ÉD 無 受 諍

中有所造十一種定業。皆順現受攝。由

類同

論

日

能

二童子。三少年。四中年。五老年。住,中有位

[造』中有乃至老 年定不定業。 應,知如,是

。四魏南。五鉢羅奢佉。胎外五者。一嬰孩

位。胎中五者。一羯刺藍。二頞部曇。三閉

論曰。於,欲界中,住,中有位,容,有,能造。二十

欲中有能造

順現受攝

類同分一故 二十二種

業

二業。謂中有位及處,胎中: 出胎。以後各有

餘非,定受,現法果 . 若善不 於。此田 謂佛法

諸善無尋業 惡 唯 威身受 許唯 是 威受 | 蔵 心

業

異 受

論曰。善無尋業。謂從,中定乃至有頂所有善 者。應、知但歐身受非心。以,不善因。苦受 ,身。身受必與,尋伺.俱故。 諸不善業能威,受 業。於,中能招,受異熟,者。應,知但威,心受;非 爲、果心俱*苦受。決定名、憂憂非,異熟,如前 一辯。有情心狂何識因處。頭曰 及惭害違憂 心狂唯意 有情心狂唯在 識 意識 除北洲在 若在五識,必 欲 生 無

巴

心時。 中有,緣,無量有情,爲,境。 差別有,五。 續非,勝福田,異熟果中受最爲,勝。0今應,思 此五,名,功德田,若有,於,中爲,損益業。此業 断惑,得,勝轉依,從,此出時淨身續起。故說 身相續而轉。四從,見道,出。 謂此道中永斷。 逐,出,此定,時。有,爲,無量最勝功德,所,熏修 所:熏修:身相續而轉、三從、慈定、出、謂此定 意樂隨逐,出,此定,時。有,為,無量最勝功德 謂此定中有,緣,無量有情,爲,境。 寂静]此定寂静似"涅槃]故 受,非,心受,耶。亦有。云何。頌曰 擇,於,諸業中,頗有,唯招,心受異熟,或招身 所修定非,殊勝,修所斷惑未,畢竟盡,故彼相 必定能招,即果, 者從,餘定餘果,出時。 起。五從,修道出。 切見所斷惑.得,勝轉依,從,此出時淨身續 如、入、涅槃、還復出者、二從、無譯,出。 從 謂此道中永斷,一切修所 滅 定 出 增上安樂意樂隨 若從,此定,初起 謂 此 增上利益 定中 山山前 得

9以二巳⊜急 ©苦=菜⊜**3** 9今二令图记》

若非,定業,由,得,聖故。

能令無果亦

無熱

欲界聖中唯除,諸佛, 大種乖適。容, 冇,心狂

。故地獄中怨心傷歎。猖狂馳呼世傳有,文。猛利難。忍。苦受所,逼尙不。自識,況了。是

[:異熟生。若有』定業,必應,先受後方得。聖

故

。況人惡趣得、難。心狂。 地獄恒狂。

。多苦逼

謂諸地獄恒爲。種種異類苦具、傷; 害末

諸有情類容,有,心狂,謂欲天心尙有,狂謂不狂者不染汚心。除,北俱盧,所餘欲

呪術,令,他心狂,或復令,他飲,非所欲若毒若 狂 澤,或作,坑穽、陷;墜衆生。。或餘事業合,他失 酒,或現,成嚴,怖,禽歌等,或放,猛火,焚,燒山 rich. de 念。由,此業因,於,當來世,成,別異熟,能令,心 業惱,非人等,由,彼與,故傷,其 @支節,遂致 反大種乖適」故致、心狂,五由、愁憂。 謂因、爽, 心狂,四由,乖違,謂由,身內風熱痰界互相違 狂。一山,有情業異熟,起 狂"以"五識身無分別 有情見已遂致。心在:三由.傷害:謂因、事 |由.驚怖。 謂非人等現。可怖形:來相逼 枚 一謂由彼 由 五 因 用 築物 故 有情

論日 中說、業有三種。謂曲穢濁。其相云何。頌 怖 意業名爲"穢業"與穢類故。若依、貧生身語意 意業,名爲、由業。諂曲類故。 次第.應.知依.諂睺貪.所.生。謂依.諂生.身語 人等情嫌事故。亦無、愁憂、證、法性、故。 業名爲、濁業。貪濁類故 超 說曲機濁業 。身語意三各有三種。謂曲穢濁。 Æ. |長故。 亦無傷害 依 諂 瞋 貪生 以諸聖 若依.瞋生身語 者 如其 無非 、又經 $\dot{\Box}$

*說一切有部俱舍論*卷第十五

失親愛等事, 愁毒騷。懷心遂發,狂。

如。婆

熟起,如何心受非.異熟.耶。不.說.心狂是業私等。 若在.意識,方有.心狂,復詐.心狂業異

等異熟大種,依此大種心便失念。故說爲異熟,但言,是業異熟所生,謂惡業因處,不平

阿毘達磨俱舍論卷第十六

*三藏法師玄奘奉 詔譯尊者世親造

其相云何。碩曰熟。或復有。業無黑異熟。或復有。業白白異熟。或復有。業黑白黑白異,或復有。業黑白黑白異久經中說。業有。四種。 謂或有。業黑黑異熟。

狂者不築汚心。亂非、狂者。謂不狂者諸染汚心狂而非。心亂,乃至廣說。狂非、亂者。 謂賭、狂,如是心狂對,於心亂,應,作,四句, 謂有。

心。狂亦亂者。

謂諸狂者諸築污心。非"狂亂

界善。傳說若處有。二異熟,謂中生有。具、三種 黑等四、諸不善業一向名、黑。染污性故。異熟 亦黑。不可意故。色界善業一向名,白。不、雜 論 惡故。異熟亦白。是可意故。 何故不言。無色 [日]佛依』業果性類不同所治能治殊;說:黑 應知如次 惡色欲界 依黑 黑等 善 殊 第 名..... 能盡彼 所說 口 四 俱無種業

黑亦白,互相違故。豈不,惡業果善業果雜故。 黑白,非愛果雜故。此黑白名依、相續、立。非 說。欲界善業名爲。黑白,惡所、雜故。異熟亦 業 ,不,能,招,白異熟,故。 善業果,雜, 欲善業果必定應,爲,惡業果 雜, 是則亦應,名爲,白黑。不善業果非,必應,爲。 ,據,自性,所以者何。以,無,一業及一異熟是 以,佛於「彼の大空經中」告。阿難陀,諸無學法 以一、欲界中惡勝。善故。諸無漏業能永斷,盡前 純善純白一向無罪。 三業,者名爲,非黑。不染污故。亦名,非白。 前三業不。不獨。云何。碩曰 與流轉法,性相違故。 間諸善法 無 覆無記,無,異熟,者不,堕,界故, 謂身語意。 則說非, 本論亦言。云何白法。 此非白 言是 密意說 餘 諸無漏業爲,皆能盡 然契經中 有 處 亦 IJ

一點雜戶 四法忍難欲 黑 思 慮 四第 帷 前 九無 令純 盡純 八無 白間 黑 間 盡思業

論曰。於見道中四法智忍。及於,修道 染,位前八無間罄道俱行有。十二思,唯盡 業盡。何緣諸地有漏痞法。 染,第九無間道俱行無漏思。此四唯令,純 故。亦斷,第九不善業」故。離,四辭慮思。雙令,熙白及純黑盡,此時總斷於 故 法、爾時賽法得難緊、故。 。餘,以,諸善法非。自性斷,已斷有,容,現在前 雙令,黑白及純黑盡, 此時總斷,欲界善 離 欲界染 第九無 間聽道俱 然由,緣、彼煩惱盡時方說名爲、斷。彼 唯最後道能斷 ,此乃至緣,彼煩 行 無 二地 雕 純 漏 非

儅 故 餘一 風回 品在。 義不成 。善法爾時未 離 緊

說

地

獄

受

欲

業

黒

雜

業,又經中說有三百年尼,又經中言。有三二清 故名。純黑業。 欲修所斷有。善不善,故名。俱 業 Ħ 業威。故順,彼受,名,純黑業。 業如、次名爲、純黑雜業。 謂地獄異熟唯不善 業。有餘師說。 :中異熟皆通,善惡業國] 。如,次名爲,純黑俱業。 俱身語意。相各云何。頭曰 。有餘師說。順地獄受及欲界中順。餘受 有 欲 見 欲見所斷及欲界中所有餘 滅 謂見所**断無**。善雜 欲業 故順』彼受。名。黑 "唯除,地獄,餘欲 黑 俱

無學身語 業 ξþ 意三 牟 行 尼

身語意三種清淨。 尼 體。意業不然無無表故由遠雕義建立牟 經中言。有。三妙行。俱身語意。 邪牟尼邪清淨 故。 垢」故名爲, 清淨。 「煩惱言永寂靜」故。諸身語意三種妙行名。 日。無學身語業名,身語牟尼,意牟尼即無 ·何故牟尼唯在·無學·以·阿羅漢是實牟尼 謂由,身語二業,比知。 是故即心由。身語業,能有、所、離故名。牟 非,意業,所以者何。 清 淨應 知 說此二,者爲息,有情計 暫永遠離一切惡行煩惱 又 經中說,有。三惡行又 ğμ 又身語業是遠離 勝義牟尼唯心爲 諸 = 相各云何。 妙 願

及 惡 貧 身 語 뛙 邪 髙 見業 三 說 名三 妙 行 翻 惡 此 行

道於意妙行

不

攤

分, 謂諸善思。

此行卽惡。故名,惡行三妙行者。翻,此應,知。 岩許、爾者。 故。若爾則應,業與,煩惱,合成,一體,許,有,煩 見即是意業。如思經中說此三種爲意業 見。貧等離,思別有、體故。「譬喻者言。 論 見邪見。旣無故思欲益、他損、他。如何成,善 由此能威,非愛果故。是聰慧者所。訶厭故。 然契經說。是意業者。顯思以,彼爲門轉 惱卽是意業:斯有:何失。毘婆沙師說。彼非.理 惡能與損益爲根本故。又經中言,有十二業 謂身語意一切善業。非業無貪無瞋正見。 正 道 Ħ 。或善或惡。其相云何、頤日 然意惡行復有三 砌 不善身語意業 便與,衆多理教,相違成,大過失。 種 謂非:意業,貪瞋邪 如次名身 。貪瞋邪 蔣 意愿 故

所說十業 麁 品為其性、說十業道 攝恶 如應成 妙 善 行 惡 中

論日。 道中身善業道於。身妙行不攝一分謂 攝前惡行。不攝。何等惡妙行耶。 爲一業道。如,應若善攝,前妙行。 後起及餘善身業。即離飲酒施供養等。語善 業道於"意愿行,不,攝,惡思及輕貪等。 善業 業道於。語惡行:不、攝。加行後起及輕。 失、財失、事簽、等競爲、業道、令。遠離、故。語惡 行等非 麁顯 故。 起除不善身業。即飲,諸酒,執打練等。 身惡業道。於身惡行不擴一分,謂加行後 業道於語妙行不攝,一分,謂愛語等。意善 於前所說 惡妙行中,若麁顯易,知攝 若身惡行令,他有情失,命 且不善中 不善業道 以加 意思 加行

> 道 ヹ 何願 中 ìÚ 耳 七 業道爲,皆定有,表無表 耶 不

풺

竟故。非、逍、他作。如、自生、喜。七善業道者 表故。唯欲邪行必具二 便死等。後方死等與遺使:同 彼六業道,則六皆有,表無表二,謂起,表 者遣他爲。 取虛誑語離問語麁惡語雜穢語。 、表故。靜慮無漏所攝律儀名爲。定生此唯無 ,受生。必皆具,二。謂表無表。 受生尸羅必 表。但依,心力,而得,生故。加行後起如,根 日。七惡業道中。六定有:無表:謂殺 惡六定 七 受 根本成時自表無故。 生二 無 表 種。要是自身所 定 彼 生 自 要是自身所,究问。根本成時唯無 唯 作 若有,自作, 如是六種 無 婬 性不與 表一 時彼 本 依 從

耶。不、爾。 云何。 頭日

無

表

十 無 時。 無 命未終。如是皆名。殺生加行。 .羊廛, o指:觸羊身.酬,價捉取。 率湿養o飯將 耶。且不善中最初殺業。 無 無 論曰。業道加行必定有,表。 正命終。此刹那頃表無炭業,是謂。殺 入,屠坊, 手執,杖刀,者打岩刺。或一或再 道 "後起翻新"定有"無表" 謂者後時起。隨前業則有。表業 異 先發,殺心從,床而起。執,持價直 於此義中如何建立加行根本後起 若猛利纒淳淨心起則有,無表; 後 起此相違 行定有表 故 ...諸有情根本業道殺罪 如屠羊者將 此位表業或有或 此 位無表或有 隨此 K 表業 趣 行 此 此 ម 則

或 有 謂

陌

所須

起

加

利

若爾何失。二俱有.過。若所殺生正住:死有! 者彼刹那頃表無表業即成業道為死後 别前 所應三分不同。推例應、說。貪瞋邪見纔現在 表業隨轉不,絕名:穀後起, 所 能殺生者業道即成。即能殺者與所殺生, 俱 ◎即不,應,先作,是說,隨,此表業,彼正命終。此 所殺生命終6以後" 時命終應,成業道,然宗不、許。彼業道成 中於後起以加行聲說。 生 說 ¸違;害毘婆沙師釋,本論中加行未息。謂本論 刹那頃表無表業。是謂。殺生根本業道。 又應 此中應、說此中說、何名爲、無過。謂於、根本, 加 根本業道 訛 轉相望容,有五為,加行後起。 矿 生業道以 十業道 、害、怨敵、設諸謀計、合議殺緣。 觸 行聲,許,命終後根本未見故。如無有過 **原滿時**。 क्र 頗有已害生殺生未滅耶。曰有如,已斷 何用 加行聲 請助力或盜他物以資教事或姓彼 此中應。說為所殺生住。死有時能救生 即說名爲。根本業道。 故無,加行後起差 如是亦名。殺生後起 彼加行未,息。毘婆沙。者釋,此文,言。此 若·稱若賣或煮或食識。述其美 其失 或為 ıb 驱 何爲不成以無用故。無表於此 加 此二,俱成,根本業道,又諸業道展 故業道成非,由,有用。但由,加 若爾子,時所有表業如何可,成 行。二由 ·乖-雕彼親友|故起:語四過 爲起加行。 能殺生者業道方成。是然宗不許:彼業道成! 若 果滿 應言於根本說 及於 餘六業道隨其 瓧 刹那 今且應,說,殺 謂如有人欲 八後時 剝截 或殺衆生 後 表業 殺 那 行

見 見 親 財 令 三從,癡生。乃至邪見有,三亦爾。 苾芻賞,知。殺有,三種,一從,貪生。二從,瞋生 如 道 何相殺生名。從、貪生,問、餘亦爾。 加 눔 切皆由,三根,究竟, 然其加行不,與,彼同 心生質 生 何不同。舜日 行即成, 唯起,心時未,作,事故。又經中說, 、應當、知。貪等不、應,能爲,加行 『次第現前。此十名爲,殺生後起。 所餘業道 爲穀加行穀 長養殺業,然後方殺。如是名爲,以,十業 收其財物」姓,他所"愛"乃至復起、貪瞋邪 縎 闸 著,或即於,彼起,瞋恚心 設有 《怨敞·已復於。後時、誅其所 勢 迶 無救 (護心) 此中應說。 非諸業道 非唯心起 或 或 起那 於 彼

加 行三根 起 彼 無間 生故

戲樂,或爲,拔,濟親友自身. 者。 論曰。不善業道加行生時。一一由.三不善根 穀加行,又諸王等依,世法律, 殺加行。從,癡起者,如有,祠中謂。是法心! 加行。從與起者。 起。依.. 先等起,故作,是說, 禽獸。本擬。供食故殺無罪。又因。邪見,殺:害 生勝稱。又諸外道有。作是言。 如是說,父母老病若令,命終,得,免,困苦,便 剪凶徒。謂、成、大願,起、穀加行,又波刺私作。 衆生此等加行皆從 人毒害。若能殺者便生勝福、羊鹿水牛及餘 如有為欲得被身分 贪 7、等三根 生 如為除怨發情患心起 、擬起、偸盗加行役、貪 或爲:別 殺生加行由, 或爲.得.財或爲 從。貪引。起殺生 誅-戮怨敵 蛇蠍蜂等為 () 貪起 一个数字 除起

> 用。今諸梵志於世他財若奪若偸。 説 行 彷 非梵行。 位恭敬,或爲,教,拔自身他身,從。貪著心,起 者。謂於。他妻等,起,染著心。或爲、求 物"皆名,從L癡起,盜加行" 邪婬加行從, 罪,然彼取時有。他物想。 、食或充,餘用,或轉施,他皆用,已財,無,偸 志。於。@後梵志勢力微劣。爲。諸卑族:侵奪受 財調法應、爾無偷盗罪。 持牛禁:吸、水器、草或 住或行。不、9節,親疎 娯 **婬加行。從、瞋生者。謂爲、除、怨發、憤恚心** 隨遇隨合,又諸外道作,如是言。 業道從。貪瞋生。類前應:說。 共受用。此等加行從,癡所,生,虛誑語等語 如,臼花果熟食階隱道路稱船,世間衆人應 加行。從、擬生者。如,波刺私讚於、母等 從一般起者。謂諸王等依一世法律 或爲 從順思者謂為除怨發 世間財物於,劫初時 大梵天王施,諸 救拔自身親友 又諸梵志讃,牛祠中有, 諸女男受, 又囚,邪見,盜,他 從 又婆維門作"如 《懺患心 食引-起 然虛誑語所 **充**衣 一切女人 4.他财名 偷盗 惡 貪起 行 起 是 財 盗 加 加 四 有

無加行 無間生故。 論。片雜穢語攝。 行。 义因[e邪見]起[e虛誑 時從.貪無問 "當.知一切從,癡所,生",又諸吠陀及餘 如何可說從貪等生。以從三根 可說貪等從三根 加行從,癡生。 語の離 銋 問 語 **貪**瞋等三旣 語等所有 生 然 無 謂或有 瞋 及邪 邪 加

行從, 擬生者。如,外論言, 及救,命救,財 若人囚,戲笑 生食業道。從二亦 慮嫁 娶對 女 罪 王

云何·頌曰 見從,三亦爾。已說,不善從,三根,生,**善復**

惡後起 惡加行 入戒瓊 此善三位共相云何。謂遠。離前不善三位 所等起故。善心必與三種善根共相應故。 切皆由,三根,究竟,何根究;竟何業道,耶。 無表業皆名。後起。如,先所說。 非,諸業道一 ●羯磨竟一刹那中表無表業名,根本業道,從 至一白二羯磨等。皆名爲。善業道加行,第三 **貪無瞋無癡善根**:所,起。以,善三位皆是養心 論日。諸善業道所有加行根本後起。 团 {以後至,說,四依,及餘依 前 善於三位 ,即善後起。且如,勤策受。具戒,時、 |即善加行。離,惡根本,即善根本。 禮,必獨衆。至誠發、語詩,親教師。 中 皆三 善 相續隨轉 根 皆從無 離 離 頌 表 乃 來

殺麁語瞋恚 究竟皆山瞋

杰 邪 麁 見 行 癡 部 及 究 瞋 竟 貪 恚 許所餘 皆由貪究 乳 自当 由 竟

論曰。如前所說四節業道,三三一三隨.実有情.具.名色 名身等處.起

業道罪,耶。頌曰 整,他。而與,所,殺生,俱死或前死亦得,根本 是。 偸盗等三名身 等處起。 有,起,加行,定欲 起。 偸盗等三衆具處起。惟邪見一名色處起。 文第,於,有情等四處,而生。謂殺等三有情處

然 · 合. 彼能殺生者成. 殺罪. 故。 身今已斷滅。雖,有"別類身同分生。 非"罪依 已終可、得,殺罪,別依生故。謂殺加行所依 前死、何緣如、是。以,所殺生其命猶存,不,可 論日,者能殺者與|所殺生:俱時命終。 業道、頌日 、獸等。於、中隨有:一穀生:時。何人得、成。穀生 止。此曾未、起。殺生加行。成、殺業道 觸,耶。日有。云何。謂能殺者與,所殺生,俱死 殺者起,殺加行,及令,果滿 ,前死。彼定不,得,根本業道,故 、若有,多人.集爲,軍衆,欲,殺,怨敵, 或獵 俱 死 及前 死 而彼不爲殺罪 根 非能殺者其命 。有問言。頗有 依 别 理不,應 故 或在 止

論曰。於,軍等中,若隨有,一 得罪。若有,他力逼入,此中。因即同心亦成 事 作者.一切皆成.殺生業道. 名9日,殺生,乃至齊,何名爲,邪見,且先分;別 無,殺罪。今水應,辯,成,業道,相, 謂齊,何量 行,殺。雖,由,他力,逼在,此中。而無,殺心,故 殺罪。唯除,若有,立,誓自要,教,自命緣。亦不, 故。如為二事展轉相教、 生相者。頭曰 軍等君 同 事 胄 作。殺生事。如 成如作 由,彼问許為。 故一殺生餘皆 者 自

殺生山故思 他想不誤殺,

說頌言 非、我而誰。破我論中當,廣思擇。故薄伽梵所 爲屬於誰,謂命若無彼便死者。 應,生不,生,唯此非,餘殺罪所,觸,此所斷命 不,續名、殺。謂以、惡心,隔,斷他命,乃至一念 鈴聲,名、殺。或復生者即是命根。若有、令,斷 依,身心,轉。若有,令。斷不,更續生,如、滅,燈光 業道,於,刹那滅蘊,如何成,殺生,息風名生。 殺生謂彼先於所欲殺境心懷猶豫為生 殺,餘。齊,此名爲,殺生業道,有,猶豫,殺 情想作。穀加行:不、製而殺: 論曰。要由,先發。欲 若非我定當,殺。由,心無。顧。若殺,有情 亦成 非生。 設復是生爲,彼非,彼。後起,決志 (教故思 調唯殺.彼 於 他有情 既標第六 一若是 亦成 不過 他

合。亦應,如,火能燒,自依,不,應,但令,能殺得 因:應,母與、胎有,苦、他罪,又所殺者旣與、殺 此等皆應。獲苦、他罪。 又胎與、母 互爲 苦 或師慈心勸修苦行。或因,施主宿食不消。 或誤觸,身亦應,有,罪。又善心者拔,離繫髮 設不,先思,亦被,燒害, 岩爾汝等遇見,他妻 離繋者言。不、思而殺亦得,殺罪。 猶如,觸,火 有根身名。有、命者。無、根名、死。 共理決然 所 壽煖 捨 身僵 及 與 小 識 如木無思 三法 拾身 覺 時

不、與取、他物,力類取處,己辯。不與取、强日

、火者。又諸木等應、爲罪觸。

又遣、他殺殺罪應、無。

如火不燒致觸

如舍等崩亦害

上生故。又非,但喻立

、義可,成。已分;別殺生,當

偸盗罪。 重 **盗罪,餘例應,思。已辯,不與取「當、辯,欲邪行〕** 於,界內價,若羯磨未、成。普於,佛弟子,得,偸 守護者。若有。掘取無主伏藏。於國主邊,得 波 己身。齊、此名爲,不與取罪。 物 [想]或力或竊起,盜加行。 日 謂要先發。欲 時,哀,愍世問,總受,所施,有餘師說。望 前不誤等如 若有、盗、取諸迴轉物。 已作。 羯磨 【於,如來,得,偸盗罪] **盗故思** 其 不所應 於他物中 流至 不,誤而取合、屬 若有,盗,取窣堵 以佛臨、欲、入。 一後門 故不 起 他

飲見乳 境,二於。非道,行,不應行, 妻妾或母或父或父母親乃 至 或王所,守護 行罪。一於,非境,行,不應行。 處。四於:非時、行。不應行,非時者何。謂懷胎時 道;三於:非處,行.不應行;謂於,寺中制多@逈 婦想 既不誤言亦流:至此, 若於他婦間 有說。者夫許、受、濟戒,而有,所犯,方謂,非時 他婦、思、婬加行、及受用,故。有說不、成。如,殺 雖,有,所行,而非,業道,若於,此他婦,作,餘他 或於,己妻,謂爲,他婦, 道非道等但有,誤心 業道於,此起,加行,於,餘究竟,故 .行。況出家者。 曰。總有、四種行,不應行。 皆得,名爲,欲邪 不忍許故 焚行 行非梵行成業道耶。有說亦成。 邪 時受、齋戒、時。 設自妻妾亦犯,邪行。 行 爲從何處得業道 四 "於"自妻妾,受"齋戒」時尚不,應 者於,童女,行,非梵行。 頹 行所不 謂於。自妻口及餘 謂行,於他所攝 濉 於茲獨尼 應 "是己妻。 此從,國 行 爲從 以於

> ,他者於,能護人, 此及所餘皆於,王得。 何 欲邪行。當辯,虛誑語 處。得、業道、耶 "若已許,他於,所許處 田間 已辯 未許

誑解,義。表無表業成,此業道,前字俱行皆此 言義,此言是何。是雜穢語。既虛誑語是所發 論曰。於所說義異想發言, 諸言,略有"十六、謂於,不見不聞不覺不知事 名,解。爲,據,正聞能解,名,解。者爾何失。若 俱生表聲及無表業成此業道。 言有"多字"成"言。 說義,築心不,誤成,虛誑語。 所見等相。碩日 言。實見等,如是八種名爲,聖言,何等名爲 見乃至不知,言,不見等,或於,所見乃至所知 中一言。不見等,如,是八種名,非學言。若於,不 中,言。實見等或於,所見所聞所覺所知事 已生名為,能解,如無,失者應,取為,宗。經說 正聞可、名:能解:善。言義:者無:迷亂緣、耳識 正聞能解。名,解。難,無,有,失然未,了知。如何 表耳識俱時滅故。應,此業道唯無表成,者據 據,已聞正解,名,解。 言所詮義意識所知,語 加行。所言解義定據何時為據已聞正解 異想發 言 何時成.業道。 解 義 考所避者未,解 及所誑者解,所 獻 或隨何時所 與最後字 誑 舙

由眼耳意 (次第名 主 爲 所 幷 見聞 餘三 知 所 凰 趦

論曰。毘婆沙師作,如 身識所,體名,所覺,所,以然一者。香味觸三無 、證名,所見,若境由,耳識,所,證名,所聞 抻 。意識,所,證名,所知 是說 若境由 **者境由 假識 鼻識舌職及** 老境 所

> 證知 中一一一容、起,見聞覺知四種言說。 \許名爲,所覺, 若意現證名爲,所知。於,五境 見等四所言事。應、知但有,所見等言。 見等外。於"彼三境,應,不、起,言說"是名為 所覺。自內所,受及自所證名爲,所知。 說名爲。所聞,若運。自心,以。種種理。 師說。若是五根現所,證境名爲,所見。若他傳 ,增;益愛非愛相。若爾何相名,所見等。 有餘 此經所說義,者。謂佛勸,彼於,六境中, 經中世傳爲、欲、決。判見等四所言相。 覺名。若不、許、然何名,所覺。 又香味觸在,所 所知。准此定於「香等三境」 覺所知,此經旣於,色聲法境,說爲,所見所 、有.所見.應.知所聞所覺所知。 、爾。大德。復告,大母,汝於,此中,應,知所見, 說乃至諸所有法非,汝意知, 耽著,不。不,爾。大德。諸所有聲非,汝耳聞,廣 汝曾見。非。汝當見。非、希。求見。汝爲,因、此 告"大母。汝意云何。諸所有色非,汝眼見。 訑 傳聞名爲,所聞。 自運,己心,諸所,思構 範師作"如"是說"眼所"現見!名爲"所見 三境言說非無。故彼理言亦爲無理。 境、除見有、三。由、此覺名非、無、所、目。 .理。此證不.成。且經非.證。經義別故。非.此 .欲起.貪起.親起.愛起,阿賴耶,起,尼延底. 生 應 然。由,經理證。言,由,經者。謂契經說 故如 死無覺 中正論" 頗有,山身表 故能 證者偏立 總合建。立一所 **廣**戰乃至。不 唯有:所聞所 **是**名 想 於。第六 比度所 及於 然見 不應 且 名為 從 香等 他 起 Ϊŗ 聞

曲

發語

虚 証 語

那日

有

故論言。

發語 是難應談動勞。已辨處誑語。 無表離、表而生 及の布灑他時。若不、動身亦不、發、語。 ,身不,發,語二罪所,觸耶。曰有。 動 游語罪觸:耶 身殺生罪 此二如何得,成,業道,於,如 觸 邶 曰有。謂動身。頗有,不,動 日有 間發語。頗有 謂仙人意情 當辯除三 欲無 不

非愛 染心 麁 壞他 惡 語 語 說 染雜 名離 穢 問 語語

餘帥說。 心發言名。雜穢語。 所 簽言皆難穢●語故。唯前語字流:至此中。有 心所發騰語名。 《雜穢語》 所以者何。 流至此故。解義不誤亦與前同。 **费**,非愛語,毀'。特於他,名, 麁惡語,前染心語 欲 、雕聞語。解義不誤流。至此中。 日。若染汚心發,壞,他語。 餘設 異。虛誑等前三種語: 所有一切染 異三 解所說義、業道方成。 此謂侯歌及邪論等。 佞 \\ 若他壞不,壞俱 岩以。染心, 論等 謂本期心 一切染 築所 倭 此 後

一類日

撥著 惡欲 惡 他 筝 財 見貪 名邪 有 見 情 業 旟 道 患

情,世問無。沙門。 祀|無|妙行|無|惡行|無|妙惡行業果異熟|無 具顧 謗業謗果謗聖邪見。此頌舉,初等言攝 **邪見業道**。 名。瞋業道、於、善惡等,惡見撥無。 名、與"謂於」他有情,欲、爲,傷害事,如」是憎恚 北俱盧所起欲貪成。貪業道,於。有情類:憎恚 成,業道,此惡行中攝,麁品,故,勿,輪王世及 求他物。如是惡欲名。實業道。有餘師言。諸 綸 欲愛。有說。欲愛難。盡名」食。 欲蓋,佛說、應、斷,此世間貪。 欲界愛皆貪業道。所以者何。 五蓋經中依。貪 起 (世間:無:彼世間:無:母無;父。無。)化生有 日。於他財物、惡欲名、貪。謂於、他財、非 、欲。如何令,彼屬、我非:他: 如經說 或婆羅門是阿羅漢 無施與無愛樂無嗣 故知貪名總說 而不可說,皆 起力竊心 此見名爲 彼經 耽 玾

* 說 切有部俱含論*卷第十六

調路佞。

如,有, 茲芻,邪命居,懷發, 諂佞語。

如,世有.人以,染污心: 諷吟相

歌謂 歌詠。

呵

.毘達磨倶舍論卷第十七

詞曲。言。邪論者。謂廣辯:說諸不正見所執

調。及《倡妓者爲、悅、他情,以、染汚心」作、諸

尊者世親造

*三藏法師玄奘奉 韶譯

業品第四之五

由,彼語從, 出離心, 發, 能引,出

離非預

10

如

過輕故不成業道。已經三話。

當辯

·有餘師言。爾時亦有.成.嫁娶等所發染言

輪王現時亦有歌詠。

如何不是 雜 穢語收

調。但異,前三染心所發,一切皆是雜穢語收 言詞。等謂染心所發悲嘆。及諸世俗戲論言

是已辯"十業道相"依"何義"名"業道" 此 中三唯道 七 業 亦 道 故 頣 田

彼論言。唯由,此量是人已斷。三界善根 無色善先不,成故。施設足論當,云何通

如 依

藏善相差別云何。頌日 是意業 依 爲業道異此不然。 與一誇法現起相違、諸斷善根由,何業道 或互相乘皆名,業道,如,是所說十 然亦可言。 若由。此有、減有,增令。內外物有.增有。減 、此依、此彼方轉故。又前說、此攝。麁品 名類、此應、釋、此加行後起何緣非、業道。 中俱極成故。離殺等七無貪等三立。業道 業道名。 故於,此中,言,業道,者。 具顯,業道 業業道義。雖,不,同類,而一爲,餘。 業思託。身語業為境轉故。 論曰。十業道中後三唯道。 亦業之道 如"彼勢力」而造作故" 彼相應思說名爲,業。 何義。釋,彼名。業道。應,問,彼歸。 彼是意業惡趣道故立,業進名 思所,遊故。 譬喻論師執 貪瞋等即 前七是業。身語業 彼轉故轉。彼行故 業之道故立 由,能等起身語 業業之道立 於世典 故 皆 餝 x $\dot{\mathbf{v}}$ 爲

唯邪見斷善 所 斷 欲 生

續善疑有1 入三洲男 撥、因果,一 女 切 見 漸 斷二俱 現行 除遊 者 得 捨 得

見

頓

如,火烧、村火由、贼起故世閒說、@彼贼燎;村。 除。由、不善根能引,邪見,故邪見事推在,彼 根 何等善根為,此所,斷 謂諸不善根能斷。善根一者。或雕欲位最初所, 論曰。惡業道中唯有,上品圓滿邪見 者爾何緣本論中說。云何上品諸不善 謂唯欲界生得事根 能斷 é 根 根

說 H 1

先捨 律儀

非餘位故。言將生

勿

亦爾。

又意樂

無色

盡無生智現在前時無散善七。三俱轉

謂與

正見 相應意識

現在前時無七

顯

相

逃。一八五。二俱轉者。 謂善五誠

及

依

要身壞後方

善

四

(供轉者。 謂

無記 六俱轉者

心現在前

位.

得近 識現

謂善五

者

田近事四勤策律儀

。亦有。能稱:除:造逆

彼定於,現法,不

如,頓除,病氣力漸

拾者

:. 彼律儀,以,

歽

以者

何

断善根

說

乃至下下善根。上上邪見所、斷。 見所斷惑,如是說者漸斷,善根,謂九品善根 間解脫道別,有餘師說。 断善根。斷究竟時方名。斷善。 故唯說,上品 品善根。餘品善根因斯可」起。未可說,彼名 謂斷善根時最後所、拾者。 九品善根由,一刹那邪見,頓斷。 撥無彼果異熱有餘師說, 九品邪見逆順相對 漸次而斷 者。謂定撥:無妙行惠行 ,能斷 善根,有餘師言。 斷九品善,終無中 ,此言。由,此善根斷無,餘故。謂若猶有:一 謂諸不善根能斷善根,者。 |本論文。如。本論言。 如 見道中,如是說者通。 出不出,有餘師 若彼律儀是此品心所等起果。 天趣中現見善惡諸業果 切緣。隨因亦增。有。强力:故。有餘師說。 若爾彼文何理復說.云何上品諸不善 境不,随增 唯自界緣不緣 人趣三 以思趣中染不染慧不堅牢 果與 後斷 善根 未易 捨故 如是說 說 謂 下下邪見。 加行善根先已退放。緣 |洲非在 惡趣。 公国品 定發無因果邪見、撿無 令 勢力劣故。 泚 云何名 微俱行善根 "断善邪見唯緣"有漏" 類同 朻 他界 續非 此 撥.無果者。 由,拾,彼故名,斷 能斷上上善根。 故。言言 故 二邪見猶如 彼依,究竟,密 彼器 爲在 若作 是說 如見道斷 亦非天趣 由,彼唯作, 如是說者 此品心斷 如修道 洲 故 何處 調 故 無 者 定 何 何 人 增 根 根 **A** 爲。體。以、斷善位善得不,生。非得續生替,善惡趣,故。此善根斷其體是何。善斷應,知非得 ●易搋等能斷, 善根,愛行類故。又此類人如, 見行者惡阿世耶極堅深故。 愛行者。@諸愛行者惡@阿 論所說,如本論說 部洲人極少成,八根,東西洲亦爾。 唯 能 中有時生疑。此或應有。 、體。善根斷已由,何復續、由,疑有見" 根得非得生位名,斷善根,故斷善根非得爲 根 亦非,女身,欲勤慧等皆昧鈍故。若爾便遠,本 依。何類身、唯男女身、志意定故。 若意樂壞加行亦壞斷善根者。 壞非,加行壞,斷善根 力。彼斷善根 位,謂中有中。將,發時言。謂彼將,死。君由,因 將受生時能續善根。 癁 根 應 小崩。 膽部洲 於現身中能續善不 "善根" 見壞戒不 壞見壞戒亦壞斷善根 將生時續 .續善根。彼人定從,地獄,將、歿。或即於,彼 ٦Ŀ 知亦爾。有《斷善根非、墮、邪定、應,作,四句 經依,彼人,作,如,是說, 有餘師言。九品漸續。 然後後時漸漸現起。 爾時善根得還續起。 俱 盧 爲何行者能斷善根 。若爾便達,本論所說 彼 將 無 。由,自他力,應, 極 、死時續。若由、繰力、彼斷、善 若成,女根,定成,八根,男 惡 者。是人現世能續善根

斷 由

修所斷點

ěp

狩

非

無漏緣

通

應隨眠

世

耶極躁動故。諸

"唯見行人非"

道

思

養

至

八

由斯理趣

非

因

能斷善根

根

得

更

遠

阿

世

耶

故

有

餘 師

如

不論說。

臉 說

有餘師說。 如是斷善 斷

生得善根

前相 道義 怨等 湖 侚 已乘 第三句者。 所說善惡! 者 日 謂 義便 布 |辯||斯善根||今應,復明,本業 謂。天授等。第四句者謂 刺祭等 二業道中。 第 有 **茚**] 幾並生與 者 謂o未生 思 除

,一唯至,八。一俱轉者 異心所作究竟故作,如是決判應知 隨一現起。若先加行造,惡色業,不染心時 欲,俱時究竟。後三業道自力現前必不,俱 轉者。謂先加行造作所餘六惡色業。自 者。 加 所說偷盜業道由,貪究竟理應,不,成。 論 數有。不同。善業道與,思總開容,至,十。 故無,九十. 隨三究竟。 轉者。謂以,瞋心,於,屬,他生俱時殺盗 .貪位成。G不與攻或G欲邪行或雜穢語。 語業道三。若先加行造。惡色業」貪等現前 究竟。二俱轉者。謂睺心時究:竟殺業。若 Ħ 行造。惡色業,貪等起時隨二究竟。四 ·謂欲、壞、他說、虛誑言或®麁惡語,意業道 善 於諸業道思俱轉中 總 開 如是五六七皆如、理應、知 如是已說,不善業道與思 至 俱 十 調難所 别不 遮 且 不善與 餘 資等三 八 五 思從 行邪 依不 别 $\equiv$ 俱 若 俱 若 行 俱 轉 旡 爾 俱 起 申 隨

或生,正見,定有非

謂因果

善得起故名 續善 如是說者頓續,善

前時得,上三戒,七俱轉者。謂善意識無

膧

遊如是。 隨轉色 正見相應心正起位。 正見相應現在前時得||茲芻戒] 識現在前時,十俱轉者。謂善意識無。隨轉色 在前時得,遊鍋戒,或依,無色,盡無生智現在 得,一支遠離, 五俱轉者。 有,一八五,一俱轉者。 ·現前時得,茲芻戒,九俱轉者。謂善五識現 時得。茲芻戏 正見相應現在前時得。
二支等。八俱轉 正見相應 謂此意識現在前時得,五支等,善惡業道 何界趣處、幾唯成 通據|隱顯|則無」所邁。 ·現在前時得。上三戒。 或静慮攝盡無生智相應意 就幾亦通。現行、項目 謂惡無記心現在前時 謂善意識無 隨轉 別據,顯相,所 或餘一切有 。謂雕律儀 或惡無 龍

貪 不 地 獄中 麁雑 洲 成後三 睙 通二

(不見成就 (不見成就 除地獄北洲的七唯成就

除

欲

八十通二

果故。業盡死故無殺業道 貪及邪見成而不,行。無,可愛境,故。 身心麁張隴悷不調。 人,故。無,不與取及欲邪行,以,無用,故無,虛 相屬 故有 麁惡語 日。且於,不善十業道中,那落迦中三通。] 爲麁惡語雜穢語嶼三種皆通。現行成就 即由,此故及常離故無離問語 處 通成 現 。無可愛境故。現見業。由,互相僧故有,與患。 山 |悲叫||故有||雜穢語| 無攝,財物及女 北俱

故。 有。差別。 意樂、故、 善善業道所得果云何。頌曰 於。色界,唯有。律儀。三洲欲天皆具,二種。 處除, 地獄北洲, 七善皆通,現行及成就, 來世依,五地身,無漏律儀皆得,成就 會,被無漏律儀,生無色,時成,彼過去,若未 静慮靜慮律儀。 就過未無漏律儀。 答,成就,必不,現行, 謂聖有情生,無色界,成; 說。天亦發、天。斬首截、腰其命方斷。已說,不 朱無有,殺天。而或有時殺。害餘趣. 攝,無,不律儀, 人三洲中二種俱有。 雖.諸天 有,差別。謂天鬼傍生。 天鬼傍生及人三洲,十惡業道皆通,成現,然 獄北俱盧洲、餘欲界中十皆通、二。謂於、欲界 覆知,是應,行。樹不、垂、枝並愧而別。 女互起、染時。 故。無、攝,財物及女人,故。身心軟故。 心歌詠、無、惡意樂、故。彼無、殺生等。 隨其所應 善業道中無貪等 三於,三界五趣,皆通 謂成就現行。 謂鬼傍生有,雕律儀處中業道, 帷 雜穢語通,現及成 執手相牽往。指樹下 "彼人云何行,非梵行" 然聖隨依。何地依止,曾起 無想有情必成過未第四 身語七支無色無想但 前七業道唯有,處中 由,彼有時染 6.餘界趣 除前地 有餘師 樹枝錘 謂彼男 及無用 **清量定** 不 若 然

此 皆 令,他 受,苦 能招異熟 等流增上 断命壞威 故果

論曰。且先分。別十惡業道各招。三果:其三者 若多所作。由,此力,故 何,異熟等流增上別故。謂於、千種 從,彼出已來,生此間 生那落迦是異熟果 人同分中受等流果 |若習若修

我所

故。身心柔。軟故

無腦害事故

無 惡 盧洲貪瞋邪見 特定成就而不!現行!

不攝

流 Ŕ 同 教等若習若修若多所作。由此力:故。 辣 天中、受、異熟果。 如、理應、思。由、此應、准、知善業道三果。謂 來;生人中,受,命短促爲等流果; 壞 受。苦故堕。於地獄,受。苦異熟果。斷,他命 位 言非、越,異熱及增上果。 生言,而實通收。根本眷屬。此中所說等流 果因別。先謂加行後謂根本、雖,復總說。【 業先威,彼異熟,後威,此等流, 趣壽量短促,0為,更有,餘。有餘師言。即 險曲。 麁惡語故田多|荆棘| 殘确臟鹵稼穑匪 諸塵埃、虛誑語故多。諸臭穢。雕聞語故所居 光澤鮮少。不與取故多遭。霜雹。欲邪行故多。 得增上果者。謂外所有諸資生具。由,殺生, 壽即殺業果。但言:由:殺人壽量短, 應.知殺 壽亦善業果。如何可、說,是殺等流,不、言,人 業與,人命根,作,障礙因,令、不,人住,此 十 語者親友乖豫。麁惡語者恒聞、惡聲。雜穢語 者言不。威肅。貪者貪盛。瞋者瞋增。邓見者增 邪行者妻不,貞良。虛誑語者多遭,誹謗,雕 謂殺生者壽量 .癡。彼品癡增故。是名,業道等流果別,人中短 分中受 等流果 諸外物鮮少光澤為增上果 |令||他受,苦斷,命失,威。謂殺生 此十何緣各招。三果。且初殺業於。殺 《爲,一穀·業威·那落迦異熟果,已復令, 由, 邪見, 故果少或無。 是名, 業道增上 雜穢語故時候變改。貪故果少。瞋故果 |短促。不與取者資財乏匱。 從,彼發已來: 生此間 謂離殺者得,壽命長 據,少相似,假說 有餘復言。二 餘惡業 ~他威 時令 於 道 故 故他 他 筝 殺 人 果 殺 闐

士用果者。謂道所

、牽俱有解脫

所修及斷

謂此道力斷,惑所,證擇減無

色業、爲三、體邪語業命。離、邪語業、邪命是 相違如理 雖難。彼無。而別說者、頭曰 應 說 又契經說。 八邪支中 分

詥 禁護為於正命令腹重修故佛難前別說 邪命。謂貪能奪諸有情心。 業。從、貪所、生身語二業。以,難、除故別立 日。 瞋癡所、生語身二業。 如、次名爲,邪語 執命資 贪生身語 貪 生 違經故 邪 L經故非 彼所起業難,可 理故

一。如,有頌曰 邪見 難除 由恒 人具屬他 一執異見

、知。如,前所。言果有,五種,此中何業有,幾果 中,邪受,外境,虚延、命故。 正語業命翻, 此應 、然。戒蘊經中觀線關等。世尊亦立在,邪命 方名,邪命,非,餘貪生,所以者何 頃 『歌舞等』非、資、命故。 執 邪命難護 緣,命資具,資欲所,生身語二業 此違,經故。 理定不 峀 資 爲自戲樂

斷 道有 漏 漏 著有 强 票 配 票 謂 四唯 足 有五 除緊熟果

有

亦

有。五果,異熟果者。謂自地中斷道所,招可愛問道、此道有。二種。謂有漏無漏。有漏道業具 論日。道能證斷。及能斷 餘餘無 等流果者。謂自地中後等若增諸相似 無 惑 Ξ 除前 得,斷道名 前離異 Ep 無

> 業。碩日 即断道中無漏道業唯有,四果,謂除 增上 果。次辯,異門業有,果相, 於,中先辯,善等三 有漏善及不善業亦有。四果、謂除 除,前所、除異熟及離繁。 餘無漏及無記業。 斷道,故說爲,餘。 果者。 調離口 唯有。三果除前所除! 次後餘言例,此應,釋。 性 餘 所有爲法。 已總分:別諸業有 水離緊 異 唯 除 異熟 詂 संग 生 謂 謂 餘

善等於善 等 初 有。四二三

見邊執見品諸無、記法爲等流故。後無記 ,知。謂初善業以,善法,爲,四果, 爲三果。除異熟及離繫,等流云何。謂有身見 業以養法為二果謂士用及增上。 及離繁,以,無配,爲,四果,除,離繁,等流云何。 果謂土用及增上。以「不善爲三果」除異熟 果、除、等流及離縣。中不善業以、善法、爲二 論曰。最後所、說皆如、次言。顯,隨,所應,遍 當 以無記爲三果除異熟及離繁已歸三 謂遍行不善及見苦所斷餘不善業。以,有身 不善爲二果謂士用及增上。以無記爲三 第,對,壽不善無記三法,辯,有,果數。 門義,且善不善無記三業一一爲,因。如,其 邊執見品諸無記業。 辞三世頭 中有二三四 П 以諸不善爲等流故 後二三〇三果 ·除異熟。以 以不善 後例應 性 前 大

過於三各四 現 於 未 亦 爾

論 爏 日。過去現在未來三業 |以過去等||為||果別者。 於、現二果 未 一一爲因。如其所 謂過去業以三世 於未 果 Ξ

> 已辯三世。當辯諸 不說後業有前果者前法定非後業果故。 上、未來業以、未來、爲、三果、除、等流及離繁 四果如前說以現在 法 各為 四果 唯除 地頭 爲二果 日 謂土用及增 未來 爲

論曰。 諸地"當,辯,學等"頭日 除,異熟及離繁。不,墮,界故不,鑑,等流,已 士用及增上。若是無漏以,異地法,爲,三果。 果、除離繁、若是有漏以,異地法爲二果。謂 同地有四果 於,諸地中,隨何地業以同 異 地 地法爲四 或

論曰。學無學非學非無學三業 增上。以無學法爲二亦爾。以非二爲五 及增上。非二業以學法、爲二果,謂士用及 果除異熱及離繁以非二為二果。謂出用 業以"學法,爲"一果"謂增上。以"無學|爲,三 亦爾、以。非二人為三果、除。異熟及等流、無學 法為三果於異熟及離繫以無學法為三 其次第各以三法爲果別者。 學於三各三 非學非無學 有二二五果 學 一爲因 謂學業以,學

業以見所斷法爲三果。除異熟及離繁 論日。見所斷修所斷非所斷三業一一 如,其次第,各以,三法,爲,果別者。 見所斷業等 後 有三四 有二二四 **增如,水應,知** 爲

修所斷法為四 。已辯:學等。當,辯: 見所斷等。碩日 果除 離繁。以非所斷法 一一各於三 初見所斷 爲 Ū 因

復問言。如,本論中所說三業。 謂應作業不應 所應,遏,上諸門,略法應、爾。 非所斷法,爲,四果,除,異熟,皆如,次者。隨,其 上。以。修所斷法,爲二、果,謂士用及增上。以 除,離繁以非所斷法一爲三果。除異熟及等 |果.謂士用及增上。 果謂增上 後非所斷業以。見所斷法:爲。一果:謂增 及非應作非不應作業。 ·O果修所斷業以。見所斷法 以修所斷法為四果 因辯諸業應 其相云何。 碩 爲

染業 作 業 不 翻此 應 有說 俱相違第三 亦 摄軌

業亦名 應作。 理作意。所,生,有餘師言。 翻名 應作業 有說、善業名爲應作,以從,如 ,是名:不應作,由,彼不、合,世俗體儀,與此相 ·是說:應,如,是著衣。 應,如,是食,等。若不,如 應作、謂諸所有應,如、是行、應,如、是住,應 多生,又爲,一生但一業引,爲,多業引,頤曰 所,生。有餘師言。 諸壞,軌則,身語意業亦不 二、說差別。 日。有說。染業名,不應作,以,從,非理作意 俱違,前二名為,第三。隨,其所 爲,由,一業,但引,一生爲,引 諸合,軌則,身語意 加

名生 生。三十三天。七生、人中、爲、轉輪聖帝、最後 生在大釋迦家,豐足珍財,多受,快樂,彼由 生,此一生言顯,一同分,以,得,同分方說 。依,我所,宗應,作,是說,但由,一業,唯引, 於,殊勝福田,一施,食異熟 便得, 七返 若爾何緣質者無滅自言。 業引一生 多業能圓滿 我憶計於

> 满生 是何 頌日 有者。能滿非,引。勢力劣故。如,是二類其體 有者能引能滿。隨:業勝:故,若不,與、業爲,俱 引满。以業勝故但標業名。然於其中業俱 莊嚴。或有於前多、缺減、者,非、唯業力能引 人身。而於,其中,有,具,支體諸根形量色力 同分,而彼圓滿許、由。多業。 所,引。勿,衆同分分分差別。 先後。故非、一業能引,多生。 說者。彼於,昔時,一施,食。爲,依,起,多勝思 ·是言。我本由.有.一金錢.故獲.大富樂.復有 有,人持,0金銭一,展轉貿易得,千金銭,唱,如 造成。餘生,福,如,是展轉至,最後身,生,富貴 願:有處:天上。有處。入中。 家,得,究竟果。 一色,圖,其形狀,後填,衆彩,是故雖,有,同禀 業 , 威; 一生中大贵多財及 一切不善善有漏法有。 吳熟;故皆容; 顯山初力。故作,是言。譬如 譬如,盡師先以, 刹那不,同熟有, 雖,但一業引,一 宿生智 亦無.一生多業 乘 斯更

障異熟障。如、是三障其體是何 通,引滿,薄伽梵說,重障有,三。 謂業障煩惱 衆同分,以,與,諸業非,一果,故。所餘一切皆 同分以與語業非俱有致。得亦無力引 論曰。二無心定雖,有:異熟:而無,勢力引,衆 二無心定 得 不能引 斑臼 餘 通

何。一者害毋。二者害父。三者害阿羅漢。四者論曰。言。無問業。者。謂五無間業。 共五者 破和合僧。五者惡心出。佛身血、如,是五種名 三障無間業 并一切恶**®**趣 謂五無間業。 及數行 Ж **AUE** 想煩 天 惱

界。 論日

於三洲

少思少 三洲

羞

Τù

障

通 扇

五號

有無

非餘

無間業唯人三

洲

門。合故名,沙門。 三障應,知。何。趣中有。 得,無聞名。與,無聞法一合故名:無問,如,與 定墮,地獄中,無間隔,故名,無間,彼有,無間, 無間隔義 果決定更無。餘業餘生能爲。間隔,故此唯日, 故後輕於前,此無間名爲月,何義。 煩惱與、業二障皆重。以。有,此者第二生內亦 故此不.說。 唯五無間具,此五種,易見易,知。 謂餘一切定處 惡趣卵生濕 生 及 女人身第 不可、治、毘婆沙師作,如、是釋,由,前能引、後 中偏說。謂處趣生果及補特伽羅。於「諸業中」 八有等。然若有,業由,五因緣,易,見易,知。此 加行善根,又業障中理亦應、說、餘決定業, 名、異熟障、此障。何法、謂障、聖道|及障、聖道 者名.煩惱障。 全三惡趣人趣北洲及無想天 品為緣生中。中品為緣復生,上品,令,伏除 利而難、伏除,由,彼恒行難,得,便故。謂從,下 故說爲障。 名,煩惱障,如,扇搋等。 煩惱數行難,可,伏除 道無,便,得,生。 易可。伏除 「者猛利。謂上品煩惱。應知 業障。煩惱有二。 徐障廢立如,應當,知 或造此業 補 特伽羅從,此命 上品煩惱雖 復猛利非 恒起故 於下品中 數行 故煩惱中隨,品上下,但數 一者數 行 此中唯數 煩惱雖.非猛 謂 餘業不然 此三障中 愽 。約異熟 起煩 行者 8 頌 終

內唯女男及造無間業,非易觀等, 非 北俣盧餘 趣 等 趣餘 0 金鐘 ●果二中⊜ ⋑ **⊕#** ◎無二業®⑤⑤ ○無二處⊜⑤ M

日

如五趣皆有。然於人趣唯北俱盧, 逆罪。心境劣故,已辯。業障唯人三洲,餘障應 無問。如:聰慧馬。若有、人告,非人父母,不、成 母等,而非無問。然大德說。若覺分明亦成, 父母惭愧心微。 缺身增上緣,故。又由,於,彼少,愛念,故。彼於 是此中無逆所以。又彼父母及彼己身。 所以者何。即前 · 壞故觸,無間罪,由,此已释。鬼及傍生雖、害 少恩少。羞恥故。謂彼父母於,彼少恩爲為 唯無想處 |所,說彼無,斷善不律儀 。以,無,現前增上慚愧可,言 在天趣 如大郎

能破者唯成

*說一切有部俱含論*卷第十七

阿毘達磨俱舍論卷第十八

尊者世親造

一臟法師玄奘奉 詔譯

(別業品第四之六

五無開業其體是何。碩 於前所辯三重障中。說五無間 為業障體

敌。若豬僧破其體是何。 旣是虛誑語何緣名。被僧。因受。果名:或能破 以如來身不可、害故。 生。一虛誑語根本業道。一是殺生業道加行。 論曰。五無間中四是身業。一是語業。三是殺 此 五 一般一誑語 一無間中 破僧無問是虛誑語。 館所破•人誰所|成 Д 殺生加 行 業

> 成就,破僧。異熟何處幾時。頌日 僧破。但是所破僧衆所成。此能破人何所 語 應行蘊所攝。 論 一生、故說。破僧是無問果。非,能破者成,此 日。僧破體是不和合性。 僧 覆無 破不 記 登成,無閒. 和 性 合 歽 Æ. 如是僧破®因"誑 無覆無記心不相 破 不 僧所 相 應 成行

幾時,破頭日 寙 同處。一生。隨一夜雖增、苦湿增劇。謂由,多逆 無間 論曰"能破僧人成"破僧罪",此破僧罪誑 獄中經,一中劫,受、極重苦。 `性。即僧被俱生。語表無表業:此必無間大地 重苦。誰於,何處,能破,於誰,破在,何時,經 。地獄中火柔軟身多猛苦具, 受二三四五 無間一劫 若作,多逆罪,皆於,次生,熟如何多逆 熟 **隨罪增苦增** 此虛誑語罪 餘逆不,必生,於 語為

《異師道,時《獨見淨行 名破 破異 不經 處 愚 宿 夫

除聖道. 經、宿住,如、是名曰、破法輪價 愚夫言。要所破骨忍。師異,佛。忍,異,佛說,有, 性故。有說。得忍亦不可破。爲含二義說 師。以諸如來不可輕逼,言詞威肅對必 論曰。能破」僧者要大茲芻。必非,在家茲芻尼 能。唯破。異生非破。聖者。以諸聖者證法 者。以犯戒者言無。威故。要異處破。非、對 等,唯見行者非。愛行人, 住淨行人非。犯 僧和合,故。 應說,僧破在如是時,此夜必和不 何洲人幾破法輪僧 "能障」渠道輪 破羯 夫 戒

> 磨僧 何洲 人幾 頌 日

僧分。二部。別作,羯*磨,故須,八人。 過,此無 有.異師,要八茲獨分爲。二十衆,以爲,所破, 亦無限。通三洲者。有擊敎政。要一界中 法輪。非、於、餘洲,以、無、佛、故。有,世尊、處方 論曰。唯贍部洲人。少至、九。 ,此無,限。唯破,羯磨,通在,三洲,極少八人,多 破第九。故衆極少猶須』九人。 等言爲明。過 破,羯*磨骨 通三洲 或復過,此能 八輪 等 能 破

、邁故亦言、等。於。何時分,無,破法輪,頌日 佛滅未結 界

二部:故。於此六位,無。破法輪, 非,破法輪諸 應辯逆緣頭日 佛皆有。必依。宿業,有。此事」故。 異大師爲敵對,故。未結界時無,一界中分。 未、起時。要二炮生方可、破故。未、立、止觀第 涅槃時。此二時中僧一味故。 於 正戒見 皰 論曰。初謂世尊轉法翰未、久。後謂善逝將,般 雙時。法爾由、彼《速還合故。佛滅後時無。 於如是六位,初後鮑雙前 無破法 且业傍論 僧

母謂因彼寒壞恩德 打 心出佛 Ĥ, 田 IIL 害後 誤等 轉形 無 亦 或 學 成逆 有

論曰。何緣害母等成,無間,非、餘,由,寒,恩田, 、恩。身生本故。如何案、彼。 壤、徳田、故。 依故成遊罪。父母形轉殺成遊耶。 餘阿羅漢等。具諸勝德人及能生故。 謂害,父母:是藥,恩田。 。謂拾,彼恩,德田謂 無 壤.德所 逆罪亦 如 無 何

沿溪 九等 破 法 僧

彼罪。若於佛所、惡心出,血。 告。始欠持 逆罪,以 枚 無阿羅漢想於彼依止起定殺心無簡別 有。二表。表是積,集極微,成故、若害,阿羅漢 謂、餘而發、若一加行害。母及餘,二無表生。 、成逆。如、子執、杖o雖、父母、o蚊母隱在,床 形 表唯逆罪。以無間業勢力强故。算者妙音說 故 故。諸有,所作,應,豁,後母。能飲能養能長成 中,生,子。殺,何成,害母逆,因,彼血者身生本 不。日有。 母阿羅漢,而爲無間罪,觸,不。曰有。 令,男離,命根 羅漢果"能殺,彼者有,逆罪,耶。 耶 漢 彼顯,一逆由,二緣 亦成,逆罪。若有,害、父父是阿羅漢得,一 無穀加行故。 有難 樂及得 聖果 。若於,父母,起,殺加行,誤殺,餘人,無,無間 依 於非。父母,起。殺加行 設有。女人羯刺藍嶞 。要以,殺心方成,逆罪。打心出,血 若殺加行時彼非 阿羅 此 依止一故。若關喻說當,云何通,佛 謂母轉形。頗有一个女雕命根 故 汝已造二道。 曲 **「非」父阿羅漢** 如 若造無問,加行不,可 是義故 那 成或以二門阿責 頌 餘女收取置,產門 日 一切皆得無問 誤殺:父母,亦不 面爲無 所,謂害父殺阿 漢解死方得 有問 無。於無學 。謂父轉 間 言顔 罪 無間 轉 有 頌 果 曰

依止與,彼定相違故。於,諸惡行無間業中 ·餘惡業道加行中間。若聖道生業道不,起。 無問加行者必定成中間決無。離染得 逆定加 |妙行世善業中 行 無難 何最大果 染 得 果 頌 何

> 說此言 亦定生,彼。有餘師說。 得。大果。諸結永斷爲此果故 世善言。爲,唯無問罪定生。地獄。諸無問同類 、重。威。第一有異熟果,思。於,世善中,爲,最大 重或依,大果害。多有情,断,諸善根, 罪,又說罪中邪見最大。 重約三罰業,說意罪大,就,五傑見 G乃至未,合。一切世間入聖得果 雕築®澁漏 故。岩爾何故三罰業中。 佛說。意罰,爲,最大 異熟。由,此破僧罪爲。最重,餘無間罪如。其 輪不,轉,天人龍等身心擾亂故招,無聞一劫 皆悉被,進。習定溫誦思等業息。大千世界法 次第.第五三一後後漸輕。第二最輕。 恩等少 佛法身 故。 **顚倒**顯示。 論 Ы [威·八萬大劫極靜異熟]故。 日難了,法非法為欲被,僧而起,虛誑 咸 破 第 徻 據,離緊果, 則金剛喻定相應思能 此無閒中爲,最大罪。 障。他生天解脫道。故。 虛 有 誑 惠 語 非無間生。同類者 據五無間 世 善 骓 為簡此故說 約,異熟果,故 中 坤 由,此傷,毀 大 謂僧已破 最 如次說 說那見 記 破價 果 大 何

業體 **梵行。或有,殺害住定菩薩。** 諭 F 僧合緣。或破,0军堵波。是五 及 汚 謂有,於 如是五種。隨 壞 有學 母 定 無 學 。母阿羅漢尼 尼 · 共次第 是五無間同類 奪帽 殺住 無 一行,極污染調 或殺。學學者,或 一逆问類。 和 間 定 同合 菩 類緣薩 《有異

非

名爲,定。頭日 定菩薩爲,從,何位,得,住定名, 極爲障。亦除順現二喻如前。 法受業,若有,将,得無學果時 還果」時。欲界緊業皆極爲,障。 所居國,一切債主皆極爲。障。若有,將,得,不 爲障 熟業於三時中 日 粉,得,忍 不 若從,頂位,將,得,忍時威,惡趣,業皆 以忍超被異熟地故。 極能 還 為障 無 唯除隨 如,人將,離,本 彼復於,何 如上所言 業 . 色無色業皆 胩 爲 者 障 幁 頌 住 現 日

語

事中,皆能堪忍。及於。一切勢迫事中 同己。或常觀已如彼僕使 他故。普於二 彼 能堪忍。雖。他種種惡行遠逆,而彼菩薩心無 負。修,妙相業,其相云何。 具,勝根。恒受。男身,倘不爲女。 **盟羅家。** 無。退風。謂於,利,樂有情,事中。 衆苦逼,身皆 扇搋等身,生生常能憶,念宿命。 所作善事常 贵家。謂婆羅門或◎刹帝利®巨富長者®大婆 成佛常生,善趣及貴家等,生善趣者。 果業。菩薩方得、立。住定名,以,從此時,乃 論 人天。趣妙可、稱故名、善趣。 於,善趣內,常生 菩薩。由,彼大士雖,已成,就一切 [倦]如,世傳,有,無價B默娑, 當,知此言B目, Ę 生善 從修妙 而 從修能威妙三十二大丈夫相異熟 於,貴家中,根有,具缺。然彼菩薩恒 由人習無緣大悲 趣 切有情類中。 貴 相 家 頭目 具男 故 以無慢心,皆攝 薩 /念堅。故 47定 於 上運恒時 何况有 殊勝関滿 一切難 受 生

●雙二緊閉句 ●數二張母像 OSikhandin. O乃二及母 O蠡洞二洞盡母像 O除二如母金 OStūpa. 巨二巴② OD大婆羅家. Mahā-fālakula. OP羅十(門)母像 OD献文二献婆母金 OD月二白像 砂放二周⊖金 OK satriya. 0

贈 百劫 部 男 方 對 偧 佛 思 思 福 所 嚴 飾成

身 業增上力爲。一顧量。有說。此量唯佛乃知。今 劫。宿舊師說。菩薩出。初無數劫,來。離:四過 不、見、一家因、施、我食、有、少傷損、唯成、大 是故如來告。聚落主。我憶九十一劫。以 尼,精進熾然能超,九劫,九十一劫妙相業成 、思是思所成。 相 論 我大師昔菩薩位於,三無數劫、供。養幾佛 薩 嚴。何等名爲二一福量。有說。 失,得,二功德。如前所,辯。一一妙相百福莊 日 說。世界將欲成時。一切有情處大千士 所餘一切有情所修富樂果業名。一福量。 ·爾時已超,女等位,故。唯現對,佛。緣,佛起 業。此洲覺慧最明利故。唯是男子非。女等 。諸佛因中法應,如是。 從,此自性,恒憶,宿生,是故但言,九十一 "菩薩要在「贍部洲中」 方能造[修引]妙 非,聞修類。 唯薄伽梵釋迦牟 唯餘百劫造修非 唯除,近佛菩 來 鄆 何

於三無 數 劫 各 供責 -1: 萬

頌

萬七千佛。三無數劫 中供。養七萬六千佛。 日。初無數劫中供 何佛:頭日 又如次 (供表 ·養七萬五千佛" 次無數 後無數劫中供養七 $\mathbf{H}$ 滿時。 六七 及初發心各 Ŧ

無數劫 燈 實體 佛 初逆 釋次 迦 逢 牟 籐 尼觀

劫 論 言。逆次,者。自後向 :逢事,佛名爲,勝觀; 詂 。謂於第三無數 第二 一劫滿所。

類

今如來一一●同彼。 彼佛亦於,末劫,出世。滅後正法亦住千年。故 其前,發,弘誓願。 昔菩薩位最初逢,一佛,號,釋迦牟尼 爲實譽。最初發心位逢,釋迦牟尼。謂 逢 波羅蜜多修習周滿。頌 事 佛 名曰。然燈。 願我當作佛一如今世尊。 纺 我釋迦菩薩於。何位中 劫滿所 日 逢 事,佛名 車 逐對

讃 但 数 由 波 一曲悲 羅 底 普施 蜜 沙 多 佛 於如是 被折 次無 Ŀ 身 四善無位提念 四普

論 界定,威光赫奕特,異於常,專誠瞻仰忘,下。 被,析,身支,雖,未,離,欲貪,而心無,少愁. 繈 精進因,行。 ,此。成忍波羅蜜多。修習圓滿。若時菩薩勇猛 别 足。經,七晝夜,無,念。淨心以,妙伽他,證,彼]所,行惠拾但由,悲心; 非,自希;求勝生差 |齊、此布施波羅鑑多修習圓滿。 若時菩薩 者時菩薩普於,一切,能施,一切乃至眼 二叉一二 遇見,底沙如來坐,實籍中,入,火 如次 修 圕 滿 齊

修習圓滿。若時菩薩處。金剛座 彼岸,故此六名曰。波羅蜜多,契經說。 定慧波羅蜜多修習圓滿。能到,自所9往圓德 正等菩提, 次.無上覺前,住,金剛喻定, 齊,此 如是讚已便超九勃。 **海溪事**。 Ē 天地此界。多聞室 **丈夫牛王大沙門** 。此云何立,福業事名,碩日 施類脳業事、二般類脳業事。 齊,此。精進波羅蜜多 。逝宮天建十方 專,地山林, 遍無,等 將,登,無上 有三 無

> 福事非,業。有,唯是福非,業非,事。且施類 修。以、三爲、門屬業轉故。何法名、施。施招。 名。或福業名顯作福義。謂福加行事顯,所依。 故 非,業。此中有,福亦業亦事,有,福業非,事 道 論曰:三類皆屬。或業或事。四階,其所應 行,故。有說。唯思是真福業。福業之事謂施戒 謂 事,業之事故。慈相應思以,慈爲,門。 名"竊業"思俱有法唯受"臟名"戒類旣唯身語 身語二業具。福業事三種義名。 業性故。皆其受...福業事名,修類中慈唯名,麗 施戒修是福業之事。爲成,彼三 :說。謂如,分,別十業道:中有,業亦道 慈俱思戒唯名。福業, 受福 施 戒 業事 修 $\equiv$ 名類 差 各 餘俱有法唯受福 别 如 其 彼等起思 業 肵 起福 而造作 道 應 有道 如 有 何 加 中

果頭日 論日 。雖,所,拾物亦得,施名。而於,此中,捨具 山 語 此 及 捨 能 名の施 發 此 謂 爲供 招大岛富果 爲

意說。簡,彼故說。爲供益言。 施體。或由。怖畏希求貪等, 捨事亦成。 語業及此能發。四能發謂 饒盆,而有,所,拾"此具名,施。 名,施。謂由,此具,捨事得,成故。拾所,由是真 何 謂爲"於"他供養 具名何謂。謂 謂無食俱能 非 此 旭 身

爲果言蓋類顯者。 聚"如」有頌明日 ,知如,是施類福業事。 若人以淨 那 善 è 藴 顯施爲體養。 一般已 能招。當現 立 以施 m 行 大財 如棄 名

富 類 ●百二有争争 の以二巳争争 9(湍]—®のの 0(阿波衣)—の GKsāṃti-sīla-pārawite. GVaišravaṇālaya. GMaru-bhavana. GV Iryapārawitā. G往二住争の 9(或)+第争の 9 施二治®のの 9 第二混合の 19 (能發)—争う 19 日二吉のの

爏

器草類含等。 ,而行,施耶 戒修類 瓜 Ė 言准此應釋。 爲何 肵

敬報恩。 順現受。此施名曰、不爲益二。以此唯爲。恭 果地,故。若彼一切未,雕、欲貪,及雕,欲貪、諸。益,他。以,他由,此獲,饒益,故。非,爲。自益。超, 果別因。頓日 異生類。持己所有施諸有情此施名爲爲 欲食。施諸有情。除順現受, 此施名曰。唯爲 益 類 二俱益。若彼聖者已離、欲食、奉、施制多、除、 非他 ·持。己所有,奉:施制多。此施名爲·唯爲。自 爲猛自 ,以他由此獲、饒益」故。非爲自益。超 此中一切未離欲貪 及離欲貪諸異生 前已總明,施招,大富。今次當,辯,施 一由。此會有,獲、盆故。若諸聖者已離 他 俱 不為二行

論 궄 别 何颇日 故 日。施有差別,由三種因。 。施*差別故果有|差別,且由,施主,差別 主財 田 異 故 施果差 謂主財田有義 别

主 異 尊重廣 八山信 爱 等 行敬 時 難 重 等 施

主異由 主行,敬重施。便威,常爲,他所,尊重, 若自手 重等四施。 [日] 由,施主成。信戒聞等差別功德. ,差別云何。碩日 |能感:得於廣大財愛樂受用。若應時施 諸有施主具如是德 |資財。不爲他侵及火等壞。 `財',所,須'應,時不,過,時故。若無損 主異 故施成 差別 由 如,次便得,尊重等四果; 施差別與果 能如法行敬 謂若施 由.所施 故名

故。如是亦由,具,色香等,故名,財異。由,財時生、樂受,觸,如,女寶等,果有,滅者由,因闕 馥遍諸方故。味具足故便威。衆愛。如。味美 異 妙衆所。愛故。 故便威妙色。香具足故便威好名。如香茶 論曰。由所施財或闕或具。色香味觸。 云何 便得,或關或具,妙色等果,謂所,施財色具足 .故。施體及果皆有.差別,由.所施田,差別 頌日 財 異 爱 柔軟 車 觸具足故處,柔軟身及有.隨 色 身 得妙 時樂 色 好 觸 名 如火 曲財

熊鹿等本生經說。諸有恩類。由。德別者。如 世尊說"若施。傍生一受。百倍果"施犯戒人,受 論曰"由,所,施田趣苦恩德各有,差別, 故名 @食等。復說,若有,具,足淨信,男子女人成,此 說應,施。客行病侍園林 常 食及寒風熱隨 千倍果。由、苦別、者。如、七有依顧業事中、先 田異。由、田異、故施果有、殊。 由,趣別:者。 藲 契經言。若施,持戒人,受、億倍果、等。於、諸施 、取、量。由、思別、者。如父母師及餘有、恩 所說七種 有 依福業事者。 最勝者何。碩曰 田吳由趣 書 恩 德 所,獲福德不,可 有差 别 如 如 H

後起田

根

行思意

於脫 惠施。是普利、樂諸有情因 資財,於,財施中,此爲最勝, 論 中 Ξį 而於。施福,亦爲。最勝 第八施福亦爲最勝。 ·薄伽处說。若雕染者於,雕染者,施.諸 於一勝菩薩 第 雖,不,名爲,脫 八施者何。 除此更有。八種 若諸菩薩所,行 施 最 脒 施 隨

> 先施者。謂智,先人父祖家法,而行,惠施, 有施非聖果亦無量耶頭 果無量。施預流果果量更增。 施易了故不:別釋]如:契經說 畏施者。謂見此財壞。相現前 至施者、宿舊師言。隨近、己至方能施與。 助心為、資、瑜伽、爲、得、上義、而行。 施。六希天施。七要名施。八爲,莊嚴心, 至 怖畏施。三報恩施。四求報施 Ĥ 寧施不失 施預流向 乃至廣說 惠施。 五 怠 智 査 頗 其 餘 習 怖 隨 先

善友」故。無明所、盲者能施慧眼故。開示世 間安危事故。令有情生起無漏法身故。 田所、攝、是恩田攝。所以者何。 果。住。最後有一名。最後生、法師四田 者應知輕重略由,六因其六者何 於後行。施便招。無量果,欲知。諸業輕重 ·要說者。 善說法師乃至能爲 佛所作事.故。 論曰。如,是五種設是異生。但施亦能 父母病 非證 聖 法 師 施果亦 最後9生 爲諸世間大 羋 無 招 中是 <u>[</u>] 無帰 以

行殺罪軍非,盗等業,由、餘成,重。例,此應 或有諸業唯由後起所攝受一故得成 論日。後起者謂作已隨作。 我應造作如是如是。 語。思謂由,彼業道究竟。意樂者謂所有意趣 作、益。根本者謂根本業道。加行者謂引,彼身 此下上 故 本 本力,成,重非,餘。如,父母 故。或有諸 我當是作如是如是 業成下上 田間於の彼作 業由 山 重品 戍 重

若有六 由。五種因,何等為五 除此中間非最 造作業。二增長業。 因皆是上 輕重 HIA 如契經說。 何因說。業名。增長,耶 此 2業最 重 有二種業 翻 此 |最輕

論日 施制多。此施名爲,唯爲。自益、《旣無:受者:福 名,造作,如前所,则。未雕欲等持,己所有,奉, 故者。謂作。不善業:不善爲助伴。 作對治 故者。謂無。追悔、無對治業,由、有,伴 、名。增長,若此已四滿亦得。增長名,由 或由,一惡行,便墮,惡趣,或乃至三。或由,一 量業,應,甕,惡趣, 未,圓溝,時但 名,造 作,不 如 何成。碩曰 。謂定與,異熟善翻,此應,知。 異,此諸業唯 "非,率爾思作,由,圓滿,敌者" 由。 ,便随"惡趣"或乃至、十。此中若有,密.此 由審思故者。 思週 異熟故 滿 謂彼所作業非 先全不 無 亚 業名增 作 。謂諸有情中。 由 濧 異熟 長 治 無悪 被

善心.但: 何生 、施田受;用旋物、施福方起。於、制多:所 岩福要由,攝。盆他 ,受不,生。不,受於,他無,攝益,故。 此非,定證! 供具雖、無。受類,有。捨類層。 受者及攝益他 應.不,生.福。 是故應,許,供,養 制多,有,多福 TF 如.修.慈等. 謂 福有二類一拾二 制 復以 多拾類 拾.資財,施福便起,受類顯者。 謂所 何因 ,声從,自心,生,無量福 頏 成 |知, 福生者要由, 彼受;不 `.有,一修:慈等定。雖、無. 則修,懿等,及正見等 受。捨類編者。謂由 如 -** 彼既不、受福由 筝 無受 奉施 如 是

> 勝故。謂如有,一欲,害.怨家, 彼命雖,終猶懷. ιĎ, 施業種一切招愛果。 起心如是大師雖,已過去,追伸,敬養,起,身 怨想發;起種種惡身語業"生,多非福,非,但 。招非愛果,此不應爾。所以者何。碩曰 語業,方生,多福,非,但起,心。若於,善田 德 生。豈不、唐、捐此施敬業。 者雖,已滅過去 若於.惡 田.雖.施 而追伸。 。不,爾發,業心方 敬養 福 但應 由 6 殖 Ĭ

或果全無一施類屬業事榜論已了。今次應一辯 度迦果生,其味極美。從一貫婆種,質婆果生。 論日 飛類編業事 頌日 雖,於.惡田.而益,他心殖,諸施種,但招,愛果 共味極苦。非山 不招非愛 。現見田中種果無倒。 惡田有愛果 《然由,田過,仓,所、殖種或生,果少 。田力:種果有,倒。如,是施主 種果無 從末度迦種。末 倒 故

爲彼因 者依,治 謂依,念住等。 為,犯戒,所,變。 故。已略辯。戒自性差別。若具,四德一得清淨 ,戒,此各有,二、謂表無表。以,身語業,爲,自性 戒。簡性罪故但立。遮名。離。性及遮,俱說名 論曰。諸不善色名爲犯戒。此中性罪立。非犯戒因壞。 依治滅淨等 名。與此相違名。不清淨言。四德者。 故 s護:法及有情:別意遮止。 受戒者犯亦名:犯 「遮謂所」遮非時食等。 Щ 離犯 者依 所壤 戒 滅 因及 犯戒謂前諸不善色。二者不 彼因謂貪等煩惱隨煩惱。三 謂依 壞 遮 涅槃. 此能對 治犯戒及因 雖,非,性罪,而佛爲 名戒 迎向涅 各 有二 一者不 槃 Æ 戒

> 羅。二希 永離業惑垢故。已辯,成類:修類當辯 見等,受,持淨戒,四淸淨戒。罰無漏戒。彼 受持净戒。三順覺支戒。謂爲、求,解脫及正 種 受。五迴向寂。有餘師說。 生 因一根本淨二眷屬淨。三非專害 放 謂怖。不活惡名」治,罰惡趣畏」故受,護尸 。等言爲 引善名,修 望戒,謂貪,諸有勝位多財 頫 復有 異說 。戒有四 能 熏心 有說 恭敬稱譽 戒 一怖畏 故 笚 四 I念羅 山 भ्रा 能

故獨名、修。前辯,施福能招大富。 所,威云何。頌曰 粮,極能熏習令,成,德類,如,花熏,0苣勝。 有。修名,何義。謂熏,習心以,定地善於,心 諭 ·言,等引善,其體是何。謂三摩地自性 飛修二 是 頮 桕 俱

慈等 供給。三佛弟子破已能和。 會處。二爲,供,養四方僧伽 爲言。謂施亦能處。生天果,就 論曰。戒威:生天。修威:解脫 亦能威。雕繁果就,勝說修。 戒修 如是楚福其量云何。頌曰 一為供養如來賦都建。室堵波於未) 勝如次 駁 勝言爲、顧 生 四於有情善修 ·造、寺施、園四事 經說,四人能生 勝說 天 . 被 持戒 兙 膟

樂時同 他言 生天受:諸快樂:是一編量。 F 威 。先軌範師作,如,是說。 劫生天等 爲一姓 以於餘部 Ħ 隨和能威,一 被所威受快 福 有 劫 伽

便 有 (為)生**梵** 信 ₽. 見 入 福 感 修 劃 ٦-勝 天 樂 行 敌 者

毘婆沙師作如 財施已說。法施云何:頌曰 ,辯腦並此即同,彼。 是說 "等言爲,顯,如,是異說。 '即於,分:別妙相業,中。

汚心求" 利名譽恭敬|辯者。是人便損"自他 大福,前已別釋,三福業事,今釋,經中順三分 等,令,生,正解,名爲,法施 若能如質爲諸有情以,無染心,辯契 施謂如質 |[故有||類倒|或染 (辞)經 等

順福順 愛果 涅 解 槃 脫 聖 順決 ·道·善如次 被决挥分三

武

切有部俱舍論*卷第十八

雨場有,芽生知,其穴中先有,種子。 順決擇 **企。彼有情名爲,身中有,涅槃法。若有,聞、說** 廣說。如此間所、說書印算文數。此五自體云 分者"謂近能咸"聖道果,善。即煖等四。後當。 泣堕.淚。當知彼已殖.順解脫分善.如見.得 生死有、過諸法無我涅槃有、德。身毛爲、緊悲 ·脱分渚。 謂定能威,涅槃果,善。 此善生已。 《曰。言:順編分:者。謂處。世間可愛果:善。 順

何 應知頭口

諸如理 歽 起 加行生。三業應,知即身 算文數 自體 三業 幷能 發

等法。此中書印以前身業及彼能發五蘊爲 語意。能發即是能起此三。 諭 體 **體。後數應**知。 ·阿里思者。 正加行如,次 為。書 印 但由,意思能數,法故今應,略辯。諸法異 次算及文以前語 業及彼能發五蘊為 以前意業及彼能發四蘊為 如其所應受想

> 已成"何故無爲不。名。應智,不,可,數習令、增 論日。 長,故。又習爲,果。此無,果故,解脫涅槃亦名。 不知。諸有爲善亦名、應智、餘非、應習 法,故。餘法有上義准已成 無上。以一無,一法能勝。涅槃是善是常超,衆 有罪有覆及劣; 准,此妙劣,餘中已成。 善 善無漏法亦名爲妙。 有為 無 漏 應 名 習 妙 解 染 脫 有 諸染汚法亦名 名無 罪 覆 上 劣 故頌

阿毘達磨俱舍論卷第十 九

尊者世親 *三藏法師玄奘奉

認譯

、幾。頌日 長離隨眠業無威有能所以者何。隨眠有 前言。世別皆由、業生。業由、•隨眠 分別隨眠品第五之一 力得生

論口。 ,有能。何故隨眠能爲有本。 能爲"十•種事,故。一堅"根本:二立"相續" 三 ,不,能,越,自界地,故。由,此隨眠能爲,有本, 治。自田,四引,等流,五發,業有,六攝,自具,七 迷所緣。八尊、融流、九越、善品、十廣縛義。 故業因此 隨眠 由此隨眠是諸有本故業離此無 Ñ 旗 有。威有能此略應,知差別有,六。 誻 亦 有 慢 本 無明見 此 差 以諸煩惱現起 别 及有 疑 六 合 威

> 由貪力於境隨增由 聲顯。六體各不同,若諸隨眠體唯有,六。何緣 經說有上隨眠頭目 貪力於 境隨境,山食隨增義如後辯。 颂說,亦言,意願 慢等 及

義准 論曰。卽前所、說六隨眠中分、貪爲二。 於內門轉故 六由貧異七 有 遮解 貧 Ŀ 脫

、是說,欲貪等體即是隨眠。豈不遠經。無違 說、七。何等為、七、一欲貪隨眠。二瞋隨眠 即是隨眠。便遠,契經。如,契經說,若有一一類 徵問亦爾。苦稱何失、二俱有、過。 若·欲食體 七疑隨眠。 有貪隨眠。四慢隨眠、五無明隨眠、六見隨眠 ,有:起時:故知隨眠是相應法。此皆非,證。 非,不相應,若不相應能爲,此事,則諸善法應 惱心。未生善不,生。已生善退失。 心故。獲障心故能違善故。謂隨眠力能染 應法。何理爲證知,定相應。以,諸隨眠染。惱 相,說。即諸煩惱說名,隨眠。 隨眠,如,火等中立,苦等想, 、經失゚幷隨眠者幷隨縛故。或經於、得假說 本論說。欲貪隨眠三根相應。毘婆沙師作如 隨眠義。隨眠應是心不相應一便違。對法 於。欲貪糧,能正遣除幷隨眠斷。若是欲貪之 起欲貪纏尋如質知出雕方便。 非,於,多時 即是隨眠,爲是欲貪之隨眠義, 以 .無起時,以不相應恒現前,故。 者何。若許、隨眠非相應 欲貪隨眠依.何義.釋。爲.欲貪體 爲欲貪糰 [纏,心而住, 設心暫爾 由,此隨眠是相 阿毘達磨依 不,許,上三事 既諸善法容 於除六義 故隨眠體 彼由此故 如 所

五

准欲界貪名。欲貪。故於。頭中

不別類

示

gp. 如

唯

上所說六種隨眠。於。本論中,復分爲、十。

成十

山見異

+

謂

有

身

見

彼所緣非。眞解脫。此中自體立以。有名。彼諸

有情多於,等至及所依止,深生,味著,故。

說

|唯味|著自體、非、味|著境、離|欲貪,故。

·彼立,有貪名,既說,有贪在.上二界,

義 山

隨田町 果生能生後果 功能差別。 智生能生。當念,功能差別。又如,中芽等有,前 功 名。隨眠,於,覺位中,即名,纏故。何名爲,睡。謂 此 傍論且止。應,辯,正論言。貪分二。謂欲有貪。 但說有。不言,爾時即有:隨眠 六契經相遠。經說,於,樂受,有,貪隨眠,故。經 但功能,別有,不相應,能引,生後念, 脱想為應放故。謂於,上界,立,有貪名,顯, 於、彼立。有貪名,又由,有,人於。上二界,起,解 彼二界多起,定貨,一切定負於,內門,轉故。唯 **活說如何。** 相應 [纒,心。何等名爲,煩惱種子,謂自體上差別 中有貪以何爲體。謂色無色二界中貪此。 能。從煩惱 何因唯於被立。彼貪多託內門轉故。謂 何時有。於,彼睡時,或假於、因立、隨眠想。 彼云何然。差別因緣不可得故。 行 心不相應。名。煩惱種。 非不相應無 種子隨逐。何名爲覺。 彼說欲貪之隨眠義。然隨眠體非 生能生。煩惱。 師 "別物"故" 煩惱睡位說 所說最 若執,煩惱別有 如念種子是證 應許念種非 謂諸煩惱現 何所。違害。 。若爾。六 部於 此旣不

論日。 六種隨眠。於·o本論中 說 見性,一貪二瞋三慢四無明五疑,又卽所,說 二邊執見"三邪見"四見取。五戒禁取。 、數總成、十故於。十中,五是見性。一有身見。 九十八郎 逄 六隨眠中見行異爲五。 執 見 强日 那 見 說。九十八 見 取 戒 餘非,見五積 禁 依 何義 取 五非

欲 六 如次 見 行 無 C 苦 部 一除龌 界異 ĮĮ. 等 濉 斷 餘等如欲 三二見見 Ł 成 七 九 八 + 說疑 四八

@戒取,見道諦所斷八。 一十。見集滅諦所斷各七。 三界。且於。欲界五部不同:乘。十隨眠 成。三 溅 ◎耶見唯在:一部。 謂見苦所斷。 邊執見亦爾。 後有,四名,修所斷,見,四諦,已後後時中數 前三十二名。見所斷。幾見、歸時彼則斷故。最 修所斷四。 次第,具離二見二見見疑, 謂見苦諦所斷具 十六。謂見苦諦至。修所斷。 已經。即此所,辯十種隨眠。部界不同成。九十 十八,謂於,六中,由,見行異,分別爲,十。如,前 綸 八。部謂見四諦修所斷五部。 界謂欲色無色 數習,道彼方斷故。如,是已顯:十隨眠中薩迦 八四。即上五部。 四各通五 禁取通在。二部,謂見苦見道所斷。邪見通 。謂見苦集滅道所斷。見取疑亦爾。 **六種隨眠山** 離,見及疑,如是合成。三十六種 部。謂見四國辭及修所斷 於,十隨眠,一二二一如其 行部界 離。有身見及邊執見。 離。有身見。邊見 有差別 故成 如次有十七七七 Ĵ٤

> 見此所斷 爲 瓊名 見此所斷。 眠四行四部雪界殊,說,九十八,於此所,辯九十 故欲界中有。三十六。色無色界五部各除, 如、是六中見分。十二:疑分爲.四。 斷。智所害故。 八中,八十八見所斷。忍所害故。十隨眠修所 餘與、欲同。故各三十一。由,是本論以,六隨 何 相見苦所 不、爾云何。碩日 如是所說見修所斷爲決 至 何 相是 修所 餘名。修所 。餘四各日 斷 若 五 斷

所害 隨 有 頂 見

爲五。名先已列。自體如何。與日 非.色界惑緣.欲界生.於.欲界境.已 欲界 諸見現行: 欲界,邪見現行,及梵網經亦說。 分別諸業契經說] 師 所 切地攝唯修所斷。以諸聖者及諸異生。如其 .見,數習,世俗智,所,斷故。智所害諸隨眠。 断故。餘八地攝通,見修斷。謂聖者斷唯見 隨眠中,有頂地攝唯見所斷。唯類 論 定是欲界諸見未。斷。 ,執金常,有執一分, 見時暫退。如煙提婆達多。由行有。殊分 應皆由數習無漏世俗智所斷故。 說。外道諸仙不,能、伏,斷見所斷惑。如如大 日 法類智忍如,應斷故。 "忍聲通說面法四類四智品忍於忍所害諸 通見 修 謂於。動際.分別論者。 雕欲食諸外道類有緣 。毘婆沙師釋。彼經義 有,執,諸法無因生等。 智 若異生斷唯修 所 害 彼類有 緣 智品忍方能 唯 離貧

6非二邪合下同 O孝二牙齿 O能二版當 Satşatka, OAbhidharma, GSatkāya dryti, OAntagrāha-dryti, OSilavrata-parāmarša. 9論十(斯)会 WAkara, WPrakara, WDhatu. WDharma, WAnvaya, WJfiana, WKsamti, W(思)—無意 vibhāga sūtra. @Pūrvāntakalpaka. @Devadatta.

我 因

所斷 道

ë. 謂

是 撥

自

體勝

無

劣 見

8

名薩迦 聚謂迦 見 進 等 故 然佛但於一我我所執一票。此名一者。 見 藤迦耶,而起,此見, 故標,此見,名。薩迦耶, 無沙 想 見。 中 如 並應名、邪。而但撥無名,邪見者以過甚一故。 執 於 等取名。略:安等三但名。戒禁取。 是謂。五見 智等。非解脫道,妄起道熱,理實應,立.戒禁 非,生天因,妄起,因執,唯受:持戒禁。 略去等言。但名是取 自 者作,如是釋有故名。隨。 |但緣。有漏法||者。 ,所緣,計,我我所,故說此見緣,於有身 。故立,此名。要此想爲,先方執,我故。 昆婆 П |綠||薩迦耶||非||我我所||以||我我所畢竟無 :"世間因"妄起"因執 、劣調,勝名爲,見取,有漏名,劣,聖所,斷故。 ,說,臭。酥惡執惡等,此唯損減。餘增益故。 (劣為)勝總名,見取 理實應,立,見等取名 |起見撥無名爲,邪見,一切妄見皆顚倒轉 。以,安執,取斷常邊故。於、實有體苦等諦 諸有執。我等隨,觀見一切。唯於、玉取蘊 體應知 即於,所,執我我所事,執,斷執,常名,邊執 如.契經說,並夠當.知。世間沙門婆羅門 一切總說名,戒禁取,如大自在生主。或餘 執 111 耶 .我及我所,是薩迦耶見。 壞故名. 此隨迦耶即五取蘊。 即是●無常和合蘊義。 。 若於非 皆應,標以 囚 投水火等,種種邪行。 起 於非因道謂因道 是因見此見何故 身義如前 爲應常 薩迦耶名 迦耶即薩 令知,此 數相應 薩 緣 勿 ă,

從常我倒生 故唯見苦斷於大自在等 非因妄執因

論日。 間者。 因執 禁等 所斷。如:彼廣說。此復何因是見苦斷。 等類非、因執、因。一切應、知。是戒禁取見。苦 解脫田離,永超、杂苦樂、至、超、苦樂、處、如、是 夫補特伽羅,受,持牛戒鹿戒狗戒 便得,清淨 等,種種邪行是生天因。 、餘故。彼所生因執亦斷 見道所斷法,生。彼亦應,名、迷、苦諦,故。又緣 諦故有太過失。緣有漏感皆迷苦故。復有 。有諸外道,起,如是見立如是論。 若有一緣,見集滅諦所斷,邪見等執為。清淨因 執別有餘清淨因。是則執餘能得清淨。 道諦,邪見及疑。若撥若疑無,解脫道,如何卽 何相別戒禁取可說、彼爲見道所斷。諸緣 何 倒 倒二於諸苦執樂顚倒 應 如 此復何因非,見.彼斷 邪見等,此緣,見道所斷諸法,理亦不,成。又 執此能得、永清淨。 若彼撿:無真解脫道。 妄 如顚倒總 有四種 前所說。常我倒生。 風日 。四於無我、乾我顛倒 ·纔見、苦時於。自在等。常執我執永斷無 便得清淨。不應見點斷 執大自在 必先計度彼體是常一我作者 生主或餘爲。世間因 一於"無常,執、常願為何有,斯二種與倒。 故所執義應,更思擇, 或就但由,受持戒 若爾有,執,投,水火 三於"不淨,執為 如是四倒其體 然本論說 若有士 方起 迷告 生 非 世 顚

論 百從 以爲常倒 [10] 颠 倒 。於三見,立,四倒體 推 倒 増 自 酸 諸見取中 謂 心隨見 取計樂淨為 從於三 謂邊見中唯取 力 見 樂

聖諦 如 想心見倒於若不淨*無我亦然理實應 倒體。 性故由,具、三因勝者成,倒。是故餘惑非 增益。無門轉故,所餘煩惱不能推度。非 禁取非。一向倒緣少淨故。斷見邪見非 三因者。「向倒故推度性故。妄增益故。謂戒 故餘惑非願倒體 要具三因勝者成,倒言 我屬我。若是別見由,我爲,我見亦應 自在力 是我所見。 不一攝。由、倒纏故。諸有、計、我 說。我倒攝。身見全我倒如何攝。我所見 淨 貪故 唯見是倒。想心險,見亦立,倒名。 *無我計、我倒亦爾。於,中八唯見斷四通 樂淨想。寧起。欲貪。毘婆沙師不、許:此義 常計,常倒中有,想心見三種顚倒。 應見所斷故。有餘部說。 、然。故經不、說。如、是諸倒預流已斷。 間不。極成一故。謂心想倒世問極成 行相同故。 唯取,見倒相應力,起 、常想心見倒皆已永斷乃至廣說。 於女等及於自身離 者亦起,有情想心是則亦應許,有,我倒 有。樂淨想心現行。便許,聖者有,樂淨倒。 修斷,謂樂淨想心。若謂,不,然。未離欲樂離 倒 迷亂故。率爾於、境欲貪現前。 者爾何故契經中言於無常計常 曲 有身 ,實見知。乃至爾時彼聖弟子,無常計 『契經說』 若有,多聞諸聖弟子。於:苦 見中 岩爾何故 不,說,受等。 唯 此即我見由二 門 轉 取 。是倒非,餘。 我見以 倒有 有情想 <u>+</u> 於 如 爲 **一後事中** حاي 與見相應 於 旋火輪 然聖有 我 故知想心 有 乃至於 調於無 見及相 受等不 彼於 倒 別 如 知 有 痱 世 見 妄 何 분 fof. 敎 非 見 顚 有 若

o 畫藥叉 者辯自在. 迷亂 吉 餓 何 故 等者慶喜告 被算

是八種地 有餘師復作 是說 遠 由有想 無餘永斷方便。故此所說不遠被經 離 彼 由,如,實見,知學部方得、永斷。 想 亂 已 倒 /想心 貪 故 息心 汝 倒學未 全断 心 便烛 净熟 如

何。孤日 慢七九 從 見

爲唯見

【隨眠有,多差別,爲餘亦有, 慢亦有。

過慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢。 總立。慢名。行轉不同故分。七種於的 II. 如殺 |慢隨眠•差別有七。||慢二過慢三 於等 於、勝如。其次第、謂 有 哲 循 通 俯 斷 不行斷 令心 優

多分勝謂。己少劣名為,卑慢、於、無德中謂 我勝慢類。二我等慢類。三我劣慢類。四有勝 已有,德名為。邪慢,然本論說慢類有,九。一 五取蘊 執我我所,合,心高舉,名爲,我慢,於 高舉,總說爲,慢。 於一等如,其次第一問,已爲一勝謂,已爲一等令,心 次有.殊成:三三類。 未證得殊勝德中,謂。已證得,名。「增上慢,於 、勝謂、等總名。過慢、於、勝謂、勝名,慢過慢,於 我慢類。八無等我慢類,九無劣我慢類 .慢類。五有等我慢類。六有劣我慢類。七無 慢過慢卑慢 [九種從前七慢三中,難出。從,三者何] 慢。中三如次即卑慢慢過慢。 慢過慢早慢, 於,多分勝 如是三慢若依見生行。 初三如次即過慢慢 謂己)少劣,卑 後三如次 擂 加

類等。 斷 改 謂慢過慢回慢過慢三。 可 頌 愛一切特緣,脩所斷,故唯脩所斷。 分謂願,當爲望滿羅筏拏大龍王等。 謂三界"無常於」此貪求名。無有愛。四有愛一 盗婬誑穲無有愛全有愛一分,無有名。何法! 顋 是脩所斷。而諸聖者必不.現行。 定、謂有。脩所斷。而聖定不,行。 中下劣,而自奪軍。 類足釋慢類者。 ,由。此惑,發,思故思,斷,來生命,等言爲,顯。 ,是自所,愛樂,勝有情聚的難,於己身知.極 虓 諸脩所屬聖末,斷時爲,可,現行。 如是七慢何所斷耶。一切皆通見修所 有,高處,故 有是脩所斷。 。無劣我慢高處是何 如,是且依.發智論 且要我勝慢從三慢 何緣聖者未,斷不,起。 由舰劣等 ... 殺生纒者。如殺生纒 勝境別 此不決 已說。慢 此諸纒 釋 謂 仫 於

 $\dot{\mathbf{H}}$ 熳 類 等 湛 作 中 故 善

見所,增。 見所、增。 論日 定不、起。 起。 頌 長,難,脩所斷,而由,見疑背已折,故。樂不,能 分。此慢類等我慢惡悔。 日 謂慢類我慢有身見所、增。 事: 等言爲。顯,殺等諸纏無有愛全有愛 者 九十八隨眠中幾是逼行幾非遍行。 諸無有愛勵見所,增。 不養惡作是疑所,增。 丽 不 我 傻 見 是見及疑親所 疑 肵 殺生等纒邪 故聖身中皆 有愛一分常 增不 增

於及 書 不 ф. 并 集 無 肵 見明斯 温 行 見 自 疑 上界 相 緣地應

除

能

必 必 計為,勝能得,清淨,或世間因,不,說,頓緣 行名。 論 無色界繁,有.諸隨眠,是色界繫緣,無色界繫 里婆沙師作,如,是說. 俯 緣見脩斷故。應,言,此二何所斷耶 行亦非。唯此。以於。是處面有。我見行。是處 界地一切。然說、有.力能順緣、五部。雖.爾遍 餘亦應。這一若頓緣者誰復普於、欲界諸法 逼緣,五部,為約,漸次,為約,頓緣,者漸次 明力。能遏行自界地五部一故。此十一皆得 説 所餘九種亦能上緣。上言正明,上界上地,兼 餘非准此不說自成。於十一中除身邊見 無 於。自界地五部諸法、逼緣。 界地,不,執,彼爲,我我所,故。邊見必由,身見 起,有情見,或起,常見。如何身邊見不,緣上 繁緣,無色界緊。 眠,是欲界緊縁,色界緊。 然理無有。自上頓緣。 頨 五部染法。依,此三義,立,逼行名。 此中所,言 約,地分別准,界應,思,生,在欲界,若緣,大楚, |所斷||雜緣境故。或應|見所斷。 見力引故。 應。希求商學是則愛慢應亦遍行。若爾頓 應起我愛慢苦的於是處淨勝見行。是處 故 無有緣下隨眠 Ę 《頓緣力』故非。遍行。 是故遍行 唯此十一。 或唯緣、一或二合緣。故本論言。有話隨 除 岩爾計 唯見苦如集所斷見疑及彼相應不共 謂七見二 貋 餘 彼為。有情常是何見 遊 「疑二無明十一。如,是十 有,諸隨眠,是欲界繫綠色 行 此九雖如能通緣。自上 此二類惱 自相非,共 於,緣,上中,且約四界 亦 有"諸隨眠"是欲界 隨眠爲,因遍生 是 通 1ŝ 攝 應言 Ħ 頓

O克二生物 O提二格雷物 O出十(此)和 O差別有二有差別面 四難於二反顯白 OTF)— TO OD Sreyān asmiti mānah. ØAbhimana. OMithyamana, OAtimans, OMans, OUnamana, BManatimana. BBhava-tegna. BAiravana. 印見二之曲 @

行法。 問言。諸邁行隨眠皆逼行因不。答言。於此 是說。爲。遍行體唯是隨眠。不、劑。云何幷隨 無漏 攝。然除,彼得。非二一果,故。由,此故有作,是 是見。此亦緣,彼而非,見耶 第二句者。 應.作.四句,第一句者。謂未來世遍行隨眠。 理應辯 "此二非 頭田 謂上所說十一隨眠幷彼隨行皆逼行 ·九十八隨眠中·幾緣·有漏·幾緣 謂過現世彼俱有法。 見 是邪智攝 以宗為、量故作 何緣所餘緣、彼 第三第四

繰道 於中 及 不 冹 離 境非 六綠共九滅無 道 肵 怨取地者明斯 田 唯六 邪 別 縁 能 見 論 縁 疑 靜 並 非無 爾 勝 性漏相地 無 相 放綠因滅漏應

唯緣有頂諸行擇滅。 所緣,滅互相望非,因果,故。謂欲界繁三種隨 自成"於」此六中,緣,滅諦,者。各以,自地滅 便 無色界八地各有。三種隨眠。一一唯能通緣 眠。唯緣。欲界諸行擇滅。乃至有頂三種隨眠 **器品亦**五 《欲界繁三種隨眠。唯緣』六地法智品道。 若 ·娅·六九同類。以 諸地道互相因 故。 緣以類同 、地類智品道 **, 欲界, 若能治, 餘皆彼所緣。** 各三成一六。能緣無漏一餘緣有滿一唯 唯見滅道所斷邪見疑彼相應不共無 和因 故。何故緣,滅自地非、餘。緣、道 m 若治。自地:若能治餘件彼 類智品不治 緣道諦者緣六九地 以類同一故。色 欲界 故類

> 禁収 應 法欲,不,應,拾離,緣,怨害事,起,與隨眠 彼所緣,即由此因.顯,遏行惑有,緣,皆集,諸 色無色、不、能、治、彼見所斷」故。二初無故。非 隨眠應拾離故。若緣無漏便非過失如善 瞋慢戒禁取見取見。無滿斷非。無漏緣:以食 地無,遮。境互爲,緣因,非,能對治,故。何緣貪 色。 苦集法智品非,彼對治 品 隨 八隨眠中。 不、應:爲,見取境,是故貪等不、緣,無漏,九十 朥 寂静故非。慢境,於非淨法 執爲。淨因,名,戒 非,怨故非,瞋境"緣,麁動事,起,慢隨眠" 法 增 爲。彼八地各三所緣 道非,欲三所 |執爲最勝|名爲見取。 `滅道異淨故不.應.爲.戒禁取境。於.非 幾由所緣故隨增。幾由相應故 緣 法智品既能治,色無色 非此皆能治色無 故。亦非,全能治 滅道具勝故亦 滅道 滅道

見及愛攝爲,己有,可,有,爲,此身見愛地中 斾 眠。所緣隨增唯於,自部,唯以,自部,爲,所緣 堉 論 肵 於,所緣境,無隨增義,所以者何。無漏上境非 故。此據,總說。別分別者。 六無漏緣九上緣惑 誻 有隨眠 所緣隨增理,如。衣潤濕埃應隨住 曰。遍行隨眠。普於。自地五部諸法,所緣隨 。據受 及相違故。謂若有,法爲此地中身 以能遏緣自地法 非無 無漏及上地法為諸下身見愛攝為己 無漏於自斷逼 於 相應 法 緣部眠 ,故。所餘五部非遍隨 相 歽 應攝綠自故有故地 随 遠 隨 ---均数增切

> 是所緣 而 有故 非所緣不。有。謂緣 至未斷故。 義、今次應、辯、相應隨墳。 病者於藥非,所隨增。 已約,所緣,辯:隨 是随順義。 地法與能緣。彼下惑相違故。 不、緣無漏,不、緣,上界,而彼隨增但於,相 相應法,由,相應,故於、彼隨增,諸說,隨增,謂 綠隨增理,如,於,炎石,足不,隨住,有說。隨眠 上地等。是善法欲非、謂、隨眠。聖道涅槃及上 緣 、彼下惑非.所緣隨 無隨增理。如風病者服乾塵藥 非無漏上境順。諸下隨眠。故。 初頭首標。未斷言。 上地。諸邁行隨眠。九十 謂隨何隨眠於,自 增 住 彼二亦無,所 F 頗有,隨眠 地 Ö 增

相違敌。 論目。色 見趣中」此見最勝。 界繁者亦無記性"所以者何。 他逼惱因彼定無故。 ,是說,俱生身見是無能性。如,禽獸等身見現 樂,及起,我慢,例亦應,然, @先軌範師作,如 我當不,有我所當不,有。又此二見迷 、斷邊見能順,解脫,故世母說。 於,諸外道諸 與,上相違皆不善性。於,上所說不善惑中 行,若分別生是不善性。餘欲界繫一切隨眠 故。非欲。遥害他有情故。若爾貪求天上快 法者是不善有。苦異熟。 苦異熟果上二界 是。不善根。幾非不善根 、隨眠中幾不善幾無記。頭曰 上二界隨 俱 。為我當樂,現在動,脩施戒等,故 |無色界一切隨眠唯無記性。 癡無 記 眠 謂我不,有我所亦不,有 身邊二見及相應癡欲 此 及餘 欲 項目 餘行 此與一施等不 Ŋ 不 邊 以染污 善 見 П

阿昆迪唐俱合翰卷第十九

욜

頌不,說,於,上所說無記惑中。 幾是無記根 性 擴論 (不,爾)所餘煩惱非,不善根;義准已成。 唯不善煩惱爲。不善法根立。不善根。 不 ,其次第,世尊說爲,貪瞋癡三不善根 唯欲界繫一切貪瞋及不善癡不善 書 根 欲 界 貪 뛙 不 善 癡 故 餘 根

@Pariprochā vyākaraņa.

非餘二高故 愛見慢癡 詑 1根。頌日 根有三 Ξ 外 無 方立四 定 記 皆癡 愛 癡 故 種慧

有三種。謂諸無記愛癡慧三。下至異熟 、應、立、根。慢於,所緣,高舉相轉。 慢高轉故。彼師謂疑二趣相轉。 亦無記根攝。何緣疑慢非無記根,疑二趣轉 故彼非.根。外方諸師立.此有.四。 亦不、立、根、爲、根必應、堅住下轉、世間共了 愛見慢三。此三皆依。無明力。 立無記根以諸愚夫脩上定者不過、依託 爲無能根。諸契經中說十四無能事,彼亦是 此無記攝耶。 立無記名 迦濕彈縫國諸毘婆沙師說,無記根亦 無記名。中遊、善惡故。 亦 「潤問記門總有。四種」 、爾。云何。彼經但約:◎應拾遺 轉。故立此四 性動搖故不 異,根法,故 調諸無記 何緣此四 何等為 生

傾日 如應 死 向 生 殊分 胀 別 我 反 藴 諳 二 異 拾 置 等 詑

問者 論日 反 ľ 話記 問四 死生勝我 者一 四 應拾置記 應 異等。 記有 向 此四如次。 記。二應.分別記。 四 者 調答 如 有

以,記,彼問,言,此不,應如,不女兒白黑等性。 向配 生非,餘。 、下應、記、人勝、若作。是問、蘊與,有情爲二 爲。何所。方。若言」方、天應,配。人劣。 若言,方 死者皆當,生不。 四 所待異故如。識果因,然彼問者 一向爲問。 問,總答不,成。雖,令,總知,仍未,解故。 第二問亦應,一向記,非,一切當,生。 所;方放此名爲:應反誥記。 非。一向記。故應,成,分別記, 但此應,詰 是說。彼第三問亦應二一向記。人亦勝亦劣。 fa,一切死者皆當,生不, 理應, 分別記,彼所 若有問言,世尊是如來應正等覺耶。 何 名、記。然彼所問理應,拾置、記言、應、拾置、如 四問旣全不,記,蘊與,有情,若異若一, 云何 實義政。分別記者。若有道心語言。願尊爲 皆無常耶。皆乃至道善施設耶:應:一向記:契。 要是善說耶。 應分別言。色中有三。善惡無記。 過去法中亦有。衆多。色乃至識。 、說,何者,若言,爲、我說。過去法。 ,我說法。應,爲分別。法有·衆多。謂去來今。欲 問 異 不名記。對法諸師作如是說,一向記者。 穢 ,分別言、善中有,七。謂離殺生废說乃至離 若作 ,被問,言,此不,應,配故。 "應,捨置記,有情無、實故一異性不,成。 語 切有情皆定當,死。若作是問。 。若作,是問。人爲,勝劣:應。反詰記: "若彼復講"說 是問 諸弟子衆行妙行耶。色乃至識 切有情皆當、死不。應 , 6分別記, 有頭腦 離殺生 如何捨置而立。記名 叉作:是說: 彼第 有作"是說"彼 應分別 "若請,說 岩請,說,色。 應復分別 然問者 所說法 又作 者當 問意 o 屻 此

有三種 應為說 諮有,殊。 者。如何此二成。問記 唯 个"自記無,便,求,非。 何者,不,應,分別, 乃至。令,彼默然而; **舞為、我說法,應,反,詰被, 法有,來多,欲,說** 飶 經中言。並得當知。 道,豈非,問,道。卽由,反望詩記,彼所問, 豈非 語言。 或有。問應。一向說:乃至有,問但應。捨置。 有。問言,世爲。有邊、爲。無邊等,此應 記道。若爾應,俱是反話記。 此間名爲,應,分別記。 間名爲應:一向記。 何有。問應,一向記 亦 應、記,與、想異,此問名爲,應,反詰記, 謂若有.問士夫想與、我爲、一爲、異耶。 若有,問,諸有故 亦 問 説 有, 請說,亦無有, @記唯 反詰言,欲說 。欲,說,何者 無常非常非無常。世爲有邊 者異身 有亦非有非有非非 無邊非有邊非無邊。 。無貪發者,應,分別言,此復有二一。謂 但應、捨置。 謂若有·問 `汝依!何我,作!如是問! 切 **| 今依 契經 辯 問記相 如大衆部** 記有,分別無分別,故。拾置記者。若 有部俱含論"卷第十九 謂 無貧臟 此間名爲 但應 捨置 "反詰記者"若有"諂心"請言"願 思造作 間記有四 一般 云何有。問應。分別記。 謂問,諸行皆無常耶. 耶如,有請言,為我 **豈不,二中都無,有** 有。 云何有,問應,反 |善根所 如來死後爲 業已爲受何果 。世爲常無常亦 爲命者即身 考言 。何等爲,四。 不爾問 無邊亦有 錽 仏施 拾置 若 云何 有非 住 詰 意直 表 被 問 何 記 謂 굸 謂 契 末 無 淸 反 此

阿 毘 俱舍論卷第二十

尊者世親造

*三藏法師玄奘奉 韶譯

口應諸 說,過去現在未來何等隨眠能緊何事。頌 有情類於,此事中,隨眠隨增名,繫,此事。 眠品第五之二

4 無明去來未斷遍轉三世一由此三種是共相 **瞋若未斷不生亦能緊三世。** 慢二者共相。謂見疑癡。事雖.有.多此說.所論曰。且諸隨眠總有。二種.一者自相。謂貪瞋 隨憨 宋斷可生唯繫"o宋來世" 未來五識 相應貪 乃至未斷皆能緊縛。未來五識相應貪瞋若 .其所應:能繫.此事。應.辯:諸事過去未來。).一切有情供遍轉故。考現在世正緣境時。 | 若未來世意識相應貪瞋慢三遍,於三世| 以食與慢是自相感非器。有情定逼起 於過去世已生未斷。現在已生能繁此 如應未斷流至後門。 。且諸隨眠總有二二種。一者自相 可 現生 若 於 未 此 邁自 E 事 世起中 現不未 若此事中有資職 來 Œ 建 **所餘一切見疑** 綠 亦 意. 貧 能逼逼瞋 謂貪瞋 繫行行慢

恒時有故應,說為常

若實是 無如

何可

祕

差別。由

...位不同.立.,世有.異。彼謂諸法作

未有名為 未9來 有

作用

時名為現

應然。故此四中第三最善

以約作用

亿

刹那。應名、去來,中為、現在,未來現在類 後相待一世法中應有三世間過去世前

然彼諸行不。名爲常。由

能所緊。及離緊。市

尾婆沙師定立實

與 有爲諸相

種

相

用已滅名爲過去。非體有殊。此已具知

實有無方可說緊。

若實是 有則一切行

故 四層 爲 此 腑 立決定增明 應 |略標||宗顯 其理

世末,與果業, 說 是說一切有宗、若人唯說、有,現在世及過去 īμ 業 有。去來世,以說,三世皆定實有,故。許,是說 實有。若自謂是說。一切有宗決定應許,實 因在"由"此教理" 昆婆沙師" 體者。善惡二業常果應無。非果生時有現 應無。又已謝業有。當果」故。謂若質無過去 實無。是則應有無所緣一酸,所緣無故識亦 得、生。無則不、生。其理決定。若去來世境體 去來,以職起時必有,境故。 謂必有,境職乃 緣。已依、樂教證、去來有。當、佐、正理證、有。 法。若去來世非質有者。能緣、彼識應關二 緣生,其二者何。謂眼及色。废說乃至意及諸 是有一故。應,多聞聖弟子衆於,未來色,動,斷 聖弟子衆於。未來色 勤 斷欣求。 去色,勤,脩厭捨、若未來色非,有。不,應,多聞 以過去色是有故。應多聞樂弟子衆於過 不應,多聞聖弟子衆於:圖過去色,勤,脩厭捨, 說故。謂世奪說。茲獨當知。若過法色非有。 綸 欣求,又具二線,識方生故。謂契經說。 切有宗。謂若有人說三世實有。 三三三 差別有,幾,誰所立世最善可,依 。彼可許為分別說部。非此部攝。今此 說 豆世 世 |世實有。所以者何。 有 有 由 故 說 無 .未來及過去 世已與果 許 說有 定立。去來二世 琘 契經中世貨 以 待强 切果 。方許被 1.未來色 有 故 蔵

> 體有。異。 有成就,現無、貧起,何義爲,同。第四所立前 世相故人於妻室、貪現行時。於餘境、貪唯 外道阴中。第二所立世相雜亂。三世皆有三 三世有異、彼謂諸法行於世時。 立名有異。如,一女人名,母名,女、此四種說 置,千名,千。拿者覺天作,如是說。由 世時。至位位中作異異說 時。於餘姬騰,不過名離,樂。 ·體無異、又如、乳變成、於酪:時。拾、味勢等 一切有中第一執法有轉變故。應置 是說。由它位不同三世有異。彼謂諸法行於 合。而不,名爲離過未相,如,人正染,一妻室 合。而不,名爲離。過現相。現在正與現在相 合而不,名為,離,現未相 ,異。彼謂諸法行。於世,時。過去正與。過去相 體,尊者妙音作,如是說。由,相不同三世有 至現在從。現在人。過去、唯捨得類非拾得 非捨顯色。如是諸法行於世 有,異。如.破 有異。彼謂諸法行於世時。由 論曰。尊者法敕作。如 Ξ 如,延,一譯,置,一名,一置 "金器作"餘物"時" 說山 未來正與未來相 ***** 尊者世友作 如 由。位有。別非 形雖.有 -o類不同 時 · 類有。殊非體 最 前後相待 為善 一待有別 從未來 | 百名| 百 一數論 殊 捕 世

11 亦 **®**(≰)**–**% ◎[宋來世]—⑤ ®[及離禁]—⑥ O那二邪命下问 ⑥過二現② OBhāya. Ø禮主顧号②⑥ OAyasthā. 〇米十(來)⑥ 恒有說

作非常,如,是義言所,未

者

為法如意作。能生緣。

爲法但能作所緣

分體差別:

,者。本無今有其理自成、故

識通

若謂即

非有境。然菩薩說,世間所

無我

知我見

若法如,意作,能生緣,如何未來百千劫

眼等根彼同分攝,有。何作用。彼豈不。能。●取 謂去來。覺不,前言。約 有。作用有。半作用 說 是則過去同類。因等旣能與果。 若去來世體亦質有應,名,現在, 世相應難 作用 主。若爾現在有 已略推徵 應 何 宫

應,一切種情不成立。 來。若已生未,已滅名,現在。若已滅名,過去, 應然。何得,有時名爲過未 **義便壞。謂若作用卽是法體。 體旣恒有用亦** ,有,異。故不,應,言,有。此過失。 若爾所立世 去來]若許,作用異。法體,者。可,有:此失。然無 非,無故不,應,言, 作用已 滅及此 未有法名。 來今,而復說言。作用是有,則無爲故應,常 用中而得,更立、有。餘作用〕 有.故。又此作用云何得,說爲.去來今! 豈作 無。若謂、衆緣不。和合:者、此救非、理。 故不。許。法本無今有 有 已還無則三世義 名,未已生,後復闕,何. 可,得,成。未已生已滅。先何所 未已生誰復已滅。謂有爲法體實恆有。如何 彼復應、說若如、現在法體實有。去來亦然。誰 用,以。何礙力,令。此法體所起作用時有時 相 廣破 頌日 合故。 。應,說,若法自體恒有,應一 有識未生 何爲不成。 一碗用云 非。常者此但有。虚言,生滅理 滅何 以有爲法未。已生名未 然彼所說 彼已無故名為已滅 此 法 異 若此作用非法 故彼所立世義 闕 一性甚 世 切時 便 彼未有故 恒與 有為 能。起 深壤 許常

> 又彼所 等亦說,有。去來世。謂過去世曾有名,有, 來當有。有,果因」故。依,如,是義:說,有 有 許法 性 依 ,言世奪說故。去來二世體實有者。 鳻 如 直復無別 體質工 是義 故 有頭 此 青 M 真自 說 性 在非 作常

今滅,說,有,去來,其義亦應,爾。 世尊爲邁,謗、因果,見、據、骨當義、說、有。去 故說:彼有。但據「會當因果二性」 非 此復應,詰。若俱是有如何可,言,是去來性! 還無 過去業現實有性過去豊成。理必應爾以海 相續中與果功能,密說爲。有。若不、爾者。彼 業會有性,而今世尊重爲說,有,依被所引現 說,業過去盡滅變壞,而猶是有。 來性不,成。若爾何緣世尊依,彼#杖髻外道; 無有。燈後無。又如有言有燈已滅非我 來,有聲通顯。有無法:故。如,世間說,有。燈先 非,如.現世,彼有云何。彼有,去來二世自性。 非,謂,去來如,現實有。誰言彼有如,現在世。 个有有已還無. 從來。 眼根滅時無,所。造集, 本無介有有已 伽梵於, 勝義空契經中, 說, 眼根生位無所, 世體實有者應共尋思 立、又彼所、說。 世性與被眼根體無別故。 等言。若謂,此言依。現世,說,此救非,理,以,現 去來眼根若實有者。經不應說本無 要具二絲一識方生故。去來二 是則眼根去來無體義已成 意法爲緣生意識 岩許 現世本無 '若不,爾者去 登彼不,許 ***.體實有.** 去來 我 無住。未來四位,未來實有如何謂。 彼聲,爲境求,聲無,者應,更發,聲。若謂,聲 先非,有者。此能緣識爲,何所緣. 來無,現世,者。此亦非,理。其體

後當有 有同現在,唯有,極微散亂爲異。則極微色理亦不然。取,彼相,時非,散亂故。又若彼色 等 若無如何成所緣境。我說,彼有,如 是所緣者第十三處應是所緣語有達、無節 遼應,許,有,緣,無境,融,理亦自成。若體全無 已生時相。若如現有體應是常 去來散亂。然於。受等,追憶道觀。 乃至廣說。又非。受等極微集成。 所說契經,如契經說, 可,名,生滅,是則遵,崇。邪命者論,秦,背善逝 共體應常。 識,其理自成。若謂、去來極微散亂有而非,現 應 所領色相,如是遊觀,未來,爲,有。若如,現有 領色相。如,是追。憶過去,爲,有。亦如,當現在 之相。逆觀、未來當有,亦爾。 如 名,爲,境。是則應,撥,彼名,爲,無、又若緣,聲 十三處。此能緣識爲,何所緣。 何成所緣,謂曾有當有,非德過去色受 、成,現世,若體現無。 則應,許,有,緣,無境, 時如現 者法但能爲所 又涅槃性 彼 法 分明觀、彼爲,有。但追:憶彼會有 又色唯應,極微聚散,竟無,少分 違 或當亦無爲,能生 [緣境]我說過未亦是所緣] 切生。立爲能生不應 眼根生位無 所從 謂如,曾現在所 **岩謂,即緣,彼** 緣 若體現 如何可言: 亦如 未滅 成所 生今 無 來 F. 莊

無。若謂去 故若有少 OKāritra. O(起)—3 O謂=誰自由 O許+(不許)@ OSarvadā asti. Olaguda-sīkhiya Ol'hala-dāna-pratigraha. இநு ≕ு]⊜் ka. OĀjīvika. 【四位二任会》

證,即過去業能生,當果, 然業爲,先所,引相 有差别 故有。去來,者、理亦不、然。非,經部師作,如,是 有。去來,者。亦不,成,因。又彼所,言。業有 令。旦獲,勝。便知,有是有。非有是非有。有上 有,信有,動,我且教,汝令,暮獲,勝。我暮教,汝 善來茲芻。汝等若能爲。我弟子,無、諂無、誑 相謂有 《有上。無上是無上。9由,此彼說。 識有,境故 切覺皆有所緣。 囻 者。 理必應,然。 意說。他人懷 "我唯於,有方觀爲,有。 何緣於境得有猶豫或 以海伽梵於餘處說 "增上慢,亦於"非有 '岩異,此者則 果 現

六

有

業於,彼果有,何功能,若謂,能生,則所生

轉變差別令,當果生,會彼我品中當.廣顯 若執,實有,過去未來,則一切時果體常

> **其事云何。頃日** 彼必已斷。 彼離、緊耶、設事離、緊彼已斷耶。 多刹那」故、傍論已了。今應,思擇。 世所,攝故。有:異門,故說,世有,生。未來世有, 現在世滅。有異門、故即世名,生,以,正生時 生卽色等滅。有,異門,故異生異滅。謂未來生 者應,如,是知,法性甚深非,尋思境, 有 衠 .釋便撥爲.無。有.異門.故此住此滅。謂色等 "過去未來"所有於,中不,能,通釋" 得難繫名 有事已斷而非。離繁。 里婆沙師作 如是說 断非難緊 岩事雕,繁 諸事已斷 **豊不**能 諸自愛 如现 質

샜 種 品事中前品已斷。餘未、斷品所有隨眠能緣能緣,此者於,此猶繁。及脩道位隨何道生,九 眠隨墳"此中且應,知,何法何識境"項目 而能越渡大大問流。 謂法雖多略為十六 是故應、造、略毘婆沙、由、此雖、勞,少少功力, 有,幾隨眠隨增, 若隨,事別答。便費,多言論 ,此者於,此猶緊。斷非,離緊,如,是應 斷諸事已斷。見集所斷逼行隨眠若未 論 曰。且見道位。苦智已生集智未生。見苦所 但應,了。知何法何識獎] 易.思,何事何 卽三界五部及無漏法'能緣,彼識名數亦 及 於見苦已 前 묘 已 斷 斷 餘 綠 逼 此 行 猾 隨 治知。何事 繋眠 永斷 膧

滅

漏

增見道斷 色無色界見滅道斷。 謂 所斷諸法。應知一一增自職緣。此復云何。 色繫即前所說三部諸法各十識緣。 增見減斷。見道所斷爲,六識緣。五亦如, **部諸法各八職緣** 無漏第五。皆容 緣故。 岩色界繁卽前所說 緣。 上界一即脩所斷,無漏第八。皆容緣故。若無 《欲界繁 見滅所斷爲。六識緣。 皆如前說,無漏第十皆容緣故,見滅見道 国 一謂自界三即如。削說,及色界一即 若欲界繁見苦見 漏 界 中 **謂白下三皆如前說。** 集脩所斷 後 $\equiv$ 淨 隨應爲 五郎如 法。 紪 謂三界 脩所 各五 授

緣故。爲攝前義。復 書 知 法應知 集 脩 斷 說 頌言 五八 欲 色 + 無 識識識 **6** 焽綠 綠 緊

十一識緣。

此 今。應,思何事何隨眠隨墳。若別疏條恐文煩 如 種謂欲界一即脩所斷。色界五部。無漏第七。 內樂根有幾隨眠隨增。 废。故我於,此略示,方隅, 有,幾種隨眠隨增。 切無漏非諸隨眠之所隨增 |中前六隨。其所應。 欲脩所斷及諸遍行色 界四除。見滅斷,色界五部。無色界二。 .是了;知4十六種法爲. 十六識所緣境 一切隨眠隨增。 者,有問言。 應,觀,此識總有,十二.謂 能為十 應,觀,樂根總有,七 且有問言、所繫事 緣,樂根,識復 如前已說 即見

來無如

(何可,說,有,能所繫及離繫

二處或唯三世。如,其所有

而說 有言

若去 彼所

> 自 見

苦集

脩

斷

生因隨眠有故。說,有,去來能繫煩情!

服有故

說

.有.去來所緊縛事

老隨

色 自 界

通

三 所

断界

下各三 三色一

滅

何說。如,契經言,梵志當,知。一切有著。唯十 **善說,一切有,者。應,如,契經所說,而說。**

經如

無今有其理自成。是故此說

一切有部。若說

有"過去未來"於"樂教中:非.為"善說"若欲.

此 則

所引應,體本無者謂,但令體有,差別,本 所引果其體應,常。又無色法當,如何引 如何令。果成。現在一耶。

。若謂,引令,至,餘方所,

叉

無必不、生。有必不、減、若謂、能令、果成、現在

所黨邪論。彼作,是說,有必常有,

無必常無。

誰於,誰有。能生功能。又應,顯-成®雨衆外道 果本無今有其理自歲。若一切法一切時有。

後三部,即見滅道脩所斷識。無漏第十。皆容 者無漏法爲一十識緣謂三界中各 前 前 九 斷 及 ●由十(種勝玖喜)份 ●被二政鲁命,被我品 Atmavada-pratisedha. ●雨二兩鲁命 ●(十六種法珠)一個 B應十(應)®®

鏣

、次起者:前後無,定。諸煩惱起由,幾因緣; 貪 日 自相續見,爲、境故。如、是且依,次第,起。說,越 見取、次引、貪生、 執一 拾位中起。僧嫌,故。見諦所斷貪等生時" 不,能,忍必情嫌故。有餘師說。 自見中深愛恃,己。於,他所,起違,己見中,情 高舉。一家、蔑他、故、從、此慢、後次引。生瞋。謂 31 見取 「後次引」慢生,謂自見中深愛、著己,『恃生』取「決引」貪生,謂自見中情深愛故。從」此 邊 生謂計 便計此 能淨 已必執為,勝故 執 爲 能爭 枚 ·贪等生時'緣。 。於:自見解:取 從 戒 從 禁 頌 此取

色

如上。

無色四部隨眠隨增

兤

断。如是十四識能緣、綠樂根

随增。准.此方隅.餘樂根,此隨.所應.欲

四。於前十二更加二 識,復有,幾種。隨眠

種。

及諸過行隨眠隨增。若復有問言。緣,緣、樂根

隨增應觀此識總有一十

隨,所應,欲界四部。色界有爲緣。無色界二部

諦及脩斯

削

無漏第十二。皆能

緣 樂根

應作是說。頌曰 眠心二 謂 有 築 無

臐

隨增不。此不,決定,或有,隨。眠,謂與、心相

,思擇"若心由,彼名"有隨眠! 彼於,此心,定

『及緣』心未,斷相應已斷則不。隨增] 依,此

未:永斷,此唯據,隨增名,有隨眠,故。如 相 應故。若無染者。唯局。隨增,緣此隨 "相應已斷則不」隨增,仍說,有隨眠,以 於中有築或有隨增 。有隨眠心總有二一種, 有有 築心通二 無 仍說。有隨眠,以。恆一謂相應緣隨眠未得。有染無染心差別 染 局隨 增染 上所 眠必

一十種隨眠次第生時。誰前誰後。頌 明 疑 邪o身 邊見 滅見 日 生取

見生 决定|撥,無苦諦乃至廣說。由,撥,無諦引。身 生疑 廣說。從。此猶豫:引。邪見 了。不、欲、觀、苦乃至道歸,由 曰。且諸煩惱次第生時。先由,無明於,諦不, 荻 。謂聞二途便懷 從此身見引邊見生。 謂取舊中撥:無害理" 便決定執此 慢 從 瞋 此邊見。引。生戒取。謂由、於我 如大 。猶豫,爲、苦非苦。乃至 生, 由前 . 謂邪聞思生 不了 引後 謂依、我執 次引 薍 隨

> 非 由 理 未 作 鰤 意應 說10或具因 及 隨 應 垃 緣現

Д 流說,取謂四取。一欲取。二見取。三戒 流。三見瀑流。四無明瀑。流。頼謂四軛,如、瀑 漏言。瀑流、者。謂四瀑流。 一欲瀑流:二有瀑 **| 流軛取|| 漏謂三滿。一欲漏:二有漏,三無**即 羅漢等,即上所說隨眠井極。 經說為,滿 @ 瀑 因緣,說,或有,唯託,境界力,生,如,退法根阿 行三力。餘煩惱起類、此應、知,謂此且據、具。 便起,欲貪,此三因緣如:其次第,即因境界加 **境現在前故。緣,彼非理作意起故。由,此力,故** 纒 論 我語取。 時、未、衛、未、逼知欲貪隨眠故。 曰 。由三因緣諸煩惱起。且如,將,起:欲貪 。如是漏等其體云何 园园 順欲貪 禁取。

漏上 煩 惱 幷 除魔名欲 撘 廃 漏

興

彼

祀 $\equiv$ 內 本門界糰 唯煩 地 故 除

珋

諸

有

別

爲

與瀑流

門 論曰 合:說二界隨眠:爲:一有漏! 國毘婆沙師言。彼界纒少不,自在,故。 隨煩惱纏,今於,此中,何故不、說。 **涌。謂除:無明.餘色無色二界所繁結縛隨** 舉二種纒,耶。品類足中亦作,是說; 二界根本煩惱各二十六。 豊不,彼有,惛沈 無色界煩惱除,癡五十二物總名,有漏,謂 轉。依定地,生。由,三義同,故合爲一。如 謂欲界繋根本煩惱三十一幷十Q樞· 見 瀑 **欲界煩惱丼纒除** 期 有 不 流 軛 亦 立癡故然 , 癜四十一物總名 以非能 非於漏 别 分二名 同無配性於 立 見 取 獨 利 故取 立故 内

六物名。見瀑流。謂三界中各十二見。十 B唯此別立。漏名,無明能爲諸有本故。瀑 名,無明瀑流,謂三界忽無明各有,五。應,知四 八物名,有瀑流, 濠流,謂貪瞋慢各有,五種, 疑四8個十。二十 謂猛利故令,住名,彌。 流及有軛。析出諸見爲見瀑流及見軛者。 `此三界十五無明義至已立爲,無明漏, 欲漏即B欲瀑流及B欲輕。如是有漏即有瀑 及軛體與、漏同、然於,其中,見亦別立、 所四說名,有貧,因,即是此中名如有漏 各幷,無明,見分爲,二與 ,餘合立為漏 。性猛利故。由此於,漏不回獨立,名。但可。 同 。四取應,知體同,四 謂食與.慢各十疑八. 如,是已顯,二十九物,名,欲 如.後當,說。見不.順 萷 軛 軛 迦濕彌羅 然欲 卽 云何有 義 調 濂 前 流 五 前 何 何緣 找 掉 欲 色 上

此隨眠等名有,何義 諸有,故立。取名,然諸無明非。能取,故。謂不境爲。清淨道,故。何緣無明不。別立,取。能取。 無明各五疑有四种十種。 如是已辯隨眠幷纏 山此故知。於。欲等四,所、起欲貪名。欲等取 有軛見軛應、知亦爾。又餘經說。欲貪名、取 嗜欲喜欲臟欲隨欲著繼,壓於心,是名欲輕 欲中欲貪 @欲欲欲親欲 愛欲樂欲悶欲耽欲 與,餘合立爲,取。然契經說。欲軛云何。 ◎爲,天道,故。諸出家衆由,此誑惑,計拾可愛 戒禁取耶由此獨為聖道怨故。 總名。見取。所除六物名。戒禁取〕 無明三十八物總名。我語取 了相說名。無明。彼非。能取。非。猛利。故。 出。家衆」故。謂在家衆由,此誑惑,計、自餓等 十疑有,八。於,見輕中,除,戒禁取 軛井欲無明三十四物總名:欲取! 日經 經說為滿瀑流輕取 卽前有軛幷二界 謂貪慢無明 何緣別立 雙誑在家 謂貪瞋慢 餘三十物 但可 謂豁 各

上流漂合執 随逐 隨 眠 Ų 等隨 義縛

名隨眠 稽。留有情,久住。生死:或令、流,轉於邁、彼起,而數現起故名。隨縛,由。如,是義故過患。不,作。加行:爲。令,彼生。 或設。劬勞:爲 生死中 細一 論目 故言。隨逐者。 9體能起,得恒隨,有情常爲 名,瀑流,和,合有情,故名爲,乾。能爲,依執 六瘡門 雅 根本煩惱現在前時行相難,知故名。微 隨增者。能於所緣及所相應增,指滯 ·從。有頂天,至。無間獄,由 過無、窮故名爲、漏。 極漂 []彼相穣

復說

五種

等,故說名爲,取 行 上說名。藻流、謂諸有情若墜於彼 種類苦和合故。或數現行故名爲、軛、 順 意。於。境界中:煩惱不、絕說名爲,漏。若勢增 行不,爲,難, 起,善染心,應,知亦爾。 尙爲,難。若放此船順,流而去。雖,捨,功用, 注相續進過不、絕故名爲滿。如契經說 壽當,知。譬如,挽,船逆流而上, 設,大功用 名為取。若善釋者應,作是言, 時,非,極增上,說名爲,輕。但令,有情與。種 無能違逆 涌泛@漂激難,違拒,故 諸境界中流 唯可隨 准此經 執欲 於現 其 行

:* 一切有部俱含論*卷第二十

阿毘達磨倶含論卷第二十

拿者世親

*三藏法師玄奘奉 韶譯

是已辯。隨眠幷極。世尊說爲滿。瀑流等 隨眠品第五之三

諭 故 耳 唯爾所為復有於。項目 由 卽諸煩惱結縛隨眠隨煩惱綴義差別 結等差 且結云何。頌日 别 復說 有 Ī. 種

由 二 唯 地 立 兄

以不,欲,發趣, 四三復還,下

攝門

五

順下分

中 顣 數唯 随 惑行嫉不等故故慘善等 為建及 膜立自

論日

等爲五。

謂

有

身見

擪

趣 解

脱趣

故迷道

二種數現行故。又二能爲、賤貪因」故。 有見隨眠隨增二取見隨眠於。彼隨增故。 為,愛結一為,所緣繫,非見結繫。 遍行見結已 其相見結謂三見。取結謂二取。依如是 論日 亂他及自部,故。 此釋非,理。以,然覆二種亦具,兩義,故。 善自在起故。謂唯此二兩義具足。餘皆不然 經中嫉怪二種建立爲結非餘經 耶二唯 取等,所取能取有,差別,故立為二結, 見二取物取等故。謂彼三見有。十八物。二取 永斷故。非遇見結所緣相應二俱無故。然彼 已生滅智未,生見滅道所斷二取相應法。彼 結繁,非,不,有,見隨眠隨增,日有。云何。集智 故。有說言。頗有,見相應法爲,愛結 **慳結。此中愛結謂三界貪。餘隨** 以 感數隨煩惱故。惱、亂出家在家部 若許,具有,十經,應,言嫉慳過失尤重。 故唯立二。若纒唯八此釋可然許,有。十 亦然。故名。物等;三等所取。二等能取。 緣三見別立見結,二取別立爲,取結,耶。 無明結。五見結。六取結。七疑結。 結聲 結有。九種一 說有五種 佛於。餘處,依。差別門。 愛結二患結 碩 所應當辯 "八嫉結" 故 野非 見 一慢結 運 或惱 ,由,此 散名 何 或惱 調此 艧 故 何 理

戒禁取疑欲贪瞋 根故三 說及 不 斷三 超 ❷以十(生)⊜图 9(欲欲)

患 界。 言。下分,者。謂下有情即諸異生。及下界即欲 前三、還下。如。守獄卒防邏人故。 有餘師說。 故 。由後二種,不能超欲界, 。前三能障題,下有情後二能令、不超下 謂唯欲界得 縁此五名 順 下分名。此五於、彼 F 办 此 五. 設有能超山 順 益 此能爲順 下 分界 日

種 惱 勩 者亦有。如,斯相似三障一謂由。身見,怖。長解 二迷,正道,依,邪道,故。三疑,正道, 趣,解股, 作、是釋,凡趣、異方、有、三種障、一不、欲、發。 見,轉。見取隨。戒取,轉。邪見隨、疑轉。 說、虧 如 I. 脫 [種|攝|被三根] 故說,斷三已說,斷,六。有 |門|| 又所斷中三隨|三轉。謂邊執見隨|身 是趣解脫障,故說斷三。佛於餘經如 路。由疑於道深懷納預佛願,預流永斷 不 |攝。門根,故但說,斷三" 謂所斷中類有。三 何緣但說斷三結 「唯一通二通,四部」故、說、斷三種攝 ·欲·發趣` 由.戒禁取.依.執.邪道.迷.失 耶。理實應,言,斷,六類 彼 何

云何。頌日 論曰。如,是五種若未、斷時, 界 順 益上界 放名 順上分亦 舉慢 無明 Ή. 順上分結。已辯結。 令.不超上故色無色二食 能令。有情不超。 縛

順

7

分說順上分亦有五種。頭曰

縛三由三 受

謂 。縛有三種一食縛。 切 **順。三 癡縛。** Ш 魔,三受,說, 縛有 調一 切癡。 謂 。何緣唯說,此一切貪"二瞋縛。 調於 樂

轉所緣,作,此定說,已分。別轉,隨眠云何。頌 受貪縛隨增。 贪瞑,非,如,髮故。 興"於,拾受,癡。應 所 綠相應俱隨增故。 知亦爾。 約。自相續樂等三受, 爲。 雖於捨受亦有 於書受

論曰。隨眠有,六。或七或十或九十八。 已說:隨眠旣已說。隨煩惱云何。頌曰 眠 前 已

> 如 詂

賞,略論,纏煩惱垢攝者, 且應,先辯, 纒相云 煩惱非根本故。 行蘊所攝。隨,煩惱,思故亦名。隨煩惱,不,名。 惱亂事 故。 論曰。此諸煩惱亦名。。隨煩惱,以,皆隨,心爲。 隨 煩惱 復有,此餘異,諸煩惱,染汚心所 此 餘 廣列。彼相如"雜事中,後 築心所行 藴

及 纒 愧 慚 掉 八 眠慳 舉 無 桥掉 俗 惭 沈 舉 沈 愧 從無明日 或 嫉 十慳 明貨加維 起生覆眠

頭目

論日。 巳釋, 嫉謂於,他諸興盛事,令,心不,喜。慳謂 有;十。謂於:前八,更加,忿覆。無慚無愧如:前 財法巧施相違令"心悋著" 悔卽惡作" 緣故。然品類足說,有「八經」,毘婆沙宗說,題 於身。悔眠二穩唯取,染污。掉學悟沈亦如,前 已辯,展謂令。心味略、爲、姓。無、有,功力執。持 **『除順及害於情非情 今』心憤發: 說名爲** ·隱·藏自罪,說名爲.覆 根本煩惱亦名爲纒。 忿 從 瞋 旭 拵 於此所說十種經 從疑 經說,欲貪纏為 穫 評 如前

> 題日 流。有知無知如其次第:餘煩惱垢其相云何 是貪等流。有說。 明等流。嫉忿是瞋等流。悔是疑等流 中 無慚慳掉學是貪等 是無明等流。 流 無愧眠 有說, 作 是俱等 有說 沈是 覆

論曰。惱謂堅,執諸有罪事。 煩 誑 從見取 憍從貪 惱 垢 六 起生 害 害 由 從恨 由此不取 恨 諸 從 此能 諂 見瞋誑 行 生起憍 打 如

垢及纏爲。何所斷。强曰 垢丼纏從。煩惱。起。 是故皆立:隨煩惱名〕 已釋,如是六種從類惱生 撥。或設,方便一合,解不,明 等事,恨謂於。忿所緣事中,數數尋思結。怨不 恨是瞋等流。惱是見取等流。諂是諸見等流。 惱垢。於:此六種煩惱垢中,誑懦是貪等流。害 ,拾。諮謂心曲。由,此不,能,如,質自願,或矯非 諫悔。害謂於,他能爲。逼迫, 如,言,何曲謂諸惡見,故諂定是諸見等流。此 `脏謂惑.他。**婚前** 穢汚相麁名.煩 此

慚 炮 垢 眠 自惛 掉 見 咝 修 修斷

論日 **覆**弁垢自在起故唯修所斷。 斷|相應。即說名爲 見此謡所斷|餘嫉慳悔忿 通與:二部煩惱 相應起,故, 無明,共相應故名。自在起一此隨煩惱誰通 餘 糧 及 無 且十編中無慚等五通見修斷。由 及煩惱 在故 隨與見 此諦所 唯與"修斷他力 间 此

論日 頭日 欲三二 欲界所 鐅 餘 眠悸掉三 쿈 上 一皆通 不善無 界 皆 無 記 記

性

異

曰 性 切唯是無記性攝。此隨煩惱誰何界緊。碩 ,所餘一切皆唯不善。 上二界中隨,應所 有

繋。已辯:隨眠及隨煩惱: 在. 復重辯、情掉憍三通在三男、所餘一切皆唯 勝茲芻。 誑 論曰。諂誑唯在。欲界初定。寧知,梵世有諂 ,欲。謂十六中五如前辯,所餘十一唯欲界 諂 æ 此二於,前雖,已分別,義相。應故今 以大梵王匿。己情事、現相誑。惑馬 欲 初 定 於中有幾唯在 三 界 餘 欲 意

。有、幾通依. 六融地 起。頤日 見所斷慢眠 自在隨 位依六位旗 識惱

論日 瓤 根 依:六識身,皆容,起故。如,先所,辯樂等五受 即無慚愧悕掉及餘大煩惱地法所攝隨煩惱 藏依,五識身,無容,起故。所餘一切通依,六 慢眠随煩惱中自在起者。如是一切皆依 應 (,今此所,明煩惱隨煩惱。 何煩惱等何根相 。於此先應辯諸煩惱 頌曰 謂修所斷貧瞋無明及彼相應諸隨煩惱 皆唯意地 略說應,知。諸見所斷及修所斷。一 起 餘通 切 意

欲界諸 腻 **姚憂苦寢逼** 姚憂苦寢逼 喜 臐

疑 上. 地 皆 隨應 受應

論曰 六識 識 |轉逼 | 六 故 。欲界所繫諸煩惱中 邪見通與 憂喜 相應。 無明逼與"前四|和應 識故。 瞋憂苦相應。 。贪喜樂相應。以數 以,感行轉遍 歌感行轉遍: 數處行轉唯

> 諸地中唯有。意識即彼意識所起煩惱遍與 意識●識受」相應。 彼一一識所起煩惱各遏自識諸受相應。 相應,就,通相,說,受相應,者。一切皆與,捨受, 業故。疑憂相應。以。感行轉唯意地,故 復應,辯.隨煩惱.舜日 已經。故不。別說。已經。煩惱諸受相應。 地自識俱起諸受,相應。謂若地中具有,四識 受|欲界既爾| 上地云何。皆隨,所應| 遍與,自 相應。以、諸隨眠相續斷位勢力衰歇必住,拾 相應。以,數行轉惟意地,故。已約,別相,說,受 預者求決定知心愁感故。 Æ 地故。何 :緣邪見歡應行轉。如,次先造罪 上諸地中誠受多少如前 餘四見慢與喜 今次 懹 岩 獙 稫

部 新 及 根 要 諸 隨 喜 企業 煩 惱 覆 起 烚 中 通爱喜 慳喜受 餘四 嫉悔 逼 忿 俱 相 相 及 應起應惱

應故。 轉唯意地,故。數行轉者。慳相與,貪極相似故。 應。以,應行轉唯意地,故。慳喜相應。以 論曰。隨煩惱中嫉等六種一切皆與。憂根:相 地 相應。相續斷時皆住、捨故。有,通行在。唯捨 ,害相應'此上所說諸隨煩惱一切皆與,拾受, 時有,以一憂感心一行, 憍喜樂相應。 感行者。謂或有、時以、數喜心、而行、餡等。 故。在,第三辭慮,與、樂相應。若在,下醫地,與 鉛誑眠覆憂喜相應。歡處行轉唯意地故、歡 應 一故。拾於一切相應無應 前二是大不善地法攝故。後二是大煩 餘無慚愧惛沈掉學四皆遍與。五受 譬如無明遍相 數行唯意 || 数行 蚁

惭掉及疑。 門 惱 地法攝故。 佛說爲。蓋今次應辯蓋相云何。 雌二立一蓋 蓋五唯在,欲 肵 說煩惱隨煩惱中。 障魔故 食治 用 唯 同 頭日 有 五故 . 依

唯此五建立爲、蓋。若作、如、是解;釋經意 故能令,乃至解脫解脫 @智見皆不,得,起 舉惡作能障。定蘊"定慧無故於,四諦,疑 謂貪恚蓋能障"戒蘊"情沈睡眠能障"慧蘊 如來唯說。此五一唯此於、五蘊,能爲,除障故 眠掉悔二合為一、諸煩惱等皆有,蓋義,何故 俱能令,心不,寂静。 此蓋非食、謂奢靡他。如是二種事用亦同。謂 **非種種所、更戲笑歌娛承奉等事。何等名爲**。 法 ·二食非食同。何等名爲,掉悔蓋食。 亦名。功能。由此經中作,如,是說,悟眠難.] 體合立、一耶。食治用同故合立、一。食謂所食 界 界無,有,不善, 種事用亦同。 謂俱能令』心性沈昧。 掉侮雖 性。何等名爲,此蓋非食,謂光明想。如,是二 鏖骨:二不樂。三頻申:四食不平性:五心昧 食非食同。何等名為。惛眠蓋食。謂五種法。 亦名。資糧,治謂能治、亦名,非食。用謂專用 論曰。佛於,經中說,蓋有,五。一欲貪蓋。二 說。如,是五種純是圓滿不會寒故。 色無色 通三界,耶。應知此三亦唯在、欲。 患蓋三條眠蓋四掉悔蓋。五疑蓋,此中所 「非色無色」何故悸眼掉 悔二蓋各有二 一親里尋。二國土尋。三不死尋。 為如欲貪瞋恚眠悔唯在欲界 然此五種純不善故。唯在 由此說,食治用同故 四隨念 一謂四種 以契經 掉 欲 訤

阿里達唐俱合論卷第二十二

五蓋中。 ●毘鉢舎那:●令,不,得,起, 障亦應,先慧障,故。依如,是理。有餘師言 諸惑於。彼斷位,不如彼所緣。知。彼所緣。時 由 便 可愛惟二種相故。 近契經作,如是說。修事持者怖:畏恪眠 知所緣,故斷, 若爾斷惑總由,幾因, 由,四種 而彼不、斷。如,是諸惑斷由。何因。 五,今應,思擇,他界遍行及見滅道斷有漏緣 由,此便起,惛眠掉悔,如,其次第,障,◎奢廉他 公何。 起。欲貪瞋恚二蓋。 思,擇法,時疑復爲,障,故建,立蓋 唯有,此 此 應 【後時正入」定位於,止及觀,不能,正習 怖:畏掉悔,有餘別說。 惛 **惛眠掉悔如、次能障、定蘊慧蘊。** 謂在一行位 眠前 說 以必 先於 色等種種境中 取 此二能障;將,入,定心 後在。住位。由 先為因 依 定方有 "由.此於,後出定位 唯立五因 慧生 非 要逼 修 此 彼 曲 定

何等爲,四。碩曰 斯彼所 遍知 所 緣 故 故 斷彼 對 冶 起 能 故緣 斷故

6諸惑。下下品道能爲,對治, 無漏緣 二山 故。若修所斷惑斷由。後一因。謂但由。第四對漏緣。以、無漏緣能爲。彼越、所緣若斷彼隨斷 所緣,故斷。謂見苦集斷。自界緣。及見滅道斷 惑頓斷,何品諸惑誰為,對治,謂上上品所有 治起 故斷。以,若此品對治道生則此品中諸 斷,故。三由,斷,彼所緣,故斷。謂見滅道斷有 他界綠。以,自界綠能綠,於彼,能緣若斷彼隨 且見所斷惑斷由前三因。 斷。彼能緣故斷。 至,下下品所有 **親見苦集**斯 一由,遏知,

> 諸 廣辯。所、言對治總有。幾種。頌日 怒 上 上品道能爲對治 如 是 養門 後 當

遠,故 脱道 論日 道。二持對治。謂此後道,由,彼能持此斷得 治。謂緣,一切,起,解脫道,四遠分對治。 道,二斷對治。謂緣,一切,起,無間道,三持對 如是決第。一厭患對治、謂緣苦集起 深生.厭患。然此對治若欲。善說。 道能令。此所斷惑得更遠,故,有餘師說。亦解 故"三遠分對治。謂解脫道。後所有道。 切,起,勝進道。諸惑永斷爲,定從,何 。諸對治門總有四種一斷對治。謂無間 應,知從,所緣 四厭患對治。 以,解脫道如、彼能令。此所斷惑得更 治 !有如 稒 。謂若有.道見.此界過失. 調斯 可命諸感斷 持 理實應、爲。 遠 厭 頌 調練 由彼 加行 日

煩惱等及一切色不染法斷。由,能緣,彼自相自相線中煩惱等斷由,得斷,故,他相續中諸 復生,故。斷,未來惑,理且可,然。容,令,於,境 應法。但可、令、彼遠離所緣,令、於,所緣,不, 論曰。應,知諸惑得永斷時。不,可,令,其離。相 有 額中所有諸惑究竟斷 故。 不,決定,故。由,此應,說煩惱等斷定何所,從 不,復生」故。過去諸惑云何說、斷。者謂,頌說, 從所緣言,意顯遍知,所緣,故斷,此亦非,理 幾。項目 所,言遠分遠。性

論日。傳說。遠性總有。四 種雖復俱在一 ◎遠*性有四 如大種尸 羅 種 聚中,生,以 種一相遠性。如四 異 謂 方二世 相 治 相異 故亦名 處 等 時

爲 爲遠。四時遠性、如過未世。雖,復俱依,一 中一行,以,相治,故亦名爲,遠。三處遠性。如 現在世相望有屬故具,二名、不應一向說 極相隣,無為無隔故皆近者。 爲遠者。諸無爲法作用。說無。云何名、近。 、遠。由,世性別,故得,遠名,非,久會當方得,名 在世,無間已滅及正生時與、現相隣。如何 所 由治道生 自 名爲,遠,未來未,得,法自相,故。過去已拾,法 名爲。遠、若依。正理應、說、去來難、法自相 互相望由,隔。現在一故名爲遠。 現望二世 亦應、然。虛空無爲如何名、近。 謂,由,現邁得,無爲,故名,近者。 亦別故。若謂、去來法無作用,雕作用 遠。若爾現在亦應,得。遠名,以,望,去來世, 上,立,時分隔故亦名爲,遠。望,何說,遠。望,現 相談。 遠 二治遠性 雖,復俱在,一世 界中,方處隔故亦名 等言爲,明,舉,事未,盡。 進勝進時所斷諸惑爲,再斷 。如,持犯戒,雖,復俱 則應,去來隣, 若謂.過未更 去來二世 前言。感情 在一 故名 東 돇 法 性 俱 例 若

得離緊有,重得,耶 田田 緊有 重

爲六。謂治道起得果練根。治道起時,謂解脫 隨,道漸勝進理, 頓斷。必無後時再斷、惑義。 論曰。諸惑若得彼能斷道, 練根時者,謂轉根時。此六時中諸惑雕繁隨 。得果時者,謂得。預流一來不還阿羅漢果, |義所||言重得總有||幾時||總有||六時| **請必無再** 而道進時 練離 (即由)彼道: 容有重起 所得離繁雖 中得 何等 。彼勝 此懸

知者。謂即諸斯。此於、果上,立。因名,故: 遍知。二斷遍知。智遍知者。謂無漏智。 諸離繫彼彼位中得。遍知名。遍知有二十。一智 故。有頂第九唯二時得。謂前三內又除一時,離繫所餘離緊亦三時得。得果四中除前三 有超越入聖道。者隨應有除預流等故 以,利根者前諸位中一一皆除,練根得,故。諸 亦治生時即得果故。如,是且●說,容有理 品亦四時得,得果四中除前二故。第九離緊 得果故。色無色界修所斷中。唯除,有頂第九 唯三時得。謂於。前四、又除一時,亦治生時即 五又除一時,得果治生時無異故。 於此分爲二時一欲界修斷五品離繁亦五時 得。除類流果,第六離繁唯四時得。謂於,前 繁唯五時得。 繁县: 六時得。 具.六時,起.勝得,者,乃至亦有,唯具二一時,謂 欲界繁見四諦斷及色無色見三諦斷所有離 勝進 重起,勝 由。治生時即得果故。 色無色 界見道諦 斷所有離 得、然諸離緊隨、應當、知 第七八 爲 不應 說 温 Ēр <u>7</u>i 應 以

切 斷立.一遍知.不.爾。云何。頌日 斯遍知有九

二各一合三

遍知:初二部言即顯。見苦見集所顯,次二部 断各立一 **惱等斷立,六云何。謂欲界點初二部斷立。**[斷煩惱等斷立,六逼知。 煩惱等斷立三遍知。 Т 斷總立,九種逼知。謂三界 遍知. 順下分 次二部言題。見滅道斷 且三界緊見諦所斷煩 色一切斷三 上界三亦爾 所餘三界修道所斷 5緊見諦所 如

> 界修道所斷煩惱等斷別立。通知非見所斷 遍知。此亦并前合立、一故。如、是名爲。三界 修道所斷法斷三種遍知。以,何因緣,色無色 道所斷煩惱等斷立一遍知。即一切結永盡 遍知。應,知此即是色愛盡遍知。 無色界繫修 前立故。色界所繫修道所斷煩惱等斷立。一 立。一遍知:應、知即是五順下分結盡遍知。井 斷立,三云何。謂欲界繫修道所斷 煩惱等斷 法斷六種逼知。 斷法斷合立、三義、如、是名爲、三界見歸所斷 二斷。二各一合三。是見苦集見滅見道所 欲界三上界亦爾。謂色無色二界所繫。 是欲界見諦所斷 '。修所斷治不同'故' 9辯:於.中幾何道果 餘三界繁修道所斷煩惱等 煩惱等斷立。三遍 田 如是所立九種遍知 知 亦初 如

未至果一切於中忍果六 俗果 無色 法 智品 _ 邊 果六 空九 果一 除三 頮 三根 法 根 智 本 智 ᇤ ==: 本 Ж. 是 果類亦或智五二爾八果

屬根本一為,果差別,未至靜慮果具有,九。 静慮果五或八,所言五者。毘婆沙師說 此爲、依能斷。三界見修所斷煩惱等,故。根 或忍與智同一果故。今次應籍與靜慮地眷 知。智果有,三。謂順下分色愛一切結盡遏知。 差別,忽果有,六。謂三界繫見斷法斷六種逼 知語忍皆是智眷屬故。如,王眷屬假立,王名 曲 Е 。此三遍知是修道果,故。如何忍果說爲。遍 "於"此九中"且應"先辯,與 (|忍智道|為 根 渭 果 木 本

論日

存 滅 得無

雙

囚 漏

故

鉄

有頂

頌 断故 智類忍所得五果。品言通攝、智及忍,故。何故 智法忍所得六果。類智品果立。 誵 智果二。 謂法智力能斷三界修所斷故得。後三果 擊道果九。謂聖道力遍能永,斷三界法 力唯能獲將順下 分蟲及色愛盡遍知果 本,得,一切盡遍知果,故。个次應,辯,與,世俗 果.散"前三根本果亦唯一。謂依.無色前三根 對治,故。中間靜慮如.根本說, 今次應,辯,與 次應,辯,與, 法類智, 爲,果差別, 道及踏聖道,為,果差別, 俗道果二。 有二。謂依《논處近分地道.得』 色愛盡遍知 無色地眷屬根本:爲、果羔別:無色邊地果唯 漏得,故。由,此亦是彼見道果。除,順下分耠 見諦時。於欲界繫見斷法斷許。別道引無 盡遍知以,彼唯是未至果故。無,容,修,彼斷 断對治、諸有先離、欲界染、者。依、根本地、人。 尊者妙音說。根本地亦與。欲界諸煩惱等爲 煩惱等斷彼唯許。是未至果,故。 地 日 (道)爲,果差別, 法智品果六。 唯能 斷不,別立,遍知。 。得後二果。今次應類,與法類智同 永斷 色無 謂類智力但能永斷,色無色界修 色 唯就如前九位,建立。 攞 煩惱等 故 謂即是前類 謂卽是前法 法智果 所言八 欲界所 謂 故 俗道 故 品 所 類 縏

知。且由三緣立,六忍果。謂得無漏雕繫得 漏法斷難,多體位 越 斷 滅,雙因,故。 界 得 故 而四緣故立九遍 立 諸斷要具如是 缺 九 第 邁 一 知有

雙因一無,無漏斷得,未、缺,有頂,故、雖,亦得、斷 謂於前三,加,越界,故。言,越界,者。謂此界中 於一一位一種,立遍知,具由,四緣一立,三智果 頂、豬未、滅。雙因、未、滅,見集斷諸逼行因,故。 現行以前,雖、有。已得,無滿斷得、未、缺,有頂、 不、名。逼知一若聖位中從、入。見諦:至,苦類忍 外別立,越界緣。減三。地雙因,未,立,遍知 可,建立,此離俱繫與,波雙因及越界緣,用無 雖,斷未,立,逼知, 要離,所餘緣,此境,®或,方 緣故"立,遍知緣,總有,五種" 離俱繫者。謂此 煩惱等法皆•全離故。有立離俱緊亦是一 至。後法智類智位中,諸所 得斷。 三絲具故。 滅,雙因,而滅,雙因,時非,皆越界,故。 滅雙因 、別故。雖,義有,異而不。別說,雖,諸越界位皆 、滅…雙因,至。苦類智集法忍位。雖,亦缺.有 立 "遍知名"闕則 不爾 如異生位有滅,

故 。誰成:就幾遍知:頤日 住見歸位無 或成,一至五 成一

唯成__ 四;至,道法智道類忍時,便成,就五, 住,修道 時,便成。就三:至,滅類智道法忍時,便成。就 類智滅法忍時|便成:就二:至:滅法智滅類忍 成就。至,集法智集類忍時、唯成。就一、至,集 諦位。從,初乃至集法忍時,於,諸逼知,亦未, **先離**欲 離欲退皆成:就六:至。全離、欲色愛未、盡。或 位,道類智爲、初。乃至未、得、全雕、欲界染、及 論曰。異生定無,成,遍知,理、 若諸聖者住,見 修成"六一二" 温知 | ●從道類智 未、起、色霊勝果道前 謂順下分盡。從。色愛盡及無 無學唯

*說一切有部俱含論*卷第二十一

學位 退起,無色傷,成二遍知。名如前說。住,無學 雕,無色愛,前,成,下分蟲色愛盡二。從,無學 色愛永盡,先離,色者從,起。色盡道,至,未,全 位,唯成,就一謂一切結永盡遍知。何緣不還 阿羅漢果總集 諸斯立一遍知。頭日 起 色優 退亦一 如前 有色爱 者從

知順日 緣,故彼邁知總集爲一。誰,捨誰,得幾種湯 論曰,具,二緣故。於:一切斷:總集建立爲:一 逼知:一者越界。二者得果。唯彼兩位具;足二 越界得果故 二處集逼知

雕欲後入,見諦道類智時得,下分盡捨,前 論曰。言、捨、一者。謂從,無學及色愛盡《全離 纏退。及彼獲:得阿羅漢:時。言、捨、五者。謂先 欲,退。言,拾,二者。謂諸不還從,色愛盡,起,欲 界諸經退時。言、得、六者。謂退。不還、 欲,時。得亦然者。謂有。得,一得,二得,六、唯除 隨眠:分:別斷 、得五。言、得、《一者。謂得、朱得、及從、無學 五,故。言、拾、六者,謂未雕欲所有聖者得,雕].色鬟,退。言,得,二者。謂從,無學,起,無色 捨,一二五六 **香** 得亦 然 因網

阿毘達磨俱舍論卷第二十二

尊者世親造

分别賢專品第六之一 *三藏法師玄奘奉

詔譯

頌日 然斷必由,道力,故得。 如是已說,煩惱等斷於,九勝位,得,逼知名。 此所,由道 其相云何。

論曰。 堪能:故見位中道唯無漏。修道有,異故通二 界,故、頓斷,九品見所斷。故。非,世間道有,此 無漏"修道通二。所以者何。見道速能治三 道故。道唯無漏亦有漏耶。 道唯無

何 邸日 諦四先已 說 謂 苦 集 波

四諦何緣如是次第。 云何。如,先所,稱。爲、顯,體同,彼故說,亦然學。 第如:彼說,耶。不,爾。云何。如,今所列。 說,滅諦。 及苦集世間。此說,苦集諦。 四諦次 言。無漏謂聖道。此說。道諦。擇滅謂離繫。 論曰。쫆有,四種,名先已說。於,何處說。 謂現觀中先 所,觀者便在,先說。 品中分,別有滿無漏法,處。彼如何說。謂彼頌 二集三滅四道。四諦自體亦有異耶。 彼 自體 亦然 隨,現觀位先後,而說。 次第 隨現 **岩異,此者** 觀道 小 謂 爾 書 此

種,如,向所言。由,見諦:故。此所見諦其相云 前已廣說, 諸煩惱斷由, 見諦道及修 說煩惱 由"見 ·道通.二種,二種, 見道應、知唯是

6從二被例例图 6全

於非學者,此覺成,妄。於一切,是諦性無,顛 何義經中說爲。聖諦。 名雖,有,殊非,物有,異。滅道二諦物亦有, 名爲,集諦,是能集故。 名 漏 義 故。如:已觀、地縱、馬奔馳、此現觀名爲、目,何 觀。現觀位中次第亦爾。 Ŧ 善知病愈四善知。良藥 德 說。謂良醫經。如,彼經言。 夫醫王者。謂具,四 愈 道,道即道諦,如見,病已次尋,病因, 滅。滅即滅諦。後觀、苦滅以、誰爲道。 内,因即集諦。次復觀,苦以,誰爲,滅。便觀,苦 、苦。苦即苦諦。次復觀,苦以、誰爲、因。便觀,苦 **理應最初觀察** 有,法是愛著處能作,逼惱,爲,求,脫因,此法 行位中如,是觀故。何緣加行必如,是觀。謂著 現觀位中先後次第。何緣現觀次第必然。 後遊,宋生,但隨,言便。今說,四部隨,瑜伽師 謂此中無,決定理趣起,如,是欲,先斷,已生 如念住等。或復有、法說夾隨、便。如,正勝等 說,是樂,非聖說爲,苦。聖者說爲,苦。非聖說 |應||知此中果性取蘊名爲||苦諦||因性取蘊 |對向温馨|正覺,境故。 應 如。實了。知苦集滅道 · 能拔、毒箭。一善知、病狀:二善知、病因。 三 一後求、良藥、契經亦說、辭次第喻。 先說、因後方說,果。然或有、法說夾隨,生 (非:非聖論|顚倒見故。如|有頌言|『聖者 。然唯聖者實見非、餘。是故經中但名 如此日"現等覺義。 故修行者加行位中最初觀 是些者諦故得, 聖名 山此苦集因果性分。 由,加行力,所引發 此覺眞淨故得,正 何緣說此唯是無 战加行位如是次 如來亦爾為大層 " 續思.病 。便觀波 何契經 加 亦

有漏行皆是苦諦,頌曰受一分是苦自體。 所餘並非。 如何可言,諸受一分是苦自體。 所餘並非。 如何可言,諸化學院,說,二唯聖諦。餘二通,是聖非聖諦,唯是樂,

苦性。 行法與"壞苦」合故名爲苦。 合故。皆是苦諦。 論曰。有三二苦性:一苦苦性、二行苦性。 三壌 苦由三苦合 可意非可意 諸有漏行如,其所應,與,此三種苦性 亦無有失。 如所 有 諸非可意有漏 此中可意有漏 滿 應 行 切 法

釋。苦即苦性名、苦苦性"如、是乃至行即苦性釋。若離樂受由、壞成、苦性"如、契經言。諸樂可意餘。 謂樂等三受如,其次第,由,三受力可意餘。 謂樂等三受如,其次第,由,三受力,可意餘。 謂樂等三受如,其次第,由,三受力,可意餘。 謂樂等三受如,其次第,由,三受力,可意餘。 謂樂等三受如,其次第,由,三受力,可意餘。 謂樂等三受如,其次第,由,三受力,可意能,如,契經言。 諸樂受生時樂住時樂 读時苦。 者諸菩受由,體成,不樂受由,行成,苦性。 衆緣造故。如,契經言。 諸樂行法與。苦苦,合故名爲:苦,除此所餘有漏行法與。苦苦性名、苦苦性,如,是乃至行即苦性者,如

ÇĮ, 此唯聖者所。能觀見。故有頌言 ,諸愚失於,無間獄受, 鸕苦,鸛,生害怖心。 如以一 岩置服 | 夫如手 者如眼睛 睛上 睫毛 置。掌 不覺行 爲損 極 人不覺 生脈 及 不安 $\bar{\gamma}_{i}^{*}$ 怖睫

如。衆聖於,有頂蘊。

道諦亦應是行苦攝

苦苦苦,者。由,不共,故。理實一

切行苦故苦

名"行苦性"

應,知此中說可意非可意為壞

樂因 諸所有衣服飲食冷煖等事。諸有情類許爲 應以苦觀於樂受。又契經言。於苦謂樂名 但見,非常知,違,聖心,故非常行相能引,苦 若由。非常、觀、樂爲、苦。 非,彼諸蘊爲,苦受因。 世愈言。諸所有受無非。是苦。又契經言。 是苦。云何知、然。由、教理 行相。有餘部師作,如是執。定無,實樂,受唯 生滅法故觀爲非常。達聖心故觀之爲苦 叉諸聖者生 色無色 此釋非,理、能爲,苦因,是集行相。覺閱,於苦 有謂。樂受是苦因故。 如,以, 苦相,觀,色等,時非,彼苦相一如,苦受 如何亦觀,樂受,爲,苦。由,性非常違,聖心, ·就,行害同一味.故。 ,顚倒云何由,理。以,諸樂因皆不定,故 實應言。聖者觀,察諸有及樂體皆是苦以 0能爲,苦 有苦希彼故 此若非時過量受用便能生苦。 因 故 由,此立、苦爲、諦非、樂 又經復說,行苦,何用 緣。彼如何有。苦想轉 諸聖亦觀、彼爲、苦者 非常苦觀行相何別 故。云何由,教 說樂 亦名苦 能 集 衆 苦 如

謂樂及苦不苦不樂。依

何密意此經復言諸

緣慶喜作是問言。佛於餘經說,有三受。 苦苦作,如是說。若由自相。說,受皆苦 謂,可愛體非成、實、以諸聖者於、離染時 撥.無.樂者.何名爲.苦。 若謂.逼迫.旣有.適 樂實有,此言應,理。云何知。9然。 且應,反:徵 易屑等。故受唯苦。定無實樂。對法諸師言。 苦.因中、愚失妄計此能生、樂。 應,然。又治,苦時方起,樂覺,及苦易脫樂覺 是苦因。苦增盛時其相方顯。威儀易脫理亦 生、樂因,苦易脫中思夫謂、樂。 ,成。若謂,非愛,既有,可愛,有,樂應,成。 有、樂應、成。 者謂。損害、旣有。饒益,有、樂 |時。不,於,樂因,生,於樂覺, 故於,對;治重 謂若未,遺,飢渴寒熱疲欲等苦所,逼 便成苦因 樂因 於 能生於苦 故知衣等本 ...增盛位 或難 如,荷,重擒,暫 實無,決定能 平等 可岩 但 故 故 故 所 有受無 非 是苦慶喜但

迫

苦囚

應

應

作 如 是問

胩 不

爲苦。如何知此自相是樂,如,有頭。言, 故。二有苦性。 性、一有樂性。 \苦觀,樂受,者。應,知此經意顯,樂受有。二種 說諸所有受無非是苦。 經依,別意:說非,眞了義。 又契經言,汝應,以 答。故山,自相,實有,三受, 依,此密意,故說,有:三受, 經中旣無 何密意說。有是三受,世尊亦應。但作是答言 。若觀、苦時能令解脫,如是觀者得難。貪 。然觀,樂時能爲,繫縛。 諸有貧者噉,此味, **"佛以,觀,苦能令,解脫]故。勸,有情,觀,樂** 8 諸佛正遍覺 謂依。異門,亦是無常變壞法 謂此樂受依,自相門,是可愛 知諸行非 世尊旣言。我密意 卽已顯示此所說 ..如.是問 常 我 依

又佛如何於一苦受。隨順世俗,分別說,三。 如實觀是如是五根三結永斷。乃至廣說 皆是樂受。乃至廣說。復作是說。 者以。正慧 故。謂契經說,所有樂根所有喜根應,知此二 說、受無非苦故。又於觀五受說如實言 世傳隨俗說者不應正理以世食言我密 自相實持苦者、佛說、三受、有、何勝利。 若謂 世間於 下 上中苦如 典 亦然。故不,由此能證、樂受無、實理成一若受 妙欲境樂少苦多。唯觀爲樂故成 顛倒 諸有 以,諸世間於。諸樂受妙欲諸有一分樂中,一 有苦性。然諸世間唯觀爲樂放成,顚倒,諸 向計,樂故處,顯倒,謂諸樂受若依,異門,亦 又契經言,於,皆謂,樂名,顚倒,者, 此別意說。 及 有爲變壞 故說受皆苦 、 次第 起 若謂 樂等

者"此能治苦已滅未,生。 苦而世於中起於樂覺。設許、爾時治、應苦 破 故。又彼所說要治、苦時起、樂覺、者。准、前已 又三靜慮中樂因豈不。定。彼因無時能生苦 故美熟因非、不、決定、樂因亦爾。 或為。違因,非唯彼火。若此火至,此所,煮实 如,世間火觀,所,煮炙,分位差別,爲,美熟因 若此外境至。此所依如,是分位,能爲。樂因 諸外境界,方爲,樂因,或爲,苦因。非,唯外境 此非,正理,迷,因義,故, 謂觀,所依分位差別 如是分位為美熟因未嘗至此非美熟因 未,警至,此不,爲,樂因,是故樂因非,不,決定 理言亦不成證。且以諸樂因皆不定故者 且辯,彼所引教顯,無,實樂爲,證不,成。所立 所,隨。乃至廣說。故知,定有:少分實樂。如,是 經說。佛告,大名, 若色一向是 苫非、樂非樂 .應,依,下等三苦,如,次建;立樂等三受,又契 、捨故。應,有,中苦,定勝苦增。豈應,正理,故 三定說,有,樂故。應,有:下苦,以上諸地說,有 品受現在前時,與此相違。如何應,理。 品受現在前時。許,受分明猛利可,取。 衆苦都無,有故。受,欲樂,時徵問亦爾, 下苦已滅未、生。世應,爾時有,極樂覺。 於中起,樂受覺。若許,爾時有。下苦者。如是 殊勝香味 觸等所生樂,時。 見佛 故、應、於、下等三苦、唯起、上等樂覺、又受、 又靜慮樂治。何故生。 調受。殊勝香味觸等所住樂時, 窗 順 彼 說 樂等三理亦不 爾時轉應,生 是等破难前應 有何下苦 決定理成 對治何 然 計中 叉下 叉 此 丽 樂 F 位 世

受未。常成,非可愛,然諸聖者於,難,染時

Ū

ΙĔ

亚

異門:觀爲非愛」故。謂若有、受自相可、愛 愛復成,非可愛,故,不,爾,可愛聖雕,染時。由

彼自相是非愛法。若彼自體是非可愛不應

由。廣大功力所成變壞無常故非可愛 餘行相、厭。思此受。謂觀、此受、是放逸處。

非

於,中有,起,愛者,若不、起,愛於、雕築時,聖者

不,應,以, 餘行相,觀,察樂受,深生,厭患,

故

然世尊言。諸所有受無

非,苦者。佛。自釋通。 由。自相有。實樂受

如製經言。

佛齿。慶高

作。是說。諸所有受無非是苦。故知。此經不 我依。緒行皆是無常。及諸有爲皆是變壞。密

最後時,何爲数然生於苦覺,由,身變易分位四威儀生,樂解,勞應,知亦爾。若先無,苦於 實有理成。由,此定知。諸有漏行三苦合故如 /何證知。 越契經,契經唯說,愛爲,集故。 别 17. 未,滅前,必有,樂生,滅則不,爾。者。此身分位實能生,樂。乃至 .熊名.苦"即苦行體亦名.集諦。此說必定達i 威儀生、樂解、勞應、知亦爾。若先無、苦於 後時樂應。轉增。 苦漸微故。如是易是脫身 故如 此身分位實能生樂。 又被所說苦易脫中樂覺乃生如 餘契經中亦說。餘故。 "酒等後時有"甘酷味起,是故樂受 理實所餘亦是集諦 乃至,身如,是分位 若異此者此 經就,勝故說 如,薄伽梵伽 如是理趣由 (易屑

令、諸有相續 名、補特伽羅, 《業愛及無明 爲因招。後行,

明告爲因者,具說,生起及彼因因。 云何知 說,愛為,集者。 差別 所說是密意言。阿毘達臍依。法相說 類の芽 別建立種子及田:說,有取 趣生等品類差別自體出現。說名爲生。若無 非,唯愛爲,集諦體,何法名,生。何法名,起。界 經說置地界中。此 |契經說||五種種子 次第顯示後行@業有,因有,緣有,緒故 《業爲生因,愛爲。起因,經所、說故。又彼經 令 諸 [因,業及有愛爲,生起因]]後有相續。說名爲,起。業與,有愛,如,其 被二因 能生因 有 相 偏說。起因: 鬢如,種子與"穀麥等別種 水與,一切無差別*芽爲, (即別名說,四識住)故經 此 即別名說 伽他中說業愛無 識及四識住。 補 爏 特 知亦爾。 有取識 伽 2.然經中 爲 故 叉

> 爲起因 則心相續數趣,於彼。由,此比知。以,有、愛故 又由,愛做相續趣.後。 有愛雕愛二 、諦有,四。餘經復說。諦有二一種。一世俗諦。二 加 和水途身至,乾燥位,著身難離餘無以 能合、相續馳、趣後有、又取、後身、更無、有、法 由此理證愛爲起因 勝義語。如是二語。其相云何。頌日 変 封執堅著如貪愛者 者,由此理證愛爲起因。 如是無有餘爲因法、執取後身如我 何理 「俱命終。唯見,有愛者後有更起) 為證 離、愛後有必 現見若於是處有愛 如。華豆屑於。凝浴時 起有思無定隨、愛故。 如是世尊說 不思

如:瓶水;世俗 異,此名,膀養; 彼覺破便無 慧析,餘亦爾義語如,是二語 對相另何獨臣

爾 俗 爾 名,勝義諦,如、此餘智所。聚諸法名,世俗 等,是實非、虛名,勝義諦。 先軌範師 然。此真實有故名,勝義,依,勝義理,說,有 微。或以,勝慧,析,除味等,彼覺恒有。 受等亦 有。應,知彼物名,勝義諦。 如,色等物,碎至,極 義諦。謂彼物覺彼破不,無及惡析,餘彼覺仍 等,是實非,虛名,會世俗語。 、彼。施設有故名爲。世俗,依。世俗理,說,有,叛 歸;如,瓶被,破爲,碎9凡,時瓶覺則無,衣等亦]辯語論 曰。若彼物覺彼破便無。彼物應,知名,世俗 一如,出世智及此後得世間正智所取諸 即於,彼物未,破析:時以,世想名 如,水被、慧析、色等、時水覺則無、火等亦 又若有,物以.慧析,6除彼覺便無亦是世 應、說、云何方便勤修趣見 若物異,此名,。勝 作如 施設爲 誦 道 色 是

項

者。 慧.起.修所成慧.此三慧相差別云何。勸修。依.聞所成慧.起.思所成慧. 夜. 思惟。思已方能依,定修習。 尸羅,然後勤,修聞所 鸟 等 等持,所,生勝慧名,修所成,說,所成言, 慧唯緣,名塊,未,能,拾,文而觀,義故。 諦,聞,聞已勤;求所聞法義; 論曰。諸有發心將、趣 勝慧是聞思等三因所成 、義。如、次應,是聞修所成, 爾。有言。若爾思慧不成。 、文。未,全拾,文而觀,義故,修所成慧唯緣,義 師謂。三慧相緣。名俱義。如、次有、別。 執"曾善學者不,待,所依",自力浮渡。 三 水。曾未、學者不、拾,所依。曾學未、成或拾或 境。已能捨,文唯觀,義故。譬若,有,人浮,深駛 慧緣,名義境,有時由,女引,義, 如、次說,是食草所成。 諸有欲於 者。如何淨,身器一令,修速成,頌 依,思,正理;所,生勝慧名,思所成, 謂修行者依,聞,至教,所,生勝慧名,聞所 思 趣 偧 見 所 諦 成 成等。 見諦。 猾如,世間於,命 **今詳三相無過別** 謂此旣通緣,名緣 聞法義 名 往 謂先攝 受順 行者如、是住、戒 應,先安;住 有時由 俱 日 ゼ 動 。思所成 !!思所成 。聞所成 。毘婆沙 記已無倒 修精動 境修 顯三 依 5義引 修 見

四其身心遠雕 四治 已得 相識界 生 业 種 頁 後爾 **未** 得 = 無不 漏 求 名所 足 唯 74 無 大 食 変 喜 足性無欲

爲

不"更求亦緣,未得,此二,差別便應,不,成。是不善反,尽,未得妙衣等, 多希求名,大欲, 豊 師咸作是說, 求,妙求,多名爲,大欲, 恨望不,数名,不喜足,於,所,未,得衣服等事 故此中應,作,是說,於,所,已得, 不,妙不,多 少欲者無。大欲。所無二種差別云何。對法諸 ·可,成。由.喜足少欲,言.喜足.洛無、不.喜足, 身心遠離。二喜足少欲。三住,四聖種,身遠離 論 第四樂種謂樂斷修。 種、四聖種體亦是無食。四中前三體唯喜足 貪"所治二種欲貪爲,性。能生,衆聖,故名,聖 漏:所治二種唯欲界所繫。喜足少欲體是無 與,此相違應,知差別。 評 脫 種以諸弟子捨。俗生具及俗事業,爲求 以能樂拾 是愛因 最後即是助道事業,汝等若能依前生具作 事二者生具。二者事業。前三卽是助道生具。 後事業,解脫非,久。何故安;立如,是二事。 於。衣服飲食臥具 。離、相雜住、心遠離者。雕 不善尋, 此二易 |歸.佛出家。法●主世尊愍.彼安=立助道二 。衣服.應.生時生。應.住時住。應.執時執.如 1.對治四種愛生故。契經言,茲獨諦聽。愛 此四 。身器清淨略由。三因,何等謂。三因 找 所 飲食臥具及有無有一皆如是說。爲 哲息 說 我 有欲貪,故。 |四聖種。卽依||此義||更異門說 丰 於。已得妙衣服等,更多求名。 氷 狱 除我所我事欲 隨,所得中,皆生,喜足, 如何亦用,無食,爲,體 喜足少 欲通 三界無 喜足少欲能治,此故 酻 為顯何義立四學 息 泳 故說 除 故 79 爲 調 聖

三臺種,爲永滅。除四種貪,故說,第四墨種 頌 如,是已說。修所依器。 、彼貪名爲、欲。 種 É 我所事者謂 爲,暫止,息前三食。故說 衣服等。 曲 **"何門"故能正ス"修"** 我事者謂 自 身 前 緣

論曰 淨觀,如是觀相云何。頌日 轉放。猾如眼識治彼無能 息念內門轉故能止亂尋,不淨多於外門 者。彼觀不淨能正人修。尋多亂心名詩 增者。謂貪猛盛數現在前。如是有情名。食行 息念。誰於。何門:能正人,修。如、次應,知 別引多季散治、彼無能。有餘復言。此事時 念,非,多緣,故能止,亂孽, 不淨多緣,顯形差 者,彼依,息念,能正入修。有餘師言。此持,息 。正入。修門要者有二。 入修 貪 尋 增 更 Ŀ 者門 不 쵯 淨 一此中先應辯示 一不淨觀。二持 第應 觀 息 修 念 金貨 行

廣至海 除足 爲通 **於心在**。眉 ~ 歪 類 治 頭復四半路貨 間 名爲已熟 名物 Н. 一瓣觀 習 公骨 鎖 業 位 修 亿

論日 @彼、食等、修、不淨觀、治。 第二食。 對治如是四食以骨鐵中無四食境一致應 淨觀治第四貧若緣。骨鎖修,不淨觀 通能 等。修,不淨觀.治. 奉貪。緣清療等修不淨觀治第 四種二、顯色食。二形色食、三妙觸食。四供 且9辯、修。骨鏡觀,此唯勝解作意攝故。少分 。修。不淨觀,正爲,治、貪。然貪差別略有。 第三食。 緣,屍不動,修,不 縁,蟲●蛆 耧

> 習業位. 緣故 意位,有。不淨觀,由,所緣小非。自在小:應,作 然而住。齊、此極略不淨觀成名,瑜伽師超 解自在一除平頭骨一繫。心眉問,專注一緣洪 淨觀成 名。瑜伽師已熟修位) 頭半骨。思惟半骨緊心而住。 除。足骨,思。惟餘骨,繋、心而住。 得。增長一故。於「所」廣事「漸略而觀。乃至唯 以海爲邊、於、其中間、骨鎮充滿、爲、令,勝解 次廣至,一房一寺一園一村一國,乃至邁, 觀。全身骨蝕,見。一具,已復觀,第二,如是漸 身分,假想思惟。皮肉爛墮漸令一骨淨 或餘。隨,所樂處,心得,住已。依,勝解力,於,自 觀時應先繁心於自身分。或於是指 熟修三、超作意。謂觀行者。 **伽師修.骨鎖觀.總有:三位。一** 地緣,何境, 何處生。何行相,緣,何世。 緣自身至.海有.差別.故。 此不淨觀何性 具骨鎖,齊,此漸略不淨觀成 [句]此由|作意已熟未熟未熟已熟|及由| 术 斷 爲,令,略觀勝解力增,於,一具中 煩惱 唯能制伏 欲修 令,不,現行 爲今略觀勝 初智業。 名瑜伽師 漸次乃至除 齊.此轉略不 如是不淨 乃至具 ...或額 然瑜 舰 地 4 先

漏 為無漏爲離染得爲加行得。頭曰 無貪性子 地 有漏通二得

界。唯緣、欲界所見色境、所見者何、謂顯形色。 爲、性通依。一地、謂四靜慮及四近分中間欲 論目。如先所問一个次第答。謂此觀以,無食 緣義爲境。由此已成。唯人趣生。三洲除北。 尙 非餘趣 · 淨 自 世 況餘界生。 緣 既立。不淨名。唯不淨

行相 故。說不淨觀相差別已。次應,辯,持息念。此 三世,既唯勝解作意相應。此觀理應:唯是有 別相 通離染得及加行得。 随 云何 頌日 在何世 緣 Ħ 世 (境) 若不生法通緣 由。有會得未會得

一得實外無心忿慧五地 **有六**謂 綠風 依 數欲 等身

●恐,心於,●現、極聚散,故。然於,此中,容,有, 三失。一數減失。於二謂一。二數增失。於 前息無,有故。此定緣,風。依,欲身,起。唯人天 念憶持入出息數。從一至十不滅不增 謂繫.心緣,入出息:不、作,加行,放,捨身心:唯 由」具。六因「一數二隨三止四觀五轉六淨。數 無說者故。自不能覺微細法故此相圖滿 實作意,相應,正法有情方能修習,外道無有 ,境分明所作事成。如念住故。 趣除北俱盧通難染得及加行得。 三静慮中亦有。拾受、彼說依以地。 注故成。由此相違,故不。俱起。有說。根本下 相應故一謂苦樂受能順引尊。 謂初二三靜虚近分中開欲界。 ·入.身義。阿波那者 謂持.息出。是引.內風.令 不惧起,喜樂二受能違。專注,此念於、壞專 波那念。以、慧爲、性、而說、念者。 念力持故於 .出.身義。慧由.念力,觀.此爲,境故名。阿那阿 那念"言,阿那」者。謂持,息入,是引,外風 職。如是三種過失名爲正數 謂。二、三雜亂失。於、入謂、田於、出謂、入。 言。息念,者。 即契經中所。說阿那 此念治。尋故 此念唯典,捨 通於五地 若十中 唯與,真 上定現 Бij 間 令

故 喻定爲後名,轉。盡智等方名,璋爲攝六相 謂昇進入.見道等。有餘師說。念住爲.初金剛 ◎兼觀,息俱大種造色及依,色住心及心所,具 安。置後後勝善根中乃至世間第一法位。 觀,五蘊,以爲,境界。轉謂移;轉緣,息風,覺 、冷爲、媛爲,損爲。益。觀謂觀,祭此息風,已 所樂處。安止其心。觀。息住。身如。珠中樓 謂緊念唯在。鼻端,或在。眉間乃至足指。 吠嵐婆。此不、應,理。 此念真實作意俱故。 止念恒隨逐。有餘師說。 息出極遠乃至風輪或 息入為行遍身為行一分。 隨息而行。 念。息出離。身爲至。一磔一等。 隨所,至方, 至喉心腑髋髀脛,乃至,足指,念恒隨逐。 乃 ("說、頌言 散亂者。 至得。定。隨謂繁、心緣,入出息,不,作,加行, 「念.息入出時各遠至.何所。謂念_! 復應。從一 次第數,之,終而復始, 隨。彼息入一行 净 隨 爲 若

息相差別云何應。知 持息 謂 數 隨 念應 止 應 知 題日 轉 有:六種6異 淨 相 堯 別相

入出

●依二 差

别

論曰 出,第四定等,及初生時息最先入。天,第四定 此息於,彼皆不,轉故。謂要身中有諸孔院 界,及電夠刺藍等丼入,無心 定及 第 四定等 入出息 地心正現 前息於。爾時方 得、轉故。 攝放。此入出息轉依。身心差別。以,生無色 ,及後死時息最後出。息有情數攝。 隨:身生地,息彼地攝。以,息是身一分 數 數 非 執 等 等 等流非下 有情身 線 韓

> 心境,故 異熟生,斷已後時更相續故。餘異熟色無,如 類因生故。非,所長養、身增長時彼損滅故, 分故。非,有執受,與,根相離故。 是故。唯自土地心之所緣。非下地威儀通果 是等流性 非 司

*說一切有部俱含論*卷第二十二

阿毘 達磨俱含論卷第二十三

尊者世親

*三藏法師玄奘奉 認譯

(別賢聖品第六之二

心得。定已復何所修。 如 ,是已說,又修二門, 璭 由 耳 此 門 心

自性 <u>g</u> 11 依已修成 間等悲 相共相 止 爲觀 修 念

爲,四念住體,此四念住體各有、三。自性相雜 名。身念住滿。餘三滿相如、應當、知。 \三餘法。傳說。在、定以、極**微**刹那 種造色。受心自性如"自名顯"法自性者。除 及一切法空非我性名為。共相。身自性者。大 相。一切有爲皆非常性。一切有漏皆是苦性。 相觀。身受心法,身受心法各別自性名爲。自 修"四念住" 如何修 習四念住 耶 緣別故。自性念住以 。依,已修成,滿勝奢靡他 次第 隨,生 悲爲體 治 解 朝身 報 男 要 爲 毘鉢舎那 - 各別觀身 "謂以"自共 此慧有。三 唯 所心 。何等名 便得 四緣法住 定

●祝二此念● ●於二依●② ●恐二恋自② **●** ●拌息乃至差別二十字明本作長行 ●異相二 相具自命 ●依二任●

安住故。 心法滅。 、身住。循身觀,名。身念住。 餘三亦然。 縁諸法 為體 住以,慧所餘俱有,爲,體。 廣說。世母亦說。 隨,慧所觀,能明記故。由,此無滅作。如,是言, 理實應言。禁令。念住,是故於,慧立、念住名 是念力持、慧得、轉義。如、斧破、木由 於一慧立。念住名。毘婆沙師說。此品念增故。 名唯9目:慧體:非:慧無,有:循觀用 受心法集。食觸名色作意滅故。如、次令身,受 續,異故。一一念住各有。三種,此四念住說次 由.何故滅。 在一初。然食。於身,由、欣。樂受。 欣。樂於受,由 隨,生。生復何緣次第如,是。隨;境麁者,應,先 ,是次第"此四念住如,次治,彼淨樂常我四種 心不調:心•之不調由:惑末:斷。故觀,受等,如 佐不,謬, 有,能於,身住,循身觀。緣,身念得,住乃至 故。或諸欲貪於。身處轉。 關等所成 |故唯有,四不,增不,滅、四中三種唯不 應,知彼說,所緣念住,以念於,彼得。 又念住別名隨,所緣,緣,自他俱相 ,食觸名色作意集故。如,次令,身 然有經言。 此四念住由,何故集。 事知自性是慧非,餘,經說。 郎此 若有,於,身住,循身觀,者念 |亦名||三種念住 所緣念住以,慧所 故四念住觀,身 校。 [模力持] 諸循觀 相雜念 何緣 論日。 相 我 所 論 相

修。頭目 居法 常 及念 苦住 筌 總 非觀 四 我 行 所 相繰

中上品

漸火增長至:成滿時:有;

難緣。

第四所緣通。雜不雜。

若唯觀,法名,不 總而觀察名為

雜緣, 若於,身等二三或四。

·如.是熟:修雜綠身等法念住.已。 復何

相 何 如 此 或

現在。修"未來四"隨"一行相"現在。

修,未來十

行相,現在"修法來十六、緣。滅歸、法念住

故。頂初安足緣。四諦:法念住現在。修未來 六,由,此種。性先已會得,不同分者亦能修

。随:一行相,現在。修:未來十六,後增進時

「緣身等四境」修,四行相。 所謂非常苦空非 日。彼 '修;此概;已生;何善根 视行者。居,緣 總雜法念住 斑目 中總 觀

相。一因二集三生四緣。 能具修、十六行相、觀、苦聖諦、修、四行相、 燒,感素,聖道火前相,如,火前相,故名爲,煖, 根生,名爲,煖法, 此法如,煖立,煖法名, 是能 非常二苦三 筌 四非我" 此煖善根分位長故。能具觀察四聖諦境。 至上上品 從此念住 善根生 名爲,頂法,此轉勝故更立,異名,動 此煖善根下中上品漸次增長至。成滿時,有。 先所得後不,現前,於,彼不,生,欽重心,故。此 義,故名,初安足, ,是煖頂二種善根。初安足時唯法念住。以 亦如,煖具觀。四諦,及能具修。十六行相。 由此是進退兩際如。山頂」故。說名爲頂 善根中此法最勝如"人頂"故名爲"頂法". 次 忍 如.是 道二如三行四出。此相差別如後當一辯 從此 世 滅二靜三妙四離。 修"習總緣共相法念住" @衝次成熟乃 第一亦然一个。 + 生煖 六 行 法 相 謂隨何善根以十六行 後。有順決擇分初善 皆慧五除得 大生頂亦然 觀道聖諦修四行 觀滅樂諦修四行 觀集聖諦修四行 諸

及

一行相,現在。修"未來四。緣。滅諦,法念住現安足時。緣。三諦,法念住現在。修"未來四、隨" 忍仗 最勝故。 進時緣,三臟,隨,一念住,現在。修,未來四,隨, 此種性先米會得。要同分者方能修故。 在。修,未來一、隨,一行相:現在。修,未來四,由 世第一法:有:士用力雕:同類因:引:筆道 故名爲。第一,此有漏法世間中勝。是故名爲。 間生,世第一法,如,上品忍. 縁,欲苦諦,修,一 名。上品忍。此善根起不相種故。 善根 勿醫聖者煖等善根重現前,故。此中煖法初 皆慧爲。體。若井。助伴,皆五蘊性。然除,彼得。 故名"最勝,如是煖等四種善根。 行相,唯一刹那。此有漏散名爲,世間,是最勝 作意,思,惟欲界苦點諦境。 忍法有。下中上。下中二品與"頂法!同" 忍善根安足增進皆法念住。與,前有、別。然此 無筋別故。謂瑜伽師於,色無色對治道等,一 觀,祭四聖諦境,及能具修。十六行相,上品有 聖諦行相所緣漸減漸略。 "娛等善根皆能具緣,三界苦等,義已成立。 "唯觀,欲苦,與,世第一,相隣接故。由:此義 生 從,此位,無間起, 勝善根,一行一刹那 名爲 又此位忍無,退墮 故名爲,忍法 忍法 四 楍 齊,此以前名,中 乃至但有二念 理 能 念住性故。 上品忍 認可中 謂具 生 此

相進第一法緣。欲 未來四 緣三諦: 見道。故。已經,所生善根相體。今次應,經,此 四。隨一行相現在。修未來四。無,異分,故。似。 初安足及後增進。緣四諦法念住現在。修 修,未來四,隨一一行相,現在。修,未來十六,忍 相,現在。修、未來十六、緣。滅諦、法念住現在。 差別義。頌日 世第一法緣。欲苦諦法念住現在。修未來 。隨二一行相,現在。修。未來十六,然於· 魔,一念住,现在。修,未來四,隨,一行 隨略:彼 所緣:不,修,彼行

三女男 捨已得 初二亦 六 此 由失地拾 順決 地二或七 退 得二 非 攑 光 捨 二捨性非得 低本必見歸 二拾 依 四 生 欲 四 一由,命終 以界身,九 以界身,九 非

法獨是上品。此四善根皆依,六地。謂四辭慮 摄 헲 種皆修所成。非聞思所成。唯等引地故。四中 故得,順、彼名,故。此名爲。順決擇分,如是四 得決擇分名。此四爲。緣引、決擇分。順:益彼 此言意願,所順唯是見道一分。決擇之分故 能斷,疑故。及能分:別四諦相,故。分謂分段。 决擇分,依。何義,建,立順決擇分名。 決謂決 論曰。此煖頂忍世第 未至中間。欲界中無。闕。等引故。 餘上地亦 ["擇謂簡擇"決斷簡擇謂諸聖道。以"諸聖道 。勝前二故。有世第一爲其上故。世第一 二是下品攝。以,俱可、動猶可,退故。忽中品 道眷 屬故 叉無色界心不 法。四殊勝善根名。順 線、欲界 故

> 等善根,經生故捨。遇,了。分位,善說法師,便儀,以,未,會熟修,大功用成故。 若先已得,緩 得爲性。退必起過。 生,頂等。若不、遇者還從、本修。 得必非"先之所_捨。如"捨已重得,別解脫律厭,生死,心極猛利故。若先捨已後重得時。所 ,男唯得,男身善根,已得,女身非擇滅.故。 有。何勝利。碩曰 本地,起,媛等善根,彼於,此生,必定得,見諦, 失"衆同分。必拾"此菩根,初二善根亦由、退 地言顯,遷生"上地" 異生於,地若失不失。 但依"此地[得"此善根] 失"此地,時善根方捨。失 三男女俱通得。二、第四女身亦得。二種。 無初後,一刹那故。此四善根唯依,男女, 生、天處、亦續現前。第四善根天處亦起。 說。依前六及欲七地。 此四善根依,欲身,起。 或聲爲,顯,二有,異說, 在異熟為,鳳滿因,不,能,牽引, 僧,背有,故。 欲界先應,逼知斷,故。此四善根能國,色界五 人天九處除。北俱盧。前三善根三洲初起。 非,異生。忍及世第一異生亦無,退。 由,死退,捨唯異生非,聖。 失不,必然。得,此善根 。謂煖頂二。尊者妙音 亦無、退。 依,根由,失地,捨唯 失退二拾非 前此 塾 依 後

諦近。 論日 槃,故。若爾何殊.順解脫分,若無,障礙,去,見 造.無間業,墮,惡趣等,而無。久流轉,必至,涅 有退等 。四善根中若得,煖法。雖、有,退斷,善根 煖必至,涅 此與"見道"行相同故。 若得"頂法"雖 不難恩 而增畢竟不斷善根 趣 槃 第一八職 頂終 入職 生 |岩得||忍時

雖

不。與日 故。此四善根各有。三品。 故。隨何種性善根已生。 得,異生非擇滅,故。 義准已成。無。命終捨。何緣唯此能入。雕生已 頌雖、不言離。命終捨。旣無問入正性離生。 第一法。雖、住。異生位,而能趣;入正性離生, 得。惡趣不生,所餘不生至。上忍,方得。得,世 惑。此於,下上位,隨,所應,而得。謂於,下忍, 华擇迦二形身。有謂第八等有、惑謂見所斷 **卵濕生。處謂無想北俱盧大梵處。身謂扇擴** 身有惑中,得。不生法,故。趣謂諸惡趣。生謂 遠,趣、彼業煩惱,故。若至,忍位,於,少趣生處 ·墮"惡趣" 然頭但說,不墮惡趣言, 位無。退如前已辯此位不,墮諸惡趣,者。 不,造,無間業,造無間業,者必麼,惡趣,故 命終捨住。異生位,而增無、退不、造 能如無關道捨,異生性 彼可。移轉:向餘 由聲聞等種性 義准已知 無間 别 E

故 義。皆以第四靜慮。爲依。一坐便成。自乘覺 角喻及無上覺燰等善根。並無移轉向。餘乘 義、聲聞種性煖頂忍三。皆有,可,轉成,獨 趣。彼忍種性不可,迴轉。是故定無,得成 故。菩提薩埵利物爲懷。爲化,有情,必往 覺, 彼若得,忽無,成佛理, 謂於,惡趣,已超越 論曰。聲聞種性煖頂已生。容,可轉成,無上正 .爲. 麟角喻無上覺所依 第四靜慮是不順動。最極明利三塵地故。 在,佛乘外,故說爲,餘。 麟角佛言顯,麟 轉聲 麟 角 佛聞 無種性 坐成 此 九中覺言 成覺 佛 放餘 覺 靐

理無,遮礙,頗有,此生創修,回此行 異 從,不淨觀,不,起,于座,乃至,菩提,有餘獨覺 從 **"娱善根** ·後當.辯。此是菩提性故。 ,乃至菩提不、起,子座,有餘師說。 轉向,餘乘 喜 即此生引 坐 者

成結,實三位不同,身入,法性,成熟解脫三位 分,第三生入,樂。乃至得。解脫一聲如,下,種苗 脱,謂初生起。¶傾解脫分, 第二生起,順決擇 亦爾。傳說。如是順解脫分。唯聞思所成。通 分,諸有創。殖順解脫分,極速三生方得,解 ·順決擇分,耶·不、爾。云何。頤日 業爲體雖就最勝唯是意業。而此思願 ' 順決擇分个生起者。必前生起:順解脫 思成三業 順解脫分 速三生 殖 ^旭在|人三洲| 有施

"殖順解脫分。"殖順解脫分,唯人三洲。餘厭 攝起 身語亦得,名為,順解脫分。 觀次第是正所論於,中已明譜加行道世第 除師言。亦遇獨覺,已因便說,順解脫分,入 離般者如.應無故。遇.佛出世.*殖.此善根.有 食.持.一戒.等深樂,解脫,願力所,持便名,種! 法為,其後邊,應,說從,斯復生,何道,顧日

論日 緣次生世 如 此 T集減道器 八線餘界書 總 世第 + 有 六心 善根 <u>im</u>, 開 謂見緣事別 名聖辭現觀 名聖辭現觀 名 緣 欲界苦樂

無漏法忍

緣欲界苦

·標別,此能生,法智,是法智因得,法智忍名, 、然。彼此同名。世間法,故。性相違故。亦無,有 謂許,此忍未來生時有,此用,非,餘。如,燈及 此忍生已得,聖者名, 此在,未來,拾,異生性, 性言因。誘要道,生謂煩惱。或根未、熱。 欲苦,有:法智生,名,苦法智, 應,知此智亦無 共捨。如,無間道解脫道,故。 此忍無間即緣 ,失。如,上:怨。肩,能害,怨命、有餘師說。 生相,有餘師說。世第一法捨,異生性,此義不 故。諸樂道得,決定名,至此位中,說名爲人。 能越故名。離生。能決趣,涅槃。 或決立 歸相 入,正性決定,故、經說。正性所謂涅槃。 正性決定 如,花果樹,即此名,入,正性雕生; 亦復名,入, 苦類智忍. 無間,總緣,餘界苦聖諦境,有,類智忍生,名, 辭境·有,苦法 忍 苦 法智生,如,是復於,法智 漏攝"前無漏言遍流、後故。 · 找一有。無漏攝法智忍生。此忍名爲:皆法智 爲顯此忍是無漏故。學後等流以爲 由,此是初入。正性 離 生,亦是初 此忍無間即緣此境,有風智生 如,緣、欲界苦塵 或正 此二 亚

類智生,名,集類智,次緣,欲界滅聖諦境,有 名"集法智忍" 此忍無閒 類智後,次緣,欲界集聖諦境,有"法智忍生! 法類智四一線。餘三諦一各四亦然。謂復於前苦 而證,境故。 此後境智與,前相似故得,類名,以,後隨,前 名"苦類智" 生。名。集法智。次緣。餘界集聖諦境,有類智 生。名。集類智忍。此忍無閒即緣此境有 如,緣、古諦欲界及餘,生,法類忍 最初證"知諸法眞理:故名"法智" 即緣。欲集,有。法智 見,苦時,卽 親中間,有。起不起,別應,思擇,若彼復謂,

相別故。若言以一無我行相總見諸諦則 見現觀。說,順現觀,理必不,然。以。諸論中行 無漏慧於。諸歸境,現見分明名,見現觀。 諸現觀,總有"三種,謂見緣事有。差別,故。唯 彼意趣應,更推察,彼。現觀言無,差別,故,詳 中餘部有、作。是言,於諸諦中唯頓現觀。 **、是水第有,十六心,總說名爲,聖諦現觀,** 、是次第有。十六心,總說名爲。聖諦現觀,此忍無間卽緣,此境,有,類智生,名。道類智,如 界道聖諦境,有類智忍生,名。道類智忍,此 問即緣:欲道,有:法智生、名,道法智、次緣.餘 聖諦境,有,法智忍生,名,道法智忍, 此忍無 緣,此境,有。類智生,名,滅類智,次緣,欲界道 境,有。類智忍生、名。滅類智忍。 此忍無問 滅 見修一故。若彼復謂,見,一諦一時於,餘諦中,得 應擇法。若言,此經說:修道位,此亦不,然, 惟於滅。以。道行相,思。惟於道,無漏作意相 於一餘三諦,唯事現觀。謂斷證修。若諸諦中約 名。事現觀見,苦諦、時於。苦樂諦、其、三現觀 能緣幷餘俱有戒生相等不相應法同一事業 無漏慧丼餘相應同一所緣名。緣現觀 惟於苦以、集行相、思、惟於集、以、滅行相 經相違。如,契經言,諸聖弟子以,苦行相 不應,用,苦等行相見,苦諦等,如是便與,契 自在、故說、頓現觀、理亦無、失。然於,如、是現 智忍生 |有"法智生"名"滅法智" 名滅 **法智忍** 次緣 餘界滅空諦 此忍無閒即 緣 肌 思 誻 此

亦無、失。由,先已說,見、苦諦,時

於餘

能断集證滅修道

是說但於苦諦 等有。三經。一一經有:別喻。若謂,有經作:如 果 誠文、說、漸現觀、如,契經說、佛告、長者、於 有 地。頭目 【故"已辯。現觀具。十六心】 此十六心爲,依. 、觀、此亦非證。依,定不,行。或必當,斷。密意 事現觀故。 非、頓現觀、必漸現觀。乃至廣說。如是 依 無感無疑。於佛亦無故頓 見現觀 於契經中見 有 四

智前後次第間雜而起]頭日 依。彼依、六地、如、先已說、何緣必有。如、是忍 。隨,世第一所依路地應,知即此十六心 皆典世 第 闹 依於 地

是智眷屬故。如,王眷屬所作事業名。王所作。 與,本論說,九結聚相違。此難不、然。諸忍皆 此十六心皆見,辭理。一切可、說,見道攝,耶。 能隔礙 故。智是解脫道。已解脫惑得與 定不,起,已斷,疑智, 若謂,見位唯忍斷,惑 離緊得,俱時而生,則此位中於。彼彼境,應 繁。得.俱時起故。其二大第.理定應.然。 世間驅,賊閉,戶。 若謂,第二唯無聞道與 爾。云何。班曰 。十六心中忍是無間道。 智如次第 無 間 約、斷惑得 解 脫 道 離 則 獪 無

見道歸理未見个見。 總有。十五刹那。皆見道所攝,見、未見諦故。 第十六道類智時。無一諦理未見今見。 ,智,曾見、故修道攝。 "苦法智忍爲.初。 十五見 道 此中約一諦不、約、刹那 道類智忍爲,後。 見未 曾 見 故 其中

> 故。何緣七智亦見道攝。見,諸語理,未,究竟,故。卽由,此故應,見道攝,此難不,然。太過失 位 别 攝。已說,見修二道生異, 故 攞 Χij 非一 故。捨前道,故。相續起故。如。餘修道:非,見道 如,刈,畦稻:唯餘,一科,不,可,名爲,此畦未, 建立衆聖補特伽羅, 且依,見 道 十五 建立宋聖有差別,者。項目 。請未,周遇見,諸諦理,中間起放。 又道類智是果攝故。 然道類智必不退者。GEi持見道所斷斷 刹那未,見今見可,名,今見,未見 當。依。此道分位差 頓修,八智十六行 亦見道 諦 心 理

具修惑 名魔信 斯次 三向二 断 法行 離八地 由根 至五 向初 鈍 向三 利 果 別

第二果向:趣。第二果故。第二果者。謂一來 先已斷。欲界六品或七八品。至,此位中,名。 二聖者。 謂預流果。此於:一切沙門果中,必初得故 此位中,名,初果向,趣,初果:故。 爲具縛 於,先時,由,自披,閱契經等法,隨行義故。即 此随信行以成。其性,故名,随信行者, 者, 諸利根名,隨法行者, 由,信隨行名,隨信 彼二聖若於,先時,未,以,世道,斷,修斷惑,名 信,他隨行義故。准,此應,釋, 隨法行者, 行。彼有。隨信行,名。隨信行者。 或由。 电影智 行"由,根鈍利,別立,二名", 諸鈍根名,隨信行 論曰。見道位中聖者有二,一隨信行。二隨法 遍得,果中此第二故。 若先已離 由。於修惑具斷有,殊立為:三向,謂 或先已斷,欲界一品乃至五品, 言.初果.者。 者彼先 ¥ 若

諸得果位

ф

未得勝

果 道

先斷:欲界修惑一至,五等,至,第十六道 擊者信慧互增故 ●標』信解見至名別:何緣 解:諸利根者先名。隨法行。今名。見至。 根鈍利差別:諸鈍根者先名:隨信行,今名。信 名。隨信法行。轉得。信解見至二名,此亦由。 ·離。有頂故。至。住果位拾。得二名。謂不。復 論目 心。但說名爲,預流果等,非。後果向,頌曰 無初得,見道無容、断、修惑,故。 世道無容 果謂前預流向今住,預流果,前一來向今住, 心名爲。住果,不復名,向。隨前三向今住,三 類智時,建立次學「有」芸別」者。碩日 三果者。謂不還果。數准前釋。次依修道道 處 띪 來果,前不還向今住。不還果,阿羅漢果必 至此位中名第三果向、趣、第三果故、 或先已斯 名信解見 至第十六心: 即前隨信隨法行者至,第十六道類智 初 至 定一品,乃至具雕 亦由鈍利 隨三向住 無所 别 此 第

衆聖別. 具倍離及《全離欲入、見諦、者十六心位、立。 上地,應,不,可,說,定成,樂根, 生中,必能引,生後勝果道。 慮染|後依||下地||八|見道||者。彼得果已於|現 後向, 然諸先斷, 欲界修惑一至,五等,至,得 論曰。 果時此生必定起,勝果道。 果者乃至未、起,勝果道、時。但名,住果,不、 故 諮得果時於,勝果道,必定末,得故。 當約修惑 木起膀 道 辯,漸次生,能對治道 名生果非 由,此 先雕,三 若異,此者聖生, 如,是已依,先 向 名 _ 分 仹 靜

家。云何彼名。無退魔法,以,不,生長退墮業

|差別||頭日

時 後時、漸除、細垢、又如、麁闇小明能滅。要以 各有。九品。諸能治道無間解脫九品亦然。 修道位中總亦名爲。信解見至,隨,位復有。多 差 時所,集衆病服,少良藥,能令,頓愈。 又如,長 來展轉增《盆上品諸惑能令』頓斷 力强黑法力劣故刹那頃劣道現行。 大明方滅、細闇、失德相對理亦應、然。 白法 品等失已無故。 上品等諸能治德初未,有故。此德有時上上 各分,下中上別。由,此失德各分,九品, 種差別,先應,建,立都未斷者,頌日 如,是乃至上上品道勢力能勵,下下品障,上 벎 下下中下上,中下中中中上。上下上中上上 道 [所,集大閣]一刹那頃小燈能滅]已辯,失德 別九品,次賞、依、彼立、聖者別, 如何各分;九品:謂根本品有。下中上,此三 乃至有頂例亦應,爾。 。如,先已。辯,欲修斷惑九品差別。 曰。失謂過失。即所治障 應,知此中下下品道勢力能斷,上上品障 地 地失 德 如,浣, 衣位麁 垢先涂於,後 九 如所斷障一一地 ፑ 徳謂功德 中 Ŀ, 且諸有學 各 如經久 無始時 如是上 郎館 謂下 失 中 沿

時名爲預流 返生是人天中各七生義。極言爲、顯,受生最 (日。諸住果者於,一切地,修所斷失都未,斷 『非』諸預流皆受,七返」故。契經說。●極七返 由,此爲、因趣,涅槃,故 是彼最多七返生義。 未,断,修 断失, 生極七返。 住果極七返 諸無漏道總名爲 七返言願, 七往 預言爲,顯 最初

粒,彼於,人天中,各受,七生,非,合受,七。 說故無,此過. 流極。有頂者。亦應一趣無第八生、依。欲界 意約。一趣:說。若如、言執中有應,無。者爾上 容見圓滿者更可、有;受、第八有,義, 此契經 沙師所說如,是。若爾何故契經中言,無處無 七等故說。極七生,如,七處善及七葉樹,毘婆 極多結。七中有生有,天中亦然。總二十八十皆 故預流名不,目,第八,彼從,此後別於,入中 於。現觀流,遍至得,故名,預流者,第八不、然 具得,向果無漏道,故。 具得,見修無漏道,故。 何緣此名不見第八以,要至,得道類智,時 名二來不選非,定初得,此定初得故名,預流。 果,然依,逼得。一切果,者初所,得果,建立此 者至,道類智,應,名,預流。 第八。若初得、果名爲。預流、則倍雕欲全雕欲 何 至 得彼 義。若初得。道名爲。預流、則預流名應 **预流放說名.預流** 此何爲,證爲,教爲理。 此預流名目:初 此預流名爲 Ŋ 以何 Ħ 目 得

。家。法爾自得。茲芻形相。 彼 力持不。證。圓寂。 下分五上分點。 七步蛇第四日擔,又彼有,餘七結在,故。謂二 續齊,此必成熟故。聖道種類法應,如是 天趣,得還於,天趣,何緣彼無,受,第八有 於,人趣,得預流果,彼還人趣得,般涅槃, 人天處,各受,七生,由,是此中不,應,固執 契經說,天七及人。《飲光部經分明別說,於 在。居家,得一阿羅漢果。 中間難,有,聖道。現前,餘業 至二第七有一逢,無,佛法一時 有言。彼往,餘道 既得果已必不」住 出 如 相 於者

> 尙 故。加行意樂俱清淨故。 故 不起、忍。况得,預洗,故有頌言 遠、彼生長素與、果故。 諸有決定堕惡趣養 强盛善根鎮 彼身

不、說 作義 依,齊,此生,後更無,苦。 臺觀,餘位亦有,極七返生; 然非,決定, 是故 經說,預流作。苦邊際,依,何義,立。苦邊際名 ●愚作罪小亦強、惡 `除,彼得障,故說,作言,如,言,作,空。 如.图像小亦沈、水 或苦邊際所謂涅槃。 是令。後苦不相賴 爲鉢鐵大亦能 智爲罪大亦脫 如何涅槃可 是所 調製 獰

*說一切有部俱舍論*卷第二十三

Pυ

賃者世親造

*三藏法師玄奘奉 糾釋

·別賢聖品第六之三

頌 今次應,辯,斷位衆專, 已 ,辯,住,果未,斷,修惑,名爲,預流生極七 且應建立一來向 果 返

根。得 論日 後說。進斷感 有三二生故。蹑中但說。初後緣 者。 斷、欲三 能治 "即預流者進斷,修惑,若三緣具轉名,家 斷 由,斷惑,斷,欲修斷三四品 至五二 ,彼無漏根,故。三由,受生,更受,欲 。成、能治、彼諸無漏根 四 向 냶 斷六一 三二 生 故。二由成 來 篆 預流果 果家 雅已

阿毘達磨俱舍論卷第二 <del>|</del>

Ħ

卷射二排象後含下同 ●盆二登像 ®Sapts-kṛtva-bhava-parama. ®Srotaāpanna, ®Kātyapīya. ◎現二理會會 ●風作乃至飯 浮二十 八字明本作長行

日辯 或名曰:薄貪瞋癡,唯餘,下品貪瞋癡,故。般涅槃名,一來果,過,此以後更無,生故。 或一洲處或二或三。即預流者。進斷。欲界一 斷。第六,成。一來果,彼往,天上,一來。人間 品修惑乃至五品。 應、知總有:二種家家。一天家家。謂欲天趣 生三二家 而證 圓寂 增進,於,所受生,或少或無或過,此故。 二人家家。謂於,人趣,生,三二家,而證,圓 品感能障,得果,猶如,■一問末,越,界故 無断五品者以斷第五必斷第六非 來向果差別,次應,建,立不還向果, 穼 具說。然復應說三二生者。 應,知轉名,一來果向, 或一天處或二或三 以有 何緣 已此 加 若 頌 寂

還果。有:一問'者說名:一問' 或餘一品欲修所斷。惑爲,間隔,故。不,得,不 間謂開隔。彼餘一生爲。間隔,故。不、證,圓寂。 e根,得,能治,彼無漏根,故。三由,受生。 更受, 成根。義如。前釋。如何一品感學,得,不還果! 欲有餘一生,故。頭中但說,初後二緣,不,說 感人,見諦者。後得、果時乃至未,修。後 、知煩惱亦與、業同。 彼若斷便越界故。 "應」知亦名。不還果向, 仍不。名曰。《家家一問 ép 此 隐 由斷惑。斷欲修斷七八品,故。二由,成 飹 -6 來者進斷 第 或 <u>:=</u> 八 向品 餘感,若三緣具轉名,一 前說三時業極爲障。 越,彼等流異熟地,故。 断九不還 生 先斷:三四七八 即斯,修惑七八 未成治 果 間 被無

道,無。速進道,無行有行而成辦故。 用得。由,功用,得故。生般涅槃得。

最速進最

故

二上流者於下地

d) 得 不由

讷

生欲界. 彼 諸契經 中以種 種門 或二或三、然於、此時、總集斷故。 漏 (差別相)頭 拫 故 |故。此"惑名日 籣 日 第九 成 建立差別。今次應一辯 五下結斷雖必先斷 ||不還果| 依。不還位 Ż. 不還 來

行般

浬

行般涅槃,者。 **、理。太過失故。然契經中先說。無行;後說,有** 爲無爲,聖道,如,其次第,得,涅槃,故 自在 修速進道,故。有說。此二有。差別,者由,緣,有 **外加行懈息不"多功用,便般涅槃。以、闕、動** 無、速進道,故。無行般者。謂往,色界,生已經 行不息。由,有功用,方般涅槃。此唯有,勤修, 餘師說。亦無餘依。此不、應、理。彼於、拾、壽無。 進道,故。此中所、說般涅槃者。謂有餘依。有 往。色界、生已不、《久便般涅槃》以、具、勤修速 槃。四無行般涅槃。五者上流。 論 往。色界,住。中有位,便般涅槃。言。生般,者。謂 生般等。此上流故名爲。上流。言。中般:者。謂 於,生已,此由,有行,此由,無行,般沒繫故名,沒樂故。說,此名曰,中般沒繫,如,是應,知。此 涅槃故。說,此名曰,中般涅槃,如,是應知。 有、五。一中般涅槃。二生般涅槃。三有行般涅 E 故。有行般者。謂往,色界,生已長時加 上流岩 行無 超 此不還者總說有,七。且行,色界,差 4 色有四 超漏液 如,是次第與,理相應。有,速進 住此般涅 餘能往有 能 往色 此於,中間 Ħ 。此說非 槃 頂 竟 槃 般 别

修靜處,由,於,諸定,愛味爲緣。此歿遍生。色 雜修:者。能往,有頂,方般涅槃。 謂彼先無,雜 慮因,故往,色究竟,般涅槃者,餘於,靜慮.無, 滴。必不,還生曾生處,故。尚不,生,本處,沒有 半超. 聖必不,生,大梵天處, 僻見處故,一導 ,生,於下。應,知此謂,二上流中由,有,難修靜 、生容、求、勝進、非、等劣、故。即由、此故不遺義 受生。最後方能生。色究竟:一切處死故名。逼 中間能越,一處,生,色究竟, 超非,全故名爲, 超義。言。华超者。從、彼漸次生。下淨居,乃至 歿,無,不澄者於。已生處,受,第二生,由,彼 師故言。遍歿者。從、彼漸次於,一切處」皆遍 色究竟,最初處歿生,最後天,頓越,中間, 習勢力,復能雜,修第四靜慮, 已具雜修。遇緣退失上三靜慮以初靜慮愛 遍歿異故"言"全超:者。謂在"欲界"於。四靜處 竟一方般涅槃。即此復有三種差別,全超半超 ,上方般涅槃。即此上流差別有二,由 味爲。緣。命終上,生梵衆天處,由,於先世●串 極處一故。謂若於一靜慮一有一雜修一者。能往一色完 無雜修故。果差別者,色究竟天及有頂天爲。 有。差別,故。因差別者,此於,靜慮,由, 上品道。 歿往 色界 生。未即於中館證 圓寂: 者是上行義。以 隨 眠 最劣故生不久便般 "流與、行其義" 從,彼處,歿生 故 有 樂言 ...因及果 ,要轉生 間 是全 欲界 修

界諸處。唯不能、往,五淨居天,色界命終於。 三無色,次第生已。後生,有頂,方般涅槃。二 流中前是觀行後是止行。樂慧樂定有。差 般涅槃見 OEkavicika. ●根二相動 ●勝二或員* ●Kulapkula. ●Parinirvāyin. ●久二人®動 ●串二慎員動 ●後二復員面

有四。謂在,欲界離,色界食,從,此命終生,於返生,此五名爲,行,色界,者,行,無色,者差別 違 色無色界,即住,於此,能般涅槃名,現般涅 差別故。 無色,此中差別唯有,四種。由,生般也涅槃有。 ,者,由,此過彼無行處故。 并,前六,爲,七。於,行,色界,五不還中,復 而言,此往,色究竟天及有頂 。此并。前五成二六不選。復有不行。 如,預流者極 美 爲 -Ł

行色界有九 惑根有殊 故成三九別 謂三各分三 有"異門"顯:共差別。

頌

般涅槃,故。更互相望無,雜亂失. 差別,故。然諸三種一切皆由,速非速經久,得, 爲。生般,於。上流中:亦分。三種,超半超等有。 涅槃故。此皆生已得,般涅槃。是故並應,名 喻所。顯故。生般涅槃亦分。三種,生有行等般 爲。言種,速非速經久得,般沒樂,由言火星 別.故。云何三種各分爲三。且中般涅槃分 三種,故成。九種,何等爲三。中生上流有,差 論曰。即行,色界,五種不愛總立爲三。各分 有差別故。及上中下根差別故。此三一一如 業,差別,故。如,其次第,下中上品煩惱現行 經久不同,且總成三。 由,造,增,長順起生後 九種不選。由《業惑根有》差別,故。 有。連非速 其所應,亦業惑根有,差別、故, 各有,三別,故 成九種。謂初二三由。惑根別。各成,三種。 若爾何故諸契經中。 故說如是行色不還業惑根殊成 佛唯說, 如是三種 有 非 分

> 土 立。七善 善 趣 惡行不會行 頄 士 有往 Ŀ 流

善

論曰 性 差別相,耶,不、爾。云何。頌曰 往上界故。諸在聖位、曾經生者,亦有此等 、就,異門,約,唯行、善不,行、惡故。 唯託:勝因 律儀故。不善煩惱多已斷故。立善士趣,不 說:諸餘有學若。就,與門,亦可,說爲,有,善士中言,云何善止謂者成,就有學正見,乃至廣 不,然,又唯七種行往。上界,不,復還來,餘則別,故。唯此七種皆行。善業,不,行,惡業,餘則 專者。趣是行義。 所餘有學皆行,善業,無,恙 爲一。何獨依、此立。善士趣,不、依,所餘有學 上趣,有,上流法,故名,上流,由,此義同,且立 」爾。故獨依,此立:善士趣。 若爾何故契經 以諸有學於。五種惡皆獲,得畢竟不作 "中生各三"上流爲.一。 經 歴依,此立,七善日無,還故

此及往上生 輕 欲 界 生 樂 無減根不住餘 幷 界 退生

論目。 欲界生,者及已從,此往,上界,生諸聖必無 對法相,故。爲、令、喜故。佛亦不、進。即此已經 、生於彼、毘婆沙師作,如,是釋、 彼由,不,了 如是言「會聞有」天名。色究竟; 界義、如,行:色界,極,有頂者。 槃故。若於。色界,經生聖者。容,有,上,生無色 色界。由,彼聲,得不還果,已。定於,現身,般沒 練根幷退,何緣不、許,經,欲界生,及上生聖者 ,練根幷退,以。必無一故。何緣必無。經生習 者在。聖位,經、欲界生,必不,往生,色無 然天帝釋作 我後退落當

> 三沙門果故。幷應,總越三界法故。住 道未。淳熟,故。未,易,能令,現在前故 等位,知,雜修成,復爲,何緣,雜,修靜慮。 能往,色究竟天,先應,雜,修何等靜慮。 眠非。極多,故"民婆沙者作」如,是釋:諸欲界 Н 仗. 断,不善無記二煩惱,故。及應,進得,若二若 法極難,越故。彼尚有,餘多所作,故。 根 ·未、離、欲食、無。中有中般涅槃者。 無如是能。可說上流雜修靜慮爲因 極成熟故。 及 得殊勝 所依 止 枚 調應進 。所有隨 以被 何 抻 中 頌 何 有 聖

爲受 生現 樂四 及 歧 邁煩惱 **山**一念

洲 所應:亦能雜:修下三靜慮:先於:欲界人趣三 脫道,如是難。修第四定,已。乘。此勢力隨其 從此引生多念有漏後復多念無漏現前。 還。彼必先人,第四靜慮,多念無漏相續現前 故。如、是雜、修諸靜慮,者。是阿羅漢或是不 論曰。諸欲、雜,修四靜慮 中一亦能如前難。修靜慮。雜一修靜愿為三種 本圓成。前二刹那似,無間道。第三刹那似,解 中間刹那前後刹那無漏雞放。名雞修定根 念有漏,現前無問復生,一念無漏,如是有漏 、是旋還後後漸減。乃至最後二念無漏次引 静處;以。彼等持最堪能,故。諸樂行中彼是勝 緣,一爲,受生,二爲,現樂,三爲,進,止起,煩 修定加行成滿,次後唯從,一念無漏,引,起 · | 念有漏。 現前無閒復生二念無漏。 .如、是雜。修諸靜慮;已。後若退失生.色界 ,者。 必先雜:修第四

第四品十二。第五品十五。如,是五品雜修靜 政 力重修有漏令.威.淨居。有餘師言。 次起。有滿。"後起,無漏,第二品六。第三品九。 次第增上、咸五净居。 如,其次第,威 Ħ. "依"何勝德.立"身證名"與日 "此中初品三心現前便得"成滿"謂初無漏 何謂五品 由,雜熏。修第四靜處,有,五品故 雜 修 **无**. 五淨居。 、謂下中上上勝上欘品差別 뮒 經說,不還有名。身 生 應,知此中無漏勢 有五 淨 。由。信等 居 7 7 居

是思;此滅盡定最爲。寂靜:極似,涅槃,如,是 彼從,滅定,起得,先未,得有識身寂靜。 名。身證。以。心無故。依身生故。 身證。得似,涅槃:法,故名,身證,如何說 於身中有滅定得轉名身體,謂不澄者由 證。得身之寂靜故名,身證。 無漏三學及果依"彼差別'立 還差別麁相如是。若細分析數成。多千,其 。中不、說。身證。依因無故。何謂。依因。 ,學亦非,學果"故不,約,成,彼說,有學差別 ;得身寂静.故。契經說.有.十八·0有學.何緣 。有,滅定得,名,得,滅定。即•不還者若 滅定不還 轉名為身 由,得及智現前, **兰有學** 理實應言 故 證 便作 彼 滅定 調諸 佰

四向果]碩[六種, 焚衆天等處差別故。 種,退法種性等有。差別,故。約、處建立成,十 初定等有差别 百六十,已辯。第三向果差別。 上流亦爾" 總計五種積數合成,一萬二千九 具縛、爲、成,一一地離染數等:故。 十二"諸雕"下地九品"染,者。即說名爲"上地 以,根 乘,之復成, 三倍;故總成,二 千五百九 十四,以"十六處"乘"五十四"成"八百六十四" 爲初乃至已離。八品,爲後。如,是六九成,五 九十二、云何如是。且於,一處,種性有,六。一 故。約1處種性雕染根,建立總成, 二千五百 十六,色界具轉乃至已離,第四静意八品染 中上根有。差別 義 種性約。離染門一差別成,九。謂隨何地具縛 云何 L Ħ 如中 故 被 殷 約根 約種。性建立則 地建立則成四 建立便成三 約,地雕築,成,三 **火應,建,立第** 如是乃至 種 種 成大 往 下

論曰。 惑一從,斷,初定一品,爲,初。至,斷,有頂八品,爲 向中斷。有頂惑,第九無間道 亦說名爲。 金 剛喻定,一切隨眠皆能破故。先已破故,不成。 、後。應,知轉名,阿羅漢向。 即此所說阿羅漢 菹 種 切, 實有,能破 中。此定相應最爲,勝故。 至,有頂上界修 謂 即不還者進斷。色界及無色界修所斷 4.得俱盡智,九無間道 斷有 八郎中 頂第九品感無問道生。 一切,功能、諸能斷,憨無間 名<u>金</u> 節初 成無學 [šir] 金剛險定說,有 學剛羅漢 定 果定向品 通 依

二。無所有處二十四。復有.欲,令,金剛喩定 謂道類智緣。八地道:亦各別有。四行相。 + 九地 由,此於,初增。百一十二。如未至滅類智緣八地滅,有,別有,總各四 智行緣別。未至地攝總有:一百六十四種。 中"四靜慮應,知亦爾。空處四十。 識處三十 由,此於,前增。二十八。如,未至攝有。八十種 故、有說。此定智行緣別,未至地攝有。八十種 故然緣下地對治道者。以同品道互爲因 十。以、依無色無,有,法智及緣下滅,滅類智 緣故。如。宋至攝有。五十二中四靜慮應 ,有,四。以,治,八地,類智品道同類相因必 相 法故 四 合三十二。道類智緣,八地道,總有,四行相 生時,便成, 無學阿羅漢果。已得,無學應果 盡得,最初俱生,故名。[臺智]如,是盡智至。 是斷惑中最後解脫道。由,此解脫道與 金剛喻定是斷惑中最後無問道所生。 第九品感。 更成,多種,如,理應,思。此定旣能斷,有頂地 十六。無所有處二十四。若就。種性根等 .八。滅類智緣:八地滅.一一各有,四行! 無學名。 中四靜慮應,知亦然,空處五十二。融處三 ,此於,初增。百一十二。如,未至攝百六十 應有八。 ,供故。依,此義,立。阿羅漢名,義准已成,前 6放說 謂若集類智緣。有頂苦集,各有 爲得別果所應修學此無有故 即此唯應作。他事故。 此 能引此惑盡得俱行盡智 滅道法 定智行 智各有:四行相 縁別 未至 諸有染者 地 行相 摄 介 分別 應 衵 盡智 рq 有 應 臒 起 讇 知 有 臁 五 行

自體。若爾異生應、名。有學,不、爾。未,如實見, 學名,爲、得漏盡,常樂學故。學要有,三。一增 來所,辯四向三果皆名,有學,何緣前七 处重說,學言,聖者住,本性,如何名,有學,學 知學,正所學,無、有,退失,名,有學者,故。薄伽 再說,學言,如,契經中。佛告,惟怕,學,所應 知쭮理」故。彼容、後時失,正學,故。由,此善逝 云何 故。學法云何。謂有學者無漏有爲法,無學法 意未,滿故。如,行者暫息,或學法得,常隨逐 學 名爲,學。無學異生亦成就故此復何緣不,名, 以後三果向不難前果故。此依屬次得果 名雖,有.八事唯有.五。謂住,四果,及初果向。 故 者 無學,有學異生亦成說故。如是有學及無學 一種。有漏無漏有。差別故。由,何等道 一來不還果向,非前果攝,如前所說。 |戒:二增上心。三增上慧。 |學||所應學:我唯說,此名:有學者,爲、令.了。 說 。謂爲:證:得預流果向乃至所證阿羅漢果 '總成,八聖補特伽羅,行」向住,果各有,四 "謂•無學者無漏有爲法。云何涅槃不 若倍雕欲全雕欲者住.見道中.名爲 以成定慧為三 得有 離何 。修道 得 離

於彼 隨增此必不能治被煩惱。 論曰。唯無漏道雕,有頂染,非,有漏道, 自地 地 者何"此上更無。世俗道,故。 自地不,能,治 故。自地煩惱所,隨增故、若彼煩惱於,此 |則彼於,此必不。隨增,故。自地道不,治 頂由無 餘八地 通 西由二道. 餘山二雕梁 若此力能對治 世出世道 所以 (俱能 B

地

19. 强日

一下。 頭口 故 旣通 山 離 八 地 染 谷 有 继 種 淵 緊

緊

論日。 染,時。能具引,生] 漏道雕、彼染、時。 亦然。由二種道同所作一故。有餘師釋。 利果聖道。上感離繁應。皆不。成、是則還應 得轉根時。 離緊得者。則以聖道具難八地後依,静愿 以無彌道。雖。彼染,時。若不,引,生同治有漏 得者。有格無漏得煩惱不成故。謂有學聖 引起有漏斷得了 有漏断得,亦不、成,就上地煩惱。 引生二雕蜂得 界等煩惱斷得,而不、成。放欲界等煩惱,此亦 惑亦不,成就,又如,異生生二一定等,雖、捨、欲 斷得旣已頓捨。彼地雕聲無,有漏得,而彼地 分離,有頂地染,後依,靜慮,得,轉根,時。無漏 頂。得。轉根,時及異生上生不成,惑故。謂如, 成,彼煩惱,此證非.理 道,雅,何地染,頌日 断惑及有頂修。唯能引。生無漏斷得,由. 臕 l.然。故不.成.證。旣說,聖者二離,八修,各能 聖二 雕八 諸有學學用,有漏道,攤,下八地修斷 頓拾,先來諸鈍聖道,唯得,靜慮 修 義准。 異生用,有漏道 唯能 「離緊得。用無漏道 丼諸聖者用,無漏道,離見 何緣證,知亦生,有漏離繁 ·所以者何。彼聖設無 各二 離 如,分離,有 貋 以 雕 1.何地 無 彼

論曰。諸無漏道者未至 漏水至 八雕自 菹 |攝。能離:欲界乃至有 能 漏雕次 離 初 下地

頂,静慮中間及四靜盧三無色攝。隨其所應

能離。自及上

地染

不、離、下離已故。諸有

Ę

漏 下地染。如:無間道皆近分攝 惱所,隨增,故。勢劣故,已離故。諸依,近分,難, 分耶。不、爾、云何。碩日 道 切唯能離 次下 地 非 諸解脫道亦近 自 地等 Ц 地 煩

既已說。 築 道緣,何作,何行相,張曰 若受無.異必入.根本. 諸出世道無間解脫前 轉入,異受,少艱難故。離,下染,時必欣,上故。 下三靜慮近分根本 受根異故。 必入。根本,非即近分, 分。上五近分各離,下染,第九解脫現在前時。 邊,所,離有,九。謂欲八定。 論曰。諸道所依近分有八。 第九解脫現在前時。 或入 根本 或卽近 根 近分離下染 本或近分 緣四諦境十六行相。義准自成。 近分根本等捨根故。 上地 初三 初二近分離 謂四靜慮無色 唯根 後 有、不、能、入。 解 本 股 下三 世

作,静妙等三行相中隨一行相,非,寂静 地。爲。麁苦障及靜妙離. 論曰。世俗無間及解脫道。如,次能緣,下地上 行相 次下地諸 有漏法,作,麁苦等 三行相中隨 名爲」障。由,此能礙、越,自地、故。如、獄厚壁能 名爲、古。由、多麁重能達害、故。非、出雕、故。 名爲魔由大劬勞方能越故。非美妙故。說 出離。靜妙離三翻、此應、釋。傍論已了。 本義。盡智無間有。何智生。强日 作。卷苦障 世無間解脫 不 若諸解 脫道緣。彼次上地諸有漏法 動 盡 智 行 後 及靜妙 如次 謂諸無閒道緣:自 起 緣下 無 離 Ŀ. 犂 故說 說 爏

諭 或無學正見]前說,四果是誰果耶。 皆有,此故。謂不動法無生智後有,無生智起 正見生,耶。有,正見生,而不,說者。一切應果 位差別總有幾種。碩日 .知是沙門果。何謂.沙門性。此果體是何。 [見]非.無生智,後容.退故。 前不動種性無 .羅漢:盡智無間有.盡智生:或即引生無學 "非,更有"盡智無學正見,生,除 不動種性諸阿 菰 戊 īE 見 羅漢。 此 盡智無 應果 無間起無 "不動法"餘 皆 此四應 有 果 生

沙門以 勤勞息除種種惡不善法。廣說乃至 諸無漏道是沙門性。 道沙 有八十九 能勤勞息煩惱 門 故。如契經說以能 有 脱道 爲 懷此道者名 無 及 爲 滅果 Ē

理實就位有。八十九一 拧解脫道擇滅爲性 門,異生不能,無、異究竟趣、涅槃故非,真沙 及為永斯。修所斷惑有。八十一無間八十一 淵爲/永斷。見所斷惑,有。八無間 八解脫道 減唯是沙門無爲果體 沙門有爲果體 解脫道、諸無間道唯沙門性。諸解脫道亦是 加 ,有爲無爲是沙門果。契經說:此差別有,四 是合成。八十九種。 ,有,多而不,說者。 爲果體。是彼離繁士用果故。一、擇 四郎 日 若爾世傳何不具說! 一故名沙

E 果 言。五 若斷道位具;足五因 因 立 得 因 四果 八智 焓 頓修十六拾骨得勝 佛於。經中,建立 行道

依,見道,

世尊有處說名法輪

如世間輪有

速等相

見道似。彼故名。法輪見道如何與

彼

A 相似

|速行等似

被輪故。

謂見辭道

能 總集斷。謂總 向 漏道力所,得二果。 位 得四法四類智 日 不然。故佛不說 頓修無常等故。於四果位 道 故 得 勝道。 得得諸斷 故 ក់ប៉ុ 五能頓修一十六行相。 如何亦是沙門果攝 若唯淨道是沙門性。 得 果攝殊勝 故 四 皆具 五因 得八 道 智 故 調 頌 有 餘 謂 Ξ

俗遺/所/ 論日 1得故。由,此契經言。 擇滅,於,中 沙門性有,異名,耶。亦有。云何。頭曰 所持,退不,命終,故。 道所得擇減。無漏斷得所。任持一故。由此 薄實瞋癡,云何不還果。謂斷五下結,久世 世 IJ 漏 道 。世俗道:得,二果,時。此果非,唯以, 得 相雜總成二果" 擇滅爲、斷果性。 所 持 得 故斷 。亦得,名爲,沙門 云何一來果。謂斷三 亦 名沙 所 同 兼以.見道所得 得 果 道得所 闁 雅 果體 果 故 扯

· 姓輪。是真焚王力所、轉故。佛與、無上梵德 論 門性以能進除諸煩惱故。 名,梵亦名,寂静,亦名,清凉 相應。是故世尊獨應。名。雙由,契經說,佛亦 Ë 亦名為 梵輪 由 即前所說與沙門性。 速等似 道 說名爲法 真楚所,轉 亦名婆羅 具。解等 經亦說名。婆羅 即此亦說名爲 即於: 此中,唯 故門 翰 故

此 カ 俗 耛 於見道 說名,已轉,正法輪 故。 此苦聖諦。此應。遏知,此已遍知。是名,三轉 輪。寧知、法輪唯是見道、憍陳那等見道生時 似。彼名、輪、謂正見正思惟正勤正念似 作,如,是說,如,世間輪有:輻等相, 轉散。於,他相續,見道生時。已至,轉初 二行相所有法門名爲法輪一可 爾三轉十二行 相非 唯見道。 道修道無學道三,毘婆沙師所,9說如,是. 說二法七處善等 諦皆有"然數等故。但說三轉十二行相" 說 即於如是一一轉時,別別發達眼 幅。正語正業正命似.載。正定似.朝。 ,義故。或諸聖道皆是法輪, 是道。此應,遍知,此應,永斷,此應,作證 循。歷四聖諦故。謂此是苦此是集此是滅 何三轉,三周轉故。如何具是十二行相。三 修習。云何名轉 行故 習。此已遍知。 ,此名曰:十二行相,如,是三轉十二行相 下轉故。 有 立,法輪名,是故唯應,即此三 具此五相似。世間輪 拾取 山 此已永斷。 故 **此法門往他相顧** 由此三轉如次顯示 降 未伏 云何三轉十二行相 此已作證" 於 故 如何可說 所化生身中 應正 鎭 八支聖 尊者妙 故名法 智明 E 理 伏 故 令 此 此 轉 故 周 ķη - |-帷 若 見 加 道音

界身,前之二果未、雅、欲故非、依 已轉一何沙門果依,何界,得。風 論曰。前三但依.欲界身 三依欲後三 。第三云何非.依.上得.由 。聞無緣下 得。得阿斯及 由 上 無 理教 (上得)理且 羅漢 經 見 故見 故 道 依三 理

阿毘達磨俱合論卷第二十五

,生,厥故。非,無,有,厭能得,見道, 教復云何。 、緣下故。色界異生著,勝定樂。 又無,苦受,不 云何。 唯9日,見道,是證,圓寂,初加行故。由,此見道 無見道。且無色中無正聞故。 雕欲者可,有,超:證不還果,義, 彼處究竟。所6謂中般乃至上流,此通達言 經說,故,經言。有,五補特伽羅,此處通達 依 上界身 無見道故。 非,雕,見道,已 又彼界中不 何緣上界必

"說一切有部俱含論"卷第二十四

阿毘達磨俱舍論卷第二十 五.

拿者世親造

一藏法師玄奘奉 部譯

分別賢聖品第六之四

諸阿羅漢如.預流等:有, 完別、不。亦有。云何。 如前所說。不動應果。初盡智後起無生智 頣

前 无 阿羅漢有六 信解生 畤 解脫 從前見至: 退至不 生脱

六種 從,先學,位 信解性,生 法五堪達法"六不動法。於.此六中,前之五種 論日。於.契經中.說, 脫 者 恒時愛護及心解脫故。 亦說名為 時解 以,要待,時及解脫 亦 者退法二者思法。三者護法。四安住 阿羅漢由。種性異故有 卽此總名。時愛心解 故 略 初言故 加

> 彼無,退失自害自防及修,練根,故唯有二 執,欲界具足有,六、色無色界中唯安住不動。 執,退者必定應退。乃至堪達必能達者。 有:建:立此名。故六阿羅漢通,三界,皆有。若 性非,必定退,乃至堪達非,必能達, 但約,容 具。二而是鈍根。第六利根具。二加行,退法種

彼

是六種阿羅漢中。誰從,何退。爲,性爲,果

此從,學位見至性,生。 脱不時解脫名。容.有退墮時.無退墮時故。 爲後。即此名爲不動心解脫,以無退動及 病處等勝緣合時,方入定故。 不動法性說名 所有種性。爲是先有爲後方得不定。云何。 和合時故。或依一暫時畢竟解脫。 及解脱,故。 心解脫故。亦說名爲,不時解脫,以,不,待,時 言。蘇紙,由 謂三摩地隨、欲現前不,待。 勝緣 此待 時 方能入定 謂待 資具 如,是所,明六阿羅漢 建立時解 椠

謂懶、退失,恒思。自害,言:護法:者。 謂於:所 頌日 論曰。退法種性必是先有。思法等五亦有。 三唯有。恒時加行,第四唯有,尊重加行。第五恒時及尊重加行。由,根有,異故有。差別。 第 者。彼必無。退。此六種性先學位中, 者。彼性堪能好修練根速達不動 防,亦能不,退。離,勝加行,亦不。增進 得,喜自防護。安住法者。離,勝退緣,雖,不。自 遇,少緣,便退,所得,非,思法等。言,思法 成思,乃至不動隨,應當.說。言.退法,者。 得謂有 先來是思法性 有 先退法性後練根 有是先種 有後練根 初二 一堪達法 不動法 闙 者 謂 後

頌

位中所,住種性。彼從,此性,必無,退理,學 退義 雖 感計,有,我等,非,諸滿境有,我等相,以,無事 境:不。如、實緣。 諸煩惱中誰不如是。 雖 此惑緣無。非此緣無諦爲境故。然於諸 名.依.無事.以.無事,故必無.退理,若爾應.說 見依。我處,轉見所斷惑此見爲。我體旣無 無退先果者以見所斷依無事故謂有身 異此者得勝種性故。應是進非。退。何緣定 性 槃。思法有,四、三如前說,更加,一種退住, [1]"一增:進根三[退住]學"三住』自位:而般涅 義。又亦無、退,先所得果. 性必亦無。退此所得果。 性、彼從、此性、容、有、退理、二先位中住,思等 性。彼從,此性,亦無,退理, 世出世道所成堅 學道所,成堅故。若諸有學先凡位中所,住種 性理。由此種性最居下放。 五種皆有從 論曰。不動種性必無。退理。 故。與。修斷,別。謂於,色等所緣境中,我見妄 可意不可意等於,所緣境 此相非,無。見所斷 故。思法等四退住,學位一時,還住:退非、餘。 義。是故定無退預流果,山此應果退法有 故。若住,此位,後修,練根,所,得思等四種種 如。是而有,差別,以。修斷惑各有,別事,即 |義"於"中後四有"從"性退 一餘三如,次有,五六七,應,知後看後一一 從 供有,退然並非,先。 種 性 退 $\pm$ i 後所得果容.有 唯先退法有 退果 前之五種皆有 從果 退法一種無退 謂諸 無學先學 非 묘 砦 JG 退 狠 果 無

Ĥ

增"作者受者自在而轉"非"實我性"邊執見等

定可。依 我等事。 阿羅漢 應不、例。如,於.繩等·率爾謂,蛇。故修斷惑娶 度性故。聖不。審慮,於,麁事中,失念或生。 審慮生,味鈍性故。見所斷惑由,審慮一生。 定可、依。 所斷惑迷。麁事,生名,依。有事,諦理眞實。亦惑, 又見斷惑迷。 諦理 起名,依,無事。 (4 龤 丁 爲 敎 有。退起,非,由,率爾可,起,見感,聖若審慮便 阿羅漢。雖,有,經言,佛告。慶喜,我說。利養等 定是所,愛味,諸阿羅漢果性解脫恒隨逐故 得現法樂住,數希,現前,故名爲愛。 慮等持。要待,時現前故。名,時解脫,彼爲,獲, 之所退。爲應果性。爲一靜慮等。 然彼根本靜 我定說,無因,緣從,此退故。若謂,有,退, 退失現法樂住。 亦障で阿羅漢。而 彷 境非,無,少分好醜等別。是故可,名,依 Ĭ 質斷 .理,故。如何由.教。經言。並得聖慧斷.惑名 。諦理,故樂見斷定無。退義,經部師說: .應.名.時。更不.欣求.故不.名.愛 中 慢 感,修所斷惑於。色等中間好醜等,然色 轉放。並說爲。依,有事,感,又見斷惑於 ħί 1.有.時愛解脫,我亦許.然。但應,觀,察彼 叉見斷惑迷。 辭理,起名,依.無事。 見斷貪等緣,此而生。 生 亦無。退義。彼說應,理。云何知,然。由 `斷迷.彼惑,有.失念退,或修斷惑非。 聖慧已證必無。退理。事相浮僞 .又契經言。我說有學應.不.放逸.非. 我我所斷常見等。 色等境中唯起。染著增背高舉不 故 並說為依 經言。不動心解脫身作體。 不說。退阿羅漢果。但說: 無事 . 惑. 若修所斷 是故皆名,依 非漏中有少 若應果性 有說。此 從 帲 審 無 宿 揩 修 推

是不動。 可退理。 中能 得名為,不動。 住不動何別"非練根。得名爲。不退。 名。退不退法,如是思等如,理應,思 無退失 法樂住,退,0去自在 緣。亦無。退理。安住法者。 背在"學位"於"時解脫 生從、彼可、退。是不退等三種差別,然喬底迦 果 無處說。阿羅漢果名爲應起,但說名應證 證 如,是說「一法應」起,謂時愛心解脫。 故喬底迦亦非。退失阿羅漢果。又增十經作 無.所,戀情,臨,命終時,得.阿羅漢.便般涅槃。 數數退失。深自厭責執,刀自害, 作』是言,欲貪隨眠由,三處,起。 若爲,顯,彼應,起現前,亦餘利根最所,應,起。 若爲,顯,彼 能起現前: 則餘利根最應! 又說。鈍根所攝應果名爲應起。爲顯 脱,者。何故於,此增十經中,再說,應果,又曾 萴 故時解脫非,應果性, 若爾何故說,時解脫應 生 於 未 有退者 ·断遍知:故。二順:彼·經法正現 彼 說 。謂不動心解脫。若應果性名爲時愛心解 岩與,彼相違名,不時解脫, 謂有,應果, 根性鈍故要待,時故定方現 無。退失:不,能,更引,餘勝德,生。設復引 復有何 正起,非理作意,故。"若謂,彼據,具 由 故於,所得現法樂住 然由。利等擾亂過失,有於 此證 如 何世 此二所起殊勝等至。 法 规 因 鲊 不具 謂諸鈍根。 伹 諸阿羅漢果性解脫必 極喉味故。 一說所 但於。已住賭勝德 證現 是名 有退無退故 一若諸利根則 阿毘達磨亦 山於身命 在前故。 法樂住有 叉釶根故 一欲貪隨 山 設遇 退 一法應 公所得現 練根所 不退安 能起 何義 因 땞

> 道未,生, 道已生。 ,釋.炭喻契經,如說 多聞諸聖弟子若行若住 阿羅漢果。 有、處有、時失念故生、惡不善覺。 若非漏盡,寧說爲.應。 無學則無起義 彼於。一切順滿已能永吐已得清 有即說此 随順遠離 沙師定作。是說。阿羅漢果亦有 者於。行住時由失念,故容,起 至於,行住時,未,善通達,容有,此事。 定知。是阿羅漢。實後所,說是阿羅漢。 能 漢種性有, 六。爲,餘亦有, 六種性 Н 修 **吟練根**不。 理 是則不應退起煩惱。 未,能,永拔,煩惱種,故應,非,漏雜 若阿羅漢有,令: 煩惱 |廣說乃至臨,入,涅槃。 |順||遠離||等||名||應果力||叉此經說 由,此經言,彼聖弟子心於,長 與日 前依,學位 是名山理。 故說無失里 若阿羅漢此 退義。唯阿羅 煩 畢竟不,起治 餘契經· 耶 此經唯說 惱 $\mathcal{U}_{i}$. 若爾應 。設有皆 調有 然彼 曲 後岐 Ψ 此 夜 塾 75

論日 法 作體。我決定說、無因,緣從此退 所現法樂住隨一 位 故故 退。現法樂住,頌日 。然見道位必無,練根,此位無,容,起 唯於。信解異生位中,能修、練根 如。契經說。 有學異生種性亦六。 晁 生亦 我說由 バ 有,退。所得不動心解脫身 斯所證四種增上心 練 六種應果彼爲 根 非 - 如何不 見 如 道 加 撫 行 先 題 動

應 知 唯 知路退總有二 退有三 有最 後 媑 利 댇 ψ 未 已得退。 後 得 鈍 受 三用 謂

論

E

得

殊

/勝功德/

未得退

未能

稈

殊

勝

退

用及未得退。亦於、勝、己殊勝功德、猶未、得 諸住、果時所、不、作事退時作不。不、爾。何緣 應為難。諸阿羅漢旣許退,果。爲,更生不。 動。然別立。第六不動法、者。如,前釋通,不 。餘五種性容。具有,三。亦容,退,失已得德 ,無,容,一時頓現前,故。餘不動法具有,受 德三受用 |於||此三中||世奪唯有||一受用退| 無退論者作,如,是說一諸無漏解脫皆名, `約.受用退.說,不動法退,現法樂.無.相違 退 **調諧已得殊勝功德不.現在** 以,具,衆 故 道 令

故。 柭

ŧЛ 從 果 退 得 百放不作 不命終

聖弟子•退;失正念。速復還能令;所 退起盡 得 曲 可。委信處、又住果位所、不應、為違、果事業 沒滅離。若謂、不。然。修。梵行、果應、非、安隱 放。如"契經說" 並網當知 日。無從果退中間,命終 "正練根時各幾無間幾解脫道。何性攝 ₩ 不 · · 仆 · 《慚增、故於、暫退時,亦必不、造。譬如、壯士 果 所不 如上所言。有練根得無學有 爲 惭增 退已須臾必還 如是多聞諸

(依。頭目 練根 無 學 九 無 間 解 脫

外習 學 果 滕 果 地 道 唯 有 無 得。果 學漏但依 道 進太大

者何 性 求 **砂純根性** 勝種性修練根者。 無間九解脫道。 由,人中智,非少功力可 如、得、應果,所以 無學位中轉。一 能

果滿,故無,由,果亦立,滿名。

有

Ξ

性。各一無間 攝一故學練根但依一六地一諸無學位補特伽羅。 朱至中間四定三無色。 人三洲。餘無、退故。此所依地無學通,九。 轉,根理、非、增上、故。 三。所以者何。夫轉根者。容,有,捨,果及勝果 總有,幾種。由,何差別,頌日 一切唯是無漏性攝。聖者必無用,有漏道 轉。學無學 |所得唯果非||向道||故。 被加行道諸位各一。如,是無間及解脫道 道所成堅故。有學位 一解脫道。 依謂身地。 如、得初果、上相違 有學唯六。 無,有學果無色地 此所依身唯 中轉 。謂除後 謂 ihi

覺者。退法等五不動分,二。後先別放名,七聲 三信解。四見至。五身體。 睭 脫 者二切聖者皆此中攝。一隨信行。二隨法行。 異,令、無學聖成、九芸別, 論曰,居,無學位,聖者有,九,謂七聲聞及二 "依,何立,七。事別有,幾。頌曰 獨覺大覺名...一覺者. 七聲聞二佛 ž 六慧解脱。 學無學位有,七盛 由。下下等九品根 別由 九 七俱解 根

加 行 依 **心事别唯六** が行根滅定 "加行異,立.初二種。 三道各二故 解脫 故成 七

論日 二種謂依,唯慧雕 兼得,定職,解脫障,者立,俱解脫. 根增,如,次名爲。信解見至,依,得,滅定,立,身 行名,依。根不同一立。次二種。 及法,於,所求義,修,加行,故,立,隨信行隨法 證名,由,身證,得滅盡定,故。依,解脫異,立,後 別唯六。謂見道中有二、聖者、一隨信行。二 煩惱障者立無解脫。依 謂依先時隨 謂依。鈍利信 此名雖,七 慧 他

-Œ 隨法行。 脱頭日 染,依身故成,九。謂三洲欲天。若根性道雕染 忍七智。離染故成。七十三。謂具縛離八地 上 脫 種,隨法行等如、理應、思。 依身 相乘 合成。一億四萬七千八百二十五 "性故成,五"謂退法等。道故成。十五。謂八 此至,無學。復立:二名。 謂時解脫不時解 應,知此中一隨信行根故成,三。 謂下中 。此至,修道:別立,二名,一信 何等名 俱及慧解 解

論日。 定力,解:脱煩惱解脫障,故。 解脫。故。如。世傳說,五煩惱斷不可。牽引,未 定,者名"慧解脱"。但由"慧力;於,煩惱障 稱爲,滿。頌日 ,名,滿學, 舉無學位各由,幾因,於,等位中, 俱由,得 諸阿羅漢得"滅定,者名"俱解脫"由" 波 定 餘 所餘未,得,滅盡 名 慧 得 猫 戁

果定。有"有學者|但由,根故亦得滿名] 謂諸 論曰。學於,學位「獨得,滿名,具由,三因,謂根 定故及根定故 滿名 信解得,减盡定. 盡定,有。有學者,由,果定,故亦得,滿名,謂諸 由、根果、故亦得、滿名、謂見至不還未、得、減 滿名,謂信解不還未,得,滅盡定,有。有學者 見至未,離,欲染,有,有學者,但由,果故亦得 有學名爲滿 無 謂諸見至得, 滅盡定: 無:有學者但 學得滿 亦得,满名, 有。有學者:具由,三故獨得 *X*, 但由 由根 根 諸無學者 长₁無 果 定二 定

學位,由,根定二一獨得,滿名一無學位中無罪 偑 解 由根亦名 脫

道 諸道差別無量。謂世出世見修道等。略說幾 獨名為滿。 亦 名為滿 能 |温顯耶。頭口 調不 "謂時解脫得"滅 時解脫未,得滅 謂不時解脫已得減盡定。 盡定 盡定 有具 有 相 废說 山二 山 定

故 故 道 脫 故 "或復道者"謂求所依" 道義云何。謂涅槃路 謂 。或前前力至。後後,改 "解脫勝進如何名.道 應知 應斷障最初所 此能斷所應斷障 "加行道者。謂從 加行無 — 切 Ħ 道 此 生 典 後無問道生。無問道 略 **解脫道者。謂已解** 乘.此能往.涅槃城 依此志。求涅槃果 勝進道者。謂三餘 或能趣,入無餘依 (道類同。 脫 nC. 豚 唯 進 有 轉上品 道四

通達精遲故名。遲通。 二通行中。鈍根名、遲、利根名、速、二行於、境 等任運轉,故。 **苦速通行。三樂遲通行。四樂速通行。道依:根** 定觀減止增。未至中間觀增止減。即此樂苦 行。以,不、攝,支止觀不,等艱辛轉故。 謂無色 灰 、四靜愿:生名:樂通行: ,起通行名,遲通行 經 說 通行 總有 依 行 有四 所 餘 道依|無色未至|中間|名|苦通 地 種 翻此名。速。或遲鈍者 四種 速此机違。 樂依回本 遲速鈍利 以攝一受支」止觀平 一苦遲通行。二 道 奲 亦名爲 根 慮

定

孤口

正斷 中八聖道支、盡無生智說名爲覺。 論日 菩提 提"是故皆名。菩提分法"此三十七體各別耶 不 事.不.復作.故.此二名.覺。三十七法順:趣菩 立三、菩提、一聲聞菩提。二獨覺菩提、三無上 .谢"云何。頌日 覺 。無明睡眠皆永斷故。及如實知已作。已 ·四·神足·五·根·五 經說 覺分 謂 盐 無 有三 生 順 力・七 此 謂四°念住 故 陌 等。覺 名 是 是者別 分 支 四

爲體 等。 論日。此覺分名雖三十七、質事唯十。即 進以動爲體。 Ń 爲,體,如,是覺分實事唯十。即是信等五根力 念覺支正念以念爲體。 以、定為體。信根信力以、信為體。 上。更加。喜拾輕安戒尋、毘婆沙師說。 體。正語正業正命以、戒爲體。 拾覺支以,行拾,爲,體。 一。身業語業不,相雜 故, 般分爲二]。 餘九同 謂四念住慧根慧力擇法覺支正見以慧 、念住等三9名無別屬。如何獨說爲.慧勤 念喜 此實事唯 四正斷精進根精進力精進覺支正精 拾輕 四神足定根定力定覺支正定 女 + 輕安覺支以 及 謂 喜覺支以 戒 慧 正思惟以。幸 蕁 勤 爲 定 念根念力 喜爲 體信 有十 悲動 if.

故 故

此

有 於

幾種依

何

建立

頒

日

道

餘處

X

通行名 以能通達趣 涅槃

論口 定 然随,同品增上善根, 何緣於慧立 74 說 四 爲意 念住等三品善法體 勤正 念住名。 定 神 足婆沙師作。如是 如、次說爲。慧勤及 諸 足 質遍攝 加隨 行增 諸加行 養上

覺

分

三

-

Ł

四

念

住 E

分法,此有 幾種

一名義云何。碩

名神 緣次第如是一謂於。因果,先起,信心,爲果修 爲根。後名爲力。由此五法依。下上品分。先 廣說。足謂欲等四三摩地。 足等。神謂受,用種種神境、分、一為、多。 心故。又違、經說,如,契經言,吾今爲,汝說 龙 名。諸畿妙德所,依四止,故。有餘師說。 策身語意,中,此 中,此動力能斷。懈怠、故。 <u> 1</u> 境 說 信等如是次第二言。何位何覺分增 力持一心便得,定,心得,定敌能如,實知,是故 ᅜ 後故。又依,可。屈伏,不,可,屈伏,故。 信等何 慧由 何故說動名爲正斷。 如 足謂欲等。 次起,精進,由精進,故念住,所緣, 。實見者能明記故。 欲等所生等持名,足。何緣信等先說 念力 持 彼應,覺分事有,十三。 最勝故。 令任 放 或名。正勝、於、正 於,正修,習斷修 玴 何緣於,定立,神 如念住中已 實山 此中佛說 定果 慧介 神即是 碩 ķί 念住 增 75 Ħ 持 亿 神 念 歪 欲 足

力增、 無退德。定用勝故說。神足琦。忍法位中必 用勤勝故說。正斷增,頂法位中能 放說 緰 位中非熟世法所能所伏。 退魔 奔根堅固 得 增上義 支增,見道位中速疾而轉, **E**1 "然契經中隨」數增 說 先七後八一 。念住增,媛法位中能證,異品殊勝功 初 初業位中能審照了身等四境。 中正見是道亦道支餘是道支而 修道位中近。菩提位,助覺勝故 業 进. 等 順 決擇 -<u>E</u> 11 [[] 及修見 應知 通 故說 得無屈義 故 行勝故說道 次 |根増||第 持勝善 第道 非 一慧用 增位 菲 說覺 趣 氼

道

前

三無色地

三四 **未** 至

淨名。如<u>質學如四樂諦理</u>故名爲證。o所

信。三寶及妙尸羅,皆名爲,淨。

離,不信垢破

(前二種)

戒

此勢力勤遂增長、爲成四事正策持心是 故正斷說爲第二:由,精進,故無,憂悔心。@便 有堪能修治勝定。是故神足說在第三.勝 '有餘。於此不,破。契經所 於 由 及 įΙ 祁 慮故。 覺支 論日 此有幾種 并除。喜喜、各三十二。欲界有頂除。覺道支 雙除。喜尋、各三十五、前三無色除、戒三支 各二十二。無無漏故。覺分轉時必得證淨。 故。由,此二地各三十六。第三第四靜慮中間 題日 。第二辭慮除|正思惟|彼靜慮中已無|詩 於 近分地中間,力轉散。 初靜慮中具三十 欲 界 依,何位,得,實體,是何法有漏無 有 頂 Ŀ 除 | 於.未至 巤 於"下地法:猶疑 及 道 地 支 除

婆沙師所,說如,是

中擇法是覺亦覺支。

餘是覺支而

非

覺

Æ

、說次第,立。念住等,謂修行者將,修行 時

故

契經言。此四念住能於:境界:緊;縛其心; 多境中,其心馳散。先修。念住,制;伏其心

正遺。除耽嗜依念。是故念住說在。最初。

道位見三諦,時,一一唯得,法戒*證淨。見道 於法證淨。三於,價證淨。 論曰。經說,證淨,總有,四種,一 淨以,戒爲.體故唯有二。 得。由,所信別,故名有,四。應,知實事唯有二 三醫全菩薩獨覺道。故見,四歸:時背得法證 信法略有三種二一別。二總。總通四部 學法。成聲聞僧 諦位兼得 佛僧 爲題見道諦時亦得於法及戒證淨。 、謂於。佛等三種證淨,以,信爲體 華所愛戒與現觀俱。故一切時無不亦 見三得法 證符 信 法謂三諦 戒二為體 有 Щ | 學無學法,亦得證淨。 全 戒 謂於。解時,兼於,成,佛諸無 菩薩 見謂道佛 ĮΨ 四 如是四種唯是無 聖戒證淨。 於佛證淨 帷 獨 兼 注 飛り 覺 皿 僧 。專戒證 漏道價波 見見 然所 別唯 兼言

者喻,令,修,習八聖道支。 故知八道支通依 如實言、客喻、說、四聖師、令、依、本路、速行出 七覺支亦修圓滿。又契經說。遊楊當、知。宣

【位.說.隨增位說.次第.旣然。理實應.言

此

三十七幾通,有漏.幾無漏耶 頭目

七覺八道支

四 五

根

カ

皆通於二種 一向是無漏

喜 成就十。何緣不,說有學位中有正 所乘乘經言。 病方除。故。或此四種。猶如。導師道路商侶及 爲第四 者故。。由,心律,故發,淨尸羅 行者。正信三寶猶如良曆 及如良藥看病 正法毘奈耶中信是葬說 起次第一謂出觀位先信。世尊是正等覺,次於 起次第一故說。觀內次第一如是一 故 山 要具淨信。此乃現前。 證得 學位成就八支。無學位中具 淨 立 設淨名 後信。聖6位是妙 是故尸羅說 如 如 何出 щ 四三綠 解脫 觀 탉 틝 及

現現

爲無為無 智如覺 支 爲 故 謂 龍 無 解 解 発 発 発 惑 無正脫 褙 智蘊滅支

有,正智,正脱正智其體是何、頌曰

於二位,建立道支。俱通直往,涅槃城故。見道位,建立党支如,實党和四聖諦故。

如

ì.

於。八道支 修圓滿者於,四念住至。

治現行。牽生、聖法、由、此五力說爲。第五、於

此五根說爲第四。

根義旣立。能正伏於所

定爲,依便令,信等與田世法爲,增上緣,

垢名 解脱瘾 何 **碳凝 雕染解脱。** 何解脫清淨最勝。謂心從、貪雕染解脫。及從 ,知此二即解脫蘊、 支攝,解脫復有二一種。即餘經言。心慧解脫,應 有爲解脫名。無學支。以,立:支名,依,有爲,故 爲解脫謂無學勝解" 無爲解脫謂一切惑滅。 ,然。故唯成,八。解脫體有二:謂有爲無爲。有 二了。解脫一智,由二一顯了,可,立二一支,有學不 可立解脫智、無學已脫、諸煩惱縛一復能起 脱支、非雕少轉可名,脱者、非無解脱 摄修 有餘師說。 有學位中尚有,餘縛木,解脫.故無解 || 欲勤等| 故解脫蘊非.唯勝解,若爾是 如是已說 由。眞智力:遣 貪瞋癡 即心離 於解脫蘊、未滿爲滿已滿 岩爾不,應,契經中說。 正解脫 Ŧ. 智體 굸 證

論回此

道見道位中方建立故、世間亦有。正見等法。

中七覺八聖道支唯是無漏。

"唯於"修

育

而彼不。得。擊道支名

所餘皆通 有漏無漏

種

此

二十七。何地有,幾。頭目

静慮一切

除喜

极

以有漏法非證淨故

爲依何義立證

世 者如前覺說 正得解脫 學心 生 而言無學心解脫耶 謂即前說盡無生智。 時 正從障解 題日 心於 脫 何

論 世俗心從何解脫。亦即從,彼邁心生障,未 今且說,決定生者,以於,循時,行,身世,故 生無學及世俗心當,於爾時,亦名,解脫。 得已斷。初無學心於。已生位,名,已解脫, 於.正生位.正得.解脫.金剛喻定已滅位中彼 故。金剛喻定正滅位中彼得正斷。 脫 道 彼何所,似。與惑得,俱。此後若生無,俱惑得 解脱位此豈不生。雖有已生不似今者 於何位令。生障斷。碩日 。何謂爲、障。謂煩惱得。由,彼能遮,此心生, 日,如,本論說,初無學心未來生時從,隨解 。初無學心 諸 未 然

间 用 世論 日。正滅位言顯,居,現在,正生言顯,未來 .故。經說,三界,謂斷離滅。以,何爲體。差別,故。非,如,解脫通,未生,者,以,生未生離障 故。道能斷、陸唯正滅時。 唯 正滅位 能 令 餘位定無斷障 被 障 斷

ž

何婚

П

論曰。 斷,餘結, 言,滅界,者。 謂滅,所餘貪等隨眠所 Ü 隨增事:故:經說三界即無爲解脫。若事能厭 必能離。邓、不爾。云何。碩曰 體言。離界者。謂但離、食、言、斷界,者。謂 無爲 。斸等三界。 界 斷餘 脱上 結 即分,前說無爲解脫,以爲, 滅 界滅彼 界唯 雕 事 1

綠苦集點 互廣の阪 故 離緣四 應 成 四 能 句斷

> 断治 故 先離。欲染。後見、諦者所有法忍及諸智中加 謂緣滅道不令感斷所有忍智應知此中 間線·苦集一能令。慈断所有忍智、有。非、脈雕 所有忍智。緣於抵故。能離、染故。有脈亦離 、離、染故。有:離非、厭。 謂緣:滅道:能令:惑斷 苦集,不,令,惑斷,所有忍智。 離名。廣狹有、殊故成。四句,有.厭非,離。謂緣 不然。四諦境中所,起忍智 論 行解脫勝進遺攝不,令:感斷, 日 唯緣。苦集所 起忍智說名為厭 能斷。惑者皆得 緣、厭境、故。非 惑已斷故 餘 非 則

*說一切有部俱含論*卷第二十五

割

俗。多取、叛等世俗境、故。

阿毘達磨俱含論卷第二十六

尊者世親造

前品初說。諸忍諸智。 ·有。忍非,智耶。爲,有。智非,見耶 別智品第七之一 *三藏法師玄奘拳 於,後復說,正見正 題日 詔 譯 智

爲

聲名,此擊慧中八忍非,智性,自所斷疑未,已 論曰。慧有三種。有漏無漏。 見二性。已斷。自疑,推度性故。諸有漏禁皆智 断,故。可,見性攝,推度性故,盡與,無生,二智, 攝。於中唯六亦是見性。謂五染汚見世正 "見性"已息求心不推度,故。所餘皆通,智 餘二有滿慧 皆智 六見性 唯無漏慧立以

二種。有漏無漏性差別故。如是二智相別有 論日 三。謂世俗智法智類智。 八他心智。九盡智、十無生智、如、是十智總唯 智。三類智。四苦智。五集智。六滅智、七道 性 見 如次欲 智有,十種 攝 一切智 一 智 + 漏 總 上界 爲境 世俗 有二 苦 無 法 有 前有漏智總名。世

世俗智。二

授 "即於"如"是"二種智中 **法類由境** 别 立苦等 級日

論日。 ,此耶。緣,苦集,四、緣,滅道,異。於,前所說九 無生。此二初生唯苦集類,以緣 種智中頭 四 行相觀。有頂蘊:爲境界,故。 【智,如,是六智若無學攝。非。見性,者名, 皆通盡 法智類智由。境差別,分爲,苦集滅道 日 無 生 唯書 金剛喻定境同 苦集 六種

於 勝 類 不相根世 道 位俗 去 有 來 成 世他 不知知

論日。 然。此智於,境有決定相 有。法類道及世俗智成。他心智。 類 知 見 道知 聲 三念一 聞 謂 麟 朩 喩 知,勝及去 切佛 餘則

為六 攝。智有,幾種:相別云何,頭 如是 所說聖 有 **加惠智** 日 撑 法 枚

並慧

智及 漏名法 ¥ 漏 祁 無 為類類類別

三中世俗遍以。一切有為無爲為所緣 法類二種如其次第以 欲上界四諦 後無漏智分。法類 集四 類名 Ţ. ○二二三章● ○見二是●

爲所緣,故,此他心智見道中無,總觀,歸理, 摄諸他心智不,知,類品,類智所,攝諸他心智 等,爲,境界,故。又法類品不。互相知。 謂法智 ·知·去來心·者。 唯以,現在他相續中能緣·心 ,知,上地心,根謂信解時解脫根智不,知,見 極速轉故。然皆容、作,此智所緣。 者諸有情 不、知、法品、由、法類智以、欲上界全分對治 前前位智不、知,後後勝位者心。此智不 :滕心有三: 位謂不還聲聞應果獨覺大 謂地 根 位 地謂下地智不

類智心。以此但由下加行故。有說。如。初二 分心,故別修,加行。至,加行滿,彼已度至,第 見道位心。彼諸有情人,見道位,聲聞法分加 將、人,見道,聲聞獨覺預修,加行,爲、欲、知,彼 及第十五心。世尊欲、知不、由、加行。於、彼見 分心,故。別修,加行。至,加行滿,知,彼第八集 行若滿知。彼見道初二念心。 十六心,雖,知,此心,非,知,見道, 騰喻法分加 行若滿知。彼見道初二念心。 一切能知:盡無生智二相何別。頌曰 若爲,更知,類 若爲,更知,類

論曰。如。本論說:云何盡智。謂無學位若正自 盡智,云何無生智 知,我已知苦。我已斷集。我已證滅。 "更知,废說乃至。我已修,道不上應,更修,由 不應更知等 智於四連論 作如是 ,有廣說乃至。是名,無生智。 由此所,有智見明覺解慧光觀是名 知。迦濕懶羅諸 謂正 自知,我已知,苦不 如次 知,我已知 盡 論 舸 無 如何無漏 訤 生等 我已

兼治

Ŀ 修

髍

緣滅道法智

於修道 無 能

治 位 中

斷。欲之滅道勝,上界,故。已除,自怨,能棄,他 論曰。修道所編滅道法智、兼能對治上界修

。由、此類智無能治欲。於,此十智中:誰

存

故 何

行相

碩

智出 故"或於"諦理」現照轉故。由,此本論亦作,是說。無漏智亦作,如,是知"然說,見言,乘,言便, 回頭 言,且諸智亦》是見。如是十智相攝云何。 此後得二智別 生智各攝。一至六少分,何緣二智建立爲,十。 謂世俗智攝。一全一少分,法類智各攝。一全 一全五少分,他心智攝。一全四少分,盡無 七少分,苦集滅智各攝,一全四少分,道智攝。 後得智中作 故 如是知故無有 表。前觀中二智差別。 失 有 由

心智。非,此不,知,他心所法。本修,加行,爲道智,此二行相境俱有,別故。五加行故立,他 類智、全能對治欲上界故。三行相故立 俗智。非、勝義智爲。自性」故。二對治故立 論 欲 爲,因生故。如,上所言。法智類智。全能對 最初生故。七四因風故立。無生智。 立。他心智名。六事辦故建立盡智。事辦身中 。知:他心,雖成滿時亦知:心所 集智。此二智境體無別故。四行相境故立。 目 上界法。為有,少分治。上欲。耶。頭曰 由,自性 加 。由,七緣,故立,二爲,十。 一自性 行9辦囚 對 圓 冶 故建;立 行相;行 |而約|加行|故 十相 一切聖道 故立 智境 滅 書 法 世 冶

論日。 相, 十六行相後常,廣釋。 有 他 世法 漏自 無 心 俗 智 生 智 此及 十 相 無 及類 四緣漏 餘 謂雕,空非 俱唯 世智有此 但緣一個調練 靇 相 智各 俱 +

境故。 攝故。 馳散故。 漏者唯有,緣: 道四種行机。由此即是道 餘能緣,一切法自共相等,故。苦等四智, 爲境。謂緣心時不緣心所。緣受等 ЙŢ 所、緊名。有食心、乃至有癡離癡亦爾。毘婆沙 **貪心離貪心等**。 應心一離貧心者。謂治、貧心者貪不相應名 所繫。有說。經言。有貪心:者。 唯說,第一食相 所攝。如是二種於一切時,一念但緣:一事 故。西方諸師作,如,是說。 有心非貧對治,不築污性,應,許此心非有 雕貪心。者。餘惑相應者應。得,雕貪名。 **贪所繫。食相應心具由。二義。餘有漏心唯貪** 农及垢,有食心者"二義有.食。一食相應。二 實心等,非具時取,實等及心,如,不具時 縁想等 一各有.綠,自諦境四種行相.他心智中。若無 作。如是說一聚心者謂善心。此於所緣不 若與、眠相應。應通聚散故。又應達害本 。餘染污心說名爲散。此不應,理 ·法智類智。一一具有.非常苦等十六行 如境自相。行相亦爾。故此非前十六 若有漏者取,自所緣心心 所法自相 散心者謂染心。此與:散動,相應起 若例何故薄伽梵說,如實了 知 是故應許。餘師所說 眠相應者名爲聚 及更 我專道四六 時不 取 有

Ċ 何內聚。 有二修 染心眷屬少。無未來修一故。善心眷屬多。有 價少。非 功用成 故。善心價多。 根價眷屬隨轉力用少多,故名,小大,染心根 大心者謂養心。多。淨品。者所。好智,故。或由。 起故、小心者謂染心。少、作品者所、好智、故 相應起故。策心者謂善心。 類智世俗智道智。沈心者謂染心,此與,懈怠, 論所言如宜知 不,解脫,故。 定心者謂善心。 應故。不掉心者謂善心 續成。善心力用多。 忍必永斷諸隨眠 多。通。回鷹,故、染心力用少。所,斷善根必選 未來修故。築心隨轉少。唯三蘊故。善心隨轉 論相違事違論文勿遠經說如何不辯 ·許·眠俱諸築汚心是散心.故。豊不.又說:本 心眠俱便有,一心通聚散過,雖,說非,理,不 散隨流。或內相應有觀無,止。 豊不前說,染 止無觀 解脫故如是所釋不順契經亦不能辯諸 ,此染善得,小大名。 掉心者謂染心。 掉專相 相 , 知亦解 得修習修俱不攝故。修心者謂善心。容 義。如何此釋不順。契。經,經言,此心云 故依 一相應故。善心根多。恒三相應故。染心 故 謂心若與。恬眠。俱行。 云何外散 謂心遊 涉五妙欲境 陷 謂依此釋不能辯了散等聚等八 我 不定心者謂染心。 解脫心者謂善心。自性相續容。 不解脫心者謂染心、自性相續 所釋,非、不,能,辯,此契經中 能治,彼故。不修心者謂染 聚心 具足有四 。能治、彼故。不靜靜心 此與 正勤 相應 或內相應有 大資糧成故 散動相應故。 [智] 謂法 故。山 諸 智 觀。彼所緣能緣行相

失差別. 掉心者。 遊經說 句别 他心能緣行相,不。俱不,能,取。知,彼心,時,不 所,明他心智 貪心。食不相應 名,離食等、 屬,有瞋有癡等,故。且止,傍論,應、述,本宗。此 依此意許亦無遠。然不說爲離食心者。彼 應者。應、得,離貧名,彼亦與、貧不。相應,故。若 說故無有過一量不於前已破此說。餘惑相 經言.離。食瞋癡,心不還墮三有。依.離.得 若貪所緣故。無學有漏心應、名有貪。 心掉。恐掉修釋進喜名,非時修置修覺支 貧心、若爾云何。今詳經意。貪相應故名,有 緣故。然他心智不緣。貪得亦不可說緣緣 緣故"若不許被為。貪所緣"云何彼心可及 贪得隨故。有學無漏心應,名,有貪,貪得隨故。 染心皆名 沈掉 懈怠增者經說 沈心。 有.散別理] 此據作意欲,修名,修。 修。安定拾三覺支。者名非時修。若於、爾時 德差別。故依.八義.別立。八名:旣不.能 ,心貪, 寧知他心是有貪等。 有漏,若謂,由為共和感緣應,名有凝凝所 意語誰復能逃。然實此經意不如是。 增者經說,掉心,據,恒和應,我說,體一。隨,自 修故無有失,豈不我說亦不違經。 一切食所繫心。皆名,有食心,貧繁是何義。若 義 所,辯句義理亦不,成。又若沈心即 謂雖。被等同是染心。 絕不應說若於爾時心洗恐然 及雖聚等同是善心 "爲,亦能取,他心所緣" 及亦取 故非,實繫名。有 若爾何故餘契 | 而爲類 Πij 爲 非"現前 M 前說 貪所 雖諸 通所 共 掉舉 其 功 過

> 無生所,不,攝,不,在 見道無問道中, 餘所,不 界繫及非所繫,他相續中現在 同 心不知 相攝,不,頭目 世俗·欲離云非我! 餘十四行相 法。一質自相爲所緣境, 容無相不相應 相 自緣失。諸他心智有一決定相,謂唯能 |受||後有||喬||有||無漏越||此十六||更是所餘行 邁如,應容,有"盡無生智除,空非我"各具有" 。如是言。我生已盡梵行已立。所作已辦不 不爾他心智應,亦緣,色等,又亦應 淨 無越 被 ď. ∄. 由,此二智雖 勝義攝 而涉 所染色等。 謂由被力於 餘 亦 赻 木 有 知 血 類心心所 彼 公出觀時 取欲 能緣 存 於 11. 101. 能 Œ

損減故。 **瞋故慢故癡故。不如理所引了** 能解脫故。能出雕故。或故疑故猶豫故。貪故 別。謂我故我所故。斷故常故。無因故無作故 此釋不然。餘不說故謂若彼論依此意說 但爲顯示作八行相斯有是處斯有是事 所,明八行相,外別有,有,是處,有,是事,行相, 不為類示不繫心了。別欲界繫法時"除前 有是處有是事。如理所引了別、若謂、彼 非常故苦故容故非 我故因故集故生故緣故 此十六,外國師說。更有,所 論曰。迦濕爛羅國諸論師言。無無漏 不繫心能了:别欲界緊法:*耶。日能了 十六云何知,然。由 有,見斷心能了,別欲界繁法:"耶。 ·於·餘處|亦說|此言。然彼餘女但作|是說 **尊故勝故上故。第** |本論||故。如||本論說 **乃餘無漏** 别 故能清淨故。 行相 此 口 2等亦應 行相 别 越 文 赵 於

頗 應

但知。彼有染等

差別

云何。由

,隨,位別,四欲有,異。

唯此生聲應.在

、後說,與、論爲、異。

此四體相

静行机,

執現總

炒

行相

爲

以欲爲集以

、欲爲類。以、欲爲生

見,故修,滅行相。爲,治,解脫是苦見,

放修

爲治解脫是無

爲治,靜慮及等至樂是妙見,故修 ,治,解脫是數退墮非,永見.故修

阿毘達磨俱會論卷第二十六

說有 六行相實事有.幾,何謂,行相, 曰 是處等 言, 既無,此言,故釋非 1.故釋非.理。 碩士

-[: 。如是說者質亦十六。謂苦聖誦有四相二 、常二苦三筌四非我"待,緣故非常。逼迫性 日。有餘師說。十六行相名雖。十六:實事唯 。謂緣:苦諦。名質俱四。 能 行 行 相 有 鬒 所 + 肵 H: 緣餘三諦 行 體 諸 唯 有是 名四質 法 慧

聖誦有,四相,一滅二靜三妙四離,諸蘊盡故 如心死團輪縄水等衆緣和合成。辦紙等一 因。等現理故集。相續理故生。成辦理故緣、譬 諦有.四相 放苦。違、我所見、故容。違、我見、故非我。 集響 故道。契..正理.故如。正趣向故行、 道 滅。三火息故靜。無。衆患。故妙。脫,衆災,故離。 |聖諦有||四相||一道二如三行四出||通行義 一因二集三 生四緣。如,種理 能永超故 滅 故

趣;入涅槃宫,故行。寨拾一切有,故出。如,是 雕,士夫 故空。不,自在,故非我、牽引義故因。 出 我故非我。因集生緣如,經所,釋。謂五取雜以 古釋旣非,一門,故隨,所樂 更爲,別釋。 妙。極安隱故難治,邪道,故道。治不如故如。 、續相緩斷故滅。離三有爲相故靜。勝義善故 ·非常。違、聖心,故苦。於、此無我故空。自非 現義故集。滋產義故生,爲依義故緣。不 又非 究竟 故非常。 如荷重擔故苦。內 生滅 因見,故修,因集生緣行相. 我當變異別有。

三執,當別我,起:別後有欲,四執續生我,起 生 果。 我 於果。或如,契經說,有二二五二四愛行 第三於、苦爲。別緣,故說名爲,緣。如。田等於 於,苦是初因故說名爲因。 續生時欲 或 「於.苦等招集故說名爲.集。如:®芽等於,果。 起 第四於,苦能近生故說名爲,生 謂由。田水養等力,故令。果味勢熟德別 總自體 (執,造業我,起,造業時欲) |欲, 二執, 當總我, 起,總後有 如種子於果第 如萜桑 為四 第

異。一執我當決定有。二執我當如是有三 我當決定別有一三執一我當如是別有一四執。 執。當別我,有,四種異,一執,我當別有,二執 執我當變異有。四執。我當有,五執。我當無 執。我現有、五執。我現無、執。當總我、亦有,五 有二執我現如是有一三執我現變異有四 種欲"執"現總我,有"五種異。一執"我現決定

離,有故出。又爲,治,常樂我所我見,故修,非。如,正道,故道,如實轉故如,定能趣故行。如是輕,最爲,寂靜,更無,上故妙。不退轉故雕。 常苦密非我行相。爲治無因一因變因知先 滅。衆苦息故靜。如、說茲獨諸行皆苦。 亦當如,是有,四執,我亦當變異有,流轉斷故 |執。我亦當有:二執。我亦當決定有:三執 我 唯有

諸餘心心所法有,所緣,故皆是能行。一切 應,非,有,行相。以,慧與、慧不。相應 道如行出行相,如,是行相以,懸爲,體 唯是所行。已 辨十智行 相能行所行,餘心心所唯能所行。 法皆是所行。由此三門體有寬。厥慧逝 應,言,諸心心所取,境類別 行 治無道 邪道餘道退道見 相差別。 皆名,行相。慧及 當*辨 諸餘有法 栨 著解慧 曲 故 性 北 彷 有

攝依6他依身,頌日 他性 俗三九善 四 法 依 二六餘十 地 俗 九切

可。現前。法智但依,欲界,現起。。餘八智現起 三無色,依身別者,謂他心智依。欲色界,供 欲界乃至有頂 他心智唯依。四根本靜處 餘九智唯是善。 智依:此四及未至中間。 論曰。如是十智三性攝者。 现 智但依此心智唯 依地別者。 欲身 餘依, 此六地及下 餘他 八通三 心依欲 謂世俗通三 謂此俗智通 色 依 法

執,續生我等,亦有,四種異。

論曰。滅 餘八皆通四。 言。幾智爲,境。頌曰 他 豁 智攝。在法念住 心智後三 智念 住 如是十 攝 智展轉相望。 中他 波 智 八 心智後三攝。 智 唯 通 最 四 後 當 歽

諸智互相 緣 類 道 非九

論 日 法智能緣 九 集智各二 智 為 境 四法 皆 除 類智 + 滅 各 類

~智能

當籍念住

摄

碩日 通依,三界身, 已綜,性地身,

唯以、擇滅、爲所緣,故。一智所緣總有、幾法 智持線,十智。為境。 緣二一智爲境,謂俗他心。 智幾法為所緣境。頭目 九智 。除.世俗智,非.道攝 爲境。 法 睝 滅智不,終。諸智爲境 |故。 | 苦集二智一 | 。世俗他心盡無生 战。苦集二智一一**能** 道智能緣,九智,爲 道智能緣土

七 緣 爲各有二 苦集六 總有十 滅 俗 謂 緣十 綠 $\equiv$ 界 各道 法 無 九三 五漏

ų),

中, 砥日

爲我 觀智知.一切法皆非我,*耶"此亦不,能,緣, **漏三相應法。盡無生智緣,有爲八及善無爲** 爲 切 頗有,一念智緣。一切法,不。不,爾。 豈不,非我 苦集智各緣三界所繫六歲智緣一謂善無 爲。類智緣,七。謂色無色無漏道六及善無爲。 無爲分。二種,善無配別故。俗智總緣,十法 論 百十 法。不緣,何法,此體是何,頌曰 道智緣二、謂無漏道、 三界所緊無溺有爲。各有。相應不相應,故。 ,法智緣,五。謂欲界二無漏道二及善無 心智緣三 智所緣總有.十法.謂有爲法分爲.八 瀊 他心智緣。欲色無 無 生 來 ıÇ.

唯是欲色界攝。聞思所成非修所成,修所放 司 自 論 慧地別緣故, 百以 [品]自品謂自體相應俱有法。境有境別故。 。復應 所緣。故。相隣近故。非,此智所緣,此智 非我行相 日品 世俗智觀一 |思釋||誰成||就幾智||"耶。風日 若異,此者應,頓職、染, 已辯所 切法 唯聞思所 ,爲非我,時猶除 成 法

證

證

而於。當位、斷證已6周。

道則不

然種

論日。 無生,於。何位中:頓修,幾智,且於,見道十五 九智、謂加。盡智、不時解脫定成,就十、謂增 成,七。如,是諸位。若已難,欲各各增.一。謂他 道智, 諸未增位成,數如前, 苦。第四六十十四刹那,如火後後增。類集滅 智,謂世俗智。第二剎那定成。三智。 謂加.法 智。唯除,吳生生,無色,者, 時解脫者定成. 異 諸異生位及聖見道 第一刹那定成一 道定生 壆 釶 定成 三見 利成 根七智道 定成九成十 離欲增他心 後初 29 故修位中亦定 **念** 增他心. 一定 成

論口。 同類修。先末,首得此種。性 於道遍事現觀故。謂於「苦集滅」可,遍知斷 不,修,此。俗智曾於.道無,事現觀,故。又必無, 立,斯號,由,此餘位未,能,兼修。 道類智時何 觀邊俗智,於,一一諦現觀後邊, 方能兼修故 決定故。唯苦集滅三類智時。 |修。然具修。自諦諸行相念住 不 三 類 自 智 。見道位中隨起。忍智,此自 締行相境 唯加不生自下地 苦塩 三類 自 見 道 忍 旭 ,皆即彼類於。 如行所得 與四滅後 故。對治所緣俱 能兼修未來現 未 .何緣見道 來 修 雅

有

唯加行所得。智增故立,修即以,此行相,緣,此諦, 地下地。 攝。滅邊修者唯法念住。 欲四蘊色界五蘊,爲,其自性,次於,修道雕染 地見道二地俗智,至依,第四,見道現前能修, 未來六地見道七地俗智, 樂此義 ,得此。如,得,金礦,名爲,得.金。 毘婆沙師 觀後有勝緣,靜俗智現前。 x成。彼說云何。 由.聖道力.修.世俗智. 依 詽 修法 。故所、辯修理不、成立、如古師說, 但由,得故說名爲得。 先未 於 謂依。未至:見道現前 能修。未來 骨得 切 隨依。何地,見道現前能修。未來自 時 智增故立。智名。若并。眷屬以。 今ガ得故。 容 起故。 |爲境。見道力得故 隨於:何諦現觀邊 由。得故得會所 既不能 苦集邊修四 若 得此起依 눼 何 心起得義何 故 修義可 **、說名爲** 於出 念住 放名 未

位中。碩日 有 断 修 淔 八地 初 刹 那 关 於欲 或 七餘 Ł

多故。有言。此是見道眷屬,彼修道攝。故不能 修。理非、極成,不、應、爲、體。此世俗智是不生 ,必無於,道可,能遍修,雖,集滅邊未,遏斷 性 類苦集滅道。斷,有頂地,前八解脫。四類二 類隨、應現修。此上未來皆修。七智。 法智隨、應現修、斷、欲加行有欲勝進。俗四法 、應現修。斷上上地,諸無間道四類世俗滅道 斷、欲修斷,九無間道八解脫道。俗四法智隨 離欲修」七。謂加,他心,不,修。世俗,有頂治 智、未雕欲者未來修、六。謂法及類苦集滅 論曰。修道初念。謂第十六道類智時現,修二 随 ,應現修。此於,未來,亦唯修,七。然除,世俗 £ 無 間 餘解無 道股間 如 各 及 次 修 有 修 六 謂俗法 道 法 枚

八智道智

應現修

未離狱者未來修

巳離欲

無漏功德靜慮攝者

四法類智險、應現

修

法類。

解脫道位亦修,世俗,諸加行道俗四法已離欲者未來修,七謂加,他心, 有餘

成攝有漏德,時。現在皆修,一世俗智。有學

未來未雕欲七。已雕欲八。無學未來鈍九利 上"除"微微心"此於"未來"唯修"俗故"若起"所

修 修斷。第九解脫。 隨 加 此上未來皆修,八智、謂俗法類四諦他心。次 品諸勝進道。俗四法類及他心智隨、應現修 道 七 3.應現修。 |地.諸解脫道。四類世俗滅道法智險、應現 他 俗四法類隨、應現修。斷上七地,有頂八 斷,欲修斷,第九勝進斷,上八地,諸加行 心智 斷 未來修。法類苦集滅道六。斷、欲 有 俗四法智隨,應現修。斷上 Ú 地 九無間道 四 類二 法

無學初 [染得無學位] 頭日 刹 那 修九或 修 +

烿

進道

亦

4),

論曰 無生。利根亦修,無生智,故。 現修。未來隨應修九修十。 類盡隨、應現修、緣 無學初念。謂斷,有頂 利根 别 故 有頂 故 第九解脫。 謂鈍根者唯除 次•辩除位 勝進九十隨,應 苦集 修

餘雜 餘 粤 根 六 無 學 通 -Ŀ 功 修 無 七 徳 八 間 八 闠 九或一二 八 六 九 無 學 思位切九切七

旭 餱

及

異

生

諸

智多少,頭日

類智隨.應現修。 世俗, 能斷障故 修。未來修,六。四諦法類。 論 日 。學位練根諧無閒道。 肵 專 修 智 3 不修他心。 未雕欲者未來修六。四諦 少 皆 四法類智險、應現 "似.見道.故不.修 如 諸解脫道四法 理 爏

解脫。 無問道。四類二法隨、應現修。未來修、七。四及他心智隨、應現修。未來亦八。無學練根諸 現修。未來修,十。諸加行道現修如,學。未來現修。未來修,九。最後解脫苦集類蟲隨,應 諦法類盡。不、修,世俗 現修。未來修,十。諸加行道現修如,學。 随 修,九。諸勝進道鈍者九智隨,應現修。 法類他心及盡。四第九解脫苦集類盡隨,應 應現修。 謂 。四類二法隨應現修。未來修八。四諦 加 弛 心語勝進道若未離欲俗 未來亦七。 如治有頂 若已離欲俗四法類 _故。五前 四 未來 法 類

北 雜修諸無間道。現修如、學、未來所修鈍八利 進道又加。他心、隨、應現修。未來皆八。 修、七。諸解脫道唯四法類。加行增、俗、 雜修諸無間道。 四法類俗隨,應現修。 亦九、利者十智隨,應現修。 未來亦十。 諸解脫道唯四法類。加行增,俗隨,應現 無學 學位 未來 諸勝

諸勝進道與。練根,同。天眼天耳二解脫道。無 九。解脫加行現修如。學。未來所修錐九利十 集滅、隨、應現修。此上未來持修,八智,無學 心解脫法類道俗及他心智,一切勝進井。苦 學位修,通五無間道現,修俗智, **能性故不名爲。⑥、樂起,所餘四無量等修所** 修通五無間道。 宿住神境。二解脱道。五加行道現修俗智、他 位修,通五無間道現,修俗智,未來修,七。宗來所修鈍九利十。諸勝進道與,練根,同。 現修如、學未來所修鈍八利。

> 前有漏。 世俗。 現 俗智。一解脫道現俗他心、諸勝進道二隨應 屬,故。依,餘地定,修,餘功德,皆唯世俗現 唯順決擇分必不,修",他心。以是見道近眷 加 九解脫及依. 無色攝者唯四類智隨 來修語未來修爲、修、幾地、諸所起得皆是修 依,本靜虛,修,餘功德,皆現,修俗,未來修二。 。宋來一切皆修二一種,五無間道現未唯俗。 【行·未來修二】。謂加他心,所餘未來唯修。 修。五通,時諸加行道二解脫道 現。修 異生離染現修,世俗 根本四靜慮定,起) 應現 鞗 ·断·欲三定。第 未來 勝進道雕染 所 修 同 未

*耶。强日

諸 帷 爲 道 初 雕 £ 一不,修,下 盡 逼 修 修此 修此 九 骨 地 所 得 非 孫 漏 漏 漏

登王位 無餘故。 不修下。 此地有漏。 擊爲,離此地,及得,此地,時, 論曰。諸道依此地及得此地 ,祚。邏頂一切境土皆來 言通二四道。唯初盡智現在前時。力能遏修 地中諸道現起,皆能修此及下無漏 方是所修。若法先時僧得棄捨。今難,還得 得是能所修。謂若先時末,得今得用,功得者 第九解脫道, 諸所,言修唯先未,得。令起今 九地有漏不淨觀等無量功德, 所修 非設納勞而證得故 一切善法起,得來朝。譬如,大 如,能轉斷所縛氣通。 初盡智言顯,雕,有頂,及五練根位 朝貢、然此生上必 時。能修、未來 若先未.得 叉彼自心今 能縛衆惑斷 爲離此 王登 辞此 ΠĴ

身。那

羅

延

力

法 說名爲修。不,爾云何。修有,四種,一得修。二 ,修.未來. 非,多功起, 勢力劣故. 功 修。三對治修。四除遺修。 立 現前 能 修未來 勢力膨故。 如 是四修依:何 曾得面起不 爲唯約得

二修「治遣二修依」有漏法、故有漏善具。足四 日。得智二修依:有爲善 未來唯得。 依諸 立得 修 有 漏法 껠 修 <u>تر.</u> 依 治修 善 **7**j 遺 爲 现 修法

修、無漏有爲餘有漏法。

如一次。是具,前後二

說、云何修」身。謂於、自身、觀、髮毛爪、 修"防:護諸根,觀:祭身,故。如.契經說,云何修 說。迦濕爛羅國諸論師言。 修,外國諸師說,修有,六。於前四上 根調於六根 善防誇。護乃至廣說。 防觀二修即治道 一加防觀 ,乃至廣 又契經

"說一切有部俱舍論*卷第二十六

阿毘達磨俱舍論卷第二十七

母者世親 造

*三藏法師玄奘奉 認譯

別智品第七之二

共佛法,有,十八種,何謂 於.中先辯.佛不共德。且初成佛盡智位修.不 、是已辯:諸智差別。智所成《德今當:顯 十八百百八十二 莎

論日

十为四無畏三念住及·大悲。

如

是

カ

礩

|如,是諸佛邏於||所知,心力無邊。

云何身

不共法

佛十力

頌 餘聖所,無故名。不共,且佛 0十 合名為:十八不共法! 唯於 謙 -力相別云何。 佛盡智時 修。

宿 住 定力 根 住 處 死 死 解 生生界處 智俗九十 盡六或 依靜 遍趣 Д 慮 九 除 餘十 或 滅 故通智十道

智除滅。若謂、亦緣所趣爲境十智爲性。八 聲風此義有二途,若謂,但緣能趣爲境 四力皆九智性。謂除,滅智、七遍趣行智力。或 智力。五種種勝解智力。六種種界智力。如是 滅道。三靜慮解脫等持等差智力。四根上下 十智為性二業異熟智力。八智為性。謂除 論日。佛十力者。一處非處智力。 具以,如 **魔**部 男 佛 身 於境無礙 九 來

身 知 中 身,已辯,依身,何故名,力,以,於,一切所知境 地 地 地 謂 謂 智性。十漏盡智力。或聲亦顯,義有三途。若 宿住隨念智力。九死生智力。如是二力皆俗 ,不,能,觀,知騰所,逐鴿前 。餘此相違故不名力。如,舍利子拾,求,度 ·已辩:依地,依身別者。 |別者。第八第九依。四靜處。餘八通依.十 |智無礙轉,故名爲力。由,此十力唯依.佛 起。欲四靜慮未至中間。并四無色名。十一 **漏盡身中所得,十智爲,性。已辯,自性。依** 但線漏盡爲境六智。除道苦集他心若 唯佛已除諸惑智氣於一切境臟欲能 情依。*膽部男子佛 一後二際生多少

佛四無畏相別。云何。孤口 所觸中大種差別。有說。是造觸離、七外別 所說中|唯多應,理。如,是身力觸處爲性。 敵。那羅延华身之力,此力一倍成,那羅延。 後後力增前前十倍。有說、 那。 針羅寒建堤。伐浪伽 6邁怒羅、那羅延。 ●支飾一一皆具,那羅延力. 論日 身應,不,能,持,無邊心力。 如來身力無邊。猶如。心力,若異,此者則諸佛 故三相望力有:勝劣:那羅延力共量云何。 王支節相連如其次第個。龍蟠結連鎖相鉤 倍增象等七力,謂凡象。 佛生身力等那羅延,有餘師言。 等 ₽ 1-坍 此 並 ·香象。@摩訶諾健 大覺獨覺及轉輪 大德法教說。 鯝 前六十十倍增 處 爲 冇 於 謂

웹 懼 力。如何於。智立、無畏名。此四無畏名耳。無怯 第二力。四說出道無畏。 性 論 尳 智爲性。猶如初力、二漏永盡無畏。 |佛三念住相別云何。頌曰 "如第十力三說障法無畏。八智爲性"如 日。佛四無畏如。經廣說二正等覺無畏。 理質無長是智所成。不應說言體即是 由。有,智故不、法。懼他、故無畏名目 九十智性。如 一六十智 第七 諸智

敬能正受行。如來緣之不、生數喜。捨而安。 住正念正知,是謂,如來第一念住, 諸弟子衆 論 「不。恭敬」不。正受行,如來緣,之不,生,憂感 日 "佛三念住如"經廣說"諸弟子衆一向 念住 念慧 緣順 違 俱

-十二 -上 笷 篎 받 力 性 然 棐

四

無畏如次

初

骨等不。項目

膨俱 不,起非,寄待,故。唯在,佛得,不共名, 諸佛大數感, 佛能不,起可,謂,希奇, 非,屬,諸聲聞, 斷故。或諸弟子隨:屬如來:有:順違俱。 爲體 子衆一類恭敬能正受行。 知,是謂,如來第三念住, 此三皆用,念慧 脯 安。住正念正 此何名爲不共佛法。唯佛於此科習 、如來緣 之不,生,歡感 諸大學聞亦於。弟子順違俱境:離、數 知 是酮如 捨而安-住 一類不敬不 來第二念住 應世 正念 正諸 滿 論 竟

云何相別 悲 等 上 唯 頌日 品故 俗 睝 異 査 悲 糧 心由.八 石 行 相 因境

故。二出 綠三界一界所緣異故。四由 愍異故。已~~"辩~~佛德異,餘有情" 六由,證得,離,有頂欲,證得異故。七由, 大。謂最上品更無,餘悲能齊,此故。 此等於。一 三苦境、作、行相、故。三由、所緣、故大。 謂此總 程所。成辨。故"二由,行相、故大。 謂此力能於 共有悲。此大悲名依。何義,立。依,五義,故此 事成希望救濟異故。八由「哀愍,平等不等哀 《三界一界所緣異故。四由。依地,第四靜慮《二由』行相,三苦一苦行相異故。三由。 所《由,八種因。 一由。自性,無癡無瞋自性異 二, 不有情,爲,所緣,故。四山 、餘異故、五由。依身、唯佛通、餘身,有,異故。 ·大名。一由·資糧·故大。 謂大福德智慧資 緑 如來大悲俗智爲、性。 岩異、此 切有情。亦不,能,作,三苦行相! 上品更無,餘悲能齊,此故。 此與、悲切有情,作。利樂,故。 五由,上品,故 "平等,故大。謂 諸佛相望法 | 者則不 救濟 如

> 曲 資 種 姓 糧 量 法 等 身 諸利 佛 他 有差 佛 相 别似

宜別,故。 勢 答數 勢。四令"世。問種種本性法爾轉勝,希奇威威勢。三於,空障極遠,速行小大相入自在威 經,三大劫阿僧企*耶,修 無,倦故。三無閒修。編德智 瑟二種 資 糧修無,遺故。 二長時修。 住久近等,如,是有,異由,出世時所化有情機 帝利·婆羅門種,姓異謂佛姓·喬答廳·迦葉 三具。"大力,四內身骨堅越。金剛,外發,神光 伏"色身圓德有"四種" 一具"衆相"二具"隨好" 變住持自在威勢。二於:壽量,若促若延自在 四并、習斷。威勢圓德有。四種。一於,外境,化 種,一一切煩惱斷。二一切定陸斷三畢竟斷。 切智 三一切種智。四無功用智 斷圓德有 四 四色身圓德。智圓德有。四種。一無師智。二一 有。四種,一智圓德。二斷圓德。三威勢圓德。 敬所學,無所,願情,修無,慢故。 次果圓德亦 精勤勇猛刹那刹那修無、廢故。四拿重修、恭 三恩圓德。初因圓德復有四種。 生.愛敬。 其三者何。 一因圓德。 二果圓德。 波等。 量異謂佛身有,小大。 等言顯:諸佛法 差別,壽異謂佛壽有,短長。 故由 百千日。 」故。二山。法身等成辦 曰 難必決疑 威勢眼德復有,四種。 中三事 壽種姓身量等殊 諸有智者思惟如來三種圓德深 後恩圓德亦有。四種,謂令。永解。 故諸佛皆等。 三立、敎必 辨故。≧由:利他等究質等。 | 由:資糧等圓 出 一難化 種異謂佛生 6刹 、離。 四惡黨必能 諸佛相望容,有 **一無餘修** 必能化。二

> 重心。微,於骨髓。 來出;現於世,爲,諸智者無上騙田。依,之引; 無邊不定惡業攝,受殊勝人天涅槃故說,如 法不能信重。 夫,自乏,衆德。 邊殊勝奇特因果恩德,如,大寶山, *耶.說乃可.盡。如.是則顯,佛世尊身具有! 生不空可愛殊勝速疾究竟果,故。如,薄伽梵 自說頭o言. **尊能知能說**。 來圓總如 惡惡 趣生死或能安置養趣三乘 . 是。若別分析則有.無邊 要留,命行,經,多大の劫阿 雖,聞,如是佛功德山及所說 諸有智者聞說如斯 彼由,一念極信重心,轉 有諸 總說 唯 生 佛 信 無 世

中且 論日。 已說如 等持無量解脫勝處逼處等。 生 門唯共餘聖 共 辯.無諍.碩日 謂 復有餘佛 初 岩 世尊復有。無量功德。 謂無諍願智無礙解通靜慮無色等至 無辭願 於佛 獲勝 來不其功德 善 褔 通靜慮等亦共、異生 智 法 趣田 "共功德今當、"辯 能要殖 無 共餘雲異 後 礙解等 必得涅 隨其所應 典。餘聖者及異 办 分 前三 德 生 槃 頌 調前

論曰。言。 ,己生,故思引,發如,是相智,由,此方便 懰 情類煩惱諍,故得,無辭名。 有情不,緣,已身,生、貪瞋等。 生,自知己身福田中勝。 無辭 洲 無諍 緣未生 世 俗 |者。謂阿羅漢觀,有情四苦由 智 欲界有 後 此行但以"俗智 靜 此行能息諸有 恐。他煩惱復 虚 事 不 憨 動 令

、境故、辯、無辭 已。次辯。願智、頌曰 勝故。 故 怒 性 "諸無事惑不,可,進防" 緣,欲未來有事煩惱。 不動應果能起非、餘。餘尙不、能 況能止。息他身煩惱。此唯依 第四靜慮爲其所依 勿。他煩惱緣已 內起隨應總緣 樂通行中最 上三洲 百防 爲

緣別,以一切法爲,所緣」故。 等流差別。 諭 靜慮: 以爲 加行] 從,此無問.隨,所入定勢力 智,時。先發、誠顏,求、知。彼境。便人。邊際第四 ·是言。願智不,能,證,知無色:觀,彼因行及彼 |劣。如.光願力,引正智,起。於.所求境,皆如 智,此智自性地種。性身與無諍;同。 但所 日 知 一旦辯 以 智 。願爲、先引,妙智,起如,願而了故名, 能遍緣 願智無礙解者。頌曰 故知如:田夬類"諸有欲,起"此願 餘 如無 毘婆沙者作,如 諍 說

無礙 詞 義言說道 + 得 心心 其 裕 俗 解有四 四九智 無退智 謂法義 拞 餘皆 二地 依一 如無 部 切 為 為 詞 散 地 依 性 辯

論日 說 菱 轉 鱧 在定愁二道 |如,其次第,以,緣, 名義言及說道,不,可,退 無礙解。三詞無礙解。四辯無礙解。此四總 智為自性. 立為第三線應正理 ·立爲。第一:緣,所詮義,立爲。第二:緣,方言 兼願 諸無礙解總說有.四。一@法無礙解。二 所 縁 立為第四 謂無退智緣能詮法名句文 於中法詞 此則 總說 無礙解 |無滯礙說,及緣,自 無礙解唯俗

此四無礙 解生如,大《串;習算計佛語聲明礙 故名爲,色等,辯謂展轉言無,滯礙, 傳說,師說。詞謂一切訓釋言詞。如,有,說言,有,變 謂若諸法皆名爲義。義無礙解則十智攝。 以於土地無轉向 等故。詞無礙解唯依二地。 義詞辯無礙解名」由此顯成四種次第一有餘 無滯說及所依道,無。退轉,智。 名句文此所詮義即此一二多男女等言別此 緣,一皆得,起故。 欲界乃至有頂 x滅。緣:說道:故 法類減盡無生。 辯無礙解九智所攝。 調唯除 唯涅槃名爲。義者,義無礙解則六智攝。謂俗 通 摡 因明為前加行者於四處未,得壽巧必不 依身如,無諍說,如,是所說無諍行等 能、生無礙解故。 時必具得,四。非,不,具,四可,名爲,得。 **:語,能爲,加行。如,是四種無礙解中。** 依,五地,謂欲界四靜慮。以於止地,無名 緣自性依地與前無諍差別如是。 緣 "名身等及世言詞事境界,故 此二通依一切地起。 `施設足論釋,此四,言。緣, 辯無礙解於,說道巾,許, 隨 施設足論釋,此四,言。 理實一 故。義無礙解十六智攝。 切無礙解生唯學。 謂欲界初靜應。 如,次建;立法 法無礙 日節 謂依. 隨得 賍 君 Ш 解

論 Ħ 遍順至"究竟,六依"邊際"得 佛餘 邊際六後 加 行 得 定

論日

通

有

得。 收 際 隨順故 詞無礙解雖,依,彼得, 而體非, 彼靜慮所 邊際鄰處體有一六種, 邊際名但依 第四靜慮 無諍願智四無礙解六種皆依。邊際定 增至,究竟故。得,邊際名。云何此 前六除詞加除邊 故。此 一切地遍

異生

界 此故名爲邊際言爲願類義極義如說 品復各分三。上上品生名至究竟 地遍所。隨順,云何此名。增至,究竟 頂、入、無所有。火第逆入乃至。欲界。 際及實際言,除,佛所餘 慮得,邊際名,此中邊名顯,無越義。 智第四靜慮。從、下至、中從、中至、上。 佛世尊於一切法自在轉故。 切頓得。後時險,欲能引現前,不,由,加 亦離染得。諸佛功德初盡智時由,離染,故 唯加行得。非離染得,非,皆得,故。 唯佛於,此 ú 名 共 入初静度。 **|餘聖|徳|於||亦共|凡德||且應||辯** 、次第順入。展轉乃至第四靜處, 遍所 隨 順 謂 | 夾第順入乃至。有頂 正修學 一切聖者。所,說六種 此 靜 慮 已辯前三唯 胩 通 勝無越 如是解 如,是三 謂專修: 名一切 復從欲 復從 從 Mi 行 欲界 以 四 有

念住 未 彝 五四 宿通 六謂 曾 住 闢 依 俗 眼 Ż 初 山 麟 他 漏 喻静心 $\equiv$ 加 摝 神 身行 佛 慮五通 境 他 自 解 曾 漏 覞 脫 心修 壶 下 干地無為 離 逍 Ħ 三 通 如慧 他 數境 力攝 心

唯聖然其前五異生亦得。 念智證通。六漏盡智證《通, 通。三天耳智體通。四 門果。解脫道言顯出障義。 如,是六通解脫道攝 ·六種"一神境 耳 他心智證通 智證通二天眼 依總相 神境等四唯俗 慧為,自 四 雖一六通中第六 通 唯餘染 善四得 五 唯 宿住 智 共 隨 證 ●性二姓喬* @Dharma-pratisamvid. ●串二撰⊜@* @Abhijfiā 通若有,殊

勝勢

用 猛利

從無

始來曾

。於,中最後容,有。是異通,無漏,故

餘二假

中前三唯身念住。 於。一切,皆雕築得。隨、欲現前不,由。 四外處色香味觸,天眼緣色。 彼 得 語意諸惡行等。非天眼通能知此事。 爾何緣說,死生智知,有情類由,現身中成,身 盡四念住攝。通緣,五瘟一切境 故。此六通中 智通三念住攝。謂受心法。緣。心等故。宿住漏 眼通力所引故。 勝智,是通眷屬 依,聖身,起能如,是知。是天 頌 如,契經說,無學三明,彼於,六通,以,何爲,性 足言,通云何謂善慧。彼據。多分,或就、勝說 四地,故。餘之四通性皆是善。若爾何故品類 依四言,或此依,通無問道,說,通無間道依, 所引起,即彼地攝故。依,四地,通依,根故說 無有失。 應慧,故、若爾寧說、依。四靜處。隨、根 天眼天耳無記性攝。 許,此二體是眼耳識相 種類由離染得。 者由 日 加 謂所依止眼耳二根由,四靜慮力 行 _ 得。 與,通合立,死生智名, 他心 若骨 但緣。色故, 若起現前皆由,加行。 *串習無 天耳緣,聲。 謂神境通緣 膠 加 勢 **微散故亦** 有別 行 Ĥ 若 六 佛 及

成

٠Ļ, 知

加

行成已自在隨所應為。

無色、又諸無色觀滅止增。五通必依。止觀均

起。修神境等前三通時。

思輕。光聲,以爲

故此五通不,依

者。依,他相顧,初起,此通,所餘亦依,自相續 受。憶,淨居,者昔會聞故。從,無色,歿來,生此 第知:*申習成時亦能超憾。諸所憶事要曾領

已成。爲、怠、念他,加行亦爾。

此通初起唯次

心,乃至能憾,知中有前一念,名,自宿住加行

相隨。後復審觀,他身心相,由,此加行漸次得 心通,者。先審觀,已身心二相前後變異展轉 等,故。依,無色地,無,如,是能, 諸有欲,修,他

。成已不,觀,自心諸色,於.他心等,能如,質 諸有欲,修。宿住通,者。先自審察,次前滅 漸復逆觀,此生分位 前前差別, 至,結生

愚,此三皆名,無學。明,者。俱在,無學身中,起 際想,死生智通治,後際想,漏盡智通治,中際 者。如,次對;治三際愚一故。 謂宿住智通治,前第五二六通,爲。其自性, 六中三種 獨名,明 明。三潴盡智證明。如其次第以,無學位攝論曰。言言三三明,者。一宿住智證明。二死生智證 後 第五二六 真二假 說 明 治三際 覷 有關 非明明 愚 故

謂大聲聞麟喻大覺不,極作意,如、次能於,一 即此五通於。世界境,作用廣《陝諸聖不同》

二三千 諸世界境,起。行化等自在作用,

若 是

|作意如、次能於,二千三千無數世界,如

是

H 地

於、上不、然。勢力劣故、餘四亦爾、隨,其所應,

|如『神境||隨依』何地||於『自下地||行化自在 "未至等地由,此已邁"如,是五通壞唯自下。

故無。能取,無色界他心宿住,爲二。通境,

訤 **感間,後遠被,蔽故不、名、明。契經說有。三種** 故 示導:被於。六通,以,何爲體。碩曰 `雖有前二不,立爲則' ie 帷 非 學非無學故。 有學身 雖,有,暫時伏,滅 中有憑閣

智通依,一切地,椽,一切坻,

静處。何緣此五不.依.無色。

初三別緣,色爲 削之五通

依四

·授故。修,他心通,色爲,門故。修,宿住通

漸次

憶,念分位差別,方得,成故。成時能緣,處。性

摄

心

通五智概。謂法類道世俗他心。

如,力說。

"謂或六或十智。

由.此已顯

漏盡 涌

三教誠示導。 導有,但令。他暫時迴心。非,引,勝果 導呪術亦能。不.但由.通故非.決定。 名,餘三不,爾。於,四二示導教誠最尊。唯此 者,令。發心一故。能示能導得,示導名。又唯此 心,最爲、勝故。或此能引、惟、背正法,及處中 論日。三國示導者,一神變示導。二記 導亦定令,他引,當利益 及安樂果。 導除漏盡通餘不能為 術,名。伊刹尼。持,此便能知,他心念。 術名,健馱梨,持、此便能騰、空自在。 由、通所、成故。定能引。他利樂果、故。 三令,於,佛法,如,次歸伏信受修行。 六為,其自性,唯此三種引,所化生 ,實方便,說故。由,是教誡最勝非餘。 第一四六導 定 山通 所成 如,其次第,以,六通 引利樂 教誡導 。故是決定。 果 中 爲 **个:初發** 。復有呪 如有咒 以能如 謂前二 得示導 心法 教誠 第 "又前二 故尊 教誡 刚 定

此各有二化 行三意勢 體間等 種色 佛 持 謂似自他四二外處 間似.自 運 身 _ 滕 謂 解行 身性通化 言爲。目,何義,頌曰

論日 等持。由,此能爲;神變事,故。 爲境。此有。二種,謂行及化。 依。毘婆沙所說理趣。 神名所、*目唯勝 行復三種. 諸神變事說名 者

Ē

議 香味 失,如 衣殿具作而不。成。 有說。在 色唯 總成,八。若生在,色作,欲界化,如何不,有,成, 身別故。身在一欲界、化有、四種、在、色亦然。故 除。聲。若色界化唯二、謂色觸。 異生。化復二種。謂欲色界。若欲界化外四處。 方學,心緣時身即 遠方作 近思惟 "是通之果。此有"幾種"差別云何。碩曰 二一處,化,作化事,爲,即是通, @不。 不,爾 味故。此二界化各有二二種。謂屬自身他 故意勢行唯世尊有。勝解兼。餘樂。運身幷 由此世尊作,如是說 於此三中意勢唯佛。 謂我世尊神通迅速隨,方遠近,擧,心即 謂 乘。空行猶如:飛鳥。二者勝解。 便能速至。三者意勢。謂極遠 能至 此勢如,意得,意勢 運身勝解亦通,餘 諸佛境界不可思 以色界中無。 謂極 云

論曰 慮 事 此 依初靜慮 諸果化心依,自上地,必無、依,下。下地定 有一十四、 能 如 神境通果能變化心力能化生一切化 多一心 立 斯 化 一静慮有,三化心。二種如,前。 身 死 事 ?與"化·生 心十四 留類 由自 依 jq 心化學 留身 定 有二化心一欲界攝 。第四有,五。謂各自下。如,理應 訨 謂 地 得 依根 本四靜慮生有。芸別, 從,淨自,生二定果二至,五 餘 成 餘 後 語 靐 起餘 得 滿 說 必 通 通 此 無留 俱 由自 非佛 心 三相 二初靜 F 性違義語

> ·語由,初定心,上地自無,起表心,故。 若一化初定化所發言。此言必由,自地心,起。上化起 名勝 靘 主起,多化身,要化主語時諸化身方語。言音 心起除地化故。 湿從,門出, 諸所化事由,自地心, 無記性攝。不、還入。定有。直出義。 還生。淨定。故此從二能生二心。 從自類起 出觀義。謂從"學定,起,初化心。 時得故。諸從、靜慮,起、果化心, 心 《表一切皆同故。有"伽他"作"如"是說 |對" 初定等果上地化心, 由" 依及行, 不上生。上果 如,得,静虚,化心亦然。 "此前前念生"自類心" 勢力劣故 "化所發言通由,自下" 第二定等果 果與脈所依 此心必無,直 非 定果心 此G後後心 如從門入 無異地化 最後化心 ۲ 謂欲 亦 抽 俱 得化

化主生一所化事。智成滿者由,一化心,隨.欲諸天神持令。久住,初智業者由。多化心,方能,有,能令,至,死後,飲光尊者留,骨*瑣身。由, 骨。瑣身、至、慈尊世、唯堅實體可、得、久留、故 迦葉波不、留,肉等,有餘師說、順力留、身必無 有 非,唯化主命现在時能留。化身、仓,久時住,亦 故難,化語二心不,但。而依,化身,亦得、發,語 由,光願力,留,所化身,後起,餘心,發,語 發語心起化心旣無。 此 命 住至 命終後 但 "所化語。容.不。俱時,言音所詮亦容.有 說,餘佛則不,爾 化主若默 即如,尊者大迦葉波留 應無化身 佛諸定力 最自在 諸所化 諸 所化 化如 亦 皆 然 語 表業 何 語 别 故

> 能變化心通。善不善無記性得。無記性攝。即是通果無記! 言為,6月 不離、根故。言、化,九處 化,九除,聲。理實無,能化爲,根者, 然所化境 能變化心。 何義頭日 `彼亦能爲,自他身化。 亦無有失。天眼 摄義。 攤 於。十色處 如天 餘 生 (龍等 得等

· 三 一修得天。即如 前說二者生得。 論日 所必具無、緊無、缺。如,生,色界一切有情。 中三者似天。謂生,餘趣由,勝業等之所 ·天、體卽是天。 定地攝故。 然天眼耳種! 根見色聞。聲名,天眼耳。 耳邊 引起彼地微 妙大種所造 淨色眼耳二 於 隨,所應,取,被,降隔,極細遠等諸方色聲; 是同分。以,至,現在,必與、識俱能見聞,故。 諸龍鬼神及中有等。 生能遠見聞似。天眼耳。如。藏臣實菩薩輪王 色。謂緣:光聲:修加行 此中,有如,是哪 恒同 天眼 。此言唯"目,天眼耳 耳 分無缺 調扱 修得眼耳過現當生 故 "根"即四静處所生淨 取 如是眼耳何故名 依,四静慮,於 Ţ. 細 遠 。謂生天 等 頮 51 故 能 處恒 有 眼

亦 前說。化心修餘得異 有 神境 云何。碩 肉眼於諸方 能 修 心 生 修 五 見 業 生 修 П 功 成 呪 朋 4 神 M 境等五 又 夗 加占 藥 見 業 戍

化生,多少化事,如,是十四能變化心皆是

得 地除 天 被 ęμ 獄修 眼 障 定 初背 細 各有異 地 三相 能 無遠 淨 知性成故 遺色 т<u>*</u>

知 論曰。 所應本性生念業所成攝。 通名:人中都無,生所得者,餘皆容,有。隨,其 生,苦受逼已更無,知義。若生,餘趣,如、應當 生時。唯以,生得他心宿住,知,他心等及過去 業。除、修所得、特通、善等。 種前三如上,加,占相成,餘三各三。謂修生 有等諸神境智是業成攝。他心智類總有。四 三0呪成。四藥成。 袮 境智類總有,五種。一修得。 五業成。曼馱多 王及中 非定果故 於,地獄趣,初受 二生得。 不得 專,一境,位。

性:

。何名。一境性,謂專:一

所緣

若

育即

依,之建;立言三摩地名;不,應,

別

切有部俱含論*卷第二十七

阿毘達磨俱舍論卷第二十八

算者世親造

*三藏法師玄奘奉 部譯

分别定品第八之【

日节 一說,諸智所成功德、餘性功德今次當、辯。於 先辯所依止定。 且諸定內靜慮云何。 頌

初 定静 ~謂善 具伺 虚 四 喜 各 樂境 **幷伴五蘊** 於中生已 後 漸離 前 支性說

境性. 論 差 三各三。定辭處體總而言之是善性攝心一 莂 定及生。生靜慮體世品已說。謂第四八。前 此 · 善等持為。自性,故。若丼,助伴 五蘊 總有,四種,謂初二三四。 四各有二]。 切功德多依,靜慮。故應,先辯,靜慮

> 云何。頭日 四離,何有二一離二有樂。其雕三種 **大第 故一境性分爲四種 已辯,靜慮.** 有 明,亦具、尋義,必俱行故。如、煙與、火、 立,初二三四,其,何喜樂 建立爲,初,由,此已 失。要相似中方立,名故。如,敗種等。 能邪審慮,故。是則應,有,太過之失,無,太過 持獨名,靜慮若爾染污寧得,此名, 最能審慮。得,現法樂住及樂通行名,故此等 何獨名爲勝。諸等持內唯此攝,支,止觀均行 皆應,名,靜慮,不、爾。唯勝方立。此名,如。世間 言,發,光名,日非,螢燭等亦得,日名,靜慮如 地界故。此宗審慮以慧爲體。 慮名,由,此寂靜,能審慮故。審慮即是實了知 心清淨最勝 即四靜慮故。依 何義 故立 靜 **、爾、餘品等持劣故、有餘師說。卽心一境相續** 又三摩地是大地法。應一切心皆一境轉,不 、此故三摩地成。寧不,即由,斯心於,一境,轉。 轉時名,三摩地,契經說,此爲,增上心學,故。 故須有等持。則於相應等持無用。 轉。何用、等持、若謂、令、心於、第二念、不、散亂、 地非體即心 有,餘心所法。別法令,心於,一境,轉,名,三變 . 喜樂.而 不.與.尋 ●倶.漸離.前支.立.二三 、有"惡靜慮"若一境性是辭慮體。 如說心在、定能如、質了知。 審慮義中置。 **豊不諸心刹 那滅 故皆一** 若爾諸等持 依何相 由彼亦 一世尊亦 非何 如其 無色 叉由 境 ,定生身有,勝劣,故、又生,静愿,所有色身非, 下地根所,能取,故。與,彼何異不,名,無色. 謂。彼身清妙中極,應,唯有頂得。無色名, 謂。彼身極淸妙故,中有色界應,名,無色,

色 亦 如 문 四 蘊離 Ŧ 地

> 玄 無 幷 與静塵 無 想 色 Ŀ 透等三 非 謂 Ξ 非 無 近 數自性同。 想 Ě 分 眛 名 後 總 劣放立位起從 調四各二。 2 除 色 名立心想 生

中亦逃,有故。若許,於,彼有,色根身如 去色想,空處近分末,得,此名。 緣,下地色,起,樂、義。即此四根本幷上三近分。總說名爲,除, 極微亦應,名,無色,亦身量小不,可,見故。 .言.被色微少. 若謂於.彼身量小故.水細 漏律儀,不,爾。無漏依,有漏大種,故。又彼定 儀事有。又無。大種,何有。造色,若謂、如,有, 有。何相,若彼唯有。身語律儀、身語旣無。 名,無色]如。徽黄物亦名。無黄、許、彼界中色 有色散。若爾何敌立,無色名 色想。故。皆無、色故立。無色名,此因不,成。許 離名何義。謂由,此道,解,脫下地惡, 是離,下 乃至已離,無所有。處,生。立,非想非非想處, 四 論曰。此 色故難。一境性體相無。差離,下地生故分 是言。然助伴中此除。色蘊 言、之。亦善性攝心一境性。 前說、卽世品說,由,生有,四。 種 謂若已離。第四靜意,生立,空無邊處 無色無有隨轉 依此故說亦 定無色體總而 由被色微 何 君 蟲 故 如

《欲色隨、義立、名無色 不。然。此有,何理,若 .經說,壽媛合放。又說,名色與、識相依.

岩

如若

、約一切界,為約、欲色,說,所說名色識為。緣 切界、為、欲界說、名色與識相依住者。為 教應,共審思,且契經言,壽媛合,者,為,約一 色有色理成。此證不成。應審思故。謂所引 邁雕,色乃至雕,行識有,來有。去故。由,此無 色界不應,有,色。契經說。彼出,雕色,故。又契食,故。又說,彼天喜爲。食故。無,斯過,者,則無 爲邁隨雕一。爲遮雕一切 者。爲、說、一切職皆爲。名色緣一爲、說、名色生 可說出離色言,是則亦應名,無色界,又亦 界實有色者。定應一後色自相可知。如何可 經說、無色有情一切色想皆超越故。若無色 色界應有設食。若謂經說有一類天超段 色依、識識爲緣。又說,四食如,四識住。色無 太過失故。謂應,外煖亦與、壽合,又應,外名 無不緣於識。避離色至行職有來去者 有 出 者。於自地有不能出故罪逼出故。非永 段食亦應一許、然。又諸靜虛超,下麁色,亦應 經言。無色解脫最為,寂靜,超。諸色,故" 又契 言,超、色想一等。若謂、觀、下角色,故說、則於 一蘆東相依住 篇別不應於此更致審思。此說不然 《定知。彼界無,色" 然契經中說,有不,出,有 有色類言。 出 說 又薄伽梵於。靜慮中說,有。色類乃至 若無色中質有,色者。 。知無色中遍超.色類非.超.受等,由 無色中。說,有。受類乃至識類。不說 『雕●受等』 彼亦超 『下麁受等,故。 經 故所立因無,不成過。 故"又說,名色識爲緣故。 何不如 靜慮 岩謂 契經言 在 被 又

食,轉,故。叉先說.彼心轉所依,已釋,總名,空界無,段食,身復依,何轉。下亦不,見,身離,段身,心依,何轉。離,身何不,轉。下骨不,見故,色 心功能分熟。是故今色從被心生 此味劣故。是立名正因、已辯、無色、云何《等 是念。必應,答言,以於被處想昧劣故。由 就,此加行,立。名。以若詰言,何緣加行作 想故名。非非想 至 有非想非非想中與上相違寂靜美妙,而 如病如、箭如、癰。 由。想味劣:謂無。明勝想、得。非想名。有、味劣 及無邊職無所有:故建,立三名。立第四名 下三無色 如,其次第,修, 加行,時思, 無邊空 無邊等從,緣。空等,得,別名,本耶。不、爾。云何。 劫色相紋斷。 生非。從,色起。 頌日 後歿生下 謂昔所,起色異熟因 雖,加行時亦作,是念,諸想 若想全無便®同,凝闇。 色 從 何 生 彼無色 1 熏智在此從心 如 亦 唯

二種,此地昧劣無,無滿,故。初味等至。 八種。 名,淨等至名。目,世善定,與,無貪等諸白淨 論曰。此上所。辨靜慮無色。 相應。愛能味著故名爲味。彼相應故此得味 此無間滅彼味定生。緣過去淨。深生,味著 相應起故。此得。游名。即味相應所味著境 謂 此 味 本 於中前七各具有三。 謂 ĝр 所味著 淨等 無至 漏八 無 淨 後前 味 七 漏 謂 根 有頂等至唯有。 世 謂 淨各 本等至總有 二種 出問 有 世善 謂愛

爾時

雖名

囲

所味定。

能

味

定

得

名爲

法

色 著 Ą 於四靜慮各有幾支頭 如是所說八等至中靜慮攝支。 無漏定者。 謂出 世定。愛不 Ĥ 緣故 非 非 諸 肵 無 味

三正糕四 何三 持。 唯定是靜慮亦靜慮支。 等持,此亦名爲,心一境性。 持與、定名異體同。故契經說心定等定名,正 諭 曰。唯淨無漏四靜慮中初具。五支。一 「喜四樂五等持,此中等持頌說爲.定。 第二 第三具五 Щ 慮 有四 有四四 初 受樂 五等持。 h, 支 支 支 支 餘四支是靜虛支非。 捨 內 4 捨 義如,前釋,傳說 念 **2**; 淨 伺 中受 禁 喜 翦 受樂樂定定定 4

爲 一十、第四靜處三支如,前。 ,六。第三静虚等持如,前。 事 論曰。此支實事唯有。十一。謂初五支卽 種 四等持、第三靜慮具有、五支、一行拾二正念 爾。第二靜慮唯有。四支。一內等淨二喜三樂 靜慮,如質義者如,四支軍,餘靜慮支應,知亦 句謂喜樂等持。第四句。謂除前餘法 對 一十一,由此故說。有是初支非第二支應 第二靜慮三支如前。 四句第一 静處支名既有:十八,於中實事總有 一行拾清淨二念清淨三非苦樂受四等 内 如 宜 淨 理應思。何故第三說,增 餇 事 句謂尋何。第二句謂內淨。 信 十 根 初 增非苦樂支足前 增於四支 增,內淨支,足,前爲 第四靜慮唯有,四 卽 是 樂 樂受 喜 輕 (足)前 受 女 餘支 由 五實 第 幾 初

不應得生色界觸談

緣輕安識許生無

若爾正在.無漏定中.觸及身識應.成.無

肵

立支少分有漏少分無漏成

此難不,然。由前因,故。若謂,依。止欲界身根 起三摩地故。若謂、起身誠應、名,出定、者

失 無 支攝。故。若謂、順、彼故說。覺支,無漏亦應,許 故應,無,五支及四支理,此亦無過。約,容有 彌。起不。俱時斯有:何失:若謂,喜樂不。俱起 說故。如何無漏靜慮現前。少支有漏少支無 所有限乃至廣說。 如是說法問許說便遠、契經,如,契經言:諸 離前建立後故、無漸減敌不說想等,或 四、立第二等。即由此理初說五支。 麁細互相違故不,應,俱起。又於,不,俱起,不 起於,不,俱起,爲,喻不,成。此非,不成, 說,有。喜樂支。如,有一尋何,若謂,尋何亦許,俱 漏放。無達經過 能 . 說過故。由.此可.說。依.初五支,滅二三 達 ·理失。所以者何 此約餘觸及餘身識密意 此經中說,十五界全皆有 許說 身輕安是譽 擬漸 心之

で演士斯島園 の云二無電る

者。皆是身受所攝樂根。若爾何故有契經說,

云何樂根謂順樂觸力所。引生身心樂受,有

受,不,可,喜樂更互現前,設,具,五 支及四支, 故。喜即喜受、無。一心中二受俱行故、無樂

定中:無五識:故。

"亦無,心受樂" 以,說,有,喜

定中無。樂根,故。非,初二定有,身受樂。正在。

樂輕安攝

検

何理爲證知是輕安

初二

故。有說"無方,心受樂根" 三靜慮中說,樂支

等严。 等帶。"信是淨相故立"淨名。 質事是故應說。此即信根。 净。此定遠離尋伺鼓動,相續清淨轉名爲內 師共施設,故。應。審思擇,應,說何法名,內等 故。雖,有一類:作,如,是說,然非,古昔諸執範 勝故立爲,支。此不、應,理。 念慧能資勝,尋伺 名,內等。 淨而內等故立。內等淨名。 有餘師 靜慮,則於,定地 亦可,離中,有深信生,名,內 有浪。若爾此應、無有別體,如何許、有一十 體,心所應,不成。心分位殊亦得,名。心所,雖 言。此內等淨等持尋伺皆無別體。 ,有,此理,非、我所杂。如,上所言。 喜即喜受 .何爲,證知,決定然。汝等豊言,喜非,喜受. 若有。尋伺鼓動,相顧不清淨轉如。例 謂若證得第二 離外均流故 若無別

,身故。 若謂,外散故應,失,壞定:者。無,如,是 定中,有一輕安風,勝定所、起順。生、樂受、逼觸 輕安,若言,定中寧有。身識有亦無失。許,在

此輕安風從,勝定,生引,內身樂,還能順

摩地

名爲。所修五法。 一數二喜三輕安四樂五三

此《經輕安與、樂別說故初。二樂非即

 $\mathbf{I}$

於。離生喜身、作證具足住。彼於,爾時已斷。 勝,前二,故。又契經說。若於,爾時,諸聖弟子

|法修。智五法、皆得。則滿。廣說乃至。

何等

拾所損。不爾

行捨增 輕安 故。又彼輕安

應,說何故初唯立。五支、者謂,此五資,初定

若謂,彼輕安爲,行

虛輕安順、樂應,是樂支。

德。又第四定輕安倍增而不,說,彼。有樂支

者謂於此

說,意為,身此

說身名為有何

放。若謂,輕安要順、樂受力名爲,樂。第三靜

第三定所立樂支契經自設爲身所受樂故。 餘於,此增。益心言。諸部經中唯說,身故。 又

> 阿笈摩分明證故。 喜喜受其體各異。 謂 静處中爲皆有不。不、爾。云何。頌曰 、樂斷、苦先喜憂沒 第四定,無除減樂。 無餘滅。憂等五根。 如 ,此喜受是喜非,樂。 爺部許 別有。喜是心所法。三定中樂皆是喜受。 我亦許然。 非,三定樂可,名。喜受,二 第三定中無餘滅喜 如,是所說諸靜慮支、染 如,辯顚倒契經中說。9漸 故第三定必無喜根 又餘經說,第四靜虛斷 餘部云何許 非 喜受 於 故 由

母母 論曰。如、上所說諸靜虛支、染靜慮中非,皆具 中但無,輕安,後 淨,彼爲。煩惱,所,染污:故。 有餘師說。初二染 慧:彼爲染樂所,迷亂故。第四染中無 淨.彼爲.煩惱.所.擾濁.故。第三染中無 樂。非、離。煩惱,而得,生故。第二染中無 契經中說,三定有,動第四不動。 有。且有,一類,隨、相說言。初染中無。離 染如次從初 正 念慧拾念 一染中但無。行拾、大善攝故 餘說無安 無喜樂內 依,何義 說 捨 淨 内等 生喜 拾念 JF, 2

Ø二二三思②② O阿二何卿 Ø〔信是··· 净〕十七字一名

者何。尋伺四受入息出息。 靜慮名:不動者。 論曰"下三靜處名"有動 生亦爾不。不,爾。云何。頌日 如。密室燈照而無動。 不為。尋伺喜樂所,動。有餘師說。第四靜慮 無。故佛世尊說爲不動 第四名不 者謂尋 無災息故。災患有八、其八 伺動 如定靜慮所有諸受 "然契經說,第四靜虛 者。有災患故 雕八災 四受入出 此八災患第四都 患 息故 第四

論 生被地無、眼識等,但非、彼緊,所以者何。頭 謂,定生受有,差別。上三靜慮無。三識身. 及 意識相應,第四有一。謂唯拾受。意識相應,是 無。餘識故。心悅麁故。第三有二。謂樂與、捨。 |有二||謂喜與.捨。意識相應。 1日。生靜嵐中初有 及 生 樂受。三識相應。三拾受。四識相應。 喜捨 静虚 「如何生」彼能見聞觸 及起,表業,非, 樂 從 拾初 三受。一喜受。意識相 帷 有喜樂拾 "拾受如 無有樂受 次受 第

處事。已,淨等等至初得云何。頌曰 Έ **、染故、不、起、下善 以、下劣、故。** 、表。此四唯是無覆無祀。 生上 生上起下如,起化心故能見聞觸及 生上三地,起三、識身及發,表心皆初 初 靜 慮 不,起,下染,已離 如是別釋靜 稪 謶 無 表 記心 Ð

養 成言,爲應,已成更得,少分,如,由,加行得。 順快擇分等,及由,退得,順退分定。 爾唯由 染及從上地,生自地時。下七皆然。有頂不 X 論曰。八本等至隨其所應 若全不成而獲得 · 捨,由,退由,生。爲,問亦爾。 作是問言頭有,淨定由離熟得。 。預由離熟,及由,受生。謂在下地,離下地 無漏山離染 離染無由生故。 染由生及一 邁,何故說,全不 日有。謂順退 即依此 退生 由離

> ◎性離生,亦名.初◎得,無漏等至。此非,決定。 生自得。從自生下捨。餘地所攝應、染時捨。退離,自染得。退離,欲染於 決定得者,築由,受 生及退,敬得。 學,餘加行及退皆如,理應,思。 豈不,由,入,正 得,此地染,何等至後生,幾等至,頭目 生"下地,時得,下地染" 及於,此地離築退時, 以,次第者爾時未得,根本定,故。此中但論。 得。謂盡智位得,無學道,於,練根時得學無 無漏。此亦但據。全不成者,若先已成餘時 無漏但由,雕築,故得。 謂聖離,下染 謂上地沒 拾 如 得 理 Ī. 從 瓜 亦 地 Ŀ

回 論曰。無漏水生。自上下善。善言具攝。淨及無 兼生,自地染污故,有頂淨無閒生,六,謂自淨 八幷自地二、類智無問能生,無色。 白上六拜下地二。 證無邊處無問生九。謂自 , 六。謂自二三各淨無滿。無所有處無問生,七。 溺。然於,上下:各至,第三、遠故無能超生,第 下六拜上地三。第三四空無閒生.十。謂上下 謂自下六上地唯帶。第二靜處無問生,八。謂 ,然。依,緣,下故。從,淨等至,所,生亦然 故於,無漏七等至中,從,初靜處 無間生 **淨次生亦然** 無漏次生養 染生自淨染 凈 生一切 染生自下染 弁下一地淨 染生自 下至,第三 法智不 而各

> 切 者未,離,下故,所,言從,淨生無漏者。 染一一無間,能生,自地一切下染 時從,生得淨一一無間 生。一切染。 定淨及築一說。若生淨染生。染不一然。 生故三有,別。 净:不.須.上染: 先願勢力隨.相續 時 便能覺寤。 能從染生淨 、築生、下淨定、如、先立、願方趣。睡眠,至.所期 染轉生下淨 種皆能生: "耶、不、爾、云何、頭日 生 火 ጉ Ŧ 無漏與、染必不,相生 先願力故、謂先願言。 如是所說淨染生染 非諸築污能正了知 若於 处伊 能 工 轉。故後從 夘 不生上 岩從 生 生 但約在 净俱相 寧得.下 旌 何彼

言 謂順退住。第二生三。除順決擇 唯從,此生。此四相望互相生者。 分能順。上地順決擇分能順.無漏.故諸無漏 順退分能順,煩惱,順住分能順,自地,順勝進 能生、無漏,所以者何。由、此四種有,如、是相 地無,有,順勝進分攝。 有,四。有頂唯三。由,彼更無,上地可,趣故 **住分攝。三順勝進分攝。四順決擇分攝。地各** 論曰。諸帝等至總有。四種。一順退分攝二 ·順退分,第四生、一。謂自非、餘。 超等至。頌日 **净及無滿皆能上下超至.第三** 於 此四中 唯第四分 自上地無**滿** 謂卽順退分 生二三三二二 第三生三。 初能生二。 一行者如 如上所 順 何

分

。且初靜應順退分攝

離

欲染,時得。

雛

Ĺ

地

煩惱

·所,逼於,下淨定,亦生. 貧重

放有從

五生自淨染。并生。次下一地淨定。 謂爲。自

·第二定九·識處生于。餘生十一。從、樂等

染下淨無滿。從和靜慮無閒生之。

無所有

以善故。淨及無滿俱能遍緣。自上下地有爲

名,問,相隣名,次。越,一名,超。謂觀行者修,超 等至唯人三洲。不時解脫諸阿羅漢。定自在 超者唯能超广。遠故無雜超入第四。修超 有漏無漏9等,至。順逆問起。名。超定成。此中 均超現前數智。是名,修習超,加行滿,後於1 於。有漏順逆均超現前數習。次於無漏順逆 次於,有漏無漏等至順通間次現前數習。次 習次於。無漏七地等至.順逆均次現前數習。 定時。先於,有漏八地等至,順逆均次現前數 敌 在 日。木善等至分爲二類。一者有漏二 。無,煩惱,故。時解脫者雖,無,煩惱,定不,自 諸見至者雖,定自在,有,餘煩惱。故皆不 往上名順。邆下名,逆。同類名,均異類 ,修,超等至"此諸等至依.何身"@起"頭曰 至 闁 超 爲 成 $\equiv$ 洲 利 無 鸟 一者無

定依自下 非上無用 故

處,爲,盡。自地所餘煩惱。 自無:碧道,欣樂起 ,然若委細說。 聖生,有頂,必起,無漏 下勢力劣故。已棄捨故。可、厭毀、故。總相雖 2.下"上地起、下無,所用,故。 自有,勝定,故。 唯無所有最隣近故。 起,彼現前盡,餘頌 。諸等至起依。自下身。 依。上地身無容 生有頂聖 一項日 起下盡餘 無所有 憨

懰 "此諸等淫緣"何境"生 亦不緣 。味定但緣,自地有漏,必無,緣,下。已離 本 定緣自繫 - 善無色 上爱 地別故。不緣無滿 不緣下有漏 應

> 無為 煩惱.頭日 緣,下故。味淨無漏三等至中。何等力館斷語 下地法滅。無色近分亦緣,下地,彼無間道必 漏緣,類智品道,不緣法智品 法、自上地法無、不能緣, 雖,亦能緣,下地無 漏境:根本地攝善無色定不。緣,下地諸有漏 皆爲境故 有 差別 者。 無記 亦不能 1無爲非 縁 無

攝淨亦不,能,斷。近分有,幾。何受相應,於,味 近分亦能斷.惑。以.皆能斷.次下地 故。中間 自自所、轉放。不能,斷上。以勝、己故 諸染能斷。不、能、斷、下。已離、染故。不、能 論曰。諸無漏定皆能斷,惑。 等三,爲,皆具,不。碩曰 無漏能 断惑 及諸 本淨尙無。能。 净 近 分 一若淨 斷 況

通,無漏。皆無、有、味。雕築道故。雖,近分心有。 門,故。一切唯一捨受相應。作,切用,轉故。未 義爲。亦有,殊。義亦有、殊。謂諸近分爲。離,下 結生染,而逃,定染,故作,是說,有說。未至定 論曰。諸近分定亦有。八種,與『八根本:爲』入 奖 至具有三種、中間靜慮與諸近分、爲無別 亦有,味相應。未、起,根本,亦貪、此故。由、此未 、離:下怖,故:此八近分皆淨定攝。唯初近分亦 **,是入初因。中定不、然。復有,別義,頌曰** 近分八拾淨 初 亦聖。惑三

何,唯中靜慮有.何無,尋。故彼勝,初未,及,第 論曰。初本近分尋伺相應、上七定中皆無。尋 "依.此義.故立.中周名" 由.此上無·中間辭 ф 地升降無,如,此故,此定具有。味等三 静慮 無導 具三 唯 拾 受

> 種 相云何。頭日 故 攝, 此定能招"大梵處果。 多修習者爲"大梵, 應 稶 "一有尋有伺。二無尋唯伺"三無尋無伺,其 ,已說,等至。云何等持,經說,等持一總有三 以有勝 非。喜相應,功用轉故。由,此說,是苦通行 ※徳可・愛 妹 故 同點 近分唯 拾相

何。頭日 復說三種等持。一學二無願三無相,其相云 從第二靜慮近分一乃至非想非非想攝。契經 尋無伺三摩地者。 謂唯與,何相應等持。此卽靜慮中閒地攝。無 辯 論曰。有尋有何三摩地者, 。此初靜慮及未至攝。無尋唯伺三摩地 下有專 何 謂非。尋伺相應,等持。 中 謂與尋伺 唯 伺 <u>.</u> 相應 狐 者 此

持。無相三摩地。謂緣,滅諦,四種行相相應等 爲相。無願三摩地。謂緣。餘辭,十種行相相應 無相名。十相者何,謂色等五男女二種三有 持。涅槃離,十相。故名,無相,緣,彼三懸地 論日。空三摩地、 」拾故。能緣,彼定得,無願名,皆爲,超:過現所 等持。非常苦因可"厭患」故 道如"船筏"。 等持別故。世間攝者通。十一地。出世攝者唯 相似,故。此三各二種,謂淨及無漏。世出世間 槃為 入門 通。九地。於,中無滿者名。三解脫門。 此通淨無^一無願謂除 **空**謂 圶 故。契經復說三軍等持 非 謂 字非 我二種 行相相 漏 ---我 無諦無漏行相 相 謂 <u>--</u> 脫相 威 能與湿 門應四 一字字。 必應

0等十(至)自由 ⊕起二超自由 ◎成二或自由

相無相 盐 地。依十一地。 故。此三等持唯是有漏。厥,聖道:故。 無漏不妙離:濫,非常滅,故。是無祀性故,非,離緊果, 等非.無漏相故不取道等為.厭捨故。 緣前無學無願等持,取,非常相,不,取,苦因取,被空相, 空相順.厭勝,非我.故。無願無願 **空空等名** ·得.勝知見三爲.得.分別慧: "契經復說"四修等持"一爲住"現法樂"二 H 無願無願。三無相 以無漏法無擇滅故。但取靜相非滅 有 唯三洲人不時解脫龍起。如,是重三摩 此三等持緣前容等,取。答等相故立 **海人不時以緣無相定** 即緣: 無學無相三 麈 地 **经定等持緣**,前無學空 三摩地 。除:七近分。 謂欲未至八本中 《相。其相云何。頌曰 雕上七近 取字 擇 一七近分一城爲靜 四為諸漏永 非 非擇滅 常 爲 無

修三摩地 爲得 頭 共和| 法 樂 云何。 頌 修 諸 善 靜 慮

爲得諸 爲得 爲得勝 分 别 知見 漏 #1 盐 修 修 修 金 諸 淨 加大天眼 定善通

漏 所作得。現樂住了万至廣說。語言通攝,淨及無 益 上受。生或般温樂便不,住故。 修修 法樂者。以 過者學 天眼 如契經說 .. 諸善靜慮 得,住。現法樂。 而經但說,初 心初顯,後。理實通,餘。不言,爲,住 (Qi 能獲得殊勝知見。 . 後法樂非 定住 故。謂或退麿 有。修等持者智若修若多 剛 若依。諸定 若 恢 偃 界

後位,雖,遇,强緣

位云何修慈

敌 契經但說,第。四靜處,者。 傳說。世尊依,自說 定,便得,諸漏永盡。。理實修、此通依。諸地,而 諸 加 行善及無漏善。得,分別慧。若修。金 剛喻

阿 毘達磨俱舍論卷第二十九

:*

切

有部俱含論卷*第二十八

尊者世親

*三藏法師玄奘奉 沼澤

分别定品第八之二

諸 如 功德中先辯無量。碩 ,是已說,所依止定。當,辯 口 依定所起功德

理實應旨,悲是不害。喜則喜受、捨即無貪。 貪.餘親友貧捨能對治。四中初二體是無瞋。 娱"不淨與、捨。如、次能治。 理實不淨能治,婬 欲食,斯有.何別,毘婆沙說。欲食有二。一色二 貪瞋。治此如、次建、立慈等。 不淨與、拾俱治。 種多行障故。何謂四障謂諸瞋害不欣慰欲 處|無量果|故"此何緣故唯有|四種| 對|治四 量 幷 日 |者。無量有情爲,所緣,故。引,無量福,故。 肤 慰 行 想 惹 悲 相 無 "無量有四"一慈二悲三喜四拾, 言無 不 喜 初 無量 **眷屬 五蘊爲體。** 断諸惑 有四 減性 情 如次 ~~李~~ 種 若捨無貪性如 人起定成三餘六或五十 毅欲 具 樂 喜 喜 對治 界 及 捨 瞋 有 拔 無 Ŧ 情 苦贪敌 河館

緣一 有漏根本靜慮攝故。勝解作意相應起故。 逼 前雖、說,此能治,四原一而不。能,令、諸惑得斷, 閰 量隨.其所應.通依,十地謂 欲 四 本 近分中 豫德"已離欲者方能起故"或有欲、令、此四無 · 間或有.欲,分,唯依,五地,謂除,未至,是容 器中。第三但回依。初二静處、喜受攝故。 地無。所餘三種通依二六地,謂四靜慮未至中 智慈等,思;惟一方一切世界,此經學,器以 切有情能治,緣,彼與等障,故。然契經說,修, 亦不然。由此力一能治、瞋等、故。此緣、欲界 應起故。設是顚倒復有。何失。若應、非、善! 則不,然,此與。善根,相應起故。者應,引,惡理 等故。或。阿世耶無願倒故。與、勝解。想相 他實得,樂等。寧非,顕倒,願、欲,令,彼 怨。如是思惟入,拾等至,此四無量不,能,令 思惟入。喜等至。諸有情類平等平等無,有。親 等至。諸有情類得、樂雕、苦豈不、快哉。 情類得,如、是樂、如、是思惟入。慈等至,云何 當。今緒有情類雕如、是苦,如、是思愴入,悲 爲體、此四無量行相別者。 治 "此意欲,令。定不定地根本加行皆無量攝 瞋 切有情境故。此加行位制快瞋等。 此所治與貪所引故。 理 云何當。令 資應 用 得樂 黰 理

惑斷已離染位中。方得。根本四種無量 此制:伏瞋等障 已引:断道,生能断:諸惑: 欲未至亦有。慈等"似,所,修成,根本無量。 此能令,已斷更遠,故。前說,此能治,四障。 謂先思惟自所受樂。 而非 瞋等之所 被伏 於此 初習 ф 聞 諸 或 謂 ●理=現象表 <u>e</u>g= ❷如二不⊜ OĀśaya. ●〔想}一⊜② ○依二後® ●間二加合 Ħ

Ŀ

滅

雁花

為所緣境

,第⁸三定中無,色貪,故

。自地妙樂所,動 第三辭慮寧無 自上苦集滅諦及一切地類智品道。

|者。二境可愴。一境可愛。

次四解脱各以

彼非擇

於上怨 成七品 、是勝解,於,親三品,得,平等·已。次於,中品下 樂勝解,此願成已。於中下親,亦漸次修,如 分為三品。所謂親友處中怨醬。 親復分三。 慰實爲,樂哉。 彼皆得,解脱。 法难,此應,知。謂觀,有情沒,衆苦海,便願,令 覺有。失可。取。先顧罪果現可,見故。修,悲喜 情樂。求失、者。以斷善者有。德可、錄。麟喻獨 樂。求德、者能修。慈定、令。速疾成。 、不"遍満。是爲,修。習慈無量,成。 者於,有情, 思惟一邑一國一方一切世界。與樂行相無 旣得.無退,次於.所緣,漸修介.废。謂漸運.想 中上怨,亦漸次修。如、是勝解,由、數習力。能 謂上中下。中品唯一。怨亦分、三謂下中上。總 煩惱增盛不能。如是不等述心應於有情 量人起非、餘 能於上親起平等心與處中等。此四無 魔諸有情一切等受,如是快樂,若彼本來 。佛菩薩聲聞及獨覺等所受快樂。便 唯不成喜故。已辯無量、次辯解脫 (分,品別,已,先於,上親,發,起真誠與 起,與樂願,與上親,等。修,此勝解, 及想有情得樂難苦。 隨得,一時必成。三種,生第三 修,拾最初從, 處中,起漸次乃 非於有 。便深欣 作 頌 是 想

滅受 想解脱 由 ப 自 脫 ·苦集滅 ·地澤 心 有 八 非四及 徴 四 前 F 擇 墱 微無 滅類無 色 無 無 虚品漏 間定貪 空道出 生善性 間定

心

無漏心。如是人心唯是有漏。通從,有漏無漏

|出"八中前三唯以"欲界色處|爲境。

" 打差

日

細故曰微微。 後此定現前。前對。想心,已名。微細。 定得。解脫名,有說。由,此解,脫定障。 解脫卽滅盡定。彼自性等如,先已說,厭,背受 本地,名,解脱,者。以,近分中非,全分,故。第八 地方名。解脫一故。然於、餘處,多分唯說,彼根 得解脫名。無間不然。以緣下故。彼要背下 終心。有說。餘時亦有、散善。近分解脫道。 脫一故。亦非,散善。性微劣故。彼散善者。如 次第,以,四無色定善,爲,性,非,無記染,非 解脱一而不。建立、非、增上、故。次四解脱如 皆五蘊性、初二解脫一一通依。初二靜慮。能 定爲第八解脫。八中前三無貪爲性。 近治 作 定 静處]離。八災患,心澄淨故。餘地亦有。相似 治。欲界初靜慮中顯色貪一故。第三解脫依。後 清淨相轉。作,淨光鮮行相,轉故。 三卦,助件 二不淨相轉。作。青瘀等諸行相:故。第三解脫 、貪故。然契經中說想觀者。想觀增故。三中初 脫,二內無,色想觀,外色解脫,三淨解脫身 論 |出或起||有頂淨定心||或即能起||無所有處 而起、此故。或總派。背有所緣故。 |瞪具足住。四無色定爲,次四解脫。滅受想 日。解脱有.八。 次"如是心,入"減盡定。 一內有一色想,觀外色 此更微 微微心 此滅蟲 從滅 亦 命 解 共 解

> 頤日 於二界中各在邊故。已經解脫,來稱勝處 身作證非餘六。第一以於八中此二勝 起無諍等德及聖神通,由,此便能轉,變諸事 惑已斷更遠。二為於、定得,勝自在,故能引 故。由二緣故。諸瑜伽師修解脫等、一爲諸 脱爲成不成。若觀,淨相:煩惱不、起。彼方成 起。留捨等種種作用,何故經中第三第八說 、欣"或爲,審知,自堪能,故。 故 故 行 前不淨觀令心沈感。 者何緣修。淨解 脕 為欲令 今修 謂前所修不淨解 净视 Ď 策發 暫放 故

能棄背。後修勝處能制所緣隨所樂 脱,若爾八勝處何殊三解脫,前修,解脫,唯 外青黄赤白,爲,四。足,前成, 八。八中初二如 內有.色想:觀外色多. 三內無.色想 終不、起。已歸、勝處、次辯、遍處:頌日 初解脫。次二如,第二解脫。後四如,第三解 少。四內無色想觀外色多,內無色想觀 論曰。勝處有、八。一內有,色想,觀 次二如第二, 勝處有,八種 後 四 如 如初 第 外色少二 解 觀外色

謂八自性皆是無貪。 無,有,間隙,故名,遏處, 十中前八如,淨解脫, 逼處緣所觸中風界爲境。 依 白及空與,說二無邊處,於一切處,周邊觀察 論 第四靜虚,緣,欲可見色,有餘師說。 日。遍處有,十。謂周遍觀,地水火風靑黃赤 逼 二淨無色 處有十種 若井,助伴,五蘊爲性。 **綠自地四** 八如淨解 後二遍處如、次 唯風

Œ

法

有

謂

證

爲

爲境 前前故。此解脫等三門功德。 諸勝處。從諸勝處。入諸遏處。以後後起勝 괪 2.起。孤日 二淨無色爲 爏,知此中修 其自性 觀行 者 各緣自地四 。爲。由,何得,依 。從,諸解脫,入,各緣,自地四蘊.

由 無色遍處。一一通依三界身起。 行 定 論 |無色界|起||靜慮無色||山||何等別緣||頌日 教力 故。異生及樂皆能現起。諸有生在 得。以,有一會智未會習故。四無色解脫二 故。 餘解脫等通由二得。 滅 第八解脫如無色依三界級定如先辯 先已辞 鮽 唯 皆 謂由離染及加 以。即是前滅蟲 通 人趣 餘唯人起 起 得

9. 外由 И 業 能 起無色定

中,起無色定。由、因業力,非、法爾力。無雲等 天不爲三災之所。壞故、生在色界起靜 法 有情法爾能起。上地靜虛。以於此位所有善 地 彼定以者未離下地煩惱。必定無容生上 受業,彼業異熟將,起現前, 色定。一由因力。 論曰。生上二界總由三緣 ·故。三法爾力、謂器世界將欲、瓊時。 [故。二由、業力。 謂先曾造,威。上地生,順後 由法。爾力皆增盛故諸有生在上二界 界起靜 慮 謂於:先時,近及數修爲:起 亦 由法 勢力能令,進起, 能進引。生色無 餺 力 下地

> 理譯達法,"耶。與日 論日 時復過,於此。此論依。攝阿毘達磨,爲。依:何 言,唯住。千載。有釋證法唯住。千年,數法住 經調伏對法。 人住世時世。 ·教正修行者; 持及正說者。 "世尊正法體有二 有 佛 持說 應,知正法住。爾所時。 佛正證法便住。世間。 佛正教法便住。世間, 證謂*三乘菩提分法。有:能受 行者 種。一教二證。教謂契 便教 住世 故隨三 有能依 聖教總

第子 論日 我過失。判。法正理、唯在、世尊及諸如來大聖 善成立。我多依,彼釋對法宗。 o迦濕彌羅議理成 少有贬量為我失 。迦濕爛羅國毘婆沙師議。阿毘達磨理 判法正理,在《华尼 我多依、彼釋。對 少有贬量為 法

是諸煩惱力增時 旣知如來正法壽 世無。依怙,喪,衆德 自覺已歸,勝寂靜 不見,真理無制人 大師世眼 久已 o閉 破執我品第九之一 應 漸次淪亡如,至,喉 無動制感隨意轉 持被教者多隨 由。鄙尋思。亂聖教 堪為證者多散滅 求解脱勿放逸 滅

我執力 諸煩惱生 "三有輪迴無,容,解脫,以 即於,蘊相續,假立,執,有,眞實雕蘊我,故。由 魔妄我執所。迷亂故。謂此法外諸所執我。非 벬 何爲證 體 ,此依,餘豈無,解脫,理必無,有。 於。彼所計離蘊我中,無,有。真實現比 知諸我名唯召。蘊相續非別日 所以者何

慮

時由

種法門。皆爲以。持世尊正法。何謂。正法。

當

斷

仁今於

,此且應,定說

何者爲

|時。一一應,知。●皆由。教力。 前來分:別種

上二緣及法爾力。若生欲界起上

一幾時

頭目

問體 生。芽。 衆緣,由,闕,別緣果便非,有不,關便有, 障緣,應,現量得如,六境意,或比量得如 量 故 。謂若我體別有實物 如是亦見雖有。現境作意等緣 如 餘 有法。 如 若

此依義。旣因諸蘊立,補特伽羅,則補特伽羅 依,薪立,火。如何立,火可,說,依,薪。 *許,假各有:何失:體若是實應,與,寫異,有,別 非異一。若與、蘊異體應是常,若與、蘊 是不,雕、蘊立:補特伽羅, ·薪薪應.不.熱。若火與、薪一所燒B即能燒。 新可立有人而新與火非異非一者火異 亦曾。此失。不如是立所立云何。此如,世 ,成,假有,如,乳酪等攬,色等,成,若因,諸蘊,是 依義。旣攬:諸蘊,成,補特伽羅,則補特伽羅應 未 四有執受諸蘊,立 如。仁所。徵實有假有。但可,依內現在世攝 有:體若是假便同。我說:非,我所立補特伽羅 應是無爲。便同,外道見,又應,無.用。徒 性 等。但有.聚集.是假有相。 有相別云何。別有。事物是實有相。如,色聲 我體然四價子部執,有.補特伽羅,其體與.蘊 比量。於離離我二量都無。由,此證知無,眞 闕不闕。此別緣者卽眼等根。如,是名爲,色根 諸盲襲不盲襲等識不,起,。起定知別緣有, 不,一不,異,此應,思擇,爲,實爲,假, 色根言。五色根比量得者。如,世現見,雖有 成 、顯。我猶不,了如何名,依。 若攬 諸蘊 是此 故。如別別藏又有質體必應,有因 補特伽羅。如是認言於義 然補特伽羅與 如乳酪等節許實 謂非 質有假 <u>火</u> 執 縕 加 雕 質 或 丽 種 五

●二二三方 ®(角力)一句 ®皆二加号の OKāśmīra. SMuni. O附二段の O月二日象の O井二牙の O(起)一号 ED Vātaīputrīya.

伽羅與。色等蘊,定應,是一一無,理能

,新亦名爲,火是則應,說。

依義謂,

何 趆

補特

此中舉以爲難。若謂、木等逼炎熾時說名爲

明許斯名熱

雖,薪火異,而過不,成。

如何

名唯9日,媛倜。徐與,媛合皆得,熱名,是則分

言、熱謂煖觸、則薪非、熱。體相異故。 o新應,不,熱。彼應,定說,熱體謂,何。

言。熱謂煖合,則應,異體亦得,熱名。

以實火

岩復釋 岩被釋

◎非二作® ◎許二諸母愛

●(都)-

體與、蘊異、理則應、許、若會許蘊無。補特伽羅 \許補特伽羅與.蘊俱生或依:止蘊i已分明許;

故釋非、理。然彼於、此自設、難言。若火異、薪 體亦非有。如,對非,有火體亦無,而不許,然 說火依,薪言爲,顯,俱 生或依止義。 名因,薪立,以,立,火名,因,缓觸,故, 新爲因

既俱生。如何可、言,依、薪立、火。謂非,此火用 時而起應,成,異體,相有,異故。應、說,依義,此 炎熾木等.煖觸名.火餘事名,新.是則火薪俱

'各從。自因,俱時生故。亦。非,此火

若謂,所

是則應

緣

補特伽羅如、火依、薪依、諸蘊、者則定應、說 火則異、薪。後火前薪時各別故、若汝所、計 生,於酪酢,故世共說。依,薪有,火。若依,此理

· 蘊而生體異計蘊 成.無常e住者謂如於

言何義。 了、色時補特 於一時,眼識識色。因、茲知、有,補特伽羅 依,色等,施,設乳等,是假非,實,又彼所,說 依:諸蘊,假施設有,6補特伽羅、猶如,世問總 異一勿。乳等成,四或非,四所成,由,此應,成,總 等,便說,乳等身識所識,而不,可,說,與,觸 乃至身職。說:諸觸一時。因此者能知有。乳 說,乳等眼識所識。 如,眼識識諸色,時因,此若能知,有,乳等,便 若爾所計補特伽羅應,同、乳等,唯假施設,謂 說,此名爲意識所識,而不可說,與法一異, 乃至一時意識識,法。 說,此名為,眼識所識,而不可,說,與,色一異, 若於,一時,眼識識,色。因,茲知,有,補特伽羅, 羅是六融中何識所識。六識所識。所以者何。 可。了知:故應,言,依服等,又且應,說。補特伽 我上言。此依、蘊立,是則諸色有。眼等緣,方 不、許、然。故唯託,禮、若謂,有、禮此則可、知故 言,依。諸蘊。立、理則但應、說、依,補特伽羅。旣 伽羅,故。若言,此施設託,補特伽羅, , 蘊假義已成。以, 施設補特 伽羅不, 託, 補特 設補特伽羅,應,更確陳, 爲,何所託 特伽羅不可說第五及非第五故 爲及不可說五種。爾焰亦應不可說。 羅與蓝一異俱不可說。 耀 所,言如,依,薪立,火。 ,此因然不,可,言,此異,色者。 進退推微理不:成立。 為,說,諸色是了,補特伽羅 伽 羅亦可了。 而不可說,與色 如是依藏立,補 因,兹知,有,補特伽羅, 又彼若*許補特伽 則彼所許三世無 是則諸色以 若說,諸色是了 光言,託 如何上 、又彼施; 内 以補 二異 特 爲 鼴 此 君 伽

事爲體

而緣薪故 火方得生

如緣乳酒

物,相綴介,其後後異,前前,故。此彼雖,俱八 極熱炎臟能然之物名。能燒火,此能燒然彼 諸不、炎熾、所然之物名。所燒薪。

諸有,光明

何者所燒。何者能燒。名、薪名、火。且世共了。

若說.應.言.所燒是新能燒是火.

此復應說

者爲,溝

令,我了;,知火依,新義,

何所,應,說

許、爾者。 異,眼等: 識識故 所了 二種能了相望亦然,能了不應是有爲攝 能了,此 則應許,此體 即是色 或唯於,色假; 當知。眼因色緣能生眼識 岩彼教言,如此,與,色不,可,定說,是一是異 如。黃異、青前異、後等。乃至於、法徵難亦然。 若於。此中,別有。能了,了時別故 此應,異,色 有,色有,補特伽羅。有9情必由,分別,立故。 如是類是此,若無如是二種分別,如何立 立於此。或不應有如是分別如是類是色 丁;此耶。爲,於,此中,別有,能了, 若色能了即 如何立有,若不立,有便壞。自宗,又若許 緣,眼色,故。又者爾者。補特伽羅應,是無常 眼纖緣,如聲處等故。謂若有、識緣此境起 所得,如是眼識於,色此俱,為緣,何起, 若緣 乃至識皆無有、我。又彼旣許,補特伽羅眼識 不.可.說.色非色,者。世奪何故作,如.是言. 六識所藏,眼識識故應,異聲等, 猶如.色。 **,非所識:若非所識:應,非所知:若非,所** 無常性。若彼遂謂,補特伽羅非,識所緣。 契經說故。謂契經說,諸因諸緣能生職者皆 經中定判、驗起山、二緣、故。又契經說。 者,如何可說為。眼識所緣而故此定非眼 即用此境為所緣緣補 ,色起則不,應,說,眼識能了,補特伽羅, 此 及明作意等 若眼識起緣,此或俱,便違,經說,以,契 應異 便壞。自宗、又若實有,補特伽羅 若了,色時此亦可,了爲,色能了即 綠 。色等。譬如、聲。餘識所識爲 爲了因 故 特伽羅非眼 諸所有眼 應,不,可,說,色 識線 I 知 應 色 M 叴 恕

毎月無損●

めJfieyam. の設二版会像 @Pudgala.

◎情≕性⊜ቌ

四二萬 四

非我,謂,見、我故。彼便與陰惡見深坑,故佛 眼見,補特伽羅,應,知眼根見,此所有,於見, 唯有:爾所: 識。三和合觸供起,受想思,於,中後四是無色 湄 所達所知 有情,不@悅意生儒童養者 命者生者補特伽 此經 義無 違前失。 捌 所達所知:由.此經文,決,朝一切所達知法.《綠內所生受。或樂或苦不苦不樂。是名.一切 生受。或樂或苦不苦不樂。廣說乃至。意觸爲 體是何。謂諸眼色眼識眼觸。眼觸爲緣內所 吾今爲,汝具足演,說一切所達所知法門,其 ,引意識不,能,樂,求眼等五根所行境界。 改 .引意識.名.眼等根? 非,此中說,眼等六根, 眼等五根及所生譀無 界各有一差別。各別樂。求自所行處及自境界) 非五識所識。 有勢力樂見等故。 受:用異根行處及異境界。 契經言,梵志當 受用自所行處及自境界。 (亦應,非,所識,以,慧與,誠境必同,故。諸謂 中自決此 "或不.應.執.補特伽羅是五根境" 初眼及色名爲色蘊。 即於,此中,隨,義差別,假;立名想 意彙受:用五根行處及彼境界。 此 (契經作,如,是說) 如,六生喻契經中言,如是六根行處境 叉 **企此** 此中無有。補特伽羅。 義 有"違宗過" ,知。五根行處境界各別 爲一六識所識。便違,經 謂唯於,諸蘊,說,補 又世奪說。茲楊當知。 獨行意根 增上勢力所 但說眼等增上勢力所 眼及色為 緣生 唯由,此量,說名為 若爾意根境亦應 五根謂眼耳鼻舌 非有異根 故補特伽 特伽羅 如是便 彼依意 或 靓 点於眼 亦能 否 如 唯 世 名 閬

者"此中無有。我我所性。 羅 亦說。踏有愚昧無聞異生隨逐假名,計爲我 色。廣說乃至。茲楊當、知、如來齊、此施。設一 可說。彼部所誦契經亦言。諸所有眼諸所有 切,建立一切有,自體法。此中無,有,補特伽 處攝,無體理成。 言。我說一切有唯是十二處。若數取趣非是 爲從、衆緣、生由、思所造。 經 飲 住如,是壽際,並獨當,知。 具壽有。如,是名如,是種 。世羅。爲.魔王.說 , 將正已生。乃至廣說。 『此經了義。不應,異釋,又薄伽梵告,焚志 食如是受樂如是受苦如是長壽如是人 但隨,世俗,假施設有。 如何可說,此有實體 亦自稱言。我眼見,色。 若是處攝則不,應,言.是不 族 有阿羅漢茲獨尼 世母恒勅。依丁義 唯有一切衆苦法 此唯名想。此唯自 如是一切無常有 復隨 頻毘®婆羅契經 如是姓類 世 俗 設 如 是 H-

「尊於」雜阿笈摩中 部 婆 依 拕 汝。唯一惡 女n 色p 狄 安執有有情 俗 質 (無) 教 辭 立攬衆 一有無我故諮切支我性染聽 見 分 情 趣 婆羅門婆抡型.說 應 假知 想 唯顯亦能 智者 於。经 据 在 及 放 放 海 在 及 放 放 海 在 及 放 放 海 在 及 法 抗 立 遠 行 誻 25 非聚 蘊 車 有中

無有

-

有

肵

此

特

伽

外 補

去世,有,如,是色等、此經爲、顯,能隱。宿生 當憶種種宿住。一切唯於,五取蘊,起"故定無 有補特伽羅。 我法一妄分別爲。我。又餘經言。諸有已憶正 於。五取蘊起。故無,依我起,於我見, 門婆羅門等諸。有執、我等隨觀見。 蘊 何 訤 , 識經決判故。又於,餘經,如何會釋。 、倒說:於非我,不言:於我,何煩會釋。非我者 切法竹非我。既爾應,非、意識所識; 謂補特伽羅與所 依法 不、一 不異 部,豈無,此經謂,一切法皆非,我性? 故非,冥佛言。唯縱兇狂故極非,理。 性及餘契經,而敢於,中輒與事誹撥 堙 非。真佛言:所以者何。我部不,誦故。 佛言者此皆佛言。如何非量。彼謂。 脱。裡法於、彼不能,清淨、此皆非、量。 為。佛言。 若部是是佛非。汝師,汝非。釋子,若 何。於。我部中曾不、誦故。汝宗許,是量,爲,部 心不。悟入不。能淨信 墮.惡見趣.同諸外道.越,路而行"於 經說。 去生,能有,色等,如何非,壁,起,身見,失,或 一續中有。種種事。 一不,具。又餘經說。茲獨當,知 調蘊處界。 非我計、我此中具有,想心見倒。 "非,理者何"如,是經文諸部皆誦,不,違 撥言無此 能 執,我有,五種失一謂 修 <u>.</u> 便違,前說,補特伽羅與,色等 若爾何緣此經復說,我於"過 觀 經,是故此經依,總假我 者 若見,質有。補特伽羅,於, 不能,安住,不得 亦 起 2.我見及 都 不 可 但於 計.我成 切沙 二級生 又於法 放說 我不 謂契經 若彼意 此極非 。所以者 此 (有情見 得 -切 說皆 憶 非 唯 彼 訢 法 解

阿毘趣庸俱合論卷第三十

有能取者 故佛已遮。

故定無,一補特伽羅能於,世間

我終不說

宗 住 有色等 蘊 切 故 肵 智者,但約,相續有,堪能,故。謂得,佛名,諸 相續成成 如是殊勝 堪能,纔作 意時於 ,能頓逼知,故於,此中,有,如,是碩 ·欲,知境,無倒智起故名,一切智, 非,於。一 「無」心心所能知。一切法刹那刹那異生滅 許。心滅時此不,滅故。如,是便越。汝所許 若許,有,我可,能逼知,補特伽羅則應,常 我等不,言,佛於,一切,能頓逼知故名,一 如聚如流 뛝 世 **拿腹,非** 切

知說,佛世尊有三世,故。於,何處,說。 得,知,約,相續,說,知,一切法,非,我逼 山,相續有能 是一切智 非由順遍 如火食一切 知 如有

如

若過去 現在 諸 諸 佛 佛 **特滅衆** 岩未 來 生諸 憂佛

*說一切有部俱含論*卷第二十九 汝宗唯許。蘊有三世,非數取趣。故定應 加

阿毘達磨俱舍論卷第三十

領者世親造

*三藏法師玄奘奉 認譯

破執我品第九之二

說。吾今爲、汝說。諸重擔取,拾重擔一荷、重擔 若唯五取蘊名。補特伽羅:何故世尊作。如 荷"所以者何" 者,何緣於、此佛不、應、說。不、應、重擔即名,能 曾末,見故。不可說事亦不,應 是

勝義空契經中說,有、業有,異熟。

作者不可

謂館捨此蘊,及館藏,餘蘊,唯除,會法假! **頗勒具那契經亦說**

病者生。取,別位,故。佛已遮故此救不,成。如

,由,胎卵濕,名,化生有情, 撥,此爲,無故邪見 即五取藏自相逼害得,重擔名; 前前刹那引, 故此 經後 佛自釋言。 爲令了此補特伽羅可說無常非實有性。 如,世間說,一麻一米一聚一言,或補特伽羅 非,蕴者。亦不,應,理,此於,總中,假說,一故。 故、若謂、經說、有。一補特伽羅、生、在世間、應、 佛所言:我說,有故,謂蘊相續能往:後世,不 後後,故名爲。荷者,故非,實有。補特伽羅,補 有。如是名。乃至廣說。如。上所引入經文句。 趣。然恐謂,此補特伽羅是不可說常住實有 者一既即蘊。攝。荷者應,然。即於、諸蘊,立,數取 攝,重擔自取 曾未,見故。然經說,愛名,取擔 外道生,取,儀式,故。或如,世說,有,老者生,有, 今時取。別禮,義、如,世間說,能 祠者生記論 ,然。補特伽羅非,諦攝,故。邪見不,應,修所斷 伽羅,汝等應三。是何所斷。見修所斷。理並不 攝。化生諸蘊理實有故。又許,此邪見誇,補特 生有情,邪見攝,故。誰言,無,有,化生有情,如 特伽羅定應,實有,以,契經說,諸有,撥, 無化 設 者生取"明論故。 生如,蘊新起,依,何義,說,生,在世間, 應、許、有爲攝、以、契經說、生,世間,故。非、此言 ·所以者何。亦未、見故·又取,重婚,應、非 又如,世說,有,茲獨生,有, 但隨,世俗,說,此其壽 依此 蘊

能喻此。 誨曰"命者亦無"如何可」言,與、身 宮內此樹旣無, 復責。先無.要耶。今何異,言不,答,所問,王言。 果蛛爲。酢爲,甘。王言。宮中本無此樹,天德 便受上教。大德問言。大王宮中諸菴羅樹所生 然諸國王性好。多語:王能直答。我當發問。王 今何異,言不,答,所問,天德質曰,我欲問,疑 大德答言。此不應說。王言,豈不,先有,要耶 大德受。請,王即問言,命者與、身爲、一爲異 然諸沙門性好。多語,母能直答。我當語 至。大德所作,如是說,我今來意欲,請,所 三明六通具"八解脱"于"時有"一畢隣陀王 古昔諸師已解,斯結, 昔有,大德,名曰,龍軍 與身可。記,一異, 問佛與身一異。此都無敌一異不成。如何 執,一內用士夫體實非,虛名爲,命者, 立,補特伽羅。若補特伽羅即諸瘟者。 世尊何 謂,彼宗:諸計,造色即大種,論。設如,彼見,應 色唯一。寧言、造色不、異、大種、是彼宗過。 體有、五。寧不、說,此與、蘊有、異、大種有、四 數取趣,則定許此異,蘊及常, 又此唯一。蘊 前已遭。故彼所引為、喻不、成。又許、蘊生非。 補特伽羅、老病二身各與前別。數論轉變如 如心等。又如明等與身有異。 念念滅新新生故取捨不成。 不,配,命者即身,砚,能問者阿世耶,故。問者 ,作,是質,如:諸造色卽四大種,亦應,卽,五蘊 取捨諸蘊、又汝所引祠者等生。 若執,是我,彼不極成,若心心所 寧可,答言,果味甘,酢 如,不,可,智和,龜毛。仰軟, 若許 是身 共體是何 蘊亦應 異 大德 佐,此 問 疑 何 何 亦 彼

說 抓 故。若記爲無拘。後愚惑。 言。我於。世間,爲,有非有。我不。爲記。所以者 何。若記爲行違法其理, 言,有.姓筏蹉出家外道, 若答。命者都無。彼陰、邪見、故佛不、說。 或於 諸蘊相續 對。執有思此思更甚。謂執有、我則確。常 理必應,傾。世分說故。 依如,是義,故有頭。日 岩執無我便宜勘邊、此二輕重如經廣 縁起理 命 無 ...故。非.受.正法器,不為說.假無.彼原邪見.故佛不.說。 彼未 謂爲命者。依之發問 亦觏 問者阿世耶故 來:至我所,作.是問, 如,世尊告阿難陀 以。一切法皆無我 彼便謂,我先有今 世算 問

觀爲見所傷 故 佛 我為有 則為 見見 及 機諾 街子 ž 業

復說。頌曰 俗 眞 我爲無 壞善 爲見牙傷 業 子

恐機無由質命 如由 不 若 謂 說諸 觀發 矽 蘊 無命者 筏間 蘊 假者 選 者 ф 我 無 意樂差別 無力解真 有假名命 有彼 有業 亦 佛 撥此 不說 不言 果 都 爲 夼 故空者無 者

何緣不 Ĭ! 迎. 。若執 生死 皆名,世間。 調若常者無,得,涅槃 彼 .記.世間常等 我爲,世間,我體都無故 冇 無 我 亦觀問者阿世耶 佛四種記亦皆非 若是非常便自斷 水 答有 。四記皆非 無 故

從有

緣被

作意相似

和屬想

是

觀

故 言。執。我有無,俱邊見攝。 執,有我,者墮,惡見處,故。 有,補特伽羅,以,契經言,圖器故住故定執 言不,可,說,佛是一切智,非,一切智, 若謂,實 已生,某處,此豊非,有:墮,常過失, 若佛先見, 册 告,彼曰。汝以此事,已問,世尊, 雀死生: 者定應, 離瘟及常住過, 若見非見俱不,可、說則應漸 、即,山,我體都無。若謂,世尊見而不,說則有。 不、記、有者則撥,大師具,一切智,或應、許,不 補特伽羅| 彼涅槃 已便不| 復見|以|不|知故 ·有.魔,常失,故. 若爾何緣佛記.慈氏汝於,來 現補特伽羅:不,記,如來死後亦有。 發問故。今應,詩問計,有我沒、佛何緣記,有。 世耶:故。 奪不,記,如來死後有等四,耶。 、名重問。故知後四義與,前同。 由。聖道,能得、田雕、爲。一分、耶。母者阿難因 邊等四。復設,方便、無問、世年。 為諸世間皆 同常等以有外道名。温底迦、先問、世間有 般涅槃故四定記皆不應理。如《雕繫子 叛若記,非常非非常,者則非,得,涅槃、非,不 不、記者。以,同,常等,皆有,失故。寧知,此四義 .得.涅槃.決定相遠便成.戲論.然依.聖道.可。 波 一者墮,惡見處,故。此不,成,證。彼經亦說,定 ,當,得,作佛。及記,弟子身壤命終某甲今時 彼師所說深爲應 不由 '功力'成 佛知。彼心,不。為定記。有邊等四亦 問者妄計,已解脫我名爲如來 分無,得,涅槃 得理 理 猰 以執 如、次原在常斷邊 若說爲常 阿毘達磨諸論師 一分有情白證 有 復以,何緣,世 亦觀問者阿 今復何緣改 我 |則瞻 彼言,恐 亦非 獯 din. 問 Ö 常 差別無間

相似境,何能憾知。 者一切類我體都無。 境想類心 此等一切是不,如理,皆不,能,免,無,解脫 撥,一切法體皆非有。 於,佛真聖教中,無有。因緣起,見瘡皰,如 我我所愛。 我愛,非資我中,如是所言無,理爲體,故 、義。所以者何。於,非我中,橫計爲、我。 去解脱遠。 便執。我所、執、我所,故。於、諸蘊中,便復發 我我所愛 堅固我執從斯我執我所執生。從此應任 有。真實我,則應,唯佛能明了觀。 是一相級 體應,常住,故說,今我背爲,師言,願皆與,今 各異故。若爾是何物。謂補特伽羅。皆我即今 轉生死,若唯有,蘊。何故惟奪作,如,是說, 徴进。 經史 我於者為,世藥師,名為,妙眼, 此說何咎 蘊 ·有·流轉,如是蘊聚假說,有情,愛取爲.綠流, 生死,山、拾、前蘊、取、後蘊、故。如、是義宗前已 生死,故應,定有,補特伽羅,此復如何流,轉 生死不應生死自流轉改。 故 逤 類執方。不可說補特伽羅。 若執 若定無有一補特伽羅,0為說,阿 如,燎。原火雕,刹那滅,而由,相滾 說,踏有情無明所,獲貪愛所,繋馳流 無我 差別生。 故薄伽梵作,如,是言, 如言,此火骨燒,彼事,若謂,決定 薩迦耶見我愛所,稱則爲語 岩調於,我不,起,我愛 便 賃 如,是憶 知從,相顧內念 且初憶念爲,從,何等心 断邊。 刹那波心於,曾所受久 外道執,有:別眞 前後跌 然薄伽梵於 復有二類 觀已應生 岩執 有我 經分明 此言無 離流:轉 我性. 佛 起 總 是 生. 說 彼

名能屬。由因增上一个,果得,生。故因名、主。

念行,念無,行故但應、念起,則因名,主。果

役此,又我於,念如何驅役。為,令,念起,為,令, 念起] 奇哉自在起,無理言, 篳爲,此生而驅

、根。但名爲了、境、或識於、境相續生時。前酿

爲因引後識,起說。識能了亦無有失。

世

間於、因說,作者,故。如,世間說,鍵鼓能鳴,或

如,燈能行識能了亦爾、爲,依,何理,說,燈能

行,焰相積中假立。燈號,

燈於,異處,相續生

主,於所念境。騙,役於念,役、念爲,何。謂,令

"欲,於,何所,驅,役於念, 而動方便尋,求念

。謂依,彼彼所乘。所搆*所役等中彼得,自

·爲。念主,何勞立,我爲。念主.耶。即踏行聚 於,生時,是因所有故名,能屬。即生,念因

> 記知亦然。 所有事用。必待、所依能了等者,今應、詰、彼 如應當知。有作是言決定有我。事用必待 名爲。牛主 、無.所作. 而似.境故說名,了.境。 所作: 都無,所作,但。以,境生。如,果酬,因。雖 是說。經說話識能了所緣, 識於所緣,為,何 能了,然器聖者爲、順,世間言說理,故。 如是天授身能爲"識因"故。世間亦謂"皇天授 生名,行。因即名,行者。依此理,說、天授能行。 於中執爲一體,爲自相續異處生因。異處 能行、職能了亦爾。依。何理「說」天授能行,謂 非一物。於語行相類。假立。此名,故,如,天授 必待,天授,行是事用。天授名,者。 事用者,故。謂諸事用待,事用者。 亦應例釋。 但假施設。故言、斗主、亦不、雕、因、憶念旣爾。 故名爲。主。此中無 謂帶:彼相,是故諸識雖,亦託、根生,不、名,了 、無所作,而似、因起說名:酬因,如,是識生難 如,焰及聲異處相續。世依,此說,焰聲能行! 於、刹那生滅諸行不異相續、立、天授名、愚夫 天授謂、何。若是實我此如。先破,若假上失體 相 綆 **、且識因緣與前別者。 習根境等** 如無協知熟爲能了 是牛相續於。異方。生變異生因 共施設制相羅 一實制怛羅! 害 如何似境。 亦無 實牛 如天授行 Ů. 如,是藏等 離之識等 制怛羅 亦作

別。然世間所,言制但羅能憶。此於,蘊相續,但由,作者,作者即是前說念因。謂彼類心差

後記知生我體既無熟為能憶能鐵是何義。 轉變差別力故。生念何失。由此憶念力,有 **媳心,引起今時能憶念識,謂如,前說, 相續** 心見境異心能憶、相積一故。然從,過去緣,彼

.念能取,境"此取,境覺異.念。雖,不,異.念

義 珥 立

"說,第六聲,此第六學依。屬主義"

何主。此如,牛等屬,制但羅,

彼如何為。牛 如何物

●謂二爲自⑤ ○念二令曰⑤

說:彼能憶。 我體若無是誰之念。爲,依,何

.制怛羅名,從.先見心,後憶念起。依.如.是

●徳心差別,起。

雖、有,如,是作意等緣

岩無

能は、非、天授心骨所、見境後洞授心有、憶念

,此難非.理。不.相處.故。謂彼二心互不.相

「非」如、一相續有。因果性」故。我等不言。異

不,見,離,此有,功能,故。 要具,二種方可能修。

如何異心見後異心

彼類心差別因:若無。如是緣: 亦無:能修理:

諸協念生但由

於此。

9從二後●② 9性二姓●③ 9性二姓③

彼類心差別,者則無,堪,能修,此憶念。

雖有

等不,為

依 止 蓬

别 愁憂

散亂等緣

損壞

類

生因緣方隅我已略說。委悉了達唯在。世 修果相續生中,最隨順故。 自果。由此心有。住異相故。 此住異相於 差別。諸有。修力最强盛、者。 由。如,是心修力强 無,功能,由,種9性別,故。 女心於。後所起嚴汚心等,有,生功能。 從,此諸心 相續轉變差別,還生,女心, 如,是 無問起。嚴汚身心。或起,彼夫彼子心等,後 分行相等心,方館相生。種。性別故。如,女心 次彼心應,生。於,此心後,彼必生故。亦有,少 後必異、前。若異、此者縱、意入、定。身心相續 心,然多心中若先數起。明了近起。先起非、餘。 念自然從。定出。諸心相續亦有。定次、若此 有:住異相:故。謂諸有爲自性法爾徼細相續 相似而生。後念與、初無、差別,故。不、應 恒似前。及不,定次生如,莽莲葉等,有爲皆 亦應、然。若後讓生從、職非、我。何緣會從職不。 生色住,此中無,別有,生住者。 說,識能了 識名。於,異境,生時說名。能了, 切法中智自在故。依如是義故。有頌言 。說爲燈 於二孔雀輪 行無 别 故 行者。 唯除,將,起位身外緣 一切種因 女心無間容、起 如 諸心品類次第相 **寧不,恒時生於** 是心相 或如,色有 續股 異 最 3 此 别 時 理

©以二似**会**函

色差別因尚爲難了。 心生時皆從,於我前之二難於、彼最切。若諸 緣差別可,易,了知.一 定次生如,芽莲葉等。 心生皆從、我者。何緣後識不、恒似前,及不 非餘智境界 若謂,由待,意合差別 類外道作:如是執:諸 況心心所諸無色法因 唯一 切智

●低二能争(\$ ●(所)

*令心差別生故 强者:果不,恒生 此行功用最强。此能选、餘合、不、生、果。寧從。 了:達是此非餘。如,世問言:木像身等. 地體有。香等別,故即於、地說、有。香等。 令,他 應然。但於心等諸蘊差別,假立我名:若難 於香等聚集差別,世俗流布立以。地名,我亦 爊 香等,無別有,地如何說言,地有。香等。爲,顯, ,此《深生:喜慰,如,世間地不、離,香等, 我亦 香等四物所依。彼如、是言證,成無我,故我於 有。更相礙失 奶畫如,果我為說持,如,@壁如器。 爲所依如離與誰爲所依義。非心與行 *壁器,我爲,彼依。若爾如何。此但如,地能爲, 、我故有,此但有、言無,理爲,證、若謂,此二我 除痼疾,誑醫矯說,普莎訶言。 有,別。若待,別。學,爲,難亦同。 無,有,用。而言。諸識皆從,我生,如,藥事成能 行差別,能生,異識,何用,我為。我於,識生,都 ·有·盖別。若待。行別,我意合者則應,但心待, 分故。設許有一合我體既常。意無別異。 若謂。一分合:理定不、然:於。一我體中,無,別 非、至爲、先後至名、合。我與、意合應、有、分限 又二物合有,分限 故。 意移轉故我應:移轉] 或應:與:意俱有:壞滅; 常漸變異故。 《我待』行差別,何不,俱時生,一切智, ,爾。非、雅。心行。 異識生理定不然。 及有。或時別住失」故。 彼行此修體無,異故。 答此如前修力道理許,行 若爾計、我則為。唐捐。行力 誰能了,地雕於香等. "我與、餘合非.極成 謂彼自類釋,合相 "謂覺因」何得 岩謂,此二由 如是便 非如 岩時 必定 叉若 合鄉 但 吉 故 起 以 非 爏

、名。未、顯、共義。 辯法相,者釋,此相,言一能自 ,果。作受何義。 ,果及樹有,花。苦樂依,何。謂內六處。隨,共所 此,有。苦樂生,即說名爲,此有,苦樂,如,林有續,有,垢染心,我體若無誰有。苦樂,若依,於 在爲名爲。作者。 能領。業果:得,受者名。現見, 說,第六聲,乃至"辨,因爲,果所屬" 若爾我執 等復重來。謂我於前已作是說。為依何義 謂因《起性。若無我體」誰之我執。此前已釋。 緣、彼非、餘。無始時來如,是習故。相屬謂,何。 屬,故。謂若身若心與,我執相屬。 我執事無我執緣他身起他與我執不。相 說我。而諸我執所取不。然。 若許緣身亦起。 爲我如言。臣等即是我身。於,有恩中,實假, 諸蘊。以身於我有防護恩。故亦於身假說 而生。非所計我有此差別。 我肥.現見,世間,緣,白等,覺與,計,我執,同處故。謂世有,言。我白我黑, 我老我少。我瘦 續云何知然。貪愛彼故。與自等覺同處起 我體是何。謂投執境。何名。我執境。謂諸蘊相 若我質無爲,何造,業。爲,我當,受,苦樂果,故。 六質物名。沙門果故。彼依實我理亦不成 依:止實何義,故。念等依,餘理不,成故。 依義如前已進造成。 非、實義不極成。許有 就爲 彼依 .何爲因、謂無始來我執●熏習。 ,理、不、極成」故。 謂說,念等德句義攝 信 我體實有以有念等德句義 作謂能作 別體。皆名,實故。經說 由,此所立但有。虛言 。受謂受者。 誰能作、業誰能受 故知我執但緣 此我執起 、此但易 綠自相 被 此證 德必 引

、種生。然果不,隨,已壞種,起,亦非,從 方得,生。謂種次生,芽莖葉等。 是說。從,已壞業,未來果生。若爾從,何。從,業 間即生,若爾從,何。從,種相續轉變差別 相續轉變差別。如.種生果。如.世間說 果,從,依,止我,法非法,生。如,誰依,誰。 果。設有。實我,業已滅壞。 説 E 故。唯內六處是彼所依。 仫 別生:識因:中!已邁遣故。 此定不然。我於了別,都無有用。 我復云何能領,業果, 故於身業、我非作者。語意業起類、此應思 勤勇生、風。風起,身業。汝所執我此中何用, 懷念,引生樂欲,樂欲生,容何, 尋伺生,勤勇 不應。名爲。作者能生。身業,勝因者何。謂從, 勝用,假名,作者,非,所執我見,有,少用 者。相求不可、得。然於、諸法生因緣中,若有。 所作"故非,自在",由,此彼說,能自在爲名,作 有爲屬、因緣故。汝所執我不、待。因緣,亦無 展轉位。自因緣,於,中無,一 自在起者。 便非。自在作者,業有。三種,謂身語意。 身業、必依。身心,身心各依。自因緣,轉。 世間於 汝等說。何天授。 天授於"浴食行 一破。故法非法不,應,依,我"然聖教中不 諸非情處。罪關生長,彼非 9 愛等所依止 岩質無,我業已滅壞。 此事業 一得,自在,故名。洛等者。 若說,質我,喻不,極成 若 得。自在名為。能作 岩謂 於 果我能了 我非.彼依.如 考實無,我。如 復云何能生,未來 云何復能生未 花為 最後 於前分 果從 種 何 完故定 __ 切 Ħ, 說 因 如 此 果 莂 ٦. 來 緣

、果生。若觸何言。從、種生,果。由,種展轉

_];

變展轉能引 轉變差別。

從。此差別,後異熟

罪從、餘生。故喻同法。或由別法類 "如"拘椽花塗、紫礦汁,相續轉變差別爲

此

有漏及諸不善,有。異熟心,從,此引生相續轉 遇聞。正邪等諸起,善思緣,便能引生諸善 或似種故世說爲種、此亦如是。即前異熟 正生,芽位方得。種名。未熟變,時從,當名,說 果遇。水土等諸熟變緣,便能引生熟變差別。

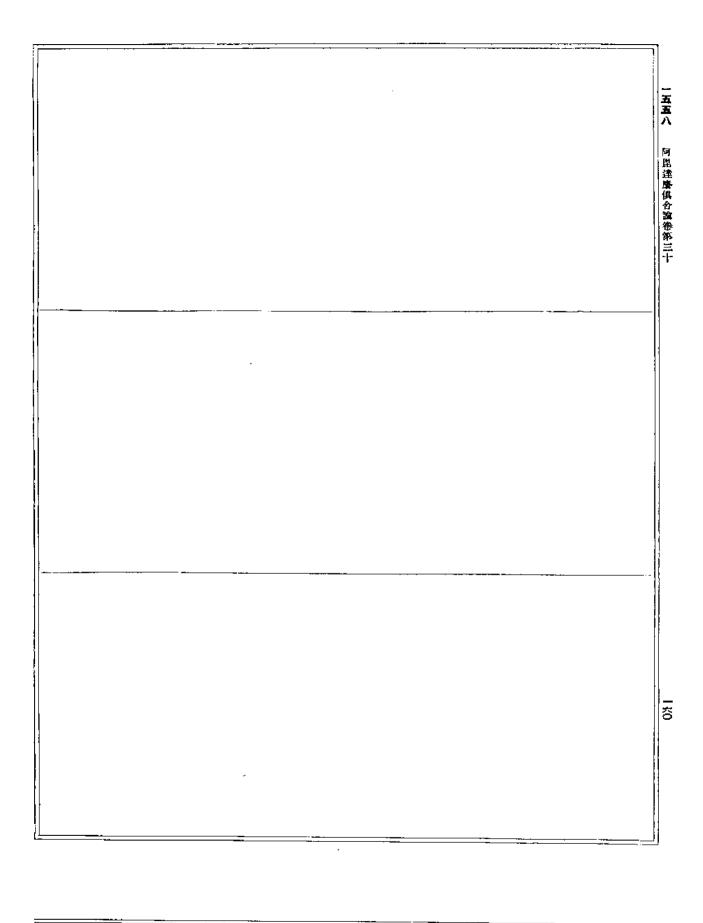
果一從。後熟變差別,所,生,謂於,後時,即前種 等。然從,種果無,別果生,若爾從,何,生,於後

引明了非,餘。如,有頌言 多處。後有業所,引熏智。 變 故名 差別,如有取識正命終時雖,帶,衆變於,最後時,有,勝功能,無問生,果勝,餘轉 起花中 續後後刹那異。前前,生名爲,轉變。 、先後色心起中無。間斷名爲,相續! 轉變差別.生。 壞業,生亦非,從,業無問,生,果。但從,業相續 、種別。如是雖言:從、業生、果。 功能非種爲先所引起者。 生果功能 何名,相續轉變差別。 故 作、是說。若此 而重近起 數 習所 所生果相應與 而非,從,彼已 花内生 即此轉 郎此相 調業為 囚

熱如從種果有別果生。且非醫喻是法皆 相續爾時永減、故。何緣異熟果。不能,招、異 謝滅。不染污者般涅槃時方永謝滅。以色心 引與。等流果功能。 若染汚者對治起時即便 果功能。與異熟果已即便謝滅。 於,此義中,有;差別,者。 業極重近起 前 前前後熟 異熟因所引與。異熟 輪轉 數習先 於 生所 同類因所 死作

> 界。依如是義故。有碩言 **麁相。共間異類差別功能諸業所熏相續轉** 熱生。前來且隨,自覺慧境,於、諸業果、略 **.餘**如,是應,知。 變至。彼彼位,彼彼果生。 後果生時瓤 便色赤。 從、業異熟,更不能,引、餘異 從此赤色,更不,生 唯佛證知非於境 脠

*說一切有部俱含論*卷第三十 諸佛 日言光所照 庶各隨"己力堪能 於此方隅。已略說 此涅槃宮一廣道 應,捨,開盲諸外執 已善說,此淨因道 此業此黑習 切種定理 雖開。殊眼不能觀 遍悟,所知,成,勝業 離佛 圣此 爲開,智者慧毒門 千聖所,遊無我性 謂佛至言真法性 惡見所為 求 慧眼 無能 胨 與 知 果

塗。能信順求學。 豈不同食甘露。共嗅8層

No. 1559 (No. 1558; cf. No. 1550;

阿 `毘達磨俱舍釋論。序

師德業。具如別傳、先於薩婆多部出家。仍學 大小乘論。凡數十部。並盛宣行。雕不宗學。法 實乃以經部。駁斤餘師。 共間所用,或同餘 ®關。破無能挺,養兼數論,而深廣愈之。詞不 象略而周逼。 顯成 聖旨。 備摧異說。 立不可 博綜群籍、妙拔衆師。談玄徵窮於奧極。述事 論本宗是薩婆多部。其中取捨。以經部爲正。 論。 具述彼執。隨其醪處,以經部破之。故此 彼部所立三藏。後見彼法多有乖遠。故造此 家菩薩。名婆藪繼豆。器度宏曠、神才壯逸,學 **黎差。難可其述。佛滅度後于一百餘年。有出** 部,又於破立之中。亦未。皆盡其妙。且傳譯 可尋求。此土先譯經部會正。有成實一論。成 中。止逃自部宗致四卷。過存省略。旨趣難 沙明義雖废。而文句來不具足。雜心說乃處 復得失參差。皆以三藏爲本。可謂殊塗同 昧。部執競與。或以文釋義。或以義判文、雖 法相深微。名實繁曠。若非圓明獨朗。孰能通 譯舊婆多部,止有毘婆沙及雜心四卷。毘婆 造論。解其所執於一部中多有諸論。此土先 歸一致百慮者也。尋十八部。師及弟子。並各 《文字。思8徽淵源。德隆終古。名蓋當世。造 《教本宗。女●唯三藏。梵音所闡。諒無異說: 。自日隱頻多之山,月翳羅睺之手。時移解 颐 、義雖深而易入。故天竺威稱爲聰 四經。南中翻譯,悉賴此貴門,方希永傳來世 以爲後生模式。佛法大海。深廣無際。若不局 匐者哉"如或專執。非所喻四也

重譯論文。再解義意。至光大元年歲次强圉 年歲次柔光二月二日。與僧忍等,更請法師。 弱。多有疑滯。又恐所翻不觅謬失。至天嘉五 請於城內講說,旣得溫故。頗識大宗,非唯關 二十二卷'論偈一卷。義疏五十三卷。刺史仍 應。慧愷識即領受。隨定隨書,日夜相吸係。無 愛文重法。博學多藝。並體事法師。備恭經始 袁敬、識鑒沈深、信解明正、長史長子元友。 十二月二十五日。治定前本始末究竟。長史 懈暑刻。至其年閏十月十日。文義究竟。論文 故於一句之中。循環辯釋。翻覆鄉軍。乃得相 目。於義易彰。今旣改變梵音,詞理難卒符會。 解此土膏義。凡所翻譯。不須度語。但梵音所 居於南海郡內。續更敷說。法師遊方旣久。精 日。於制旨寺。始說開聞。《惑品未畢。仍事徒 天嘉四 年歲次 腸透體集 涒灘正月 二十五 歐陽紇尚仁貴道,外申敬事。重復請留。彌 涉二年,文義方畢。法師爾後猶欲旋歸。刺史 殊禮。慧愷與僧忍等。更請翻講此論。以陳 竺。來至番禺。慧慢因請翻講攝大乘等論經. 時事紛梗。法師避地東西。垂二十載。欲還天 該通內外。爲弘法故。遠遊此國。值樂室將傾。 **段羅那他**。 於大小乘學、悉依此爲本。有三藏法師 **聰**敏强能。才辯無竭。 碩學多聞: 加

呵 . 毘達磨俱舍釋論卷第

@婆藪盤豆造

四釋論中分別界品第10 陳田天竺三一藏典諦譯

便,由如理教。從生死泥拔濟衆生。不由通慧 理"得菩離惡言稱數。 說此如理教爲利他方 **度脫。授說正法手應理拔濟。是人與自他 梁生於中沈著無教接者。 唯佛世尊欲憐愍** 讃歎世尊。偈曰。拔出衆生生死死。釋曰·生 施恩威德等。頂禮如理教師已。欲何所作。偈 而接足名頂禮。立教不虛稱大師。無倒稱如 益學行相應。偈曰。頂禮大師如理教。釋曰。頭 死是世間@沈著處故。難可度故。 故以譬泥。 顯自利行究竟。讃歎佛已。次以利他行圓滿。 餘境。最久遠時處無邊差別。有無染污無明: 種。何以故。諸餘聖人。於如來不共法。及於 除無明。由有染污無明極不生故。不由 爲法故。故稱爲滅。獨覺及聲聞。於一切法雖 得究竟通對治故。一切種於一切法。 見真實義。故稱爲"瞑。此無明於佛世尊。 德。故說衆德爲先。後頂禮大師。此偈但 切*暝。由一切種智。於一切法無明者。 世尊說。偈曰。一切種智滅諸學與。釋曰。滅 釋日。岩人欲正造論。當令他知大師不共功 對法俱舍我當說。 頂禮大師如理教 一切種智滅諸冥 釋日 對法俱含我當說 拔出衆生生死泥 此法通名滅濟 。永不生 能 利

0序十(沙門集性記)自命 9唯二惟自命 0正二止自命 0数二数章 3章 40 宋二祖自命 40起二柱帝帝帝,魏帝 40唐有二唐司自命 ● 技二指● ●数二微● ● 技二位 ● 也十(阿毘達房俱合舞前序)● ●沈二教●◆

無流法。釋日 婆沙師傳說如此。何者諸法是所簡擇。爲介 德達磨多羅多撰集優陀那伽他部類 他簡擇彼法。佛世尊說阿毘達磨。偈曰:有流 大德迦旃延子等諸弟子。撰集安置。猾如大 尊先說阿毘達磨。若。雕此正·誘說。弟子不 由此正因。欲令弟子得簡擇法。故大師佛世 便能除滅諸惑。諸惑能輪轉世間於生死海。 此傳佛說對法。釋曰。若離擇法覺分。無別方 而法師恭敬欲解說之。偈曰。雕簡擇法更不 磨俱舍' 復次此法其用云何。何人先說此法。 此論亦受藏名。 論依止。何以故。從彼法中引生此論故 傷曰。論依對法名俱舍。釋曰·阿毘達磨是此 義入此論攝。是故此論於彼得稱爲藏。復次 法人此攝。釋曰"彼文句名阿毘達磨"由隨勝 磨、此論云何名阿毘達磨俱含。偈曰,由義對 達曆。此智對諸法。於法現前故。 稱達磨"或一切法中真實法涅槃爲相、故稱 名阿毘達磨。因何義立此名。能持自體相故 伴論。訊能傳生無流智。是無流智資糧故。亦 智論。釋曰,即是有流思慧聞慧生得慧及助 達磨。若說假名阿毘達磨。偈曰。能得此法諸 則說無流五陰。名阿毘達磨。此即眞實阿毘 净謂無垢。即無流智助件,謂因緣資糧,若爾 |如理簡擇真法故。 佛世尊處處散說此法。 為寂靜。惑別方便、世間山惑轉有海。為 偈曰。**淨智助伴名對法**。釋曰。智謂。譯法 別名云何。阿毘達磨俱合。何法名阿毘達 略說 以是義故此論名爲阿毘達 切法。謂有流無流。 稱阿毘達 開起 被於

餘色聲香味觸等。悉有即謝。 名非擇減。不由簡擇得故。云何得 說擇滅已。偈曰。恒遮欲生生。別有非擇滅 彼為境。界更生。 因。亦非他同類。因此是經義。非無與其同類。 佛經言擇滅無同類。此言何義。擇滅無同類 證一切惑擇滅。若爾修餘對治道則空無果。 岩不爾。由證見苦所斷惑擇滅。則應一時俱 車,一切有流爲一擇滅爲不一。不一云何 偈 此所得已利名爲擇滅。具足應言擇所得滅。 日。能永遮未來諸法生。異於擇滅有別滅,說 以略說故但稱擇滅。 擇滅,各數簡擇苦等聖諦名擇。即智。勝因。 日。何者三無爲。偈曰。虛空及二滅。釋曰 何者無流法。偈曰:無流法聖道及三種無爲。釋 礙。釋曰。空以無障無礙為性故色於中行。偈 故略說。三無爲中何者爲答。偈曰。此中容無 日。擇滅謂永離。釋曰。與有流法永相雕說名 道。說爲無流法。 者二滅。擇滅非擇滅。如此空等三無爲及聖 眠義。後分別惑品中當廣說,說有流法已。何 增故。是故於中不可立有流爲反質難,是不 義。諸流緣滅道二語爲境起,於中不眠,無隨 偈曰。於中流,由隨增眠故。釋口。若有如此 除道聖諦。所餘有爲法說。名有流。 云塵爲。境是故誠等有非擇滅 譬如有人意識及腿根緣一色塵起。 各各對諸結。釋曰、如結數量、擇滅亦爾。 何者有流 偈 何以故。 Ħ 何以故。於中諸流不能 有爲除學道 如車與牛相應名爲牛 五識無有功能緣 五識聚不能緣 山因 因緣不具 有 何以故。 淲 一縁不 釋 釋 厩 固 是有流諸法。偈曰。或說有鬪爭。釋曰。諸惑 從諸B見生故名集。 所隨眠故。故說有鬪*爭。譬如有流。 名鬪*爭。能動諸善法。及損害自他。故鬪*爭 復次諸取從彼生故名取除。譬如花樹果樹。 譬如草®木糠火。復次隨逐取故,譬如王人。 流有為。此中以惑爲取。陰從取生故名取陰 何所顯。是有取可說名陰有。但陰非取。謂 。苦集誦世間。釋曰。違聖人意故名苦。苦

復次是有爲法。偈曰。有流名取陰。釋曰。此 義 故。有爲法名有雕。 有爲。涅槃永出離故。有爲法有離涅槃無雕 言依入十八界攝。永出名離。所謂涅槃。一切 言依。若不爾。則違分別道理。二論,彼論。云。 義名言依。由執有義言故。佛經說有爲法名 世路,復次無常所食故。言謂方言。是言所應 有類。釋口。是諸有爲法。 無妨,譬如獨陀。偈曰。說世路言依。有雕及 法無緣及一緣。所生故。是彼種類故 已至聚集因緣所作。故名有爲。何以故。無有 陰受陰想陰行陰誠陰。此五陰攝一切有爲。 爲。假曰,又諸有爲法、謂色等,五陰。釋曰,色 爲已。前說有爲法除聖道名有流、何者是有 滅。謂過去現在定生爲法、皆是無流。說三無 有二滅。謂有流定不生爲法。有諸法無有二 有非擇減 謂過去現在定生。爲法。皆是有流 具故。 昆婆沙師作四此說。 得依一 謂不生爲法無流有爲 有諸法具 滅立四句。 有因故名有類。 如是等是有爲別名。 有諸法。唯 有已正當行故名 有諸 類以因 於未 有 摞 法唯 來 波

O 杰—或③ O 雕此一群心思② O 耐改一致裕自③ O 以十(類)自③ O (界)—⑤② ⑤ O 云十(何)●⑤ O (如)十此〇〇 OD 木—火色⑤ OD 年—莎⑥⑤ ● OD 〔見〕— ●唯二性⊜過下同 ●(有)十烯⊜費

破壞故名世間

。復次偈

此二色於

麇

中現故。

是義不然

所餘諸色。有餘師說。有色入無形無顯

常無 何以

恒見青等諸色有長等差別, 云何一物二 有餘師說。唯光及明有顯無形。

> ® 陀中說 衆生名非衆生名。是名四聲 塵有八種。 有餘師說。 衆生名者。謂有義言聲。 言手等聲。 可愛差別。故成八種。此中有執依爲因者。謂 4i 飢 避。可稱名重。 翻此爲輕。 熱愛爲冶。 食愛爲 飢渴。此中四大後當說。柔軟名滑。 釋口。觸有十一種應知。謂四大滑遊重輕冷 謂香臭平等不平等差別故。 大生。此聲亦應爾。 謂手鼓合生,譬如一0顯色憐虛不許依二四 香有三種,謂香臭平等。偈曰, 謂甜酢碱辛苦淡差別故。偈曰。香有四。釋曰。 教身業。 飲愛爲渴。於因立果名故說如此。如佛伽 "則成反 "釋日"有執依非執依四大爲因 非執依爲因者。謂風樹浪等聲。有 有別聲有執依非執依四大爲因。 T 一說聲已,偈曰。味六、釋曰。 雅 故 異此爲非衆生四名。 。說色人已。偈 阿毘達磨中説 此聲由可愛非 觸塵十一種。 施燥為 E 有 聲

故

枫日

IJ

處及三有

釋

ы 諸見

依

中

住

别

此此隨

。說有流法。如義別名已前已說。色等五

順增長故。故是見處,但有令有故名有。

(中傷日)

'色陰謂五根' 近應及無敎。

釋日

陰 如 曲

諸佛 大衆 和合樂 生 现 íg. 聚 說 集 īĒ 出法 篆 亦 樂樂

名邪。地氣名霧。日焰名光。月星火藥資珠電

餘

色易解放今不釋。有色入有顯無形,謂青黃 焰名明。於中若色顯現名。影。翻此名間。

赤白影光明闇。有色入有形無顯。

謂有長等

分。即有數身業爲相。有色入有顯有形。謂

邪雲烟塵霧影光明闇。

故。有二十一色。

此中形平等為正。

不平等

若不可各稱。 於色界中無飢渴觸。有所餘會諸觸。於中彼衣 於彼無能損冷觸。有能益冷觸。他說如此。前 多。由五觸生。謂四大觸。 色。及遠見衆寶應知。耳等識亦爾。身識若極 若是時中無。 若是時中分別 已說色有多種。 有師作如此執。復有餘師說。 具足十一觸生 識 "若爾則總緣廛。通境爲廛。五識應成不 。所分別。 四大母聚集所造故。 類 此中有時由一物眼識得生。 。譬如軍衆。有無量顯形 有時由多物眼識得生 諸觸中滑等隨一。 亦可得稱。

身舌二根。一時塵至。 相爲壞。非對物別相,斯有何失。 但 有教色。三摩提所生善惡性色名無教。 他知。故名無教。顯是餘師說故言說。 無想定及滅心定名無心。 級別 塡 五識對入別相爲境故。 何識先生。 應思此 随 許彼 以

色故名界。云何四界名大。一切除色依止故。 說依止於四大。毘婆沙師說。依止以因爲義 於四大。何無教色說。釋曰。異緣名亂心。 教色。偈曰。亂心無心。耶。隨流淨不淨。依 故。如此說五根五塵及如取應已。今當說 發識。若平等塵至。舌識先生。食欲所引相 依止四大。何者四大。偈曰。諸大謂地界。 四大爲無教。生等五因故、欲顯立名因故言 淨。惡名不淨。至得相續亦爾。爲簡此異彼故。 熟爲性。風界以動爲性。引諸大相續令生異 釋曰。地界以堅爲性。水界以濕爲性,火界以 是名四大業自性者次第。偈曰。堅濕熱動性。 第成就。地水火風界。轉移增益。故名引長 業成。釋曰:勝持和攝成熟引長、於四業中。火 等界。於何業中成。何爲自性。偈曰。於持等 物生。及於世間能作大事故名大。復次此地 火風聚中形量大故。 復次能增廣一切有色 於彼成麁故。故名爲大。復次極遍滿起 水火風界。釋曰,如此四大,能持自相及所造 何。此法雖以有色業爲性,不如有数色可令 故言"耶"是似相續或俱或後故名隨流善名 界 處 如吹燈光名動。 所謂輕觸 經說亦聞。 分別道理論云。 顯非亂心及有心 或說輕觸為所 心若略說。 强廉先 何者風 前 ile 及 簯

有四種,謂靑黃赤白。餘色是此四色未異。形此中偈曰。色二。釋曰。一顯色:二形色,顯色

色有八種。謂長等。耶。對是重說色人。偈曰。

或二十。釋曰:謂靑黃亦白長短。方圓高下正

謂眼識依止清淨色。說五根已。次應說五塵

設

義

則順分別道理論。

·彼論云。何者爲限根

眼等根。眼根等識依止。 共義如此。 若立此

丘眼是內入。合四大成,是豫色性類。如此廣

復次前已說眼等五根。此識依淨色說名

次第應知。是眼耳鼻舌身根。如佛世尊言。比

根

色 11.

]整香味觸及無数

。如此量名色陰。此中是

根謂眼耳鼻舌身。五塵是眼等五根境。謂

前說色等五廛。假曰。此識依淨色,說名眼等

"釋曰"色聲香味觸識所依止五種淨色類"

现地大。示現水火大亦爾。但示顯形色故依 世假名想。說色入爲地等三大,偈曰。唯風 釋曰"若世人示現他地大"但示顯形色。如示 灦 界。 Ħ 壞。廣說如經。有對礙故可變壞。復次義部經 壞故說色取陰。 顋 黑風。或說團風。云何說無殺爲後此陰名色, H 風白性。 現變壞故。佛世尊說。比丘由此法變壞。變 。說地顯形色,由世立名想。 此法以動爲定性故。設動爲風界。即以業 如此人假說顯形色爲地。說風亦爾。或說 「釋日,是風界世人說爲風。偈曰,亦稱。釋 "復次地等及地界等。異義云何。偈 一何法能變壞。由手等觸故變 水火亦復然。

不應成色。此亦由有教變壞故。共同變壞。如壞應變壞。變壞性類故。如所燒薪。若爾無教 變壞。若爾過去未來色不應成色。此亦已變 難。滕鼠色無獨住。不和合故。若和合住則可 有餘師說。 有教謝滅。 樹動影動。是義不然,無数無變壞故。 依 間隣。虛色應不成色,不可變壞故 一次餘師說。此色欲界變壞生。對礙放名色。 汝執不平。 服等根生 求 如影依樹生。光依寶生。 解服藏等。 **4**4 所 求 欲 無教亦應謝滅。如樹滅影 依止變壞故。無數亦變壞。是義不 不 雖然有異。 廑 諸根一向唯爲限等識作生因 泫 人 由依止變壞。 何以故。 彼 渴 如 肵 亦應成色。是 眼等識不頻 被染 無教依四 完 此言非 刺 著 滋 若爾 復

非毘

婆沙羲。

。謂依樹影生

。依實光生

彼

實如此。影光依樹寶生。無数不應同此依 師說 界。 止既不爾。此難則不平。是故此義應然。由可 教隨滅。是故此執不成救義。復有餘師 何以故。無数所依止。四大已謝。 門屬十。八。謂眼入色入。乃至身入觸入。岩 此根。廛復說。十入及十界。釋曰。若安立入 變壞故名色陰。是法前已說。色陰爲性。偈曰: 壤如眼等。有依止不變壞如意識等,無敎依 救義言。眼等諸識依止。各有差別。有依止變 想 受聚。謂限觸所生受。 乃至意觸所生受。 觸 此中偈曰。受陰領隨觸。 安立界門屬十界。謂眼界色界,乃至身界觸 樂苦等相差別執。是名想陰。復次若分別此 曰 不苦觸。是名三受。復次若分別此受,則成六 受想識四陰。餘有爲法名行陰。經中佛世尊 。說名受陰。何者爲三。謂能頒隨樂苦不樂 說色陰及安立入界已。次當說受等諸陰。 有六如受。偈曰。異四名行陰。釋曰。除色 想陰別執相。釋日, 影 等顯色階處。各各依止自四大故 青黃長短男女親怨 釋回 "彼師不許無 有三種領隨 別 立 偈 止君

欇 說。六故意來名行取陰。此說由勝故。此故意 佛世尊說, 不爾。所餘心法及不相應法非陰攝。則不可 能作功用起有爲法故。說此爲有行取陰。若 聚。是業性故。於造作中最勝故。佛世尊說: 想 後際。未除未滅亦爾,是故諸有爲法入行陰 立爲苦諦集諦。於彼亦不可立爲應知應離 行三陰。 、應信此義。偈曰。是受等三陰。釋曰。謂受 若安立為入及界。傷日。或名法 我不說未見未通 一法決定至苦

聚 識心是名識陰。 界 意界。爲不如此耶。前說唯六·融爲識陰。若 爲法入法界。是誠陰即是意入及六識界幷 色陰立爲十入十界。受想行陰無教無爲。立 五陰。已說爲十二人及十八界。除無教色。是 意根。釋曰。眼識界乃至意識界及意界。此 或說爲七界。釋曰。何者爲七。假日 及法界。偈曰。識陰對對視 爾實物唯十七界或十二界。何以故。六識界 後成種子。識亦如是。先爲六識後成意界, 意界。譬如一人先爲子後爲父。又如先爲果 名意根。釋曰。六融中隨一無聞滅。此識說名 爾。異此六識。 入。偈曰、或說爲意入。釋曰。若安立界 偈 中故。因緣不具故。後識不生。此中由陰攝 滅故成意界。是義不然。何以故此已住 漢最後心。應非意界、無識在後生爲此 立依能依境界三六故。界成十八。若爾阿羅 無有別依。爲成立此依故說意界, 是五種識界。以眼等五界爲依。第六意識界 雖然偈曰。爲成第六依。故界成十八。 及意界互相攝故。 識。雖然是諸誠中。偈曰。 六中無間謝。 說識 비 切 以意え、 《法盡、應知一切諸法復有略攝。 有爲。由取陰攝 切法。由一陰入界、釋日。 謂眼識乃至意識。是所說識陰。 **拌無数無爲** ,界中以 何法名意界。無別意界異六 復來若分別此識則成六識 法界 釋口。 若爾云何安立爲十八界 一切有流 應知攝 此七種法。 。釋日。對對諸應意 。陰中以色陰,入中 由入由界攝一 切 由如此安 說名法入 個日 略攝 法盡。如來 。謂六識 若安立 井

無礙爲細。

或由相待判麁細。

者汝言。

說此義。陰入界其義云何。偈曰。聚來門性義, 識令成就故。三根各須二處。說陰入界已。應 或開一眼半閉一眼,見色皆不明了。爲莊嚴

陰入界三名。釋曰。隨所有色。若過去未來

港近。

若近。此一切色攝聚一處, 說名色陰。 由此現在。 若內若外。 若麁若細。 若鄙若美。 若遠

●鳴二百百章* ●現二月®② ● 轉二輪●

,此一切色攝聚一處,說名色陰。

由無常已滅。未來未生。現在已生未滅。於自 [續爲內。 異此名外。或由入則內外。有礙爲

陰以聚義。此義得成。

此中過去色者。

說故。是故諸陰假名有如聚。若爾有色諸人。如此執。是一切色攝聚一處。說名爲陰。由此 過去等自名所顯。不須別釋。應知受等亦爾。 是故一切過去等色,一一皆名色陰。不應作 經言。隨所有色。若過去未來現在等。廣說如 **執與經不相應。何以故。經但說聚是陰義如** 陰義。何以故。如有諸說。我應。轉三陰物。此 餘師說。能荷負事是陰義。復有師說、分分是 應說陰以聚義。何以故。一物無聚義故,復有 及人。是養不然。一物隣虛得陰名故。若頗不 以聚義陰應是假名。有多物聚集故,譬如聚 義。諸法種類有十八。謂自性故說名界。若陰 心及心法。同類因故。復有餘師說。界以種類 故說名別。若爾無爲則非界。是義不然。此是 謂同類因,此十八法。同類相顏。 十八種差別。說名十八界。此中別以本義。本 別。故說名界。如此於一依止中。或相續中。有 來。界者別義。如一山處多有鐵銅金銀等差 心法來門義。或說來增義。能增長心及心法 由隨依止故有遠近、麁獅義如前。入者心及 鄙。可愛名美。不可見處爲遠、 大德說。五根所緣爲麁,異此名細,非可愛名 爲麁。心依止爲細。毘婆沙師依地判麁細。有 在爲近。乃至識陰亦爾。復有差別,五根依止 染汚爲鄙。無染汚爲美。 過去未來爲遠。哦 此待彼成麁。無方便待彼成細。譬如父子。有 由相待則 於汝應成假名有。何以故。 經。若汝言隨一過去等色陰義。於經中應知 **麁細不成** 是義不然。由待異故 多眼等磷雌成來 可見處爲近。 爲同類因。 若

應爾。

何以故。偈曰。類境識同故。雖二成

類攝一切衆生。此攝不恒。應知是假名。何故 相應故。若爾有處說。由他攝他,譬如由四攝

集二諦等攝,以同性故,不由餘陰等。彼性不 性得攝他。譬如眼根,由色陰山眼入眼界。苦

不成二十一界。何以故。眼耳鼻各有二故。不

他性相離。則此性與彼不相應。是故不由此

「何以故。偈曰。離餘法性類,釋曰。諸法與

此攝由同性類相應故。

不由異性

故

處

處說攝。 釋日

其義應

知如

此

偈曰。

间 自性 類

職依止故。是故眼根雖二共成一界。於耳鼻

境者。此二同綠色故、同識者。此二共爲一眼 界。釋日。此中同類者。此二同限性類故。同

生。此身則大醜陋。是義不然。若本來如此。 依止故。若不爾。一眼耳一依處生。一鼻一孔 釋曰。若實如此。眼等一界云何生二。爲莊嚴 應知亦爾。偈曰。若爾云何二。 爲莊嚴生二。

生二何爲。爲助成識故。如人閉一眼開一眼。 及猫狸。鴝鵒等。生二眼耳鼻有何莊嚴。若爾

界。復有何因。一切所餘心法。佛世尊安置 謂樂略中,廣文爲此三人次第說三。謂陰入 色心不明。根亦有三。謂利中鈍、樂亦有三。 聚爲我故。有諸衆生於色不明。有諸衆生於 此。衆生癡有三種。有諸衆生於心法不明 三故。故說陰入界。釋曰。阿毘達磨師說 由陰等門作三種。正說弟子衆。偈曰 譬如衣一分被燒說衣被燒。復次云何,世尊 **厳者一界一入一陰。此中於一分。假說具分。** 毘達磨師。若觀假名陰說。則說如此隣戚者 當說。此中由此次第因。分受想二法別立爲 受起倒想。輪轉生死,復有因爲立次第 見。受想二法是生死勝因。何以故。衆生貪著 見。受想二法次第爲此二爭勝因。 門故。是義不然。聚集中 陰是聚義前已說。 非識。不可說爲第六陰。何以故。不應陰義故 應故云何不相應。此無爲安色中。非色乃至 陰應知如此。此因立次第中當說。復次云何 受味。是故執著欲塵,由隨願倒想起執著諸 陰。釋曰。爭根有二。一食著欲塵。二貪著諸 死因"立次第因故。心法中受想、分立爲別 行陰中。分受想二法別立爲陰。偈曰,爭根生 一界一入一陰一分。有不觀說。則說如此隣 歷共作故。根亦非十二人。故毘婆沙中說 異如色等, 無爲。不可安立令與陰相符。何以故 無爲。 義不相應故。 釋曰。 於界入中說無爲。陰中不說。偈曰。 由此異 無爲無過去未來現在等 切。攝聚一 一一成因故。 **岩於五陰中說**三 處可立名無 由衆生著 陰中。除 1. 疾根樂 (義不相 復次與 執 如 如

母除無二陰然變 ♥(除)十萬學悉

急明事 中。 四 陰次第。 身緣四大。或緣所造。或復俱緣。偈曰。餘遠 易分別故。 爲陰 次第易知故此眼等六。 偈曰:前五現魔故。釋 受。想似食餚。 行所顯。此四即是識住,於四中識能依住。此 所顯。諸定受所顯。三無色界想所顯。有頂唯 五陰亦爾。復次或由界立次第。欲界欲塵色 此煩惱從染污心生,如此如染立次第。復次 貪著"愛味"此貧由想願倒。此願倒由煩惱。 前說。復次無始生死男女。於色互相愛樂,由 於中職最細。由自性難分別故。是故最麁於 說。我手痛我脚痛。想麁於二。男女等差別 礙。一切中最麁。無色中受行相麁故。世間有 此陰滅壞不可立爲陰。餘師說如此。若作此 相應故。於陰中不立無爲。如瓶破壞非瓶 淨依止故說陰。此 由器等義立次第。如器食餚厨人噉者。色等 曰。復次第如麁。染器等義界。釋曰。色者有 執。於界入中成反質難 ・眼等六應說次第。何以故。由隨此塵及識 「傷曰。四所造塵故。釋曰。前言流至此五 。眼等五根緣現在塵。是故先說。意根境界 別立爲陰。由此受想最麁。染污次第因 不多不少。由此立次第因。於行中分受及 在前說。所造色爲塵故。身塵不定。或 為顯染污 有意根緣現在塵有緣三世及非三世 爲顯《田種子次第義。是故唯立五 目 於識行麁。欲瞋等相易分別故。 能顯二界故。別立爲陰。入界 除者謂前四根 伙 二義於無爲中無由義。 止故說取陰。爲顯染污 說諸陰別義已。 此 次第 è 説 偈 加 不 掎 執 中 誻 千。此但言及名。色行陰所攝。釋曰。有語師 別 到 眅 餇

恭無餘。 中已顯。由此三門攝。彼皆盡爲不盡。由此攝 復有餘師說。二十種品類。多餘色故。肉天聖 復次世間同知說此入爲色。非知餘入。爲簡 慧三眼境故。復有餘法陰入界同名。於餘經 是最勝法入此中攝。非於餘八。故偏受法名。 以故。有礙强故。若手《等物觸。即便變壞,復 色入故。不立此別名。復次色入於中勝故。何 次體相顯現於此彼處。易指示故。有似影故。 得入名。由成立爲根塵故。不須聚集更由眼 法。釋曰。云何爲簡別欲令知。如。此十法,各 別勝故。攝多勝法故。唯一人名色。及一入名 皆法爲自性。於中唯一人名法人。偈曰:爲簡 入皆色陰所攝。於中唯一入名色人。一切入 有的處。故如處所,立彼次第。 復次何因十 耳。舌叉下鼻。身多下舌。意根依止其中。無 於身中。眼根依止在上。耳根。次下。鼻又下 故。舌則不爾、偈曰、復隨處次第。釋曰、復次 **聞聲。鼻舌無遠事。鼻事急故前說。如飲食未** 前二中。眼事最遠。遠見江河、不聞聲故。 由 · 故。說一人名法入。不說餘入。復次於法入 '舌'。鼻已知香故,又鼻事明了。能緣味細香 在前。後有急的級事。 攝受等多法。爲說多法故立通名。又沒黎 遠急明事故眼耳緣遠境。於後二 此中偈曰。 如來說法陰。共數八十 如先見人擊鼓後方 前 說 故於

佛正教言音爲性。於彼師天色陰攝,復有

執

文句爲性。於彼師入行陰攝

此 法陰

識界那。 仍 冬 水火風空識界。六中二界未說其相。此無爲 應知。入十八界中擬,彼中所說六界,謂地界 多界經中。佛說有六十二界。此等諸界。如理 除香味入故。第二入意法二入所攝。如此於 非想非非想入。第一入即無想天。十入所攝。 **伴類。聲意法三入所攝。復有二入。謂無想入** 復有五解脫入。智慧爲性故。法入所攝。若非 意法二人所攝。制入亦爾。空逼入融遍入及 入行陰構。復有十遍天。 前八遍天。 無貧爲 自性故"法入所攝"若共伴類。 五陰爲性故。 定點解脫解脫知見陰。界陰天色陰攝。餘四 善簡擇攝入其中。此中有四別五陰。 前所說。陰入界中隨彼性類。此論中所說: 釋日。若有餘陰入界等。於餘經中說。是彼如 理。陰入及界等。於前說中攝。熱思彼性 爲對治此行。世尊正說八萬法陰。 對治。隨釋法陰爾。 陰,於五陰中入色行二陰攝。偈曰。如此餘 生有八萬煩惱行類、 無爭等正教隨一一皆名法陰。偈曰:實圖判 定無量無色 解脫制入逼 入覺助@通解願 **세日。陰等一一教。** 八十千中一一法陰。其量皆爾。復有諸師 識 數量 П 爲應知卽是答界耶。 、有一分阿毘達磨名法陰。其量有六千偈。 竅穴名容界。釋日 云何。 彼說非。 偈曰。說如法陰量。 '云何非。 釋日。諸師實則如 釋日。 謂欲瞋癡慢等差別 若說竅穴。應知是 門風竅鼻口內等。 捌 陰入界緣生諦食 識爲應知即是 釋日 如八萬法 間戒陰 有諸 斑 枚 腄 類 說 應 衆

於晝夜有礙。如狗野干馬豹猫狸等眼。有眼

心及心法。於自緣緣境有礙。應礙與緣緣

我相云何。

法於o碳處有功能。

說是處

是有義。

不相離義。

於欲界中具足十八。

偈

無色界相應。

偈曰

欲界。一切有。

釋日。相應 幾於色界

一時無礙除前三句。塵礙相如此。緣緣礙

等性已,十八界中幾於欲界相應

於晝有礙。非於夜時。

從多如人等眼。

有眼

夜有礙、非於晝時、如蝙蝠*鴝鵒等眼。有眼 魚人等眼。有眼二處無礙、除前三句。有眼於 有限二處有礙。謂於水陸。如龜蟲蝦蟆鬼捕 有眼於陸地有礙。非於水中。從多如人等眼。名論說。有眼於水有礙非於陸地。如魚等眼。

偈曰。十有礙有色。 何法 石亦爾。壓礙者。眼等諸根。於色等塵。如假 於自處對障他生。如手於手自相對障。石於 是有礙。礙是何法。 故。應知義至所餘非顯,幾是有礙幾是無礙。 釋曰。此色易可顯。 中幾有顯幾無顯。偈曰。於中一有顯。 七識界攝。說攝義已。是前9所說十八界。於 如此六界中。前四觸界攝。第五色界攝。第六 乃至死廢心生所依止。若無流法不得如此。 界。偈曰,生所依。釋曰。此六界從初託生心。 他。於此無礙故。與餘色相隣。偈曰。識界即 相鱗故。名隣礙色,復有餘師釋。 **竅穴雕光闇可見故。是故彼言空界。睢光闇** 是識。有流。釋曰。云何不說無流。由佛許六 一障礙。二塵礙。三綠綠礙。此中障礙者。 、謂楽集中色最易變壞故。光闇與礙色 晝夜爲位。此空界說名隣礙色。彼說礙 偈 日 彼 言謂光闡 相障故名礙。此礙有三 釋曰。此十界色陰所攝 如言此色彼色、 釋日 何以 此亦是礙 由此言 故 謂色。 無 有

大德鳩摩羅羅多說 有法由廛廢有礙。不由緣緣礙有礙。如五根。 三句謂五根。第四句謂法界一分心不相應 界及法界一分相應心法。第二句謂五塵。第 後二句若法由緣緣礙有礙。 法。若法由應礙有礙。亦由緣緣礙有礙不。除 亦由障礙有礙不。有四句。第一句謂。七心 應知十界有礙。互相障故。若法由塵礙有礙 中礙者。以到義。謂於自坻生。 緣生。說名有礙。過此於彼不生故。 緣緣礙。云何此根於自境相顧生。及識於緣 此 法座。 名爲塵礙。心及心法所取之塵。名 必由塵礙有礙。 此中由障礙。 。復《次此

身口業所攝故。若異此是無記性。說諸界善 是無記性。色界聲界善惡心發起。是善惡性。 中。偈曰。是諸除色聲。釋曰。五根香味觸界。 **善性。與貪等惡相應。及發起是惡性。** 性。法界與無貪等善相應。及發起擇滅。皆是 則成反質難。偈曰、餘三性。釋曰。餘十種界 師說。約果根不可記。故名無記。若爾於無流 是八由善惡常別不可記故、故說無記。有餘 八無記。釋曰。何者爲八。前所說十種有礙 是善性。若與貪等相應是惡性。所餘是無記 具善惡無記性。此中七識界。與無貧等相應 說有礙已。十八界中幾善幾惡幾無記。偈曰。 是處心欲生 知是有礙 異此 他礙 非有不 礙起 所餘

得相隨生。香味不爾。 根 界。觸亦是段食類故。實所。 釋日。於色界中無香味。此二是段食類故。由 十四。何者十四。 日 色界。 . 四 。 假日。 釋日。 於色界中不具。 除香味。及鼻舌融故 狚

瓲 必由有用故生。云何生。 由生醜陋故。若根藏如象王陰。云何醜陋 彼不應得生。若生鼻舌二根。男根云何不生: 根有愛。所有勝業。若人離欲。於塵於根決定 無關少。是義不然。隨彼所有根說無關少。有 雕欲。彼人若已雕欲香味二廛。鼻舌二根於 生是義不然 無用可生。非無因可生,此諸根從何因生,於 理。若有諸根無用亦生。如於胎中定死衆生 依止。於彼有用。是故若雕根於彼此生則應 男根依止於彼。此不生可然。以無用故。鼻舌 不須鼻舌二根、是義不然。無但依止非根,如 如此。但須鼻舌依止。爲莊嚴身。及以言說。 二身。則醜陋。 依止定及三摩跋提。或見色。開聲與輕安相欲段食。是故香味無用。觸則不稱。有餘師說。 故。雕食無別用香味如觸。觸有別用。謂能成 於彼可有。若爾香味亦應然,是義不然。何以 亦不得生。無緣緣故。若爾於彼不應立有觸 離欲段食。於彼受生故。由無此廛。鼻舌二酸 一根。是義不然。何以故。此二有用。若離此 有觸勝類能益彼身。是故此三。於定生處 能爲依持。及成衣服等故。彼處衆生離 。若有因必應生。因旣無此不生。彼 。與經相違故。經言彼人具足根 無二根故。又言說不成。 若爾於彼不應有鼻舌 必由因故生。 岩觸非段食類, 雖復 云何 若用 朩

中最後故言後。此具三品、意界。意識界與心 所離。釋日。 應法。四無觀有覺,謂唯是。觀。偈曰。餘界二 覺相應故。故說如6此。 共名應云何。無。觀唯有。覺。無第二觀故。 觀相應故 有頂無覺無觀。 相應法界。 與覺觀相應故言定。 爲簡異餘界故。偈曰 界用彼爲依境。是故於無色界不得有,幾界 覺有觀。謂唯是《覺。三無覺無觀。謂心不相 定觀。是覺恒無覺唯有觀。無第二覺故 於中間定無覺唯有觀。從第二定以上,乃至 三有三義。 覺亦有觀。定是五識界。 釋日。 是五識界恒 觀。幾界無覺有觀。幾界無覺無觀。 偈曰。有 釋曰。所餘十五界,一向定有流幾界有覺有 爲所攝是無流。異此是有流。偈曰。 有流無流。是三。釋曰。若是三界中。道諦無 有流幾界無流。意法識三界。前所說。偈曰。諸 已離欲色界。於彼受生十界色爲性。及五識 四界。偈曰。 於彼有鼻舌二 **有覺有觀。謂除覺觀所餘心相應法。**二無 相違 1.婬觸門起。是故此義得成。故於色界有十 六根生貪愛。不由外塵門。於男根生愛。必 與心不相應故。若五識聚有覺觀。云何說 別 若 偈 不爾 於欲界及初定觀。不入三品中。說 除覺觀。於欲界及初定有覺有觀。 釋日。 日 無色界相應。意法意識界。釋日 十有色界名餘。此 根。 Ш `於彼亦應有男根。彼說如 一切心不相應法界。及中間 意界法界意識界。是十八 示及憾念 但無香味。 有變觀地 曲 彼由9内依門。 一十界恒無覺 一無分別。 有四品法。 餘有流。 唯典 爽 後 此 釋 Ш 闫 日 日

是四大。軟猾等七觸是四大所造。 二分別。 故名所造。偈曰。九有色所造。釋曰。五 種。釋曰。觸有四大及四大所造, 此名有執故。執以覺義。所餘名無執。幾界四 自依止。由彼損益互相隨故。是世間說有覺 等中。有執無執,此言何義。心及心法攝彼爲 除根髮毛爪齒屎尿の涕唾血等中。 現在若與根不相離。亦有執。所餘則無執。如此中眼耳鼻否身。若現在則有執。色香味觸 釋曰。此九是非所執。語七識界法界聲界。偈 九'七有緣緣。界。幷第八中半。偈曰。 執幾無執。傷曰。九界非所執。釋曰。何者爲 法界一分。與心不相應法、應知無緣緣。幾有 界有緣緣。幾界無緣緣。偈曰。七職有緣緣。 大爲性。幾界四大所造爲性。偈曰 此亦有緣緣。以心法爲體故。餘十有色界。及 有緣緣,能取塵故。偈曰,法界中有半。釋曰。 懷念與意識相應。 分別。 別。三億念分別。五識唯 釋日。謂眼耳鼻舌身識意根意識。此七識界 諸念唯心地。釋曰。此智與意識相應。故名心 自性分別。 、塵界。此九但是所造。偈曰。 餘有二。釋曰。 非寂定故名散。此智即是顯示分別。一切 彼 法界中 故說無分別,如馬 說 其相云何次第。偈曰。 分別 即是覺觀。此後明心法中當說。後 無教色。彼 有三 餘有二。謂或有執或無執。 若定若散。名憶念分別 自 說亦是所造。 有自性 一足說言無足。此中 性 分別。 二是散心智。 分別 。 依四大生 (法界一分。 觸界有二 及於地 ?"無餘二 历 顯 八聲。 根界 示 幾 水 分

阿毘達磨俱舍釋論卷第 界非微聚成。 依心生。由此經言及說心爲本故。故此執不若汝言心法卽是心。是義不然。想受是心法 此說爲斯成就衆生根本。 根界及五應界。徽聚所成 陸虛衆所成故 四大及四大所造。 如 六種觸入故。若不爾。於汝亦應無受等心法。 眼根。於入胎經中說, 比丘。 入者謂唯六界。 類 是四大所造。有色無顯有礙,如此經中,由 知。復次經中說。 亦爾。比丘。觸者是外入是四大。或依四大。 依四大。是四大所造。有色無顯有礙,乃至味 四大所造。有色有顯有礙。比丘。聲者是外入 乃至身根亦爾。比丘。色者是外入依四大。是 ス依四大。是四大所造淨色。有色無顯有 此 相非眼等所見。 及堅等四相故。此四大唯是觸故。此堅等四 入唯四大。此執不然。 識界法界中除無 分攝四大皆盡。所餘非四大。此義明了 由說心與欲相應。 一執不如經中。佛世尊說。比丘。眼根者是內 如此等經,但說肉丸與眼根不相離。不說 偈 ij 色等四塵非身根所覺。是故 眼謂肉丸。 於中是堅是堅 数 是義得成。幾界微聚成。幾 十有色微聚"釋曰。 是故如前說。 非 於經中由決了說四大 二種 復於此經由佛說 。佛陀提婆說。十 諸界四有 礙 鮙 可

●内依〓依内鲁働 ②(意)—③ ●製二处®汤 O是二型®汤 ●此二先母● ●整二數闸 ●数二型像 ◎界二果金(香) ◎ 降二 Ф(有)—⊜®

等勝綠所資益。名增長生。有餘師說

。由梵行

第二定等中生。

有與眼識相應。

不與眼

觸入。應知是宿業。飲

|食將養寢臥。三麽提

於因可立果名。如果中立因名。如經言。此六

如牛車。復次是業至果報熟時。說名果報。正 中從果報因生。名果報生。除中間因名故。譬 生。不從等流生。離果報增長無別等流故。此

從此生故。說果報生果者名熟

復次

阿毘達磨 **俱舍釋論卷第**]

故

此言不然。

何以故。

梵行但

一不爲損。

有益義。 增長。

,於果報相續增長相續。能爲護持。

·婆藪盤豆造

陳*天竺三巌眞諦譯

於十八界中何法能斫何法所斫。 所稱爾。釋曰:"唯外四界,是所燒是所稱。非 清淨故。如能斫所斫。唯外四界。偈曰:所燒 不成根。所研諸分非根故。亦非能研。如實光 餘。不可令二故。何以故。諸根若分爲多。則 斷隔其生起名斫。身根等非所斫。若斫則無 所研。謂是外四界。釋曰。 色香味觸名斧名 何法所燒。何法能稱何法所稱。偈曰。能斫及 即是能研所研,何法名研, 聚流相應生 *釋論中分別界品•之二 何法能燒

爾。自性斷故:偈曰。母能燒所稱。釋曰。有諸 誘根。何以故。微細清淨故。猶如光明。**聲亦** "說,外四界是能燒是所稱。有諸師說。於中

或果報生。或增長生。或等流生。偈曰:一有 物。釋曰。是無爲法有貞實故成物。此於法界 長故。偈曰。餘三。釋曰。餘四界謂色香味鯛。 則遠道理。偈曰。八種無礙界。流生果報生。 受從業所生四大生,不應成果報。若受如聲。 四大。生等流四大。從等流四大生聲,若爾身 果報四大。從果報四大。生增長四大。從增長 四大生聲。復有餘師說,聲屬第五傳。從業生 說。聲屬第三傳。從業生霜佉四大。從霜佉 從果報因生。此八界無增長生。無礙法無增 生。從同類因及遍行因所生故。果報生者,謂 釋曰。何者爲八。七誠界及法界。是等流所 欲生故。若爾於假名論中。云何說由永離惡 口。善修不惡口戒故。得梵晉大人租生。餘師 猶如外域防守內城。聲界或增長生。或等流 **傷口。聲非報**。 釋日。云何不從果報生。隨

中有故。唯一法界有物。偈曰。後三一刹那。 於欲界中次第至得眼根。或從無色界墮。 得者。有與眼界相應。不與眼識相應。 界意識界。與彼共生相應法。應簡擇此義。若 生故。言一刹那。此中苦法忍相應心。 三。此三於初無流、苦法忍一刹那中。非等流 釋曰。意界法界意識界。由文句次第故言後 不。偈曰。眼根與識界。獨俱得復有。釋曰。獨 相應不。若人與眼識界相應。爲與眼界相應 人不與眼界相應,後至得相應。爲與眼識界 謂意 如人 於

幾界唯一刹那生。偈曰、果報增長生。 五內。 幾界從增長生。幾界從等流生。 幾界有實物。 唯火大能燒。唯重觸是所稱。幾界從果報生。

釋日。五內界。

謂眼等五根。從果報及增長

界我依。釋曰。何者十二,偈曰。 復有幾界爲我依。 幾界爲我依外。偈曰。十二 至得句義。應如此思量。爲引如此思量故言言 者、除前三句。眼界與色界,眼識界與色界 失眼根,第三句者。若人於欲界。已得眼根 現前。第二句者。若人於欲界未得眼根。及已 者。若人於第二定等中。已受生不引眼識令 界相應。爲與假識界相應不。有四句。第 相應。 依 名外。我既是無。云何說我依及我依外,我慢 日。六職六根。此十二界名我依。色等六塵界 不失。或生初定二定等中正見色。第四 生初定。或俱不得者。除前三句。 彼退於下界生。 止故。假說心爲我。如偈言 一時相應。 如 人已生第二定已。引眼 如人從無色界隂生欲界。 或俱得者。 有與眼界眼 除色等。 識現 岩人與眼 前 一句 魓 戜 識

有餘處佛世尊說。唯調伏心。如偈言 **若我好調伏** 智人得 異此 何 解 胨 股 依

若未來現在識。無意界體相。於過去中。亦不 過去。非未來現在。彼部許十八界有三世 作非餘故。六識不離意界體。若不爾。意界唯 意界位。不得爲心依。是時若作意界。即六證 爾六識界。應不成我依。何以故。六識未至 是故說眼等名我,依色等爲境界故稱外。若 是心世問證爲我。眼等爲此依止,及親近故 可立爲意界。何以故。相於三世。 凝界有等分。 伏心最勝 幾界非等分。若一向有等 心調引樂 無不定義 故 故

五

吉

可許如此。香等三界 分非等分。如色聲香味觸界應知如此。聲界 等分非等分。色由共得故。不就一 見月舞相o掛等色。 能應知。 於 眼 無生爲法。名非等分。乃至觸亦爾。由自根功 人見色。是故諸根不共得故。說一 觵 非等分有四種。若色非所見。已滅正滅當滅。 名非等分。色者若已見正見當見。名有等分。 有五種無生爲法。分爲二分。一與識相應。一 罽賓國師說非等分眼有四種。 分。乃至意界亦爾,由於塵自功能立名等分。 界。非等分亦有等分。何法名非等分。偈曰。 分。若眼界已見色正見色當見色。說名有等 不作自事。釋目 恒是等分。偈曰。非等分餘。釋曰。除法界所餘 悉爲境界。此剎那心。於第二剎那心。特成境 切法無我。此心雕自性及共有法。 以故。一切聖人心緣法界。必如此生。謂一 一人所見。亦可得爲多人所見。如觀看時中 此人則非等分。 一誠不相應。乃至身亦爾。意根但無生爲法。 識於中已生及定生爲法。 隨能見者。於此人則成等分。 於一切人非等分。 已滅正滅當滅。 於二刹那中。一切法皆成境界。是故法界 法界此中無邊意識非已生非應生。 Ц 色等有等分非等分義。是一人等分 法界等分、釋曰。是塵於識定爲境 。義至已說。若作自事名有等 何以故。有如此義。此色是 無生爲法。 無如此 滔 乃至意亦爾。 一一人所得。 義 是塵說名等 山 西方諸師說 若眼根不見 一相續立等 若不能見。 相續分別 餘一切法 一眼根二 色則不 餘人 分 何 許難。 티 理故 是法界 滅 類 濉 奺. 不

五見。世間正見。有學正見。無學正見。此八 界是見幾界非見。偈曰:眼法界一分名見:釋 謂從五根生。此法亦非見諦波。 根凡夫。及離欲人。與此相應故。身口二業是 色故。是故非見諦滅。何以故。 色亦非見諦滅。凡夫性。是無記無染污。斷善 非六生、釋日。見諦所滅隨 此中略說見諦滅相。偈曰。非污非見滅。非色 是見諦所滅爲。不爾。何者別法。凡夫性能藏 所餘有流皆修道滅。無流非所滅。更有別法。 與彼共有法。是彼至得。共彼伴類。皆見語滅。 界意識界。此三各有三種。八十八隨眠。或 界修道滅、五亦。釋曰。色等十界。幷五識界。 惡道。身口二業與聖道相違故,此非見諦滅。 者有何義。 非等分義。由定生定不生故。猶如意界。等分 人鼻等識。 可立共得。何以故有如此義。是香等能生 爾。是故香等如色可得例說。 向修道所滅。偈曰。後三三。釋曰。意界法 何者爲一分。偈曰。有八種。釋曰。身見等 似 4 雖似彼非彼。 叉同以一 。六謂意入。若離此於餘處生。名非六生。 幾界修道所滅。 岩爾古法忍生時。 眼等。應是道理 何 一分名見。所餘法界非見 苡 根塵及誠。更互相應。又共作 亦可得生餘人鼻等識。眼等則不 故 觸爲事故。非等分者。是等分同 此三 故名非等分。幾界見諦所 柠 幾界非所滅。偈曰: 。雖不共得。有如此道理皆至到根故不共得。例 。凡夫性應在。則成違 法 " 眼等諸識等分 不能違四。諦 一八界中幾 無非染污。 此中身見 — 切 - F **水通**。 無隔。 色眼不能見。若爾何故不見。是處光明相通 水所障。色云何得見。是故不由有礙被障豁 色 被障色。以有礙故。若爾雲母。明琉水。精淨

依

止得見。

是此

經 意

如

涩 眼見色。

Щ

若附云何經中說:

此中明由 識

於中眼識不生。由不生故。不能見被障 於被障色眼識得生,若是處光明被隔

有功能。 應然。若爾云何眼不至境。循如身根。由 唯假見色" 色識旣不生。 障則不爲妨。 **障則不可見。若識能見。** 色非可見。被障彼執爾。 則不爾。 謎。釋曰。不可立眼識能見。何以故。偈曰: 見。若爾應許依眼根識能見。偈曰非能 者非一切限見色。何者能見。傷 II 釋曰。若眼見色。與餘識相應。 無染污。悉非見。若爾眼根亦無決度。何故名 日。是時此眼有識。是時能見、 見。由能"觀視色故。 者·度決爲體。 義 色,有染污無染污。世間有學無學見。觀諸 無流慧。 等五見。 亦 凊 (爾。云何說世間正見。唯與意識相應。 偈日。五識共生智。非見不度故,釋日,見 意識相應善有流慧。有學正見者。 無分別故。是故非見。 分別 識不得生與依共一境起故。 無學亦爾。 於此人由眼有礙。 云何能見° 是故應見被障之色。 感品 能起簡擇是非故五識相應智 中。時至當廣 云何知。偈曰。眼。見 釋日。是色壁等所 云何不生。 識無礙故。 異此則不能 等分 釋 於所障色無 人應得見色 若彼有染污 設 批 若人執 於被障 於壁等 。謂有學 間 此 依 曲 1]: 義 Č 山 眼 此 法 U

分明見色

莜

釋日

亦由二

服根見色。阿

毘 兒

爲

隣尳所覆。

住

於耳中住。

限見色。此中無定。 偈曰,

或由二眼

石能害。

身能觸。意能識。爲用一

眼見色。爲

眼爲門以

是色識卽是色見。譬如有解脫名見或名智。

若誠能見。何法。能識。此二何異。何以故。

何以故。若眼成見爲見諸色。是義不

識見色。此義是體所顯。於能見眼

《此有識。或名見或名識。復有餘師說。若眼

失。此言非難。如汝許識能證,於中不立作者 能見,眼則成作者,何法爲別見事。有如此過 可欲悅心。此色非眼所識。復次有餘經說 譬如樓叫。復次如餘經說。眼所識諸色。可愛

婆

經說由眼見亦爾。復次。於所依中說能依事。

能

哉

法

以過e去

故

何 者能

識唯是意識

羅門眼者唯門。爲兄衆色,由此等證故。如藉

由 觤 非一切不至。皆是眼塵' 意無色故。 無有至 切 之鐵。若能緣至廛,此難則齊。云何不能見一 塵。幷所障塵。若爾云何磁石不吸一切不至 鼻等。若爾云何不能見一切不至塵,及最遠 至塵、修觀行人。天眼天耳。不得應成。猶如 以藥塗眼則不能見。耳能聞遠聲、若眼耳緣 根。不至廛。釋曰。云何如此眼能見遠色。岩 日。以《至到爲塵。云何知鼻綠至塵。若斷息 切至。不能取香等共有故。如此跟麼不至。 至塵。謂眼藥及籌等。如鼻等緣至塵。不緣 聞耳內聲故。所餘鼻舌身。偈曰。三異。釋 故不緣至塵。有餘師說。 耳緣至不至塵。

互相觸。爲不相觸。罽賓國師說。不相觸。何 則 不聞香。至是何法。生無閒爲至。隣虛爲

◎不應至,何以故。此眼識於世間 ®成立名見。

云何知。此識生時、說色是所見。不說是所

●鍾作聲。 若爾識依止故。

義至應言眼能識

名見。見依止故。說眼能見。譬如打依止故說 及事差別。眼能見色亦爾。復有餘師說。眼識

畴 界能破散。如劫末時。有風界館合持。如劫成 體一分相觸。降虛則有方分。諸隣虛無方分以故。若由一切體相觸。諸物則應相雜。若由 彼無間義。說名爲至。謂於中間無有別物。 相"榼云何不散。風界所持故。何以故"有風 手 故。若爾云何發聲。由無間故。 此 次微聚物有方分故,若相觸則無失。若作 執。毘婆沙中此文句得成。是觸爲以 相。益則應相著。 故。若由一切體相觸。諸物則應相雜。若 云何今說三根塵由無問至緣於至應。是 石投石亦爾。 若言相觸。二 若爾徽聚 觸 如 獲 山

闻

識能識。於中不應執著。佛世尊說。

及果。此中爲互相解。隨意假說

。如說眼能見

。汝等英執

'何法所見。一切無事。但唯有法。謂因

著方言。英隨

逐世間所立名字。罽賓國毘婆

恐櫝判如此。 假能見。 耳能聞。 真能嗅

名能識。

一聲如說日作造。經部說。何故共聚破

乃說所見。故說眼見不說眼識。但由識在。故 識。毘婆沙中自說如此。若眼所至眼識所受。

空。何以故。依眼緣色。

眼識得生。此中何法

虛 說 謂鼻等。許取如量應。 釋日。如根量隣處 故 此難。眼等諸根取廛。爲稱其自量。由事速 若無方分。於汝不可許之。爲色若有觸可 汝言隣虛有方分。若觸非觸。皆成有分過 室,何法能斷其行。 羅說、若隣處相觸、應得住至後刹那。 因。觸得生、若聚與聚共合。 非觸爲因。觸得生。 有時以觸爲因。非觸得生。若物分散 不等量塵,是前所說。綠至到塵。偈曰。三根 大德意可受。若不如此。隣盧則有間,中間 因"非觸得生,如除中微塵。大德婆須@蜜多 因 生 **猶如旋火。乃至邁見大山等。色爲能**取 若聚相觸。 **隣處不相觸,於無間中。 世間假立觸名。** 為非觸爲因 。即是隣盧相觸。 生 說其有礙。 若物增長。 作 如 此 有時以非觸爲 M 如可變壞。 是聚不異隣 有時以觸爲 約 有 因 大德 爲答 盽 Œ 빓

時耳亦如此。或聞蚊聲。 或聞雷聲。 取最小塵。若見毛端。有時取等量塵。 **隣窟亦爾。共合生鼻等識。眼耳則無定。** 如半月。彼說於舌中央。 住。互不相障。清徹如頗梨四柯寶。耳根隣處。 青色所覆。是故不散。有餘部說。 體。不可說其形量,服等諸根隣虛形相云何 |蒲州桃子。有時取最大塵。若見大山。 知。 眼根隣随。 於眼童子中住。 如時羅 前三根横作行度。 男根隣虚如大指 身根隣虚如身相 如浮休閣皮。鼻根隣虛。 此 無有高下。 中眼根隣處。 如髮端量。 女根隣庭如 一。於鼻類 舌根隣虛 如聚重累 意既 即於開 或時 活根 有時 無

茰

有四句。 身識,則身散壞。無唯一隣虛根一隣虛應能 等分。若然焰地獄中。 等分。乃至否根隣處亦爾。身根隣處 依過去。釋曰。意識界無間滅識爲依。偈曰。 意識。於中五 生識、五識以像聚爲根塵故是故隣虛無顯 身隣庭。亦非一切等分。何以故。若一切忤發 色等。傷日。隨根異識異。故眼等成依。釋曰。 識但無初句。若法爲依、必爲次第緣故、若有 滅心法法界。第三句。謂次第已滅心。第四句。 調意根。如此五識聚。 依。共有同一世故。乃至身識亦聞 依爲如此不。說不爾。云何不爾。偈曰。後界 不可見故。是六識界如前所說。謂眼識乃至 若有增損。諸識隨之則有明昧。不由色等差 隨屬二緣。復有何因。但說眼等爲彼依。不說 法爲次第緣非依。謂無間滅心法法界。證生 除前三句。乃至身識自根, 五界依亦共。釋曰。 因 等是彼依故。 眼識乃至意識。 依。不說色等。色等是識所識 別諸識變異。於識二緣中眼等勝故。 等分。 一眼等根有烹別故。諸識亦有差別。眼等根 法能爲眼識依。爲能作彼次第緣不。此中 得爲餘識依色可。 故約根說識 或 第一句。 時一切非等分 識塵唯現世。最後識塵三世。彼 不說爲色識乃至法識。 根說識。復次偈日 。釋日。云何不共因 謂眼根。第二句 亦言顯過去。此中眼識 得為意識緣緣 依二.根生。 所執駐衆生。 "亦應如此說"於意 或時有等分有非 。復有何因。說爲 放說如此。 彼過去依。 謂次第已 。由彼不共 無一切 有無量 。及爲他 此眼根 。立爲識 由眼 Ŧ 服 色下地眼能見,偈曰。識釋曰。 境界。偈曰。 有

地 自地。眼屬二定、若見二定色。 二定眼見自地色。身及色在自地。眼屬二定。 識屬初定。若見初定色。則三種屬初定。若由 由初定眼見自地色。 自地眼見自地色、此四種同在自地 是故約根說識、不約色等。譬如鼓聲麥母, 界及初定。此中隨身地。眼根或等地或上地。 謂 判。偈曰。眼無下身義。釋曰。身眼色有五地 若見自他地色"亦應如理*推合。 亦應如理*推合。 若生二定等地。 色。眼及色屬二定。餘二在自地,由三定等眼。 識在自地。色在下界。 見自地色。則三種在自地。若見欲界色,身及 在初定地。由自地限見自地色。此四皆屬自 眼若見自地及下地色。應如理。推合。若人生 定。身在自地、識屬初定。 識屬初定。若見初定色。色及識屬初定。身在 若人在此身中。 一地。爲是別地。一切皆異、若人生欲界。由 (識境。乃至身 欲界地乃至第四定地。眼識有二地。謂欲 " 若見下地色"則三種在自地"若由二定眼 亦爾 由限見色。是身眼色識。爲是 身及色俱在自地。眼及 。由職依止。及由不共 眼屬二定, 如此由三定四定。 眼及色属二 若見二定 此中是決 由自地限 一,若此人 因

或上或下或等。二謂識及色。於身此二一切 定無下地。隨眼根地、色或等地或下地。是眼 曰於此。謂於前所說眼識,一切色是其境界。 上色非下境。釋日。未曾有上地 偈曰、於此色遍於身二一切。釋 **偈曰。耳亦爾** 識。不得在眼 釋 界非根。偈曰、法界华名根。及十二我依。 身二一切。如理廣說。 **齊師破。安立六內人次第。次命根後** 根慧根。未知欲知根。 根苦根喜根憂根拾根。 耳根鼻根否根身根意根,女根男根, 界中幾界常住幾界無常。無一界具足常住 前來往復、與隨所欲說相。關意。今應思量 能緣境故,此中法界半者。命等十一根 雖爾偈曰。常住法無爲 釋曰無爲是法界 **境故。唯一意識界所知。此是義至所願** 知。此外廛隨一二識所知。餘十三界非五誠 如共次第。眼耳鼻舌身識所識,復爲意識所 知。偈曰。五外二所知。釋曰。色聲香味觸界。 此義。於十八界及六識界。何界所知。何識能 言故。不於此品中說。 理。於分別三摩跋提品中當廣說, 意等屬一切地"謂入觀時。及受生時。如此 識法。同在一地, **偈曰。意根地不定。釋曰**: 人生欲界及初定。有處屬下地。如人生二定。 立別言。偈曰。身誠下自地、釋曰。身在欲界。 皆屬自地。如此已通立無差別。後為簡別 根分法界一分故。十二我依著。限等五根 日。於經中說。根有二十二。何者是耶 分。即是常住。餘界皆是無常。 觸亦爾。此三恒在自地,身識有處屬自地 Ħ 切屬自地。 耳無下身。 釋曰。鼻舌身界。身角塵 義上聲非下境。 有時上下為 地。於五地 。何以故。功多用少故。 知根。知已根。 應知如眼。 信根精進根念根定 有時意根與身意 識於此聲 幾界是根幾 偈口 爲離繁重 ()說意根。 。阿毘達 "命根樂 ・眼根 小人 反識 餘三 遍於

變如色。

如廣說眼根。應知如此

如

一意中隨

二現前。

或異欲相應。或與與相應

從者如偈言

中後有相應者。如經言。是時乾。闊婆。於

意根於託後有相應。及隨從自在中增上,

命根於聚同分相應及執持中增

自名所說。 一分。後當說·所餘五界。幷法界一分。成立日名所說。七心界名意根·女根男根。是身界

₩.

意

令

◎俱含釋論中分別根品第二◎之一

<u>-</u>F 身中最明顯故。是故以最勝自在光飾爲義。 閉聲不共因增上。非意識他識因故。鼻舌身 於光飾自身增上。若人盲聲形相則醜陋故。 於中何根何處自在。偈曰。於四義五根, 自事用中。增上自在故。復《以光飾爲義。於 命根意根。於二於二隨一增上,女根男根。於 因增上。偈曰。於二二四根。釋曰。女根男根 共相應法中增上。四於嗅香嘗味覺觸。不共 上。由此三能用段食故。三於生鼻等三識及 根 識及相應法隨其增損有明昧故。 四於見色 處故。三於生眼耳識。及共相應法中增上。由 一於引護自身增上。若見若聞。能離不安吉 "釋日"眼耳二根隨一"於四義中增上". [光飾自身。]十二根已。根義云何、最勝自在爲義。於 '如前二根。 二於引護自身增 增

是故眼等不應有如此增上。若爾彼增上云 二根引護自身。由先已知得離不安吉處故。 彼隨。眼故。信等八根。於清淨增上。何以故。 五及八。於染汚淸淨。釋曰。 等五根於得自塵中增上。意根於得一切塵 是故眼耳二根。於不共因中不應更立增上。 **Ľ婆沙師作如此說,復有餘師說。不由眼耳** 清淨亦有增上。由安樂故。心則得定。佛說信 Ŀ 樂受等五根。及信等八根。 故。爲最勝主故名增上。眼於得色中。爲主最 於此中有增上。云何不立爲根。無增上,何以 中增上,是故此六,一一皆立爲根。若爾諸廛 何。偈曰。得自塵增上,得一切六根。釋曰。眼 此二但於識是增上,無有見色聞聲異於識。 以苦爲資糧。復次有六喜等受。是出離所依。 一切清淨。皆由彼成故。有餘師說、樂受等於 樂受等五根。於染污增上。欲等諸惑。 意 31 根 將 法 間 增上云何。 切 村 次第應知彼增 法 隨 挺 行 異 偈 於 日

名男性。由此身分,二性得成就。 得女男根名,於女男性爲增上故。女男性謂 身根不異。是身根中有一分。於下門處次第 二根。釋曰。復從身根更立女男二根。此二與 及法。應知亦爾。偈曰。女男性增上,從身立 故。色則不爾。反此二義故。 於此二性是增上。故立爲根。偈曰。住同分染 女相聲行欲樂。是名女性。男相聲行欲樂。是 於清淨增上。壽命及五受。信等立爲根 及可了別

女相貌不同。謂乳等形狀。音聲威儀各異。

復

勝,是得一切色通因故,由其增損。識隨明昧

如此乃至意根

衆生差別及相貌不同增上。差別謂分別。男

黄門。故作黄門,及二根人,不護無間業斷

有餘師說。於築汚清淨增上。何以故爾。自性

善根等不有。守護至果離欲亦不有。此二但

於男女有。

能。上起, 爲根。爲顯此義故言爾。未知欲知,於至得知 何以故。無明等諸分。於行等中亦有增上。 世安樂住中。知已爲增上。能證受解脫喜樂 增上、於修道應除惑滅中。知根爲州上。於現 者別義。於見辭應除惑滅中。未知欲知根爲 心未解脫。無得涅槃義。等言爲顯別類義 中增上。故立爲根。知於至得知已中增上 爲根。偈曰。未知欲知知。知已立根爾。至得 爲根本故。此六種依差別。由女男二根。 根。何以故。由根用如此,偈曰。 心。依此差 棄捨戲樂中增上,是故應立爲根。 不可立為 般道男女陰。皆應立爲根,於言說執捉離向 故應立無明等爲根。能言等亦爾。謂舌手脚 故。若由增上義立根。無明等惑。亦應立爲根。 已於至得涅槃增上。故立爲根。何以故。若人 後後道。涅槃等增上, 腱"於不樂不苦受無明。經中說如此,於清淨 釋日。 信等五根。實清淨由三無流根。是故不許立 期住由命根,此染汚由五受根。清淨資糧由 釋曰。此中心依。謂眼等六根。衆生類以六入 別、其住及染污、資糧幷清淨。 信等五爲增上。云何如此諸黟是彼所伏。不 受爲增上。云何如此。於樂受欲隨眠。於害受 (住聚同 聲道由彼引生。 是故許立彼 分中。 壽命爲增上。 釋日。三中一一應立 如此量立根 於築汚五 是 何 匆

此依生由何法。由女男二根。此住由 顯諸部別執。餘部說。生死依者。 用。立十四後八。約解脫立根、釋日。復言爲

所謂六根。

命根 隨 無明等爲根。偈曰。復有生依生、生住生受

信等五是解脫依。未知欲知是生。知是住。知 一十四根。 已是受用。 可於棄拾立爲根。重物在空中一切處落。又 能 向中立爲根。無異故,此物由異相於餘處生 何以故。觀學勝能故。手脚不應於執捉及離 第亦爾,不可顛倒。舌不可於言說中立爲根 喜根 如次第釋。偈曰、苦根非所愛。身受、釋曰 1<u>7</u> 爲根。一切因緣。於其自事增上。皆應立爲根。 臉節解。於吞嚼開閉屈伸事中增上故。應立 女男戲樂不由自陰成。互相發起故。喉齒眼 山風引故出。 說名執捉及離向離手離脚。 蛇等亦能執捉 第三定。心受名樂根。釋日。於第三定是可愛 中當廣釋。樂受等未知欲知等。今當釋之即 無有身。受。以無五證故。偈曰。此樂於餘處。 ●受。依心地起名樂根。何以故。於第三定中 故。喜館濁故。 定二定中。 『離向故、手脚於此二不可立爲根、穀道不 離欲喜 根 一愛,謂能損惱由苦故。偈曰。樂根者。所愛 不許如此否等根義。 於不相應法中當廣釋 釋日 樂根謂所愛身受。 男根爲後。 依此四義。 故 若在心地。 是故根量如此不增不減是故次 非所愛受。若在心地名憂 受用由五受。 除第三定於餘處。謂欲界及初 女男陰不可於戲樂中立爲根。 但得喜根名。 但成樂根。 前已廣釋。命根是不相應 約解脫所餘亦立爲根。 立名喜根。 此亦不成。此中眼根 能爲利益故。偈日。 爲顯此義故。 信等五根於心法 不成喜根。 偈曰。 於第三定 心 根 地苦。 何以 非 1

故 釋门 苦亦爾。此分別於拾受中無對拾。無此分別 異。心樂亦爾。苦亦如此。身苦損害有異一心 在身或在心地。故合二爲一根。身樂利益有 有差別。捨受者。若人不分別。 隨塵生。於阿羅漢生亦如此。是故此二爲根 受爲是心受。 餘師說。 離 如此知。復次能護已知故。 道中無境先未曾知即方應知。 見道中爲知所未自知實境。是故修行。於修 名知根。於無學道中名知已根。云何如此。於 釋日。意樂喜捨信等五。是九根於三道中說 故。是故不分爲二根。偈曰見修無學道。九三。 何因爲合。 非樂非苦受。 Ħ **捨根及信等五根。此九根或有流或無流。有** 攝故。故是有流。偈曰。 根。一向有流。何以故。眼等有色七根。色陰 命二苦。有流。釋曰。有色七根命根苦根憂 無流是無垢義。垢者是流別名故。假曰。有色 說。謂未知欲知等是根、偈曰。 根有流幾根無流。 名已知護根。釋體性已。根類差別今當說。幾 重知之。爲除所餘煩惱故。於無學道中。已知 名三根。於見道中6名未知欲知根。於修道中 。若人在此位所得根。或名已知6知根。或 一由已得盡智無生智故。苦我已離不應更 捨根者。 心地苦樂多從分別生。身受則不爾。但 此二受立爲一根 抻 傷日。二。釋日,或身受或心受。 故名中立爲拾根。 向無流 釋口 如是等。此中是根無間已 非所愛非 九二種。釋日。意樂喜 何以故。 說已知護 場目 "無垢三"釋日 由自性生。或 是前所知今 非 佛世尊說。 此為是身 歽 無別故。 変 何以 † äH

行 如 阿羅漢比丘。有樂如意成通慧。至得心自在 果報。於阿毘達磨藏中說。云何引命行。介住 **比丘引命行。令住此命行。亦是命根是何法** 是果報者。偈曰命果報。 6間有天有焚。廣說如經。若諸法無流。 無 集生及滅滋味過失及出離。我未能從此世 佛復於經中說。乃至我未如質知。信等五 **宋轉無上法輪時。是故知有有流信等五** 斷善根。佛依此人故說此言。謂我說此人在 經。若人一切種 說。此經云何知,佛世尊安立聖人已。方說此 法外。 應熟威壽命。願此業熟生我富樂。如彼欲樂。 從此定起,作如是心。 際三陸提觀。從此定起,作如是心、說如是言 或隨一沙門命資糧。因此發願。天第四定遠 此簡擇品類。幾根是果報。幾根非果報。一向 生。生於世間。 正法外住凡夫衆類中。於經中佛說。有諸衆 有二種、一在正法內不斷善根。二在正法外 殘果報。由修智力。 餘師執。殘業果報轉熟。彼說宿生所作業。有 是時此阿羅漢業。應威富樂。轉生壽命。復 凡是我業應熟處、富樂願此業熟生我壽命 位。或於大衆。或於一人。 拾施若鉢若袈裟 若 如此轉熟。大德瞿沙說。 力。引色界四大令現前。能隨順壽命。或相違 乙 住凡夫衆類中。此 此拾施發願。入第四定遠際三摩提觀 切 種 `長於世間。 若利根中根 無信等五根、廣說如經。凡夫 有信等五根。 引取受用。 說如是言。 經不足爲證 於自依止中。 釋日。若爾阿 我 云何棄 說 凡是我業 此 依無流 人在 軟根。 維漢 根

於死有自在故棄捨。

爲顯於壽命有自在故

復如此。喜根可有殘果報。憂根則無。餘一切若爾果報有何相。 隨其相若有宿業應位。雖

行起故。故毘婆沙師說。憂非果報。

命

`受化弟子利益事巣

不

云何但三月不過。

行。問云何世尊。捨棄壽行願留命行。

爲顯

轉。先未曾有三摩提引住時量。今則引接。是 力宿業所生。諸根四大。 別問、阿羅漢人。何因發願引命行令住。或爲 故 以何因棄捨露命,於有命時,見利益他事少。 自身壽命將盡。 利益他。或爲令正法久住。是諸阿羅漢。已見 大 如此壽命非果報。異此名果報。從問更起 如此成。諸阿羅漢。 由如此方便。 於此二中不見他有此能復 引命行令住。 "有如此定自在力"由此 引住時量。 及以 皆悉迴 棄 拾

經中說 中說。何者爲命根。謂三邪壽。復有餘師說。宿 以故。此人於諸定有自在。共相續非惑所熏。 時解脫阿羅漢、俱解脫人。得遠際三摩提。何 行差別云何。餘師說 人。能爲此事。於人道中。於三洲。於男女,非 若 修梵行已竟 此引壽行@命住及棄捨。應知何處何 拾命數喜 世算願留諸命行。拾諸壽行。命壽二 無有差別。云何知。經 聖道 如 人病得 린 善善 差 修

及 死。 **今應說。偈曰。十二二種。釋曰:何者爲十二。** 所建立義故。 等七根,若是增長果。 非果報。 所餘皆是果 偈曰。除後八。及憂根。釋曰,又除命根,所餘 惱魔及天魔得勝能。隨應論且止。所依本義 四如意足。若欲住可得一劫。或過一劫: 應立喜爲果報若憂是果報。作無間業人,因別所息果報則不然。若爾於喜受亦應然。不 能立憂非果報。憂受由分別差別所生。及分 受好。岩爾業於喜受拾受好。亦應成如此。如 名於憂受好。譬如觸與樂受相應。說觸於樂 報。除命根及眼。等十二根。所餘非果報,此 十二有二種。有是果報。有非果報。 無失。若爾由無能故皆許如此。有何別道理。 汝所欲。我亦許之。於相應無失。於果報亦 好。依相應好,故說此言。若業與憂受相應。 有業於喜受好,有業於憂受好。有業於捨受 義至得成。若愛根非果報此經云何。將經言。 威儀工巧變化相應,亦非果報。 報。意苦樂喜捨根。若善若染汚。非果報。若 故 。爲顯自勝能故。先於菩提樹下,已破煩 復次 世 | 算建 留捨命壽。毘婆沙師說。於五陰 立義言。岩比丘 所餘是果 一修習數 此中眼 爲顯 行

自

身疾苦所逼如偈言

果報。偈曰。十二種。釋曰:二種。謂有報無報 **記**。亦無無流。 果報。定言爲決。憂根異於餘法。此根無無 間已說。偈曰、一定有報。釋曰。此一憂根有 幾根有果報。 是善業果報。苦根是惡業果報。於善道 業果報。意根於二道二業果報。樂喜捨三根。 峨 流有果報、無流無果報。所餘無果報義至自 若惡有果報。若無記無果報。信等五根 應知異憂根。信精進念定慧根。此中意樂喜 何者爲十。偈曰。意餘受信等。 爲第一。命根爲第八。此八一向無記 欲知等三。偈曰。二種憂。釋曰。或善或惡。 若一向善。偈曰。八根善。釋曰。信等五 抢。若是惡者善。有流則有果。報。苦根若善 惡無記。偈曰。餘一種。釋曰。何者爲餘。 日。意及餘受。三種,釋日,此五根有三種。 爲第八。於善道中善業果報。 `由惡業得。如此位此論已說。 幾根是善。幾根是惡。 幾根無果報。此中憂根。於前 在散動地故。是故憂根無無 幾根無記。 釋日餘受者 於惡 所餘應說 道 三根 眼 未 ١Ū 40 极

梵。於彼別有丈夫相、於欲界但是丈夫所得。 無處無理、女人作梵。有處有理。丈夫作男二根若爾云何說彼爲丈夫。何處說。如經解故然法。故又令依止非可愛故。是故彼無女就然法。故又令依止非可愛故。是故彼無女於然法。故又令依止非可愛故。是故彼無女解欲法。故又令依止非可愛故。是故彼無女解欲法。故又令依止非可愛故。此三決定非三原淨。釋曰。於欲界相應。相,應知除一向無何根何界相應。於二十二根中。偈曰。欲界有何根何界相應。於二十二根中。偈曰。欲界有

餘師說。無有一物名壽命得暫時住。爲顯此故。何以故。於一刹那生起無願留能故。復有時住名命行。諸言者。由願留多壽命行生起

養故有諸言。復有餘師說、於多行中假立壽

應熟。 是義不然。 復有別證。

" 諸雕欲人 医無憂

受故。果報則不爾。諸雕欲人亦無無記喜根

是果報。作願業人。因職業生喜受放。是編業無間業生變受故。此業應熟。喜亦應爾若喜

名。無別一物名壽命。若不爾。佛不應說

岩由此得住聚同分中名壽行。

若由此得暫

業果報名壽行,現世業果名命行。復有師說

或非所滅。有有流無流故。偈曰。三非。釋曰。 **娲曰。五或非滅。釋曰。信等五根。或修道滅** 眼根為第一。命根為第八。及苦根由修道滅 滅。見。道修道所滅故。假日。九修道滅。釋日。 樂喜拾根。偈曰。見修滅憂根。釋曰。憂根二道 界故。保曰。 **未知欲知等三根。非見道修道所滅。以無流** 命捨信等五根。如此多根。應知於無色界相 無憂根。 無過失法。不可除故 ·所滅。偈曰。意三受三種。釋曰。何者三受。 無餘根。幾根見諦滅。 無害根。 除二苦根。及無流根。所餘幾根 奢廉他軟滑相續故。 無色有。除二樂及色。釋曰。除女 依止 妙故 幾根修道滅。幾根 又無惡業故。 又無o限類境 意 亦

界中初所得果報有六根 欲界。或但名欲 色,經中說。是寂靜解脫過於色非色。 無色界云何。偈曰。色中六。釋曰。由欲勝故名 根 受生時。此二根必是染汚故。若化生初得果 釋曰。身根命根是果報故。正託胎時先得此 於何界果報先所得。偈曰。欲中初得二,果報。 **說諸根品類差別已。諸根至得今當說。 幾根** 卵濕三生。 二。偈曰。非化生。釋曰。四生中由除化生。胎 日。七。釋曰。若彼生一根如於天等生。保 若於惡道可有。於欲界初得如此。於色界 八。釋曰:若彼生二根。 如劫初生。何者爲。六。眼耳鼻舌身命根。 應知已許。云何不說意捨二根、正 偈曰。彼得六。釋曰。 由色勝故名色界。或但名 彼根同欲界。 化生人可有二根 岩彼無女男

中須陀洹果信等。 得故。幾果在中際。 四。釋日 此 二果。釋曰。 色界藥捨十三根。如此依前次第。應更廣數。 根化生所: 何者爲邊。須陀洹果。及阿羅漢果前後際所 復次何沙門若果。 於根伽蘭。他中。簡擇一切根法。應如此知 **善心必具足生。如此於無色界棄捨八根。於** 想。復捨信等五根。何以故。此信等五根。於 釋曰。若人於善心死。一切處如前說。若棄拾 此。若人於善心死。是時偈曰。 灌放、若染污心。及無記心死。應知道理如 四根。謂身命意捨根。何以故。此四無相離 八根。若一時死道理則然。偈曰。次第死拾 男根。若一根入則薬捨九根。若無根人但捨 最後心若具二根人寨捨十根。八如前。又女曰。欲界十九八。釋曰。若人在欲界正死。於 一切化生染生,其根受生。具根死墮故。傷心棄捨八根。三如前。又眼等五根。何以故。 界故名餘。 無色界正死。於最後心棄捨命意拾三根。偈 棄拾今當說。於何界正死。棄拾幾根·偈曰。正 初得果報,但有一命根。餘根則非。說至得已。 曰。於色八。釋曰,若人在色界正死。於最後 死人棄捨。於無色命意,捨根、釋曰, 九根得前 在解脫道 得 若入次第死" 於最後心一時棄拾 。山三壓跋提異政 際果。 由九根至得前後際沙門" 由此二根得須陀洹果。 偈日 除知已根幷意根捨根 **朱知欲知根在次第道** 、由幾根能得。偈曰。九得邊 "斯陀含果。阿那含果"此 餘 釋 Ę 。山生勝故 於善諸處工。 無色界異色 次第 " 若人在 若果 此中 由 能

退由樂喜捨根。更得阿羅漢果。是故說由 九根得。定由九根。偈曰。十一得羅漢。說 阿羅漢果"後中答由十一根。云何此中說由 磨臟中'云何說如此。彼藏中說,由幾根能 得阿那含果。此中知根爲第九,若爾阿毘達 一人成。釋曰。 入依出世道。入第九解脫道。是人則由九根 第道則用捨根定。由此二根得阿那含果。若 何以故。於第九解脫道中、喜根爲第八。於次 根本定。依世間道,是時由八根得阿那含果 差別故。若夾第修人。於第九解脫道。若·入 與前果有異。謂樂喜捨隨一根相應。由依止 由九根得。亦如前所說。得斯陀含果。此果 問道。此果由七根科。 說。得斯陀含果、若先已離欲人。 方得此果。 果。若依出世道, 世道。此果由八根得。 果由七根得。信等五根拜拾意二根。若依出 陀含果。若人。次第修方得。若依世間道。此此二果一一至得。由七八九根。云何如此。斯 陀洹果。阿那含果。若人夫第修方得,若依世 若先多離欲人。方得此果。由九根得。如得須 釋日。斯陀含果,阿那含果,觀前後故 果信等。除未知欲知根意根 一"由此九根得後際果。偈曰。 引擇減至得。 根。無有是處。 "有如此道理"是一人已退" 及能作彼依 樂受等三根、於一時中 此果由八根得" 亦如前所 。七如前。 如前所說。得斯陀含 11: 萩 樂喜捨根中 知根爲第 七八九中二。 復 郁 阿 名中。 羅 俱 Е 八 隨

含得

不得

如此。何以故。無先已退後時由

生。云何於阿那含人。不論如此義。此

樂阿

根那

與何樂根相應。與第三定染汚樂根相應,保 命意樂及喜根。若人生第二定。未得第三定。 若人與喜根相應。此人必與五根相應。謂拾 耳鼻舌相應。應知亦爾,偈曰。有喜亦。釋曰。 此人必與五根相應。謂捨命意身及眼根。與

與七。釋日

若人與苦根相應

此人

亦與十九根相應。偈曰。

根除一

二 釋 Ħ 若入具女男根。

及具餘根則與十九根相應

九。離三無流根。二根。釋曰。

除三無流根

故。若人極多。與幾根相應。偈曰。極多與十

復有何別人。與極多根相應。偈曰。有欲學。

釋曰。 若未離欲有學學人 若與極多根相應。

偈曰、與五有眼等。

釋曰。若人與眼根相應。

彼亦應立。此難不然。

由立八根故。依凡夫

根相應。此人必與四根相應。三如前幷身根。 與四根相應。謂捨等三根及樂根。若人與身

善根人。一切處皆通、若爾未知欲知等根。於

命道三根及信等五根。信等一向善故。除斷

邁位中如前所說。應知與餘根相應。偈曰。與 相應。凡夫及有學人。與知已根不相應,於非 不相應,凡夫及見道人無學道人。與知根不 根不相應。凡夫及至得果人。與未知欲知根

【有樂身。釋曰。

若人與樂根相應。此人必

必與 者攝男根、愛根及信等根、若人得如此根。隨 人必與八根相應,七如前。及女根,等言の七 一一皆與。八根相應。七如前。 男根爲第八。 。有女等。與八。釋曰:若人與女根相應 七根相應 謂身命意及除四受相 此 偈

共相應.

意相應。必與三相應。釋曰。若人與拾等根隨

有幾根必定共相應。此中偈日 「道所證故。此義應當思量。與

捨命 八何根 此

更證本果故。

復夾若先雕欲人無退墮義。

意。何以故。此三更互無離相應故。與餘根相 相應。若凡夫生色無色界。與苦根不相應:若 第四定第二定處及無色界。與樂根不相應。 調若未得及已失。與男根亦爾。若凡夫人生 生色無色界人。與女根不相應於欲界亦聞。 人未得及已失。生無色界人,與身根不相應。 應則不定。或相應或不相應。此中生無色界 離欲入。與憂根不相應。若斷善根人。與信等 若凡夫生第三定第四定及無色界。與喜根不 相應。此人必與三根相應。三根者。謂捨命 。與眼耳鼻舌根不相應。於欲界亦爾謂若 及三受根。信等五根。未知欲知根爲第十三。 釋曰。何者爲十三。謂意命身根女男根隨一。 爲第十一。偈曰,未知欲知根。與十三相應, 十一。與知已根相應亦爾。十根如前。知已根 謂樂喜捨命意五根。又信等五根。知根爲第 日。若人與知根相應。此人必與十一根相應。命意根相應。偈曰。與十一。有知知已根、釋 **奥信等根相應** 若人與憂根相應,七如前。憂根爲第八。若人 此人必與信等五根。及與拾

應。偈曰。凡夬無色爾。釋曰。若凡夫生無色 界。與八根相應。假日,捨命意信等。釋日,拾 根。及身意命根。如斷善根人。與極少根相 善根。說名無善,極少與八根相應。謂五受 復次若人與極少根相應。與幾根相應。 日。極少無善八。受意身命應。釋曰、若人斷 偈

> 除 廣分別義已說 除 根 根及除二無流根 諸根由分別界差別義。 謂除知已根。 所引來•依

阿毘達磨俱含釋論卷第1

阿毘達磨倶舍釋論卷第三

"婆數盤豆造

陳*天竺三藏真諦譯

の際三燥剤

萴 根。釋曰。此隣虛中若有餘根則有十物。九如 地等四大及四大所造色香味觸。若有根隣 離聲亦非根。則八物俱生。隨一不減,八物謂 色二心三心法四不相應五無爲。此中無爲 決定俱生。亦有。何以故。一切法有五品。一 日。有身根九物、釋日。若身根隣處。此中有 虛無聲。 則九物俱生, **欲令知無餘物細於彼者。此憐虛若在欲界** 物。無聲根隣虛。釋曰。極細色紊說名隣嚴 法無生。有色諸法今當決判。傷曰、於欲界八 相。更互不同。爲如此彼生亦不同。爲有諸法 復次。此義應當思量。是諸有爲法。 生 如次第九物十物十一物俱生。何以故 物。八〇如前。身根爲第九。偈曰。十物有餘 眼等五根中隨一爲第十。此隣虛若有聲 釋論中分別根品。之二 或十物俱生。此中偈 如 **®**八二八®

丰

潔。或見唯《暖熱"或見唯輕動。此聚中隨

有聲與根不相離。謂執依四大爲因聲。若四

人不相離,云何有聚。或見唯堅實,或見唯流

約入說物。 滑進觸隨 以极 心 中偈曰。心心法必俱。釋曰。何以故,此心及 物 物隨一依具四大故。此中復有執取物類爲 能 中必有形色。是隣虚®滋長故。輕重觸隨一。 显 爲分別說。如此義語言如意生起。唯義應思 處約物說物。謂所依止物。有處約入說物。謂 物 物說物。爲約入說物。 七物八物 於色界有別隣虛。復有由此說隣處。有六物 色界香味不有。此義於前已說。是故由此說。 云何。於風知有顯色。此義但可信不可比。何 有種種諸界。由此言故知,由種子故有。若爾 由種子彼有。不由自體相,如經言。於木梁中 師說。若得別緣、堅等成"軟濕等故、於水中 綿鯛。又如整鹽末味。 德。如聲及受有勝別德。復有餘師說,於聚中 由極冷故。或得熱觸。 餘亦有。由事故可知。事謂持攝熟引。復次餘 設四物。 法。更互相離則不得生。 多。或 切有爲中 ·依止物。雖復如此。四大物轉成多。能依止 釋曰。o必言流,不但心及心法必定俱起。 。說色決定俱起已。所餘品生起今當說。此 雖別類四大,不過自性故。何須作此功用 此說則少。 由。相雜能持香故。 (功力最勝故 見一明了 譬如針鋒 '四大亦是觸入。是叢不然。此中有 '此說則多。謂八物等。何以放。應 一。有處有冷觸。有處有飢渴觸 此義己顯。 若有應生 謂八物九物十物。何以故。此 、若爾云何、於彼應知所 不須更說。 雖不相難。有冷勝別 岩爾何為. 。或色心及心法等。是 於風四塵不定故。 偈曰。一切共行 若約物說 此中為約 老 及 法 此 地 名

差別相。 放逸。 餘師說。 羞及慚愧。二根非遍惱。精進恒於善。釋曰。如心中起。何者爲諸法。偈曰。信不放逸安。捨 異法。慧謂般若。即是擇法。 刹那皆聚集生。 釋日 經說。身於事有能名安。非不說如身受。應知 逸謂修習善法。 是等法。恒於善心中起。此中信謂心澄淨。有 諸法善爲大地。說名善大地,若諸法慎於善 證,亦難分別。何況此法無色,智慧所了。是 草。有多種味,於中有藥其味差別。可以根 分別。於相續尙難知,何況刹那中。 **令心明了。定謂心一心,心法差別最細難可** 境、思惟謂心迴向。相了謂於所緣相有法能 非樂非苦。 遍於一切心。釋曰。 彼說此十法。 小分惑地。何法名地。是所行處。若法此法行 日。受作意想欲、觸慧念思惟。 處。是法說爲此法地,此中諸法地大故名大 日,心法五。大地等別故。釋日,心法有五品。 一大地。二善大地。三惑大地。四惡大地 亦爾。 名不放逸。 若法於一切心有。 是故別立是法所說名心法。何者是耶 切 安謂心於事有能。此義可不如此。於餘 若衆生名是法。必與至得俱起。餘法不 。於諦。實業果中心決了故名信。不放 若 若起必 欲謂求作。 6爾云何。 作意謂心故爲事。 於餘部經中說。 有何修智。異於善法。恒在善 共 此中受謂三種。 (有爲相 於助覺立爲分 觸謂根塵識和合所生 何法於一切心有。 俱 起 念謂不忘所緣 相了定十法。 是心護名不 想謂心執境 偈日. 於一切心 隨領樂苦 何以 有色藥 奥 故 得 偈 1 偽

骅 無勝能。 前已立爲大地故。於善大地中不復重說。 種善根。無癡亦是善根。此善根以智慧爲體。 靜 心法。說名身法。 藏中說。無安有1 無安謂身重心重。 不修習善法。 諸法。偈曰。癡放逸懈怠。無信無安掉。 彼爲惑大地。是諸法恒於染汚心起。 地已。是地大故名大地。 逼惱謂不欲違損他。精進謂勇猛。說一善人 須知。羞及惭愧後當釋。二根謂無貪無順二 所餘諸法。此中應"來。此法道理"汝等必應 者爾一切相應法。不應共緣一境,如此種類。 有餘處迴向。有餘處不迴向,此中有何相達。 後方可知,此最難可知。謂於相違立不相違。 相應。爲前不說耶。謂心法義理難知,有難知 向爲體。今說捨於心無迴向爲體。此言云 對。今此言云何相應。何者前說。思惟於心迴 順心安覺分。故得彼名。捨謂心平等。無所偏 若分。此資糧由隨順。故得彼名,如此身安隨 害蓋。復有正見正思惟正精進。此三說名般 法。 曾見有。如此說不曾有。獨如經言。喜及助喜 以故。此身安能引心安覺分令生故。 何說此爲覺分。由隨順覺分故。得覺分名, 中是身於事有能。說名身安應知 釋日 世禽說名喜覺分。復有別說。瞋及瞋因名 如 此六法。是名染污大地。於阿毘達磨藏 無信謂心無澄淨。 此中癡謂無明。 此是修習善法對治懈怠謂心 如說受爲身受。)種。謂身無安心無安。云何 身心於事無能阿毘達磨 無智無顯。放逸 惑是彼大地故。 此是信對治 掉謂心 何名為 於餘處 若 輧 非 何 何

觀惠作睡等。

於中應說。何處心幾心法。必定

當9釋。說五品心法已。有餘心法不定。謂覺

無明相應故。

此十惑於小分煩惱中

故。說彼爲小惑地。唯與修道所滅。依心地

并逼惱。是十小惑地。釋曰。以小惑爲彼地

當說。偈曰。嫌恨諂嫉妬。 假覆及慳恪。誑醉

恒生起故。立此二法爲惡大地。此二法相後

無羞無慚。釋曰、

於一切惡心"無羞及無慚。

恒於染污心起。餘處則不起、偈曰。若惡。及 行。是故立六法爲惑大地。何以故。此六法 捨。 共生事故。雖然此二法。於人隨重成此人 安爲行。此人何相。

何以故。此二法隨便不

爲行。非掉爲行。此人何相。以掉爲行。非無 安爲行。修觀速能得定。掉行人不爾。以無安 說。由隨順定故。是故不說,何以故。若人無 惑相應。於惑大地中不說。於誰有失,彼答應

心與四惑相應。謂欲瞋慢疑。此心中有二十 偈曰。與四惑嫌等。惡作二十一。釋曰。 無明。無有欲等餘惑。不但獨行惡心。若與見 二惡大地。幷覺觀。獨行心者。此中唯一獨行 名善。由不作善及已作惡故後生燃。是善後 作名。如經言。若我不作非我好作。何者後燋 郡來。一切土地來。此惡作是後燋處。或於果 世間亦會見此事。由處說有處。如言一切縣 門。又如無貪觀緣不淨相起說名不淨觀、於 是後燃,譬如緣空爲境解脫門說名空解脫 生後燋。此心法緣惡作起。故名惡作。此法卽 則心法成二十三。何法名惡作。於所作惡心 於一切善心皆有惡作。是處若有。於中爲長。 一心祛。 相應惡心。於此心中若有邪見見取戒執取 是大地所攝智慧差別說名見故。 諸法。若爾由長見故。云何不立二十一。不然。 相應惡心中。亦有二十心法。如獨行惡心中 惡心。有二十心法俱起。謂十大地。六惑大地。 獨行惡心。見相應二十。釋曰。於獨行欲界 燒。翻此名惡後燒。此二各緣二壞起。偈曰。於 燃。若緣所未作事。云何名惡作。於未作假立 假立因名。如說六種觸入名宿業。若爾此後 善大地, 丼覺觀,傷曰《或處長惡作。釋曰。非 二。謂獨行及與餘惑相應。無記心有二。謂有 法。釋口。必定俱起。何者二十二。十大地,十 偈曰。有覺有觀故。於欲界壽心。二十二心 覆無覆此中欲界心。必有覺有觀。是故於中。 俱 起 於欲界中 此惑隨 有五種心 **幷獨行惡心中所說** 善。善心 有 此中與見 一。惡心有 此惡

於彼所說。四句異此。有餘師執無安與一切

三句'所餘諸法,復有諸師。欲心亂異邪定。 放逸。第三句。謂念等五法。第四句。謂除前 受想作意欲觸第二句。謂無信懈怠無明掉 可即立爲惑大地不。此中有四句,第一句謂 心亂,所餘亦爾。是故作如此說,是大地》法

の第二級の

₩

安立爲惑大地。如無癡於善大地。彼亦如此。

不正思惟。邪相了。

此法已屬大地。不可重

若念"彼樂污" 說爲忘念。定被染汚" 說爲

至不知術。此中何者爲術忘念。心亂。不了別。

了別。不正思惟。

邪相了。掉"放逸"天爱汝知 懈怠。忘念。心亂。無明。不

者爲十。無信。

不說十法爲惑大地

耶

。彼中亦不說無安

曲 四大何處滅無餘,梵王不解。作9詭言答 作及睡。初定一向無諸惡隨一。臂如瞋離諂 諸惡。於初定皆無。釋曰。於如前所說中。 等於欲界中。是所說心法定量。偈曰,惡作睡 睡成二十三。若二十三。并睡成二十四。如此 說一切心法不相違。由是善惡無記性故。 則無。此梵王於自大集中。阿。輸實比丘問是 釋曰。此法及覺,於中間定。亦如此無。所餘 有此諸法。於初定不有。偈曰。於中定無覺。 醉逛。謂嫌等及無慚無羞。悉無所餘一切 睡邁不遠故。若有唯此長。釋曰。睡與如前所 諸師。若心與惡作相應,有十三心法。 異,即是無覆無記。此中有十二心法。大地 無長。偈曰。餘無龍十二。釋曰。 與有覆無記 是大梵自在。 無觀。及滔誑亦無。所餘皆有。何以故,此諂 定以上。於第二定等乃至無色界。如所遮持 亦如此有。偈曰。過此又無觀。釋曰。度中間 五品心中隨若有此應知爲長。若二十二。 十。 幷覺觀。罽賓國外諸師欲惡作無記。於此 十。惡大地六。幷覺觀。此二見如前所釋故 相應。名有覆無記。此中有十八心法。 大地 曰'有覆心十八。釋曰,於欲界與身見邊見 二十。若與餘惑及小分惑相應。有二十一。偈 若略說於獨行惡心及與見相應惡心。 中。亦有二十一心法。惡作爲一。幷前二十。 心法。小惑隨一幷前二十。若與惡作相應 + 佛說乃至極大楚處與楚衆相應故。上去 若與嫌等小分惑相應心中。 。作者化者起者。 切所有我為 亦有二十 傷 目 於 幷

6被≕被⊜⊗

北

云何。 樂有一 爲不見怖名不見怖。爲見不怖名不見怖。若 怖謂非所愛果。能生怖畏故。云何得知。如此 訶 是名非讃。於中不見怖。是名無慚。此中 讃不見怖。無慚 德人不尊重於他無自在心。無敬畏心。無隨 **所立。心法及異相令當說。** ■具二。謂緣滅道生信。有非二。謂除前三句。 染汚名愛樂。如於妻子等。若無染汚名信。如 此名慚羞。由第一解。顯有尊重有自在有敬 無羞,有非恥類。若觀他生起。說名無惭。翻 自觀他,何者有非恥類。若觀自身生起。說名 **若爾二觀一時云何得成。不說如此一時觀** 設。觀自身由過失不恥名無羞。觀他名無慚 者爲是。有小惑爲此二因。說名無慚。有餘師 智慧。不見怖者。我不說不見。亦不說見。何 屬他心。說名無羞。此心對治尊重。偈曰。非 愛。故信非愛。復有餘師說。偈曰。 有餘師說。信謂於德決期。以此爲先後則生 緣苦集起,有愛樂非信。 於自師尊長及有德人處有信非愛樂。 及信此二異相云何。偈曰。樂名信。釋曰。愛 (有隨屬名有羞。於非讃見有怖名有慚)由 他起自在心名重。以此爲先後則生恥 如前說。以重爲羞此何相。 解。顯觀自他生起恥心說名慚羞。愛樂 傷日。 **設隨地如心法數量義已。如毘婆沙中** 一種。一有築汚。 一無染汚。 此中若有 若不見怖應成無明若見不怖應成 無羞不重德 釋日。 非激謂若事善人所 謂有染污愛樂。 釋日。於功德及有 。無羞與無慚異相 不即重名羞。 重羞。 朾 說 釋

喜差別。 差別。 起。岩爾云何。初定說具五分,約地說五分。 種類有上下故。有餘師說。覺觀於一心不並 種類異。則可顯示若觸則不可顯示。各各自 有別法名細。此有何妨無妨。若有種類差別 所分別勝德。心高於他說名慢。醉者此人於 慢。醉愛著自法。心起變異亂。釋曰,由隨頹 不由刹那。慢與醉異相云何。偈曰。心高說爲 異 於一生類中。下上二品不得供起。種類亦有 已覺已觀方有言說非未覺未觀。 觀性異。有餘師說。言語行名覺觀, 乃至有頂應有覺觀。 非自凝釋。麁細由觀他成。由地品類差別故 因 於一心中俱有事用。若爾此覺觀。但是麁細 觀相應故。心不過細。亦不過麁。是故此二 上。於上爲日光所觸。非疑非釋, 法。謂心麁細。心麁名覺。心細名觀。此二於 相云何。偈曰。覺觀謂麁細。釋曰。麁細屬何 緣人起。彼處則無。此二名愛及重、覺與觀異 是善大地故。於彼既有前二。云何無羞。信有 名覺, 若細名觀。若於一心中。 有別法名麁。 二種。一信法。二信人。尊重亦獨。信及羞。若 於無色界無愛樂及尊重。此義云何。信及羞 一心云何俱起。此中有餘師說。譬如。酥浮水 恥爲羞。是故母重異羞。 法起愛著。其心亂味。如飲酒。惛迷。心歡 者爾汝今應說。此不可說。是故由上下品 非自麁細。譬如水及日光。是"酥凝釋因。 此義不應成。是故不可由麁細分別覺 從貪欲生說名聲。 復次同類生以麁細爲 傷日 。餘師說如此 ` 欲色有。 此中若麁 如此由覺 如經言。 脱心 釋日。

相應。答一切衆生。亦與擇減相應,除具縛及 故於阿毘達磨藏說如此言。 定。若於無爲法至非至云何,偈曰。二滅。釋 生 **堕他相續。 無至非至。何以故。無衆生與他** 何法。偈曰,至非至屬帶。自相續,釋曰。若法 非至同分,無想處二定。壽命及諸相。名聚等 相應。及與非隨相續法相應。何以故一無有 同隨。翻此名非至。義至自成。此至非至 随、釋曰。得有二種。謂朱至得已失得。與正得 性。說名不相應行。偈。曰。於中。至得及同 釋曰。如此等有爲法。與心不相應。 心法廣義及差別義已。偈曰。不相應諸行,至 # 謂依止境界取相時物平等。等。何法爲物平 日 相應。平等聚集故。云何平等聚集名相應。偈 說有相"是所緣境隨類差別能分別故,或說 有依由依根起故。或說有壞。皆能取壞故。或 此,似曰。心及餘心法。有依境界相。相應: Ü 曰。此四種名亦通 意、若能依止說名識。如心意識三名一義 *或能增長彼故名心,此心爲他作依止說名 心意識一義。釋曰、心以增長爲義。能解故名 名。於正法中,由此說敎故。云何釋異。 法典心共別異已。如是等法。 初刹那人。 與非衆生數法相應故。於有爲法如此決 。義有五。釋曰。有五種平等類爲相應義 如心一物。如此心法亦各各一物。說心及 能別故名識。 切衆生皆與非擇滅得及同隨相應是。 所餘 善惡諸界所增長故名心。 義 切響人、及所餘凡夫。皆 此心及心法。或說 何者與無流法 佛世 **算假立衆** 非是色 個目 杂 釋 如

(所燋種子。

依

(止亦爾。

不更為惑種子故

等事則成。

。由至非至永滅雕故。

此事由依

巧處無記。

及別威儀無記。極所數習

『有餘師

欲此至得同三世,

唯無覆無記至得但

 $1 \parallel_{i}^{\circ}$

偈曰《又覆無記色》

"若最上品不能起長 釋日。有覆無訛有穀

色至得但現在。何以故。

人"怒已滅

"此人"惑未滅。

若信有至。

如此

差別故成

。醫學人依止,由見道修道勝力故。

如不應更生二道所滅諸惑。

璧

别

不可成立。已滅未滅*惑有差别故。聖凡差

若同起世心。此人是聖。此人是凡。此羌

自成。是義不然,何以故。此差別云何成。此

惑已滅。 惑已滅。 相應 與至得相應。由種子破壞故。說無至得相應。 力所生起善,於依止中善種子不破壞故。說力生起。是法說名。生得及修得,此中不由功 名相續。生成因果。三世有爲法。何者爲勝 果有能,或現時或當時。由相續轉異類勝故。 如斷善根人。此人相續中。由邪見應知善種 假說善法有二種。 界间界。 得同隨。毘婆沙師說此。至非至實是有物。何 時量。無有功能、修習四念處。如此至得同隨 受貪變說名同隨。何以故,此人隨安受貪愛 貪欲同隨。則無復能修習四念處。此經中安 類與果無問有生果能。 何法名轉異,是相續差別,謂前後不同。何法 得至得名。無別物。何法名種子。是名色於生 種子。未拔除非破壞。 生中相綴自在無礙故。說與彼相應,是放此 滅 子已破壞。 以故。我等悉檀說如此。彼說此至。碣曰。 三世三種、釋口。過去諸法。有過去至。有未 性。 至。偈曰,於善等善等。 來至。有現在至。如是未來現在諸法。各有三 同 一切種皆是假名法。非實有物翻此名非至 界 一若善法由功力所生起。由彼正生故。於彼 至亦次第隨法同善惡無記性。偈曰。隨法 。若此法已滅 , 岩法在 翻此名未滅。若法未滅。與此法至 惑由世間 釋口。 於彼相續中。 欲色無色界 岩法隨與界相應。 。則無至得相應。此言唯是 道 有不由功力生起有由 損壞惡種子相續中 增長自在時。 。有處說如此。若人與 釋日。若法善惡無記 善法種子非永除 。彼至得亦 至得與法 。此種子 同 功 得 訟 於

若汝執此至是諸法生因、於無爲此法應無。

耳等,雕實物法故。立此法爲有。 則非道理。色聲等又如欲瞋等。 其事亦不可知。譬如眼

更生。若汝說共有至得爲生因个立生相。復若法未至及已捨。由易地及離欲。此法云何

中上•惑生差別。不應有至。無差別故,若由何所作及生生。若此即是生因。具縛衆生下

此法餘法。有差別生可從其起。是故至非生

"有何人說此言。謂至爲生因。汝說云何

成立差別因。何以故。此至若無。

聖人及凡

道理。是非道理。此至非至自性不可知譬如別物名得同隨。此執何證得成。此中何執非轉輸王經。汝執自在名得同隨。於彼經汝執

·滅擇滅至得。是擇滅學無學道所得,此至得 無流界。道語至得。唯是無流故。此至得者略 滅至得有三界。擇滅至得,或在色無色界及 四種。謂三界相應。及無流界相應此中非擇法。謂一切無流法,此無流法至得。若略攝有 色 擇滅至得。唯是無流故非所滅。道諦至得 道所。断。及非聖人所得擇減至得、聖人所得 非所滅法。謂無流法。此中非擇滅至得。唯修 則有差別。今當說、偈曰。非所滅二種 應爲見修二道所破。若非二道所滅法至得 非學無學三、釋日。非學非無學法 得是無學。非學非無學法至得有差別 攝。成有四種。有學法至得是有學。無學法至 此耶。楊曰,除二通變化。釋曰。二通慧是無現在。至得則現在。一切無覆無記至得,皆如 亦是學無學。見修二道所應滅惑至得。 至得。謂非學非無學法。及非聖人所得非擇 無爲。由有學等差別。此法至得成三種 法力弱故。此法若過去。至得則過去。 無覆無記法至得。但有現在。無過去未來 總說放說此偈"偈曰。無記至俱起。釋曰。 如此。前說於三世三種。此是總說,爲簡別此 故。由加行腦類成就故。故此至得通三世,工 **訑**。 變化亦爾。除此三所餘悉同 無色界。 (偈日 雕三界四 種 釋 "此三勢力强 。謂有流及 雅三界 。此法若 偈曰 釋 次第 有流 日 此 若 亦

別法名至非至。此執從何生。

從經生。

何以

隨。是聖人與五分相離。若爾與非衆生數法故。於經中說。是十種無學法。由生由得由同

(七寶相應。謂得同隨。此經中說自在名得)得亦應成。何以故。由經言,比丘。 轉輸王

。何以故。是王於寶有自在。謂如意作。於

同與至

隨

故無非至。若法無至。非至亦無。所謂別法。有

擇

波

相應

無衆生與慮咨相應。

於虛空何

Σ

是無流 則 单 聖法,是凡夫性。凡夫性不應成無流。不得何 得永減除故。 凡失。何以故。此苦法智忍,及俱起法。非至 及俱起法。名凡失性。亦不可說由捨此還成 如說人食水食風、有餘師說。不得苦法智忍 不應說定言。何以故。是直交句能爲決定,聲 應不成學。 性。非至得聖法。非至得即是非至。若非至性。釋曰。如發愁阿毘達磨藏說。何法名凡夫 界無色界無流界。非至得亦爾。無有非至得 立如此則爲最勝。如經部師所說: 至亦如前教。若爾立文句之功此 三性。非至得何法,一切。者爾如前難過失更 得。若不爾。佛世尊與聲聞獨覺性不相應故。 法非至得。或在欲界。或在色無色界。如此色 如此差別不。答無。何者。偈曰。非至無汚記。 現在及未來皆有至得。如至得非至得,亦有 П 但現世。若過去未來法非至得。各有三世。偈 何。偈曰。去來世三種 釋曰"一切非至"唯無覆無記。約世差別,云 界色無前、釋曰。於欲界色過去一向無至得。 善愿法至得、爲有如此差別不。答有。偈曰: 法。一切要法不別說故。非至得者、雕實有 拾 若未會起聖法相續。名凡夫性 非冤得聖法。非至得即是非至。 欲等無垢有。釋日 色 釋曰。如非至得整道名凡夫性。 滅是法是非至得。偈曰 故。是故力弱,如無記法至得有差 何故如此。偈曰。許聖道非至,凡失 。若爾應作決定說。定非至得譽法。 岩爾苦法智忍 亦有三種非至。欲界 **一釋日。現世法非至得** 及俱起法。亦有 山至度餘地 1。復次此非 復何用。若 經部執云 由至得 岩非至 欲 刎 别

前。岩無聚同分。非別有實物。於衆生由種種 相應故。亦有法同分。由陰入界等故。不異如 生男女優婆塞比丘有學無學等差別。 第二。何法名同分。偈曰。 悉有故。異謂是一切衆生同分。由界地道雜 得處所。若不爾於一人虛痉亦非其器。何況 生與衆生同分。隨一衆生同分。於一切衆生 此 有物名同分。謂衆生等類。於阿毘達磨藏說 最大集會希有生起。唯有一德、謂不相礙。故 衆生中。隨一衆生 刹那刹那起成無邊物。隨 過去未來。大惑小惑刹那。一切生得善刹那。 十八物"如此後後增長生故。諸至得流。一切 刹那所生諸法。有九大至得。共同隨至得。成 一一諸衆生身。相續刹那亦如此。今諸至得。 共相應及俱生法至得。 無始無終輪轉生死 隨至得俱生。 合成六。 於第三刹那第一第二 若築污。於第二刹那有三至得住。復有三同 相應,若作如此是本法以自體爲第三。若善 得至得相應。由至得至得生相續。但與至得 得。此中由至得生相續。與本法相應。及與至 生。第一本法。第二本法至得。第三至得至 窮過失。更互相應。故法者生以自體爲第三 各各有二。若爾於至非至。有無窮過失。無無 說拾非至。非至及至。為更有至非至不。此二 聖道 Ŧ **《類更互不同。此亦衆生,彼亦衆生。如此同** 及同言說,不應得成。陰等同智及同言說 名謂聚同分。此有不異異。不異謂一切衆 『應如此思。非至非至若生起,非至至若斷 ĒŊ 拾凡 | | | | | | | 或由皮餘 同分衆生等。釋日。 地 。所餘諸 各不 法 äΕ

果報。無想定業於何處衆生有此無想天。偈 江水。此法一向 於未來中暫時不起。於生無有功能,如堰遏 日 心及心法。此說名無想有,由此法心及心法。 釋曰。於無想衆生天中受生。有法能遞滅彼 利穀等同分。如此義非毘婆沙師所讃許。何 非說別有物。若爾此經所顯同分是何法。 法名無想有。偈曰:無想於彼天。能滅心心法: 有爲法。如此生思。於中假說人天等。如說含 是一物遍在多物。衆生同分則不爾。 此人還成此類。謂於人聚同分實有如此 若不顯成。實有同分。由經所證。佛世尊說 名何異。毘婆沙師說 阿異句義。 執即是轉世師悉櫝,彼立六句義中。 若爾轉世師外道。 如此等同分更互有異。云何可說不異何。 利穀麥豆波那婆菴羅鐵金等。自性類等故, 所能作。復次云何不許非衆生有同分,如含 類不異。但許如此衆生同分。若實有,於中何 同分法,以無色故。智慧亦不能分別衆生生 無別人性可分別。復次世間亦不會見有人 第四句者。 分。何用別立凡夫性。何以故。若離人同分, 梁同分。得聖人梁同分,第三句者。由度餘道。 第二句者。入正定聚。何以故。此人拾凡夫 立此成四句 亦 諸 爾 廣果。釋 曰 有退亦生。 由此法於不同物中生起同智。 | 除前三句。若有實物。名凡夫同 第一句者。從此退於中更受生 "有諸天名廣果"於彼 ,偈曰,果報。釋曰。此是何業 ,由此執得顯成。何以故。 不捨聚同分。 一彼執有異。彼即同異 不得同 。岩顯 。此執是 分不 說 若 成 分 此

未來得此定。

不猶如諸定

非聖亦不得。何

諸

師說。菩薩在有學位 先已生此定。後方得

說有。

若不爾則與大德優陀夷經相違

縚

如此。釋曰。如無想定。無心定亦如此。來無修。今滅心定其相云何。偈曰。滅 第四定同地。此定偈曰。有頂。釋曰,此定以 故,聖人修此定。彼定解脫想爲思惟先。彼與 此定偈曰。爲辭住。釋曰。寂靜住想爲思惟先 言引何義。能滅心及心法。此二定異相云何。 那有過去至得。乃至未捨此定。無心故於未 現在得。如波羅提木叉戒, 得此定於第二刹 又無心故。偈曰。一 U 故 此定若已曾數數所習。大功用所成 一世得。 釋日。但一 偈曰。滅定亦 時得。 如此 謧 故

眠覺起"即便退墮。

必欲界受生。更無餘處。 不能生長未骨有業

此處方退墮。經言如此,

於彼衆生如外時熟

謂受《生時退墮時、於長時起想故、彼衆生從

衆生名無想天。

如

初定中間

彼衆生

爲

向

無想。爲或暫

一時有想故名無想,有時有想。

由宿世定業功能盡故。

故

譬如放箭速疾勢盡故即便墮地。若衆生

脫。釋曰。諸外觀行人。執此定爲決定出雕。 想定。又此定無想。名無想定。此定能邁波心 及心法。是如此言所引。此定在何處。偈曰:後 名無想定,如前所說。無想有能滅心心法傷 如此無想定。釋曰。無想觀行人。定名無 最後定。謂第四定最上品。此定於 偈曰。 欲解 二報不定。釋曰。此定由二因有二報。或生報 非凡夫。何以故。凡夫不能得修此定。怖畏斷 定。一向。偈曰。唯聖。釋曰。但聖人能得此定 定。人般涅槃。此定於有頂以四陰爲果報。此 或後報。有時於果報不定有時無果報。若得 必是善。無染污故。非無能,雖復是善。偈曰 非想非非想爲地,此定偈曰、善。釋曰: 此定

中相應。

非於餘地何用修此定。

定

釋出

耳

者爲二三摩跋提無想定及滅想受定。何法 北鳩婁必有生天後報業。阿毘達磨滅說。 必應生彼天。此衆生定有欲界後報業。譬如

何

故。成無記法此定偈曰。善。釋曰。此無想定一

是故由求解脫故。修習此定。無想有是果報

向是。善此定於無想天五陰爲果報。若善於

三報位中是何位。偈曰。必有生報。釋曰,此定

唯生報。非現報及後報,亦非不定報。若人已

無想天生。是故若人得此定。必不得入正定

一起此定。後更退失。彼說此人必還更得受

若人於此定起解脫心乃修此定。

聖人於生

生滅心定。

於盡智時。

一切功德。

於佛悉是離欲所得。

脱人。得成如於已生

此中得自在故。

不起解脫心。聖人若已得第四定。爲於過

不得修習此定。彼見此定如見深坑。何以故。 梁,此定但凡夫所得。偈曰,非聖 釋曰,聖人

> 得 同時得此定。何以故。諸佛無有一德由功用 强放成。若爾於佛世尊。 由修習力得。非過去得,未來不可修。由心力 離欲所得云何得。偈日。 云何。偈曰。菩提得、釋曰。諸佛世質。與盡智 由 一切圓德現前,皆隨佛欲成故。 "由修得。釋曰"此定 亦由修習得耶。不。 是故

> > 非前,釋曰。罽賓國毘婆沙師說, 滅想受定。後方得盡智、應說如來如此。偈曰 菩提。 得故。釋曰,彼說三十四心刹那中菩薩得無 後得盡智。是義不然。何以故偈曰:三十四 所造道理足論。6彼順成證。 云何不許如 此 若 鯏 彼論說。 庾 大德優波掘多 先入無心定 先已起

所為。若於中間不同類心生起現前,有更起 品次第道九品解脱道故。合此心足三十四 故。是故說無更起。於一坐時一切事究竟故。 未の壞金剛座。乃至未得諸流盡。如此意無改 同類心不生起故。無道理得入滅心定。 刹那。 菩薩先已離欲無所有處。後方入正定 無流道不更起。若爾立不更起。云何佛說 心。諸菩薩無更起心。實如此無更起心。不由 聚。下地諸惑不復更除滅,是故於此中間 頂有十八心刹那、爲除有頂九分惑。由修九 上菩提。在四諦觀有十六心刹那。於離欲有 此 我 何 水

生現世涅槃願樂故。此定雖是聖人所得。非 絕故。又由聖道力所生起故。云何如此。於中 佛世尊云何成俱解 若爾先未 西國 想定無心定。依欲色二界修得,若人不許於 道。釋曰,此滅心定。初於人道中修得已, 欲色二界。此中是二定差別。楊曰:滅定初 是彼有。由此文句。 時色有不成有,此中有五種判。一色昇衆生, 色界修得無色定。是伽蘭他,於此人相違。 別異相。偈曰:二依欲色。釋曰。此二定。謂無 此義如前。是外國諸師所說。若此二定、多種 經退人後方於色界修得。 入無心定。五無想諸天。已得無想天生 「有想諸天。住於不同分心。三入無想定 是故此二定。決定依 於滅心定爲退不 谷 甘 止 <u>[Li]</u> 或

二定 解脫靜住想。爲思惟先所修習故。復由相續 四定爲地。一以有頂爲地。復由加行有異語 超越亦得。修如此二定。約地有差別。一以第 爲地。何以故。由經言故。經說有九種次第 義亦成、是義不得成。謂無心定。以第四定 滅心定。以第四定爲地。於此部若離退墮。是 此定不退。云何得於色界受生。有餘部執。此 出此定。無有是處。應如實知。此中意生天 受生。此人於中生已。數數入無心定觀,不更 滅故。過段食諸天。隨一意生諸天中。或於中 現法。先若不得知已根。及於臨死時。由身破 中亦知他受等。但說名知他心通。今云何從 逆想受故。 無想定。 有異。謂於二界。及於人道初生故。云何此 異。間無想有及有頂爲果故。復由受報有異。 有異。謂生在凡夫聖人相續中故。復由果有 第決定。約初學人。若觀行人,已至定自在位 定 者。世傳說是色界。是定與有頂相應。若人得 定。數數出觀。則有是處。應如實知。此人於 **静定。 具青春糕。** 說 **外外時滅心後更生心。 毘婆沙師說。雖復過** 謂定受報不定受報。及二受報故。復由初生 更生色。此色定從心生 云何於無色界生衆生。色久久時斷蟲。後 以是有故。是故前滅成後次第縁。有餘師 若有如此決定超越定云何得成此定次 有諸比丘。 同滅離心及心法爲自性。說第一爲 說第二爲減想受定。 此二修觀得成。譬如於他心通 是人數數入觀。 在正法内。 不從色生。 具清淨戏 由遠逆想達 修滅想受 具清 [56]

無有別物。 毘婆沙師說、滅想受三摩跋提,必定無心。若 二更互爲種子。謂心及有根身、 此心生起。於中間時唯餘心不生起爲相故。 相續斷故。三摩跋提心與餘心相違生起。 物有。爲由假名有,彼說實有物。 復由三摩跋提心故至此定。 無心云何成三壓跋提。 然 此於無心定雖復有觸。受想等不生。是義不 定有心。大德瞿沙說。此執不然。若識有從三 滅心定無心。此人則有如此失。我今執滅心 說如此、大德婆須蜜多羅、於問中說。若人執 爲無想。有毘婆沙師不說如此。 於此位中與心生起相違。此心唯不起。假說 名三摩跋提。應知無想有亦如此、此定但心 名有爲。復次此定唯能令依止如此平等故。 止故。名三摩跋提。此定唯心心法不起爲相 心相續生故。是義不然。由三摩跋提心此心。 起。於生受中不簡別觸。是故此義不平。是故 尊說緣受生愛。今有受於阿羅漢愛不生。如 故於此定中想受等法不應滅。 和合有觸。佛世傳說。依觸生受想作意等。是 心亦從此有根身更生。 若觀行人出定。此定先無後無故。此定假說 ,毘達磨供舍釋論卷第三 有簡別故。緣無明觸所@生受則貪愛生 此定能引與餘識相違、相續爲依 不從心生。何以故。 由成立四大平等義。 此二定爲由實 若汝言佛世 彼執實有物 宿舊諸師皆 由能遮礙 山 此

阿毘達磨俱舍釋論卷第四

"婆藪戲豆造

◎釋論中分別根品®之三 陳*天竺三藏眞諦譯

如稻等所引熟時。又如放箭所引住時。若有 量時。是聚同分。得如此時往。說名爲壽。 故。此聚同分。 壽是何法是。三界業所引聚同分住時。何以 爲持。我亦說此不無但非別質物。若爾汝立 從始至終皆是果報。若爾是故『唯有壽於二 或說業爲識持。汝前已許何所許。勿執語識 以業爲持。君不可隨意作。或證暖爲職持 於無色界識應無持。以暖觸無故。此識於彼 爾此暖應以業爲持。此識應以暖爲持。 以業爲持。勿執諸識從始至終皆是果報。 Ŧ] 恆起無謝。是義不然。此壽以業爲持。如業所 此壽。若爾此三法。互相持起故。於中何法先 壽。若爾有何別法。能持此壽。此暖及識。還 是故此法能持暖及識,爲相續住因。說名爲 意識,此三拾身時、所捨身即眠。如枯木無意 界壽。此非可知。 謝 暖及意識。釋日。此偈是佛世尊所說。壽暖及 何如此 阿毘達磨藏中說。何者爲命根。謂三 說二定已。何法爲命。偈曰。壽即命。 由此法謝餘法後謝若執如此。應立三法 相續隨生住故。若爾是暖及識。何故 速疾隨宿業所作。 。此壽是何法。祸曰。能 謂應住如 釋日 如此 不許 持身 持

人執。

有別德名速疾。

生在箭上。

由隨此

德

二天由重喜恨。

汝說由風此德有礙。是義不然。放時即應墮 義有四句。第一句者。威壽命報業盡故。第二 彼答欲界來生,不入無想定無心定觀,應說 慧論中說。爲應說壽隨相積起,爲一起便住。 盡亦掬。是故於二盡死。是名俱盡死。又於發 盡福業盡。於死有何能,於稲業盡死中。壽命 故。第四句者。由不雕不平等事故。若壽命已 賓國師判義如此。是故有天o 托死" 義。若壽依止不可傷害,如起便住。此是第二 告。壽亦被傷害、此壽隨相穢起。此是第一句 應說壽一起便住。此答顯何義,若由依止傷 壽隨相續起。若入二定觀。及色無色界衆生, 中身、二俱害者。於欲界多。非二害者一切中 得行者。於欲界中如戲忘諸天恨汚諸天。此 害得行。他害不得行。 佛。便佛所記。達寐羅欝多羅强者羅長者。兒 者。咸富樂報業盡故。第三句者。二業供盡 義。第一句顯有障礙。第二句顯無障礙。圖 於假名論中說,有死由高盡死由竊盡。此 舍俱摩羅時婆等人。 衆生所得身有四種。一有衆生。身於中自 ·在見諦道慈悲滅心定無想定觀 於餘處急緩至時。 由自死故。唯他害得行者。如在胎卵 色界無色界欲界隨 風不異故。毘婆沙師强說如此。此 今爲但由壽盡死"爲別由餘法 堕"時於此人是德由唯一 從此處退墮。不由餘緣。說諸 此義有四句。唯自害 一切。後生菩薩母。菩 差別不應成。 一。如地獄6比 . 於經中 故 王仙 岩 及 檀多於何衆生。自害不行。他害亦不行。舍利此中俱非二害。復次於經中云何說此言。婆襚在胎時。轉輸王。轉輸王母。王在胎時。於 彼應成他害。若不爾其義云何。或由取後瑜 地近分定,於中無此二一者爾依餘地雲道,於 弗非想非非想受生案生" 常 言。如梵衆天是第一樂生天。取後兼顯前者。 顯前。或由取前兼顯後。取前兼顯後者。如經 除無色處 中生者能生此法。住者能安立此法。老者能 相 衆生。身有別異。想有別異, 是如言義,則此經中。不應有如言。經言有諸 是故不可引彼經爲此經證。 類。所餘類例可知。此舍利弗問中。無有如言。 兼後。取後兼前。何以故。是聲喻法。由顯一 言顯譬喻義。是故於彼經此義可然。謂取前 如經言。如光曜天是第二樂生天。於彼經如 別名。 變異此法。無常者能滅此法。爲不如此耶。如 言,說壽命已。偈曰。復有有爲相。生老住無 天"是故應知。 經言。有三種有爲法有爲相。若具言。於經中 經中說何法爲住異。 應說第四相。 於經中說是有爲相。 起是生別名。滅是無常別名。住異亦爾。是老 一者。從未來世。能引有爲法令入現在世。老 釋日。有爲法唯此四相。若於法中有此四 應知此法是有爲。與前相翻則是無爲。此 。若諸法能起。唯爲有爲法行於世。此法 自害謂依自地聖道。他害謂依上 此經中不說。何相謂住。若爾此 如言唯爲顯不爲譬

故

籋

行

乃至

壽有實別物。 或無障時

死

爲起他厭怖心。何以故 諸師解。於餘定及 若汝執顯譬喻。 如人及隨一諸 勿過多 劈如 中牽令出外。二能損其力,三能斷其命。三相 如有人在棘稠林中。 顯四本相。由諸法有本相故成有爲。本相亦 有四相。復有生等四相有爲故。更有別生等 橫相應。爲令他於中不生愛著。是故有爲定 老合爲一故說三相。何用如此。此住於有爲 相住故。住相相濫。 是故不立此住爲有爲相。復有無爲法。於自 於有爲亦爾。 及 韶生生住住老老無常無常 是愛著依止故。佛顯此住。如吉祥王位與災 如此。一切有爲法。若生取自體爲第九。共本 事。釋曰。如此諸相於八法有事。 應 爾 四相不。說有,偈曰。生生等彼相。釋曰,彼言 法省 量 四相質有物中無隨一 汝所分。云何得知。非實有物。無量證故。 之。是故無有無窮過失。經部師說,此執卽是 者唯安立本住。如此老及無常。 生者唯生本生,譬如雌雞有生多子。有生 相及隨相八。此中生者、離自體能生八法。生 功能人功。生生等諸相、唯於一法有事。云何 和故。無有無窮過失。何以故。偈曰。諸八一法 破鼠洛事。何以故。生等諸法非實有物 子。二生亦爾。住者雕自體能安立八法。住 無常能損其力。從現在世違入過去世。譬 更有四相。則有無窮過失。此隨相 山 随相 故成有為。故立本相更有四隨相。 一聲如於色等諸法。若爾經中云何說。有爲 。若生可知。及滅住異可知。天愛汝今能 住者攝持有爲法。如欲不相 有餘師執。 有三怨家 量 謂證量比量聖言 若爾隨 此經中住與 如前義應 能 何法名事。 於稠 更立別 二一相 雕 林 如

此住異是老別名。

殺 有爲性。勿如此爲顯有爲法類,是有故立四 生可知等,經說重有爲名。爲令他知此相顯 可知。不堪立爲相。是故此經中說。有爲法若 非爲顧一刹那有爲四相是實有物。 非文句。何 誦 後差別名住異。佛世尊顯示此義故。 除彼爱著心。 知受謝減盡,此中說偈 伽蘭 難陀。善男子。善知受生。善知受住。預善 初起名生。終謝名滅。此相續流名住。前 譬如於水白鷺。及於好惡重女相。此中相 故 說此經,經言有三種有爲法有爲相 執為我及我所。於中生愛著 一者爲義。 不解伽蘭他義。佛世尊說 欲顯行法相續是有爲相及緣 無明所宜凡夫衆生有爲 約難陀 一世食爲 若法不 義是 量

住 生 謂 八 此相續初 鄺 名 滅 緽 別住

復 次 相 非 偈 日

異

續

是

前

後

差

曾 有名 異生 相住 相 穣 後無 異常

復次偈·言 續 斷 佳 緽 Ιίή

岩法 常 刹 波 是 那 故 滅 分離 别住 住 ep

是故定以相續爲住。 者爲住"已生有爲法不滅: 刹那滅法。已生無不滅 則與道理相應 岩 執如此義。 阿毘達磨藏 此義云何。 發慧論中說。於 。 是 理 選 選 何以公司

法名住異。謂老。此論文中。

但是聚同分一

者正在未來世。得作功能。云何知。由法已

心中何法名生。謂初起。何法名滅:謂死。何

心

於此心中是如前。復有別釋。於刹那刹那

不可生故。

若法生所生已。住等正在現

有餘

部

說至

滅因緣無常能滅

本法。

。於彼部

法

成 是地等大相與地不異,又如上昇爲烟相, 成相。與牛不異。復云何立爲相。譬如堅實等。 與大人不異。云何立爲相。會還尾領路角於牛 等物。云何此法是所相即立爲能相。大人相 相。若先未有今有。有已更不有。此法相續名 世尊所顯有爲法相,必如此。經云。有爲何 異。是故立無不逼。於此經中若略說。此經中 有爲相。何者謂住異。若法有住。此法必有住 異相。是故立此爲相不遍有爲。若不說住爲 於涅槃時。是最後六天。後刹那無故。無有住 別異顧現相似。若爾是最後聲。及光明刹那。 異差別則成。諸有爲法。不由大差別異。雖復 金剛等物。 不 住異。岩爾有法生不異此義云何。雖復 滅。前前後後刹那相應名住。 有 無別異。云何得知 爲法中。 此相綴前後不同名住異,於中何用立生 隨一一刹那。 。久速落時有差別故。是彼四大變 此 義 亦 未有有名生。有已不有名 成 ·獅不擲强力擲弱力擲; 離分別有別 "此彼不相似名 物 如 굸 由 此 侚

正。諸相共起故。是義不然。 是一法於一時正生正住正老正 相別有實物。更何非理義而應劇此。 諸相。於有爲法非別有實物。 續差別相。是故由此相。不可相有爲性。復次 相。若人已了別自性。乃至未解先無後有相 道理亦爾。色等有爲法。不由有故,有爲相可 此相故。遠處知烟。此相與烟不異。於有爲相 由功能差別 若强執生等諸 滅 云何爲 何以 故 故

®法生已引至現在。無更引義。是義可然。 謝體已 不可成。何以故。老謂前後不同及變異 理 二俱起。先暫安立法老不變異無常不滅。 是老爲是滅。有餘人說。住等諸相功能次第 **供在功能中。** 常 未滅立名住。滅名無常老。於一法中一切 此二無事可作。此義假設可然。 別事可作。何以故 法住所安立。可永安立。若不能安立則非道 此法云何成未來。應說此法未來相 不滅、若住所拾必定不住。即是此法滅。是故 亦 在前成。若住功能已謝, 如生生不更起功能,此義應理。何以故。應 無常滅。住丼本法住已起功能不能更起。 義云何成,由o作力張故。云何住有强力。o猶 那,如此四相功能成名一刹那。 若爾住與 不俱。於此人則失刹那滅義 法。是時無常滅此法。 何以故。是時住正安立此法。是時老變異 不能生、此義應成。若此法有於中生作功 世 爾。云何作功能。何處作功能 '何法爲礙'老無常是礙。若此二有力。 此義應共思量。 得起 '生。云何成現在'亦應說現在相 功 能 於一刹那此法住老滅相俱成 時法生。 。未來法爲有爲無 由住所攝故。法。唯生則 此中說 於一時此法爲是住 此二亦不住。本法 非 若汝說我立刹 윤 此二更 是一法已生 時 中 後 住 有何 住等 能已 能 老 能 種 應 生 此 獪 此 餘 生無

此法異類不應成 是岩 故如於前 無 老 老 若相 異 不 非 得前 成 法

切有爲同有生。

有餘因縁爲生

別法無有

此 九

種 義

瞿 天

名水

等如理應知亦爾。者法離生相得生。云何空 說•旃檀香等。又如石子體。如前所論。生住 作相應言。謂色生爲令知此生但色非餘。如

等無爲法不生。汝解不生者,未有有是名生

無爲恒有。云何得生。若由法爾。汝許一切法

多論偈說

言方 地光。牛

金 剛 人 說 眼

如此則一切不生。云何不執如此,如

相。有多種類、爲簡別種類異故。

約色說生

有有義故。假設名生。此生先未有。今有爲 成是色自性。是故此生等。唯假名立。爲顯未

> 物 爲有鹿故而不種麥。 能 噉果"是故於過失中應起對治。如本悉懷 生不同。是故毘婆沙師說。生等四相。實有別 如此 何以故,不可由有難者故棄背諸阿含,如 仞 四綠爲生。無爲無有功 又如爲多蠅附故而不 能 由 隨 於

> > ●音聲於義定立此用得成。何用立名質有別

義、若名於義已定顯立、若以名顯義

一曲唯

此

若人作如此

執

髃

名能

順義。

此

人亦應信受

法。此義不可知。云何晉聲起於。名爲音聲生

滨 滅

相

應立住滅俱成。是故約相續。世尊說有爲法

若依此義。彼經善立。復次若生在未來能

順修行

無常非於別時俱作功能故。一法於一時中。

此心及心法無常相。不觀滅因緣故。住及 從此減因自足立滅。心及心法由信刹那

雕因綠和合。生不能生故。未來法不俱起。若 此義偈曰。生能生應生。不離因及緣。釋曰。若 生應生法。云何一切未來法。不一時俱起由 此義應至。

謂服下藥天來令利

何用

分別 無

色聲等。句謂所立言、隨量能成就所欲說義。 顯字故造立書類分。若不聞說字,此字由書 字謂無義文。如阿阿伊伊等。爲不如此耶。字 應差別願現。此言稱句。如偈言善友一時遇, 如有爲皆無常。如是等。者由此言事得時相 說八相已。何者爲名聚•等。偈曰。名句及字 者如迦佉伽伽餓等。爲不如此耶。此名聚等。 爲無常。一切法無我 涅槃寂靜。如是等。字聚 名聚者。如色聲香味觸等。句聚者如一切有 非。非書類分名。是名等三各總集稱聚。此中 者書類分學名。君不為顯書類分故造立字。爲 定法。譬如瞿音聲。於九義已立定法。如尼六 由何音學而義可解。 稱言。若由此音聲義可了知。此音聲則稱言 解。音聲起於名。名能顯示義。君不唯音聲 聲卽是言說。不由唯音聲諸義可解。 云何可 心不相應法。 言說爲體。即是音聲性屬色自性。云何說是 方便云何應知。爲令知故立書類分。是故字 、號言文總集。釋曰、此中名謂所立號。 。此法不以言說爲性。何以故。音 若說者於義中已共立 如

等事外道所立言實有物。汝等亦應信受。何 許無我義亦爾。數量各會合離此彼有性。如此 色。乃至老死如理應次第說,若爾是故汝應

爲成一大小別聚散自他有物等智故。

又成就相應言故。如說色聚。此相應言云何

不應成。謂色家生。

若如汝所執。應說色家

已生此智不應有若生質無一復次相應言。亦

闪綠能生

若一切有云何可知。 謂此法

若無不有故。則生不能生應生法。是故應許 爾我等見此是因緣功能。若有和合生有故。

說 世名不應有。 可執音聲能生及能顯字。復次者汝許,名與 聰慧人安靜心約異相亦不能分別。 說音聲顯字。此中亦同前立難,是字異音聲。 字以字生名。此中同前立難,字無聚集故、若 是人便應能了知此義。 若關於最後聲名生故。若人但聞最後一 過去教色刹那。最後教色剎那能生無教色 不然。若執言語能生名。云何能生名。云何觀 别 許。能顯了名『唯應此能顯義。 何用執名有 名。唯音聲爲體。 聲差別。如汝所許。 自性故。應生一切名。唯音聲爲體。復次是音 **名說。起爲顧名說。起若生者言語以音聲爲** 無爲法。俱起是故此執不成正術。佛世奪所 義 義。若顯者言語以音聲爲自性故。應顯一切 必俱相應。猶如生等。此中過去未來義現 法。復次諸聲無有聚集。一法分分生。是義 云何父隨意立子名。云何名與 能生起名。唯應此能 若汝執如此 是故不 顯

稱伽他。 有別物。 此 梁' 此但假說無有正用。毘婆沙師說 實有 分別有別物。是字等總集。說爲名聚句聚 中於義所立定法。 依 名 此莊飾即依名莊飾。是製置差別無 譬如物行及心次第。

伽 他 復次是音聲差別。如汝所 成 音聲稱名別莊飾諸名 I, 製 復次四唯於字 造 伽 音弊生 他

짚

命 流果。於中有所餘應說所餘、謂無想有及壽 謂無想定無心定及非。至得此三一向是等 果報果。偈曰。諸相亦。釋曰。生等諸相亦有。 偈曰。至二。釋曰。至得有二種。或等流果。或 生名。有非衆生名。與一切有爲法俱起散 二種如。至得。偈曰。二定非至亦。等流。釋日 果。此通三界有。或欲界或色界或無色界有。 覆無能。如此同分亦爾。偈曰。同分亦果報 覆無記。爾言者。如名聚等衆生名等流果無 思惟依止。此名等即衆生名。若人能顯此 相應,亦有說於無色界相應。此不可言說。但 流無記爾。釋曰。名等有欲界相應、 人與其相應,非所顯義。此名但等流果,是無 惡爲無記。 法皆是覺觀思惟所 不相應行爲性。 二界有。釋曰。又此亦是果報果。不但等流 、爲果報生。爲增長生。爲等流生、爲善爲 由說是衆生相應故。云何說諸相。有是衆 於前已明故不重說。 於何界中相應 此問應答。偈曰、欲色衆生數。等 謂 名句字聚。何以故。非 爲是衆生名。爲非衆生 能通達。 。云何說至得爲衆生 名聚等不相 、有色界 此 爏 切 力 此 如 此

因,六果報因。此中隨造因相云何。偈曰。除 因、二俱有因。三同類因。四相應因。 果報。立因有六種。釋口。因有六種。一隨造 緣。偈曰。隨造及俱有。同類幷相應。遍行與 應生,不離因及緣, 法爲隨造因 餘隨造。釋日。 切非相應法已。於前已說偈。謂 所生有爲法。離自體以 一彼生住不爲障礙故。 此中何法名因。 五遍行 何法名 生能生 爲不

心 爲果。此法。遊爲俱有因。 於眼識亦有因緣分。故有功力。於餘法亦應 或惡。因此次第方生眼識。由因緣傳傳。涅槃 如大心心法。隨心相所相 云何。偈曰。俱有互爲果。釋曰。若法此彼互 如此知。此是共方。說隨造因已。 云何有功力。以涅槃爲境界,意識得生。或善 隨造因。於一切法有功力。譬如涅槃於眼識。 何以故,由立一切法不能遮餘法生故。名隨 故。於他成因。云何一切法生不俱有,於殺生 造因。不由能作故立隨造因。有餘師說。一切 中如殺者。云何一切不共得同罪。此不成難。 於事芽。若有人作如此難。一切法由不能礙 此是通說。若勝隨造因。非但不遜。亦有能生 障礙事。若土主無力亦有如前說, 何成隨造因。何以故。若彼非有如有。不能爲 地獄等陰。於無色界陰生中。皆無力爲礙。云 因。又如涅槃及定無生法。於一切法生中及 主故得安樂。若土主無力爲礙。云何成隨造 上主有强力。不爲逼損土人。 說言我等由此 礙。而不礙故。立爲隨造因。此亦可然。譬如 礙生故。立爲隨造因。於他生中諸法有能爲 爲法立爲隨造因。此中應知。正欲起法不能 於見星能作障礙。云何一切法。雕自體於有 此彼更互爲因 .感不得生。此智於彼生中能作障礙。日 有爲相於有爲法 如眼根及色於眼識生中。飲食於身。田等 耶 者人不解諸惑當來應生。 心於隨心法。 。有爲法於有爲相 ,其譬類云何。偈曰。 。釋曰。譬如地等四 俱有因相 隨心法於 、此中是譬 山巴 岩立 分散 光 在前生。或在後生故。如此 報一流故。此至得與有得法或不俱起。 相 相

有。 等法雖復俱起非俱有因。何以故。非] 大至得俱起於有至得。俱起於有至得 相於同類。 應憶此文句。若法由俱有因故。 築汚苦諦。以身見爲因。亦作身見因。是所除 法 除身見及身見相應法生老住滅。 理論。論云,有法以身見爲因。不爲身見因 毘婆沙師不立此義。若立如此。則違分別道 櫚 隨相八。於此心五十四法爲俱有因。除四隨 俱有因。五十八者。十大地四十本相。自本相 說名隨心法。此中若心極少。於五十八法爲 心法等隨心亦是善惡無記。如此由十種因 報果等流果故。隨善等者。若心是善惡無記 等法生等相,此法心。家法故。說隨心法。 法者。一切與心相應法"定戒及無流戒"如 何此法隨心生。若略說偈曰。時果善等故。 非應。攝如此義。何法名隨心。偈曰。心法及 互爲果。謂法於隨相爲俱有因。 如 一世中隨同一世故。隨果者。謂同功力果果 此隨相於同類。 若法俱有此法或非俱有因, 謂於法中 此義。 罽賓國師說。彼師必應證此文句。或由 護。彼法心諸相。是名隨心法。釋曰。隨 餘師說。但有十四。十大地法自本四 約時有四種,謂與心俱生俱住俱滅。及於 有餘師除此文句謂與身見相應法生等 所造有礙色於同類所造色於 切有爲如理皆成 隨心法隨相於心。 《俱有因。 因此法必 隨相於法則 若有所餘 若雕更 果 如是 北 四 膧 相 释 궃 是 心

切今且許之。

雖

調或

說非

何爲

偈

Ħ

自部地

釋日

自部

废思量。

即達彼人所許意、謂前四大是後四大因。亦

切相似法。

'於相似中悉爲同類

若有人不許色爲色同類因。

。此文句

亦爾。

如麥於麥。含利濲於含利穀。如此等應

所餘同類中。是十位於十位亦爾。

於外物類

《如此離前"一一於一聚同分中爲同類因。於羅邏等十位。是同類因。頻浮陀於頻浮陀等。四陰非色问類因,餘師說如此。 柯羅邏於柯汚。有無配於無記亦爾,色是無記。於五陰中

界 者。偈曰。前生。釋曰。若同類法前已生。於後地。於所餘地亦爾。 此同類因非一切法。 何初定地於初定地, 乃至第四定地於第四定 所滅法中。爲同類因。 莪 ᅜ 減法亦爾。 五 ᅜ **苫諦。所餘染汚苦諦。此以身見爲因。非身見** 岩爾云何說此文。 主非聰慧人。是則此中於前救義。爲勝 此於彼亦爾。若爾得何功德。若解此文顯法 爲顯二門故說此言。如於彼於此亦爾 如此。無時非緣。云何說如此。 是法於此法非次第緣。 囚 位說此言。謂無時非因,於此人前執不成救諸法於正生位中定成同類因。 是故約最後 **有此言。與前文句不相違。若人執如此。未來** 彼答無時非因。 法於此法成因。或時是法於此法不成因不。 說如此。此亦是阿毘達磨藏文句。彼藏云。若 若過去於過去現在。若過去現在於未來。應 彼相應。法於自部自界。由同類因成因。如此 者爲同類因。前已生善根於後生善根及與 法已生及未生"是同類因。若未來定非同類 頹 四四 身見及身見相應苦諦。 "此義從何來"從阿毘達磨藏來"彼藏云何 、此問中說。是法者於此法成次第緣。有時 是所除此以身見爲因。亦是身見因。除未 由此法於正生位前未作同類因後方成 見苦所滅乃 定四 一若彼欲界法、於欲界法爲同類因。 無色 約俱有因相應因果報因故 此中見苦所滅法。於見苦 ¥ 除未來身見及身見相應 修 。非於餘法。乃至修道所 道 不由前分別可得說 所滅 應作如此文句。 若此法不生. 地 有 九種 復次 如於 欲 老

等故。俱有因成。同類因相云何。偈曰。同類

物。謂繩釘地能持。此等有餘因。

謂同類因

因相似。釋日。是同類法於同類法爲同類因。

如善五陰於善五陰爲同類因。

有染污於染

果義成亦爾。此執須更思量。此三杖爲由俱

如三秋瓦有相持力故住。俱起諸法因

亦

M

起力故住。爲由先聚集力故住。此中亦有別

亦然。與四大義此又應同。心隨相等於心等若爾所造有礙色定不相離,於同類更互義

因果此義可然。互爲因果。此義云何由此義。

因

果相。若此法有無。彼法隨有無。此法定是理斯義自現,隨有無故,了別因果人。說此因

彼法定。是果。 俱有諸法中。 隨一無所餘

隨一有所餘皆有故。因果義成。俱起

光生中成因。此義未可然。

何以故。

由此道

應共詳辯。為歷是光因。爲先有聚集於燈共爲因果。不無此理。譬如燈與光互與影。此義

種

三子等餘法於因果中悉明了。

未食見

如

理。此義應說。

云何俱起諸法共一時互

後故。無未來同類因。 與因俱。非道理故、於未來中無前後故。是義 生不應成等流,如過去於現世。勿以果前因 此果。若未來不相似無前後故。若已生於未 此義。何以故,此同類因。由等流果說有《聚 果與果。此因於阿毘達磨中顯現非餘。無如 執未可然。何以故。 是同類因有功能。 能取 非物果。若同類因。於未來世成因,如果報因 果。及增上果。 於九地爲客故。不屬彼界。 於此九地道辭。更互爲同類因,何以故。此道 是故若於未來不可遽於前。已說同類。謂 相異故。是故同類因位所成。果報因相所成。 此執應成更互等流義。此不應道理。果報因 不然。何以故,同類因若無前後。此法相似。 亦不成因。何以故。是果報果。若在因前,或 何所有。於發慧阿毘達贈中。此因應顯現。此 仗 爾同類因"先未成因"後方成因。 此爲自境"是故若法同類 義流於非至地。 流云何。偈曰。更互有九地道。釋曰。同 自地依何法有此決。但約有流作此決。 不爾。若離前後。亦不可立爲更互因果。因 於相似法成同類因。更互爲因故。更互等流 義。謂因果依境。 類 文句云何。將彼論云。一切法於四 作 許如此非是約物。何以故。聚集者是仗 因 由義應憶知 此 同 類因生何品果 依謂眼等e相。境謂色等應 於中間定四色定三無色定。 "此中因謂相應因 如此 岩爾果報因" 於未來 文句。 雞 偈 。彼地貪愛不能取 П 不同地。得 若爾 於等勝果 。此義自至約 l"果謂功· 義中 此 ?假名論 作同 岩無 類 定四 釋 因 果 果 若 Ħ

中是上 善法。一 法爲等勝果同類因。 法行道不得俱有。 於後後由因增長勝。 或爲六四二因。法行見至非時解脫道,或爲 道但爲利根道因'如信行信解脫時解脫道。 因。此中鈍根道,亦爲鈍根道利根道因。利根 因。無餘上品故。見修無學道。爲三二一同類 智忍爲未來苦法智忍同類因 亦爾。 目 類因,此學得是何法、偈曰、聞思等諸法。釋 法亦爾。偈曰。學得於二兩。釋曰,不但無流 o唯道於等滕果作同類因。為更有餘法世間 三二一因。云何下地道於上地道。或等或勝。 應。工巧處。變化心。共有此四種。 爲修慧因。 聞慧。爲聞慧修慧因。無思慧故。若修慧但 思慧因。若思慧但爲思慧因。無修慧故。色界 勝品果因,非下品因。如欲界聞慧。爲欲界聞 爾。或爲等果同類因。或爲勝果同類因 舎利穀麥等。 三二一同類因。 由根二由因增長。此中見道等下下品等。 3力所造同類因,無道理以下類爲果。 "此法加行所得"謂聞德思德修德"為等品 爲一切下中等八品因。道理如此。 為等品上品果因非 若無覆無即有四種。謂果報生。威儀相 一地定果。 切皆有九品。前爲後同類因。染污法 如此等有九品差別故。 勿作功力無果 非 於欲界變化心。是四定果。此 下地定果同類因。何以故。 若已生於未生爲因。 學得有流法於二果亦 若於一相續中。 若無生智但爲無生智 下品果因。如苦法 是故諸師說如 或爲上品道 。次第爲四 最下下 一非下 信行 辔如 生得 爲 故此二因其勢有異

法依。 應因。 因 非因不有。謂勝於下類。如已退上果現證下 如已生苦法智於未生苦法智忍。 事是故得行。於中者離一 所作故。立相應因。譬如同宗共同食飲資用 力放得行路。俱有因亦爾。由五種平等。共同 有因。何義立爲相應因。譬如同宗互相於有 依義亦爾。相應因即是俱有因。何義立爲俱 根刹那能作眼識依。亦作眼識相應受等心 彼互同依止, 衆人共見新月等。是故偈曰。同依。釋曰。 應成相應因。是義不然。若一相一境得成相 聚。名相應因。若爾有別相續生心心法。更互 相應因何相心心法。釋曰。一切心及心法共 得苫法智忍至得下類故。說同類因已。偈曰。 果。復次苦法智至得於後後刹那入觀。人所 類因故。前已生無流法。於後已生無流法。可 於苦法智。何以故。果非前故。又未來無同 於後生無流。 劣非同類因 言 者爾於別相續生心心法。應成相應因。如 若無流已生。可得非未生無 若爾則同前過失。 若同一 乃至意根刹那於意識及意識相應法 、得名相應因。同者謂不異、如眼月等。是故偈曰。同依。釋曰。若 可非因不有。謂未來苦法智忍 先所得無流法。定在一相續中。 則一切不相應"是 時成相應 一切勝於 流因 不有

法通因故。離问類因。別立此因。能爲餘部染逼行法,後分別惑品中當說。由爲一切染汚汚因。自地前遍行。釋曰、於自地先有諸法。說相應因已。遍行因相云何,偈曰。過行染

果報因一果。謂至得及無想定生等。有二

果

初定教色生等。

有四陰

因。一切無記有爲法、及諸惡。有法以苦爲 道理論說。 得生等。 因 果報。所餘諸法有二種故。能生果報 果報。非貪愛所潤故。 故。見誦或是此因已滅。是故不說。說遍行因 染汚作意初起現前。 苦諦。若爾云何會釋假名論文,彼論云: 因。以身見爲因非身見因不。廣說如彼論乃 汚法。及見歸所滅法果報。 切染污法。見諦所滅惑爲因。何以故。於分別 汚 質種子有潤濕。此名云何可知。爲是果報家 故。此無流法不繋屬三界。云何能生屬三界 功力故。譬如陳朽種子。岩爾云何無流不生 囚 不善。唯不善爲因。不有者聖人退離欲欲界 至云除身見及諸餘法生老住滅所有別築汚 人築汚法。亦以遍行爲因不。罽賓國師說: 何以故。於欲界有時一陰果報因一果。 已如前說。復次果報是何義。熟不似故名報 報爲因是業果報。此文亦不成。此二悉得成。 故說果報因。果報生眼此文不應成。 有流善。釋曰。 巳" 果報因相云何。 因故。 「爲以果報爲因。若爾何有。若執果報家因 果報爲法故。是故無記不能造果報 果,謂善惡心心法生等。於色界有 由 有二陰一果。 [彼威力。 何法以見諦所滅惑爲因。 一切惡及有流善法。 **偈曰。果黎因非善。及以** 別部諸惑。 約朱斌因。說此言。何以 。譬如貞實種子無濕潤 謂身口業生等。 何會法以無能爲 亦得增長。 是果報 。若執果 : 臂如貞 有法 咁 有四

此爲果。此法成因故

則應威果。若法有爲

色岕有一陰果報因一果。 此業唯一法入爲果報。謂壽命爲果報。若業 譬如蓮石榴匠瞿陀等。一種果者。譬如殺麥 聲如外種子有多種果有一種果。多種果者。 業有二種。有多業一果報。有一業多果報故 有業國五六七八九十十一八果報。何以故。 果報。此業生三入爲果報。謂身觸及法入。如 威意入果報。此業生二入爲果報。謂意入法 彼果。約此彼成因。偈曰。有爲擇滅果。釋曰。 報因。此三因各有三世。隨造因不說定世故。 已說、偈曰、三世三、釋曰。 俱有因相應因果 則成因。若未來不成因。能證此義道理。於前 及同類。二世、釋曰。此二因若在過去現世 顯。未以文說。是故應更立言釋。偈曰。遍行 熟。復次此六因。定在何世。彼定世山義已 第緣所引故。果報因觀次第刹那相綴終方 報熟。亦無無間次第熟,何以故。次第刹那,次 多刹那果報。此義不可倒。不得與業同時果 果報熟無是處,勿果。滅因,如此一刹那業 入爲果報。謂眼身觸法入。如此耳鼻舌亦爾。 此色香味亦聞。若業處眼根果報。此業生四 入。如此若業咸觸入果報亦爾。若業咸身入 藏文如此。若關無爲法由果故應有因。若法 何者爲果法。一切有爲法及擇滅。阿毘達磨 是故應知通三世及無世。說六因已。何法爲 有四陰一果,謂善心心法生等。復次有業 一世業三世果報熟有是處。三世業一世 等 有五陰 果。謂在定心生等。於無 謂至得滅心定生 義自至

◎至"是故聖道於擇滅非一向因"擇滅於聖道 道果。由道力至得故。若爾但至得是道果。於 至得道有功能故。擇減則非有別義、聖道於 於無爲不成因。若爾是何法果。云何爲果,是 應起法生故。立此爲隨造因,無爲無生,是故 故。云何不許聖道爲擇滅隨造因。由不能應 不可立爲因果。何以故。非六因故。 可立因果。 乃至識亦爾。若爾無爲法不應成識所緣境: 無常。若色依無常因緣生此色云何得常住。 師說如此。云何說是因是緣。能令色生皆是 **尊不會說無爲爲因。由別義亦說爲因。經部** 法無取果與果時。由無功能故。何以故。佛世 因。不遞他生故。成隨造因。此法無果。解脫 非一向果。可是增上果、云何無。爲成隨造 得功能云何能令生。 至得有功能。有別義道於擇減有功能。於至 無常。不說如此。 **令識生皆是無常。** 由決能生皆是無常。此義自至。是因是緣能 。 假 曰。 是故識所緣。有常無常。 無爲非因果,釋曰。無爲法 由此定說是識所緣亦是 於擇滅功館云何能令 。非9五果 此

阿毘達磨俱含釋論卷第四

阿毘達磨俱舍釋論卷第五

*婆藪盤豆造

陳*天竺三藏真諦譯

說名虛空。何故如此。於闇中彼人不得礙,遊 性。是故應引別義顯其體性。諸聖人能自證 離滅。答是擇減,此釋更互相依。終不能顯自 已檢。 此言此無爲法。唯不遽爲能故立爲因。此義 爲不如此耶。是因於他生有分皆是無常。 得成。於中般若無功性、說此滅名非擇滅。此 苦不更生。由隨眠惑滅壞生緣不具故。此法 不更生中。般若有功能。唯此名擇滅。此 分殘於中間死不更生。餘部師說。於隨眠路 不具故。諸法不更生。說名非擇滅 譬如聚同 後餘集苦不更生。說名擇減,離此簡擇。由 說爲虛空。由簡擇力。現在隨眠惑及生雕 如色受等有別體物。云何無別物。唯無有觸 說。一切無爲法皆是無物。何以故。此法不 住善有別物。若思量即是雕斌擇減。經部師 此法體性。若欲說如此等相。亦可得說。謂常 於前問何法爲擇滅。答是離滅。今問何法爲 爲於前不已說耶。擇滅謂永離。各各對諸結 說亦不正檢。無量餘經能顯此義。皆已磨滅。 於經中無爲法因養不成。以不說故。雖復不 云何決執此義。非經所說。若爾何法名雕滅 者雕簡擇則不得成。是故此滅即是擇滅 "釋論中分別根品"之四 於餘經中說所緣境不說不能邁爲因 滅

實愛已 前難不異。以簡擇爲先故。若我滅未有非擇滅故。爲不如此耶。 非擇滅。於此執中非擇滅應成無常。 雖然能緣三世惑滅故。世尊說名苦滅。云何 **[II]** 未來現世衆苦故。生起離滅即是涅槃。不生 執唯不生爲涅槃。云何會釋此經文句。經言 是簡擇功能 在 種子故。永不更生。 爲生未來感。由種子滅故說彼亦滅。譬如由 亦爾,由此二世惡。於个相續中。已安立種子。 去生 釋道理悉應如此,若有如此執。過去惑在過 如此執。爲除過去未來現世惡故說此經。解 乃至識亦爾。若爾於三世苦離滅亦爾。若有 判如此。如別經言。於色貪愛汝等應除滅。若 若信等五根。被事被修被數智。爲離滅過去 簡擇是法應生。 不得生。所執云何,先時已有諸法無生。若雕 所說經云 功用復有何果。若無爲實無有物。 果報盡故亦說業盡。是未來苦。及未來惑。無 八貪愛行「約過去世謂約過去生。乃至現世 去及現世。有何可滅。 不說無爲無。 **| 簡擇後。** 1.約未來。於過去現世無不生義。實有如此。 餘師說。若法先已生後滅。是自會味滅 **法無等。**云何於無中無法說無等 。現世惑在現世生。譬如貪愛行中說十 一滅。此色於汝等則滅則離。廣說如經。 。所有諸法。謂有爲無爲。於中說離 何以故。 **。謂先未有生障。今爲生障。若汝** 我說如此有。如我所說。如說聲 簡擇起時後永不生; 於此中 。說名離滅。若執⁸異此過 非先簡擇後方未生諸法 "於已滅及定向滅"是滅 。若我等不執擇減 是汝擇滅同 是佛世尊 、若法未 若我等 說名 岐 如 槃

相關,因果等義不有故。唯遮撥彼。是義可然。 安立。云何可成。何以故。 此離滅與惑等不 思根等可以事證。 此離滅是惑苦離滅。 如此 非異質,此無爲不如色受等自性可證,不如 拾一切餘愛。 断沒。不續餘苦不取不生。是法寂靜美妙。謂 业 是衆苦無餘滅。 得煩惱及後生永相達依止故。 **浩槃。若無所有,云何至得** 能決定此法至得。經中說,比丘已至得現法 断至得此離滅故。說此是惡離滅。復有何因。 韶某甲某甲不有。若執實有別物。由惑至得 護。若彼知此。必應可護。此執非與實。云何 復何所有。毘婆沙本義。則便被護。諸天應 9君若無爲唯無所有。緣虛空涅槃爲境識。應 相違。君云何無所 如苦。苦無所有。如無所有。若爾於聖韶有何 以故。此無所有故、 歎 決判。"君若許無爲法實有別物。 成無境界。此義於過去未來實有思量中當 義。已說第二次無間聖所見所說。故成第三。 求此法。若無爲唯無所有。滅離則非聖諦。何 有 有最勝無 此於彼不生故名無生 先不有 有。應知無爲法亦爾。 無倒爲義。 調切 諸阿含顯此法 ſΪ 等故可稱数。爲令應受化弟子樂 "災橫永不復有。此不有於餘。不無爲法亦爾。 有無所有。 最可稱 |後不有。 。盡難欲離滅名涅槃。 此二亦無倒。 棄拾無際。盡離欲離滅。寂靜 有 、若關諦有何義。爲不如此 唯無所有爲義 雖有 成第三學語。成學語 。由至得對治故。至 有言非有 我等見此義與理 如黑人所見苦 故說至得溫 有何所有。 云何不許 阿含云。 物 終 不

性前 宅類等, 自性類。 能故名功力。此功力即是其果 何法名功力 俱有因相應因 增上。由聞欲見生故。 悉以等流果爲果。偈曰。 類及逼行。 業有功能。耳等諸根。 能 因最後說故。稱後。此因以果報果爲果。**偈** 凶 因無果。說三無爲已,果有五種,於中此果何 無爲實有別物,毘婆沙師說如此。無爲法無 有類法。一切有爲法。 應 知。三結類。 相應。二境類。 說。文句義不如此 為法。無類謂無體。此言顯無自性。毘婆沙師 酮 得可分別此法已有惑已得 達磨城。亦說如此。彼藏云何者無類法、答無 是譬喻最與理相應。 不 法於餘法所有功 。譬如於五誠十入有功。德。又於器世界諸 生,涅槃常住故,若與已至得相應。從此 相 有何增上。即此是增上。隨造因復有助 前因增上果。釋日。隨造因最初說故稱 。如光涅槃非有物。世尊心解脱亦稱。阿毘 此因何果。偈曰。後因果報果。釋曰 即與瞋結相應不。四因類。 此因以增上果爲果。此因。唯不能遜爲 應 此文中是因以類名願之。是故 如經言。 此 等流 **文何所題** 如經言。若於此類中與欲結相 如經言。 同以功力果爲果。 释曰 若已得此類。 能 **岩爾何義** 五攝類 若與已 如此等應思 於眼識生中。 譬如光涅槃心解脱亦 。此二因果皆似因故。如此等應思。偈曰。同 二功力。 此 一切法如類 功力如丈夫能故 。汝應許明若不生。 有 '如經言。 如經言。何 類有五種 是人必與其 相 釋日 不過丈夫 應。本 和慧所 果報 二調 П 一來應 切 功 壬

日,若由此法功能彼法生。彼法是此法功力

下地加行心。

Ŀ 地三

一摩提有流無流

減果。偈曰。若"由法力生。

是果名功力。釋

苦集次第盡故。名永雕滅。即是擇滅。說名雕 釋日。盡謂永離滅。智謂三道中三根。因此智 因。第四句者。除前三句。偈曰。離滅由智盡。 於此法是同類因。於此法亦是遍行因不。有 故。許此法是同類因。爲此義故立四句。若法 本因。不由一切類。若法由一切類與果相似

一句者。別部逼行因。

第三句者。一部邁行

第

一句者。非遍行因。但是同類因。第

類 覆無記無後句。若因能與果必能取果。 位。第四句者。 退欲界雕欲。最初所得至得。應說如此是退 雕欲。欲界最後。所捨至得,第二句者,若人 果。由次第生故。若果已生此二因卽謝過去。 取果不能與果。 人前至得"第三句者。不雕欲欲界。 前三句"若惡同類因。第 三句者。不斷。義人於所餘位。第四句者。除 初所得至得。應說如此是人還接前至得。第 最後所斷至得。第二句者。若人還接善根。最 與果不。此中有四句第一句者,若人斷善根。 若與果已後不更與。有同類因。但能取果不 與果。此義可然。云何此二因於現世與等流 去。釋曰。與果同類遍行二因。此二因若過去 二因取果與果同在一時故。偈曰、二現世過 俱有相應二因。亦在現世能與果。何以故。此 果 說至得,假日。先未有有爲。有爲增上果。釋 定有果。是故不說。偈曰。二是時與果。釋曰。 取故亦非未來無功力故。隨造亦爾。此因不 因,所餘五因。在現世能取自果。非過去果已 及館與果。偈曰。五現世取果,釋曰。離隨造 增上果。復次如此六因中。何因何時能取果 師所得名功力果亦增上果, 名功力果。非能作所得果名增上果。如工o巧 曰。從先已生有爲法。別生有爲法。名增上 心 變化 因至得阿羅漢果及退。於中如理應思。無 · 功力果與增上果其異云何。能作所得果 Ù 如是等擇滅者。 除前三句。 如阿羅漢最後陰 一句者。 如此有覆無記同 由道功能。 若餘所得但 。是人正得 若約有境 於所餘 是 仴

自因

何不許皆是同類因。

由此果約地約築汚同

同類遍行因果。若同類遍行因果皆同類。云

所生。云何共用。從共業生故。偈曰。等流似

釋曰。若果與因相似。是名等流果,如

果報。此得共用。無有是處。增上果亦是業 此共用。果報無共得。何以故。是彼所作業 果報。果報相如此。非衆生名法。亦從業生。 可能故說有能。從此後時生非無間生。是名 等流,偈曰。有記生。釋曰。善惡二法。於果報

云何不名果報。共所得故。此法餘人亦能如

屬內、非共得故。稱衆生名。此法爲增長爲

報爲非衆生名耶。偈曰,衆生。釋曰,此法唯 日。果報無記法。釋日。是無覆無記法。此果 此果報因。亦有遠功力果。譬如農夫所應得 因由功力果或俱生。或無問生。果報果不爾。 因亦有功力果。爲"唯此二餘因亦有。餘果報

:法名果報果。乃至何法名增上果。

偈

次第起染污無記心現前。第二句者。翻前 與果不。此中有四句。 筒 粨 졐 隨 刹 那判 有善同類因 第一 一句者。 岩從善 但 取果不 乃 第

名功

力

。如世間言•鴉足草藥醉象將軍

爲餘

法。如心心法如此生。此中染污法從四因 相應所雕。釋日。 法。者爾非相應法及色。此云何。偈曰。如 心及心法。釋曰,此四法從餘因生。但是心心 同類因。從餘三因生。此四法是何法。 四因生。初無流法。 從餘五因生。所餘法除果報遍行二因。 報因。從餘五因生。果報生法。除一遍行因 果報遍行。二同類餘生。釋曰。築汚法除一果 此四種法。偈曰。染汚果報除。初無流次第。 報生法。三初無流法。四前。二殘法。何者爲 **殘法。離果報所餘無記。離初無流所餘善法。** 由幾因生。若略說法有四種。一染汚法二果 力果攝。說因及果已。何者爲法。由何因: 如色界道變化爲果。此四種果。屬增上果功 智。三集果。譬如眼等眼識等。四修習果。 以故。果報無俱起,無無閒起故。有餘師說, 過去與果。釋曰。果報因在過去能與果。 至草等爲地果。二加行果。譬如不淨觀無生 有四種果。一依止果醬如水輪爲風輪果 句。如養不善等四句。亦應如理9思。偈曰。 三句者。善心次第起善心。第四句者。除前一 除一相應因。是染汚等餘 、除果報遍行二因。 又除 從 餘 除 生 嬖 ●由法二法由鲁鲁 ●巧二功曼 母劈十(根)骨骨 ◎思=思● === (法)-

究竟" 綠是何法有幾種。

Ė

何處說。

於經中說。

經云有四緣類。

說練有四

無。流法從二因生,無一法從一因生。廣解因 果報生法從四因生。所餘法皆從三因生。

初

現前亂過因生。次第緣無過亂是緣生義。大 等位。於三定。有如此約別類。不約自類無 從大色小色生。譬如稻穣生灰。或從小色大 二生故。大德說。後從因最少最多生故。後時 後時欲界色無流色生。後時三種色生。是色 名因緣。偈曰。心心法非後。已生次第緣。 緣非餘類。譬如心爲心次第緣。受等亦爾。如 前說。說相顧同類部。作如此執自類是次第 次第縁。非從少受等法多受等生。此義已如 無如此義。何以故。具足一聚。於具足二。爲 時受多生、想等亦簡。爲約自類立次第緣不。 時生多有時生少。開於善惡無記位。有覺觀 色生 譬如贝多核中。人、次第生乃至難條繁 德漢須。蜜多羅說。於不相違一相續增長。後 故。從欲界色。後時次第欲界色界無數色生。 次第緣。云何名次第緣,此法等無間緣故名 緣是五因。釋日。 若爾云何世尊得如此智。此未來法應在前 第緣。次第緣雜亂故。未來世無前後差別故 亂過因生故。不成次第緣。屬三界法及無點 築污。爲今築汚次第緣。如入無心定心於出 廣應知。 若從無染污。次第生染污法。以先滅 茂。轉成尼瞿盧陀樹。爲不如此耶。心心法有 次第緣。是故色非次第緣。 定心。今不弘此執。 一中類者。是緣自性。此中因緣者。 [緣類,二次第緣類。三緣緣類。四增上緣 除阿羅漢最後心心法。已生餘心心法。名 一時現前生故。云何不許未來法爲次 除一隨造因。所餘五因 非相應行法。亦由現前 生不等故。何以 傷目。 類 釋 因 說 三摩跋提剎那等。第二句者,初三摩跋提剎 生

譬如從種子等芽等無次第緣。云何阿羅漢 生。若法能礙餘法生。從此法無間餘法得生。 有四句。第一句者。從無心定出觀心。及第二 此法一切餘法及諸衆生。無能遮礙令彼不 不具故。餘識不生不。由彼非依止故識不生 **間滅心爲意不。何以故。無問後識不生故。若** 最後心非次第緣。不與餘心相應故。 若爾無 餘法生。乃至金剛譬心次後盡智生。非餘法 第成立 云何世第一法次後苦法智忍生。非 **齊說。諸佛境界不可思議。 若未來法,無**次 境界。隨欲正逼知。經部說如此。何以故。世 來則是觀相故知。不能更證。是故世尊一切 此。知未來果。若未現前諸定及通慧。若爾如 與心相應有爲差別法。爲當來果相。世尊觀 能知後際。有餘師說。於一切衆生相續中。有 如是等未來果報。若爾世尊未見前際。應不 證見已,生如此智,此人作如是業已。必應攝 過去現世比。 報已生。從法法生亦爾。今世亦有如此類業 佛世尊。見過去世。 次第緣是功能所顯。若有法此緣所取爲果 止性所顯、非功能所顯。 不立為次第緣。亦應不立最後心爲意。意依 亦懶。得知如此如此,是如來顯智非比智,由 從此類業如此類果報 死際。次第皆知。由約過去現在比知故。彼言 一者法與心有次第。可說與心無問不。此中 次此法應在後生,約 世尊於未來世衆物散亂相雜 從如此類業。如此類果 來世當生。從法法生 初 故有依義。由餘緣 衆生。乃至第 4

緣緣。無有是處。有是處。得爲增上緣。故增 緣緣。若非所緣。亦是緣緣。體相一故。譬如 法亦爾。若法是此法緣緣。此法無時非此法 耳識聲。鼻識香。舌識味。身識觸。意識一切 絲一切法。釋曰。一切法即五聚。此中如理應 與三摩跋提爲次第不。此中有四句。前第三 有爲法雕自性。皆是增上綠。有法於餘法。由 上級。廣。 因即是增上緣。故增上緣即是緣緣。何以故。 立、競緣緣已。偈曰。隨造增上緣。釋曰。隨。造 去。 奧依止相離 6餘師說。 若過去亦依止所 不定。爾定若生必與依止相應。未生及已過 新非所燒亦名薪,體相一故。心及心法。由定 知緣緣相,譬如眼識及相應法。以色爲緣緣 心隔故。說次第緣已。緣緣相云何。偈曰。緣 斷隔極遠時。今云何從前心。說爲次第:無別 第四句'即是此中第一第二句。 入物刹那。於如自所緣境定。爲由依止定爲 句。即是此中第三第四句。出滅定心。於前心 提刹那等。及生等於出定心。若法與心次第 提刹那,及有心位。 那 一切法是緣緣故。此二緣何者廣。俱有法爲 於o後心位及生等。第三句者。 由綠義廣故名增上。此緣於一切 第四句者。 前第一第二 第二三摩跋 初三摩跋

法。何以故。現世法已得生。 於何位法中起功能。因緣者已說五種。偈曰。 四緣成緣。不有謂自性於自性。他性於他性 於正滅二因。作功能 無爲於有爲,無爲於無爲。此四縁若起功能。 俱有因。及相應因作功能。何以故。於俱生 釋日。正滅者。謂現世 今向滅故。此位

或執餘因。

切世

間 應

切

日。非自在次故。釋曰。

世間不從自在等生

若汝執唯一自

在是一切世間 時俱起。

說本義。謂

一百在等。爲一切世間因。復次偈

成。 養哥 用此麁惡自在。依自在天。世間首廬柯。則成 非自在、於餘亦爾。復次若自在。見地獄等世 後世無所以故。由如此大功用化生世間。自不俱起。隨欲生故。是義不然。是自在欲於 後生滅。 問多爲狂苦之所逼惱。由此故生樂。唱哉何 此樂若離方便自在則不能得故。 在得何利益。若汝言常喜樂爲用。是義不然。 子所顯道理。若汝言。自在欲雖復俱起。世間 信無始故。此人樂執自在爲因。不過釋迦弟 別因。則無次第義。是因傳。傳無邊差別,由 第生中。 第生 若觀餘因差別故成。則非自在爲因。是欲次 欲●有異。應 願此法於今生。願此法於今滅。願此法在 皆明了可 由欲有異。此義得成。謂 若觀別因。則有無窮過失。若e不觀 一時俱起。有欲自在。非有異故。 見 若汝執此次第隨自在欲 因不一"是 於樂自在

Ę

復次何者爲法。

由幾縁得生

傷日。山四

功

於正生作功能。爲與彼位故。緣緣。於正滅作 功能。應知即是次第緣緣緣功能位。次第緣。

由不應故成緣。即是其功能。說諸緣及功能

能。現也心心法所取故。增上緣於一切位。

功能。釋曰。

由

一功能道理。分因緣爲二。翻此

作功能。因緣功能如此。楊曰。二緣。翻前有

此位中同類因

逼行因果報因。 未來法未得生。 於正生。釋

生者。謂未來法。

何以故

此

因

有

功能

偈

Ħ

西

Ħ

囚

大第綠者。

在前心心法。非餘心心法所

綠心法。釋日。

此中心及心法。

因緣者有五

故世間無一因義。是自所造業。 如自在無初。於我及勝性等。立及破亦爾。是 初化作。以自在爲因。此不觀餘因故。應成立 離衆因"自在功能不可見故 證見。人功爲因。 生世間。不學慧人。良足可悲。 因和合故。能作自在 在共餘因成因, 若汝信受自在等爲世間一 及自受功力果。而起邪分別 由能 樂 食 肉 燵 血嶮 此執但爲愛敬故說。何以 則被棄捨。若汝分別執。 髓利 「若爾則非自在。復次若 诃 令 因 嗏 Đ 諸因必須與餘 稱 冝 自受自果報 謂自在等為 於道於雜能 有餘法以 律苦 他他 故 自原

界除惡。餘有

釋日。

於色界無惡有餘三。

色界亦爾。

如此十心皆是有流。

無流

二。釋目:

、謂有學無洗

無學無流。

ш

得 生

初批問。

不。如自在我勝性等爲一

上緣生。從如前所立六因四緣。一切有生法 餘法。謂與心不相應法及有色法。由因綠增

生因。此中以何因爲證。若汝執

一切成立事

。緣所作。爲不如此耶。由此執則乖棄汝所

心功用生故。故以心爲夾第緣,由能遮心生相應法三廳跋提心。增上緣如前。此二定由

。自外非次第緣。偈曰、餘法由二生、釋曰

類因。即先已生同地善法。次第緣者。謂共

此中因緣者。有二因。謂俱有因,卽生等。 滅心定無想定無緣緣。此二定不緣境起 離自性一切餘法。偈曰。二定由三緣。釋 緣緣者。如應色等五度及一切法。增上緣

间故

日者間

種。謂善惡。 中若略說有十二心。云何十二。偈曰。 爲次第緣。何心從次第緣生。今當說此 心善惡。有覆及無覆。 總說。心及心法。為次第緣 謂果報因。若身業口業。以四大爲果報。前已 所造大因一。釋日。若所造色造四大俱 因者。若身口二業。威眼等根爲果報。 造色。同類因者,一切前生。於後同類,果報 中俱有更互因者。隨心變身口二業。非餘所 因。果報因。隨造因平等起故。不恒數之。 造色作所造色。由三種因。謂俱有因。 囚。 故 此令彼相續不斷故。五增長因。此令彼圓 持 因 增長故。是隨造因。由此義分爲五種。一能 所造色因。則成五種因。 俱有因。偈曰。於所造五種。釋曰。 者立四大爲四大因。則有二種因。謂同類因 **若大於大成因緣** 因 二能爲。依止故。三能持故。四令住故。五 因。爲此所持故。譬如畫色與壁。四住 如此四大。於所造色。爲生變異持住 五義得顯。偈曰。所造互三種。釋曰。若所 從此生故。二依 此 義已去。 有覆無記。無覆無記。偈曰。於二 前 。偈曰。二種大大因 云餘法由二生。 止因。已生隨逐此故。三 釋日。 云何成。一能生故 未說決定 **欲界中心有四** 此 若四大是 言 義。此 偈曰。 同類 釋 云何 因 此 因 長 生 令 日

●如二以●② ◎不≕通®例 0[健]-包依十(依)意 -36

第言後應說。於欲界中所有善心。 合成十二。此中偈曰。於欲從善九

從此九心

釋日 如此

心。十一心次第生。除無色界無覆無記心。傷時。傷日,從色善十一。釋曰。從色界所有善 **第生。自地四心。色界二心善心。謂出定時。** 善從八生。釋曰。復次此欲界善心。從八心次 者正入觀是養心。若託生是有覆無記心。無 第生。除欲界二染污心。及無色界無覆無記 生染污心。謂託生時。無色界染汚心。謂託生 自地四心。色界二心善心。謂從變化心次第 色界善心。謂生欲界變化心。偈曰。復從此七 所有無覆無配心。從五心次第生、自地四心。 心次第生、偈曰。從五無覆心、釋曰。於欲界 覆爾。釋曰。欲界有覆無記心, 亦從三界十 得生。惡心偈曰。從此四。釋曰:從欲界惡心。 善心。有學無學心。謂出觀時。偈曰。從十惡 有覆無記心。謂爲有染污定所逼。還依下地 取相境界對治遠故。及有學無學心。偈曰。此 **善。無色界由四遠。於欲界最爲遠。謂依止** 色界但有有覆無記心。謂託生時最遠故無 無學心。偈曰。此六。釋曰。從色界有覆無記 心。從八心次第生。除欲界二染汚心。及有學 心。偈曰。從八有覆生。釋曰。色界有覆無記 日。從九此復生。釋曰。色界善心。從九心次 心。釋曰,從欲界無覆無記心。七心次第生 心吹第生。從欲界有覆無記心。亦但自地四 但自地四心次第生。如說於欲界惡心。偈曰 心生、釋日。除有學無學心。何以故。若人於 次第得生"於自地有四心。色無色界有二心: 心。六心夾第生,自地三心。欲界三心。除無 從一切欲界色界無色界心次第 心。三工巧處心。四變化心。偈曰。色界除工

威儀。工巧幷變化。欲界四無記。釋曰。欲界 學心。從所餘心生、偈曰。從此四。有學。釋曰。 曰。從無色界有覆無配心。七心次第生,自地三心。色界善心有學無學心。偈曰。有覆七:釋 分爲二心。一加行得。二生得。偈曰。果報及 及生得。分三界善二。釋曰。於三界中善心。各 偈曰。從無學四心。釋曰。從無學心。四心次第 $\mathcal{H}$ 次第生。即前四及無學心。偈曰。無學亦從 無覆無記心分爲四。一果報生心。二作威儀 楊曰。十二作二十。釋曰。云何作。楊曰。加行 生三界善心及無學心。說十二心已。今復作 心。偈曰。從此五。釋曰。從此有學心。五心 此有學心。從四心次第生。三界善心及有學 偈曰。此爾。釋曰、此無色界有覆無記心。從 三心。色界善心。及染污心。欲界二染污心。 六。釋曰。無色界善心。從六心次第生。自地 色界無瓊無記心。所餘心得生。偈曰。此從 色界善心。九心次第生。除欲界善心及欲界 七心次第生。除欲界色界染汚心及有學無 心。下地三染汚心。偈曰。從善九,釋曰。從無 但從三心次第生。 如是理。釋曰。無色界無覆無記心。於自地亦 無覆無記心、於無色界道理亦爾。偈曰。無色 欲界二染汚心。無色界染汚心。如說於色界 心。但從自地三心次第生。偈曰。此六。釋曰。 從色界無覆無記心。六心次第生。自地三心。 覆無記。 偈曰。 三無覆。 。釋曰。此無學心。從如前所說五心次第生。 從此六心次第生自地三 釋曰。色界無覆無記

第生。欲界二善心通果心。自地六心。無色界 加行心。有學無學心。此心從十心次第生。欲 色界說六心次第。從色界加行心。十二心次 心。二心次第生。謂白地通果心。及色界加行 心。此心亦從二心次第生。卽前二心。今當約 第生。謂自地七心如前。從工巧心。六心次第 報心。八心次第生。自地六心。除加行心及通 七心次第生。謂自地七心。除通果心。從變化 生。謂自地六。心除加行心及通果心,此心從 果心。色無色界二染汚心。此二心從七心次 通果心。無色界三心。除加行心。從威儀心果 **水第生。自地七心。色界四心,除加行心及** 心夾第生。謂自地心如前。此二心從十四心 汚心。有學無學心。從惡心及有覆無記心。七 第生。從自地七心生如前。色界加行心。及染 通果心。色無色界染污心。此心從十一心次 學心。從生得心。九心次第生。自地七心。除 地善心染汚心。色界加行心染汚心。有學無 心。及有學無學心。此心從八心次第生。從自 何心從次第生。欲界八心中。從加行心。十心 等心。於無色界中。無威儀等事故。色香 次第生。於自地有七心。除變化心。色界加 二入爲境界。如此二十心中。何心爲次第緣。 四心唯是意識。是五識於威儀工巧處亦加 行心所引。餘師說有意識威儀所引起。以 觸四塵。是三心境界,工巧心亦以聲爲境。此 巧處心。於彼無工巧故。如此十二心。更分成 H 二十心。善有六心。無覆無記有《八心。威 釋日 於色界無覆無記心分爲三。 行 十

一界加行心

有學無學心。復有何因

。從加行

有學五心。

除有學心。此心從五心次第生

界善心。正起現前得三心,得自地善心,又得 染汚心及有學心。偈曰、於色界善三。釋曰。色 色界染污心。正起現前得二心。由退定故。 又得無色界染汚心,及有學心。由退定故。無

得

欲界色界無覆無記心。偈曰:

學四。

釋日。

型

界生得心。有學無學心。此心從四心次第生

三界加行心。有學心。從無學心五心次第生

心。從有學心。六心夾第生。三界加行心。欲下地染汚心。此心從四心夾第生。謂自地四

從果報心六心次第生。自地三心。除加行心。

慷 從有學無學心。色界加行心次第得生。不由 心不由功用起、從加行心後此生可然。若爾 生。由加行力能引威儀工巧故。羸弱心相續。 心 以了別爲相。如是等名自相思惟。二通相思 從染汚心不應得生加行心。無德故。雖然若 三種,一自相思惟。如色以變壞爲相,乃至識 功用起故。從此彼心不得生。從色界染汚心。 心後。得生加行心。欲界生得心。 不能引將加行故。是故不隨從加行心。 **思惟亦爾。若爾此言相應不相違。謂觀行人。** 從三思惟。次第館生聖道令現前。從聖道生 惟。不淨觀,無量。解脫。制入,遍入等思惟。 惟 心。色界生得心不得生。由不明了故。思惟有 欲界生得心得生。由明了故。 從無色界染汚 人厭極。或逼行加行心。能令相離故。從築污 惟。若依止第二定等人正定聚。此義云何。何 通相思惟。此義亦可然。若依止非至等三地 與不淨觀相應。有餘師說。從聖道次第但生 生聖道。約此傳傳故。說此言。修習念覺分 若人由不淨觀調伏心已。從通相思惟。次第 惟現前卽是聖道。從此亦得次第生三思惟。 修習念覺分。與不淨觀相應。餘師說。通相思 界地通相思惟。非第二定地所得。除決擇分 以故。此欲界心無能應此道。以地最遠故。欲 入正定聚,從三地聖道。次第生欲界通相思 虑 次第生果報威儀工巧心。 、復決聖人更生決擇分。能令現前。無有是 謂四歸十e六取相相應思惟。三欲樂思 何以故。 **若**人已至得果。 而此心不從彼 更令加行果向 由明了故。 出觀

從無色界加行心。七心次第生,色界加行心。

自地四心。有學無學心,此心從六心次第生。

染污心。此心從四心次第生。謂自地四心。從

心 從生得心。七心次第生。自地四心。下地

色界加行心自地三心。

除果報心有學無學

热汚心。八心次第生。 自地四心。 色界加行

心染污心。欲界二染污心。此心從十心吹第

。自地四心。欲界色界。生得威儀果報心。

次第生。謂自地加行心通果心。此心亦從二

心次第生如前。今常約無色界。說四心次第。

五心。除通果心果報心亦爾。從通果心。二心心。無色界染污心。此心從五心亦第生。自地生。 欲界二染污心。自地四心。除加行心通果

`欲界二染污心。自地四心。除加行心通果

無色界三心。除加行心。從威儀心。七心次第 生得心,威儀心果報心。自地五心。除通果心。 心。除通果心。此心從十一心次第生,欲界 九心次第生。欲界四心。善心染污心。自地五

偈曰。三界染心中。得六六二心。釋曰。欲界 得次第生一生得思惟、謂欲界生得。以明了 得生得。此中從五思惟。得夾第生聖道令現 惟。即入三摩提。於無色界有二種思惟。謂修 修生得。無思慧。 三生得慧思惟。於色界亦有三種思惟。謂聞 欲界有三種思惟。一聞慧思惟、二思慧思惟. 以有頂爲地、於所餘地出觀。唯依自地。 阿羅漢果。後出觀心。或以無所有處爲地。或 爲地。或以欲界爲地。若依無所有處爲地 非至定。得阿羅漢果。後出觀心。或以非至定 應令此現前。 毘婆沙師不說此義者人依止 別通相思惟。與彼同類八聖道後之所修 現 染汚心。正起現前。應得六心先與六心不相 故。前所說十二心。於中何心現前。應得幾心。 前。除三生得。由聖道屬加行故。從聖道但 三心。又得欲界無覆無配心。由退還下界故。 配心。又得色界染污心。由退還故。復由退定 接善根故。由退還下界。更得不善心有覆無 應。後還得故欲界善心先已相離。由疑惑還 心,色界染污心正起現前,亦得六心。得色界 故。又得無色界染汚心及退定故,又得有學 前 一切有爲無常。一切法無我。涅槃寂靜。必 此義亦不相應。若爾此言云何相 何以故。若彼人作功用思 臕 睝 於 得 有

次第生。 謂自地五心。 除通果心。 從染污心。

心、除通果心。

|得心。八心次第生。欲界二染汚心自地五

無色界染汚心。此心從五心

無色界加行心。染汚心。有學無學心。從

ıÜ.

加行心通果心。

ń

地四心

除威儀心果報

心。於中應知。难得此心。有餘師說。 色界時。假日。餘會准此、釋日。若有處不說得 無覆無記心。無色界善心。由學道雕欲欲。界 心。如偈言 ن 正起現前得四 心。謂有學心。 欲界色界 不分別

肼 得有學無學心 得雕欲故。得色界無色界善心由 正見接善根時。得欲界色界無覆無記心。 此中於善心應說得七心。一得欲界善心, 是所餘由此解釋。應自思惟。爲攝前義故 於善得 六心 裝 污 心 起 時 由入正定聚。及證阿羅漢果 無記"准 得 九 得彼定故 種 赿 心 由 ĮĮ,

>別四縁義究竟 接 託 善時得 心時 是 離 非 欲 先 退 所 定 得時

阿毘達磨俱含釋論卷第五

說此偈

阿毘達磨俱舍釋論卷第六

"婆藪盤豆造

陳*天竺三藏眞諦譯

今當說此義。 分別心等諸法。 四天王天。二三十三天。三唱樂天。四壽知 爲答此問故。 釋論中分別世間品第9三 。由決定欲界色界無色界故。 。釋曰。四道及六天聚。六天者。 傷日 此中何法名欲界色界無色 `地獄鬼畜生。 人道及 E 中生。 色衆生依色色相續生。於無色界何所會依相

差別。 四種。一 入四非想非非想入。此四不由處立爲高下 住於處。此義決定。偈曰。由生有四種、釋曰 無有處。何以故。過去未來有教等無色法,不 偈曰。無色界無處。釋曰。云何無處。 三地渚。一小淨。二無量淨。三遍淨。四定八 若無處云何有異。由生差別故。 十六。何以故。於梵先行處有處。 各各定三地。釋曰。此中初定二定三定。各各 如別層起。唯有一主名大梵處。 處名色界,及於中住衆生,罽賓國師說,但有 二無熱,三善現。四善見。五無下。如此十七 地者。一無雲。二福生。三廣果、又一無大求。 有三地。偈曰。於中四定有八地。釋曰。此中 祸曰。向上十七處。名色界。釋曰。云何楊曰。 問地獄。若兼取器世界乃至風輪,從此欲界。 二十處。若約衆生世。從他化自在天乃至無 定三地者。一小光、二無量光。三遍光。三定 初定三地者。一梵衆。二梵先行,三大梵。二 **勝生。是名洲異。前說有六天。合數欲界成** 有四。一剡浮洲。二東勝身。三四牛貨、四北 六燒然。七大燒然。八無間。 獄洲異。釋日。云何十四成二十。大地獄有八。 器世界。此欲界復有幾處。偈曰。二十。由地 一更生,二黑繩。三衆磋。四叫喚,五大叫喚。 足天。五 何以故。是處得無色定人死墮。即於此 化樂天。六他化自在天。是名欲界及 是名地獄異。洲 無色界成立 。高廣最勝。 非有別地。 無色法

中名欲。如偈言 欲。岩略說與段食相應欲。與婬相應欲 可變壞故。是故名無色界。復次此界是欲界 家。界能持欲故。餘二界應知亦爾何。法名 梨遮飲、於此界中色非有故。不可顯現故。不 界無色界。界以持為義能持自相故。或性爲 義如前。此界與欲相應故名欲界。與色相 觀色生。以棄背色故。云何說此三,爲欲界色 故名色界。除相應言, 無色心相續。因於色無復愛欲故。心相續不 起。是故此相續依色得生起。是先所生能 相續。因於色未離愛欲。此心相續。必與色典 別依止。經部師說如此。 同。或同心及心法。是故無色衆生心相續 强。從定差別生故。 依生,由二力弱故。 二互相依。若爾有色象生。此二何故不自相 得生,無色衆生依何法此二法得相續生。 此義應說。如有色衆生。依色聚同分及壽命 爾由定力最强。依定心相續起何用立別依。 @定差別生故。何以故。此定能伏滅色想。 依此二心相續生。此力弱故,彼力云何强,從 阿毘達磨師說如此。若爾有色衆生。云何不 日額 得生。 衆生聚同分及命根。依此二彼 傷日 聚同分及命。 岩爾於無色二法云何 比二如前。與心相續應 聲如金剛耳璫及G開 復次先所生能引心 依 此心 心相綴生。 相綴 放於 無 芛 若 此 ❷准二唯图图,*推图* O#: O[分别四株義究竟]· Ө三十(之一)⑩ @唯二推動下同 ❷依十(彼)❸

尼乾子對舍利弗。說 世間希有住不異世間希有不名欲 伳 間希有若非欲 仍 汝說分別愛名 於中分別愛名欲 人於中唯除欲

欲

`復從此後死墮。於此處中陰卽起。如有

8 ● 0元=||沈鲁 ● 9 帰梨=||珍黎 || ● 吒上更有欲界

欲界下更有阿迦尼吒

者人

郊外爲國土

諸道不。

但無記有善

長壽於久時住。

乃至起如此心。

顯餘衆生

中設

言語光明衣著等亦異彼衆。放言身異。

。是諸梵衆有如此思想。我等見此衆生

想一。大梵王身量高大。異於彼衆相貌

威德 故言

彼是我所生。

由同思想大焚爲一

因故。

有上下方。於別部經言有上有下。從阿迦尼

無缺亦聞。

無閒無缺。如此於東方世界正壤正成。無問

如東方南方西方北方亦爾。不說

丘恒應受塵 藢

比

若 化起染污 塵 覺 觀

大德含利弗答 汝師恒應受廃欲 同希有若是欲 **岩見可愛色等塵** 分別愛著岩非欲

等。欲若於法隨眠名欲界等相應。何法名欲 馬主馬主是誰是能縛。此二悉不可解。不同 欲界等欲。此答同縛爲答。如問縛爲者。誰是 界等欲,是法能隨眠於欲色無色界中。是名 爲與欲界色界無色券相應。不。非何者欲界 若有諸法。於欲界色界無色界起行。是諸法

若欲界欲隨眠於此法中。 别 言如前。於變化心中所起欲。云何名欲界欲。 如此色無色界欲。若人已離欲下界, 隨變化於能變化人心上欲。亦是欲界。欲。復 於中若有欲則名爲信。 《顯了。於中未離欲人所有欲。是名欲界欲。 復次若欲有色。以非寂靜爲地。 於有色定及無色欲。名色界無色界欲。餘復次若欲有色。以非寂靜爲地。名欲界 由噉此味若退墮定。 此法名欲界相應 . 如理應

界亦爾。 界中。唯天道一分。爲有諸界出此道不。由說 名論中說。四生攝五道盡。非五道攝四生盡。 道應相難但衆生名是道。亦非中陰爲性。假 非中陰。釋曰。道以無覆無記爲性。 性。是界非道。五道者偈曰是無覆無記,衆生 於界中有諸道。說有善築污器世界。中陰爲 五。欲界中有四道及第五道一分。色界無色 名。謂地獄畜生鬼神天人。 有五道。釋曰,於三界中說有五道,如前所立 處。如前所說三界。偈曰。 起通慧。由此通慧得往自世界梵王處。非 雕 於經中說。於道却中陰。此經何名七有。經 眼界。依四大及四大所造清淨色。是。眼根眼 何者非攝。即是中陰。法陰阿毘達磨說。何者 人有。業有。中陰有。此經中說五道共因共行。 入眼界。 謂地獄畜生鬼神天人。修得及中陰, 云有七有。謂地獄有畜生有。鬼神有。天有。 欲 欲界。 若人依初定起通慧。 是人印雕 欲 於中地獄等。名說 。由此自名說道有 **(**)) 魔所生處世界 欲界。 。 若不爾。 色 無 欿 色

褲馬答。何以故。此三處前已於欲界等中分

外故。罽賓國師說:經大德舍利弗說。淨命是 命身口意諂曲惟忿麁澁業。於地獄色受想 地獄、或流現前故。即起即長地獄受報業。淨 是故道定唯無覆無記。由却彼因業。有出彼 拞 論 道定是無覆無記。若爾應救分別道理論。彼 此中。除色等法。地獄衆生皆不可得。是故五 行識果報為。果報已起得名地獄梁生。淨命 種 云。於五道 由共前分執道故 一切隨眠惑緣起。託五道心有 是故不相違。譬如說

中說

生生對對

衆生有盡難。譬如虛空。世界云何住。傍住。經

劈如車軸®潘天雨時。水*帶從上空落

譬如慮答。三界亦稱。是故無先未有今有。衆 色界心所變化故。爲唯一三界耶。三界無邊,

。諸佛出世時。無量衆生般涅槃。無

火若變化爲香味。即是欲界相應,

由此二非

道攝 獄衆生皆不可得。 若此成道。不應說爲中有。 由中間有故。故立中陰。非道在二道中間 故彼名道。中陰非所往。即於死墮處起故。若 此論。是義不然。非道理故。 濁 H 有 色衆生身異想一。如梵衆天劫初受生 何彼想異。樂想苦想非樂非苦想不同故。 除劫初生天。云何彼身異、色相形不同故。 天。是第一識住。何者餘天。欲界天。初定天。 中說。有有色衆生身異想異。如人道及諸餘 身想一。復有三無色。故識住有七。釋日。 應知。偈曰。身異及想異、身異同一想。翻 師說。增長爲自性。於五道三界中。此義次第 沙師說。五道定是無覆無記。果報爲性, 說除色等陰地獄人不可得。不撥餘陰,毘 不說即是果報復說淨命。此中。除色等法地 說。果報已起得名地獄衆生。有說。果報已起。 爾無色界不應成道。即於死障處起故。若爾 二識住。何以故。是劫初生。一 想 别 亦有別說。諸見非非惑。 染 。謂我等是大梵所生,大梵亦作此想。謂 立業有於道成外醫如於。五濁惑濁見 《污是汝所。說 亦有別說。爲顯道因故 此言但撥能行五道人故 由於道 復次大德舍利 。却業有出 衆生往於彼。 如此業有亦入 "於中陰亦應 切梵衆同起 外 是第 有餘 故 故 是 茀 如

見 之言。勿畏淨仙。勿畏淨仙。昔時此光燒空 淨天由彼樂不生厭極。 譬如大富人厭極欲樂別受法樂。 壽久住此中。 能憶第二定地宿住事。 住逼光天處。見此衆生。何以故。是梵衆從彼 已明了世間成散。見彼衆生起驚怖心。慰喻 焰勿燒客梵王處。已從下至於我處。 經顯彼想不一。經言。有諸衆生於遍光天上 更受欲樂。若爾於逼淨天爲不同此義耶。遍 便地脈極捨根。 地脈極喜根。從方便地。引拾根令現前"於方 不樂不苦想故想異,彼說是諸梵,於根本定 得安立。於彼天色相形不異故身一。有樂想 取二定。若不爾圖小光無量光。 是第三識住。此中復山執上邊處。應知具足 起如此心。有有色衆生身一想異。如遍光天。 **昔時已見此衆生長壽久住。後時更見。是故** 處墮故。梵衆已不得第二定三塵跋提。云何 於此處受生。是彼云何見此衆生。餘師說, 於我同類中生。 `是義不然`於中陰無道理爲得久住`無障 一於遍光天上先舊受生。已明了世間壞聚。 見下地火光焰。 喜樂非寂靜。爲沒重心故。經部師說。有 起戏執取。 云何彼起如此心。 未明了世間壞聚。 是故諸焚衆在此處憶昔時事 有餘師說。 是衆生起如此心願。 從根本地更引喜根令現前。 是故於火光有來不來想 怖畏起厭離心。謂火光 何以故。 若得云何緣大梵爲 我等見此衆生長 ·未明了世間成 何處識住可 是《樂母寂 厭極法樂 。有諸衆 我等 彼即 何 自 日

想。 色識住。愛受職住。愛想職住。愛行職住。此經說。偈曰。復有四職住。釋曰,何者爲四。愛 生居。譬如牢獄。於餘經說七種識住。復有餘 於不同地陰中。識隨貪愛故。 四體相云何。此次第、偈曰。謂有流四陰。 住業。羅刹逼之令住。不由自欲住。是故非衆 何者爲餘。謂惡道。 中衆生如欲得住。偈曰。不欲住餘非。 曰。有頂無想天。衆生居有九。釋曰。於九處 心細昧故。彼非識住。如所說是七識住。 凡失欲見無想天。若樂人欲見五淨居。有頂 此二義。於第四定中衆生恒有動求出心。若 若住於此處不欲更動。說名識住。於惡道無 斷識相續故。復說住於餘處衆生。是欲住處。 定無想定是變異。於有頂滅心定是變異。能 於惡道中苦受是變異。由損害識故,於第四 所餘是何法。謂諸惡道第四定及有頂。何以 所餘何故非識住。偈曰。 於七處相應五陰及四陰。如理應知。是識住 住。如經所顯。是七名職住。此中何名識住。 於第三定由果報生想彼一想。 染汚想彼一想。 故。於中識有諸變異。故非識住。云何變異, 四藏住。想 故 地陰。 不說識爲識 。是陰。保曰。自地非餘地,釋曰。此四陰是 有有色衆生身一 怖不怖想故。故說想異 非餘地陰。何以故。 於第二定由善想彼不一想。 同一樂想。 由離能住立住 何以故。 想一。 所餘有變異。釋日 。不由樂不樂 如温净天。是第 住者定著爲義。 於中衆生不欲 不能得住。 此中於初定由 無色界三識 故。不說 翠日。 不苦 云 偈 釋

四 頂識所離諸陰。第三句者。謂七識住四陰、第 句者。七識住中藏,第二句者 呵 識住攝七融住不。偈曰 之爲識住。爲以七識住攝四識住不。爲以 知四句相攝。有法七所攝非四所攝等 生名,釋曰。是法爲共生識好最勝用 爲田。一切有取識爲種子。不可安立種 起識染污" 岩單識不能爲如此。是故於四識 樂識生時。亦說識爲識住。若如色等。各各能 種子田。佛世尊意可了別如此。偈曰 住不說單識爲識住。 有如此。雖然不分別,生處所攝五陰中有•受 經云何。已種識住五陰爲e性。此經復云何 佳 愛有欲。 者於中有愛有欲。於中觀即乘住。此 設諸法爲識住。非識自乘策識故。不說**識®爲 藏乘策此法。此法名識住。** 住 句者。除前三句 四不攝七。偈曰。四句攝。釋曰:若思最 毘婆沙師說如此。若爾經中說。於職食有 非能 住爲住。 、譬如非王爲王所使 復次佛世貧說四識 各異 由。船人道理故 。惡道第四定有 釋日。七不攝 一是法說 。住等衆 復 子為 次者 四

從四大氣所生。 天地獄中陰等。 衆生不減具根則。得是及身分一 胎出。如象馬牛驢駝等。 鵝鶴孔雀鸚鵡含利等。何者胎生。是衆生從 生化生。雜者何義。雜生爲義。於中衆生相雜 於中有四雜。衆生謂卵等。釋曰。卵生胎生濕 前所說三界有五道等差別,於中應知 生。由生等故。何者卵生。是衆生從卵出。 。如蟲蚊蜻蛉等。何者化生。是 復次於一 何者濕生 道中有幾種 一時俱生。 是衆生 如 如

慧。此救不然,從別問更生別問。

苦化生衆

生

無復餘。

化生亦爾。

若是人信世尊。

有成願

色中二人共看。不應有俱時各見此中餘色

是義不然。復次影及光。不曾見於一處

無外種子故。若死身不得住。如燈光已滅靜 千遍。恒受天生後得解脫。何以故。化生衆生

璧

云何非成實。偈曰。共《一處二無》

釋日。

法 티

實故。若成實有物不相似故。故亦不 堪爲

有別物生。是色中一類。是義不然。非成

於餘一處見鏡色及影色。此一處中無道理

二影俱有。依止四大異故。復次別方定故。於 水處互向自面。所有諸色互對生影。於一

波邁婁王。迦富多摩梨尼夫人。養羅夫人等。 者。 中陰衆生諸天。皆是化生。偈曰。鬼神亦胎生。 化生者。如劫初生人。 胎生者。如今世人,濕生者。如頂生王。邁婁優 伽羅母。三十二子。又如般邁羅 偈 [化生。中陰及諸天。釋曰。 一切地獄衆生。 Ħ 如世羅優波世羅二比丘從鶴鳥生 種。若化生如龍伽婁羅鳥等。偈曰。地獄 亦言即顯有化生。胎生者。如女餓鬼白 X 斋 5月四生 釋 **畜生亦有四種**。 Ę 人道有四 王生五百子。 生 可見 又爛 ŊŊ 生

净命目乾連云 夜生五 時 亦 生 飽五

生菩薩。已至得。生自在唯受胎生。若作如此 人道。 家釋迦種得入正法。此人是轉輪王種姓。但 見大利益。利益者。由親屬相關故。令無量大 鬼。外道亦說此言。一百劫盡如此幻惑人出 爲起受化衆生正勤心。若不爾,家姓則不可 由 @中人及餘衆生。作供養事竟。由此福德過於 生,有餘師說。爲安立身界尸履故受胎生。於 於世。作幻化事噉食世間。爲離此謗故受胎 .此名欲生他恭敬尊重。及背邪歸正。在於 生於 。世間應作此計。此衆生是何幻惑。爲天爲 生 。亦得如此希有勝利 我等今云何下心。 一巳皆食 一切中最勝 盡子 化生。若爾云何。日最 如 此 我 無

> 陰 明了顯現及究竟、是所®住處。若至此處名 名生何處。是此衆生應往是處。業所引果報 生已離本生。未至應至處。於中間雖有未得 中有。釋曰。若至所應至處。方得名生,此衆 已有。云何非生。偈曰。 至餘處。說此身名中有,在二道中間故。若身 生何法名中陰。偈曰。死有及生有。在中間五 以故。此具二道。三道中一分。一切中間悉化 若死無復飽,何生於一切中最多。唯化生。何 化生龍爲食。不解故無失。復有食乃至未死, 生 。釋曰。前死有後生有。於中間所得身。爲 屍骸不可得 "經中云何說。化生 未至應至故。未生名 伽婁羅取

見 譬如穀相纜。是故衆生相續次第無斷絕。 餘處生。此義可然。若爾諸法斷絕於餘處生。 第相續生,由不斷故。於餘處生。此可證見。 生。餘部說。生有與死有斷絕。 此可證見。譬如於鏡等中從本生影。亦可證 何以故。由道理及阿含故。此中依道理說,傷 日,似穀相續故。無間於後生。釋曰。諸法次 如此從死有生有斷絕生。 影非成實故。不等故非譬。釋曰。影是何 此亦可然。 此執非可許 偈 於

光不應得於中生 以相違故。復次共一處二 得生。謂從本物及鏡。依此最勝二因影得生 續無間無絕。生於餘處故。影無如此相續。是 續相應故。與本俱有故。如生有約死有成 偈曰:無相續。釋曰。影非本物相顧。與鏡相 質故。不堪爲譬。云何由不相似故不堪爲譬。 以故。諸法功能差别。 諸法聚集有如此勢力。謂非有顯現似有。何 於中生。不應見在餘處。是故此影實無所有。 面,於別處見錢中月圓。如井中水。此月影若 無者。何者爲二。謂鏡面及月圓。於別處見鏡 俱 有 日、由經。釋口。由經知有中陰。經中說七種 分別何因如此。由道理不可許。從死陰斷絕 復由此義影譬不等。不應說如此。有外色無 生有不爾。從二因生。謂從死有及從餘勝法 故影譬不等,偈曰。二生。釋曰。從二種因影 無相續生陰得起。由此道理。是故有"中陰"偈 意赤白爲勝因。若化生衆生、於空中受生。復 有 地獄有,畜生有。鬼神有。 會見鏡在影中日光顯然 難可思議。 天有。人有業 若 如此不成 影是實有。 ❷(故)--●3 ●中人二人中⊜\$ ●住二往⊜\$

復次若汝執無中陰。 有。中有。 非彼所受誦。故執如此。云何陰壤得至其 託生。若除中陰。此中何法名乾闥婆。若此經 時。二父母互起愛心和合。三乾闥婆正至欲 中衆生得受生。何者爲三。一母四大調適有 陰。偈曰。乾闥婆。釋曰。三處現前故。於母胎 刹帝利。爲婆羅門。爲韓舍。爲首陀羅。爲從 。經云汝等能知不。是乾闥婆正至於中 此經非彼受誦。 云何會釋阿楡羅耶 復由別經說有中 中 那

●最二联制

偈曰。 如此 界般涅槃。或行入想般涅槃。或行入覺般涅 亦爾。 譬如有鐵火星出遠方湖。第二人亦爾。譬如 別故。譬如有鐵小火星纔出即減。初人亦爾 名中滅。若爾亦應有天名生等。至於彼般涅 滅生滅無行滅有行滅上流滅。若無中有。云 東方來南西北方來。廣說如經 @减壽命。然後般涅槃。 非初受生即般涅槃。 樂。是故成三。復次初人於色界中。攝聚同 餘師說。 時節處所勝負差別。是故此執唯《漫分別 有鐵火星出去最遠墮未至地而滅。 行。於中說中滅 何得名中滅。有諸天名中、至於彼般涅槃 不讀耶。若汝言我不受此經。此義復云何 惟自分別。若汝不讀誦如此等經。 人入多時相應誦法藏堂已方般涅槃。 人入誦法藏堂已般涅槃。考爾生滅何相。此 分已般涅槃。第二人受富樂已般涅槃。第三 『闖婆,五陰破壞。云何得來。如此之經汝可 壽量中問般涅槃故。由 至今時。 汝等亦應作如此執。是故此非好執。復次 說五。釋曰。佛世尊說有五種阿那含 大師已般涅槃。 若人滅盡諸惑。說名中滅。此人或行入 一切與火星營皆不相應行處所無勝負 ,如汝所執。若有天名中則無如此三品。 行**赵**故。釋日。 若爾於無色界。亦應說有中滅人。亦 於壽量中間立三人。或執近諸天 於文於義隨欲分破。此。猶不息 人有三。由時節處所勝負差 正教無主。 於經中說有七種賢聖 「不說故。 已多種分破 此 。我今何所 "是故此執 此中何法· 第三人 多故 有 故 цı 偈 名 間 指 得

不說爲生有。若爾云何。釋此偈 顯此業必受生報。若如文分別。但應稱五業。 可會釋。有五無間業。若人已作已長。次第無 此魔現報先熟。生報後熟。復次此義令云何 以故君業最劇。圓滿此業。不得待捨身。是故 拾壽命。由中有身乃入地獄。 有無間。由中有生於地獄趣。向生有故。是故 斷。無暫活義。何人不許中有生義。雖然從死 不得說餘句。應至如此。若作業無間命即應 若人受如此等阿含。 必。生地獄。不往餘道 獄。此魔正生未死。地獄火焰已來燒身,方 成。若爾云何說頭師魔。由現身入大阿毘 為證爲量。中陰於此 "此是經意" 於中爲 經意如此。 何 人

燒然。如不可見亦不可觸。由體性細故。是 不恒然。若行於園中。 獄中陰即燒母腹。 爾狗等衆生。 往 業能引題中有。 此 是所應往。中有若起有何相。偈曰。由一業引 置無中陰義。復次證名言者。 是行無行何道 如前所說經。無相違故。 依何道理得成。汝亦同此難。是故於此二義。 **偶意如此。若如此是意。若如此非意,此分判** 故。復次於中有中無住。爲至生處行無礙故。 此偈顯於人道中無中間住。 於其中間必無住 已度四位至衰® 當先有相貌。 於此道中是應來先有相。此即中陰相 ,於一胎中應生五道中陰。若 。爲至此道。是故此道必所應 釋曰。此業能引生諸道。此 "於先有時"地獄衆生火 何況在中陰。設許 路中資糧咄不有 故不可。偏以此偈 二生汝今近闊魔 生滅次第無礙 亦 若 火 地

> 吼底說偈。云何會釋 生爲大。若在前生爲小。若爾大德達磨須部 胎。云何得入。從生門入。是故雙生。君在後 珞蓮華。於事前得此夢。中陰衆生非破腹入 於夢中見白象子欲入右脇。 而能 壯人。 具大小相。 是故雖e在中有。正欲入胎。 王見十種夢。 **相不關中有。** 識 故 非 ·解聰利於小兒。若菩薩在中陰。如圓滿少 難 · 故不能燒。身量云何。 遍照百俱胝剡浮洲。 諸 中陰於胎中亦互不相觸 害薩久已離畜生故。譬如 謂象井麨旃檀林小象衣爭 如六七歲小兒 岩爾云何菩薩母 母所見但是夢 故 和枳 瓔 丽 谯

生淨 後有中有。若生有色染生中。此中有。偈曰 有 託 離爲四分。一中有。如前說。二生有。謂於道 刹那。釋曰。有者若四約通義。謂五取陰。此 復次何法名先有。偈曰。復有先於死後於 共衣俱燒。所餘皆裸。欲界衆生無慚羞多 力故。於中有著衣入胎出胎 中有衣著具足。復有叔柯羅比丘尼。 有身量圓滿。有衣共生。慚羞最重故 夢中見子入胎相。大德說偈意如此, 餘諸法攝爲增益。若言必須會釋。 阿毘達磨。但是集言。聰慧人欲集義爲論。 此 生初刹那 言不必須會釋。何以故。此言非 此中說名先有。四最後刹那名死有。從此 **美眼 及母胎队** 可 見。釋 三從此後除死刹那。是別中先 住 象 F 、若同生 念 大 如 牙 "乃歪般涅槃後 道中陰。 仙 四 此是母於 入 足 經 由本願 。諸菩薩 色界中 非律 林飾 定 有

故。已有宿業能威轉輪王報。世間壽八萬歲 於生果報得具事能非餘時。此義必然。何以

或過此壽。有多轉輸王生非餘時。是故世

女

如欲類

託生住。亦如此無中有異男女。持

胎是女。依母左脇面向母腹住。者胎非男非 說受生。若胎是男。依母右脇而向背蹲坐 衆生五陰和合堅實。中有五陰卽滅。如此方

賠

生

復次昔已有業能威彼道。是時彼緣最多。

時覺悟先業能鳳蟲生報。

由此貪愛受於蟲

已至胎處、即生數喜仍託彼生。從此刹那

是

脚向上。釋日

如傷言

磨中。若爾可然。徽細衆生貪著香味。壽命短 何方來。此問未會至經中。亦未會至阿毘達 夏時一切成蟲。彼中陰爲住待夏時不。復從 應別立死有。若有肉聚等須彌山。此肉聚至

無有邊際。此衆生聞氣實著香味。於捨命

非時則生野干中。 生牛中。若非夏時則生野牛中。若應生狗中 時 夏時欲事偏多。狗於秋時。熊於冬時。馬於春 得生。則於餘相似類衆生中受生,譬如牛於 道中皆得受生。餘師說。若於此衆生類中不 宿業自和合衆緣。若不定生此處、於餘處此 緣聚集未具。若其於此道中必應受生,是時 設 敲 死瓊更生。 尊說衆生業報 野牛野干豹等欲事無時。是時此衆生應 但促時住。 七日得住。 復有餘師說。七七日住。毘婆沙師 以樂受生故。疾行結生。若因 不可思議。 若不得生緣和合。 若應生馬中非時則生殖 大德婆須 此中死意 公蜜 多羅

由

亦得見。 相見

天眼則不能見。以最細故。

若人有天眼 彼若生得

最 清淨

. 是一通

慧頻

此

Ā

餘師說。天道中陰能見一切中陰。謂人鬼畜

Ē

。通慧者謂行虛空。此通從業得。此通速

一地獄中陰。

除前除前得見。偈曰。

、業通疾。

@到此心起瞋。於分別論中有如此文。乾闥婆 欲戲往至生處。是事樂得屬己。是時中不淨顯相應起。此中有衆生。由二起顚倒心故。求 於二心中隨一心應起現前。 男人欲心。若應成女。 處。於中見父母變異事。若應成男。於母則 業勢力所生"眼根。雖住最遠處、 館見應生 此中有爲行至應生道處故起。偈曰。顚倒心 若衆生在別聚同分中陰中。 中。若應生態中非時則生豹中。爲不如此耶。 行彼。生處由欲戲。釋曰。此中有衆生。由宿 不得受生、一業所引放是故此執有失可詞。 於父則起女人欲心 或欲相應起。或 於餘聚同分則 旭

之。一聚同分攝故。若不爾。此中由命根盡

定。乃至未得生緣聚集。

"此中壽命無別業引

食妙香。衆生於此有中得住幾時。大德說無

故名乾闊婆。若福德小食臭氣若福德大

食不。答爾。不食麁段。何故。偈曰。此食香。釋

生此道中。不生餘道。

復次欲界中陰爲食段

餘道中陰。 云何人道中陰。

此衆生若爲此道成中陰。決定應

無時可轉令成天道中陰及

此道中從此道。一切方便。偶曰,不轉。釋曰。 破燒赤鐵塊,見蟲於中生,中有衆生。若應生 具足五根、金剛等所不能礙。此義應然,會聞 業力最强故。偈曰。具根無障礙。釋曰。此有 得通慧人所不能及。佛世尊亦不能邁迴。 疾云何,不可及過故名疾。若人應生他方。修

是如此位。見彼衆生亦爾。是故 故往入彼。如位造作能威如此生業。見自身 等所表,苦痛難忍。見寒地獄淸凉,愛樂冷觸 師作如此說。復次此中天中陰。一向上昇 觸故往入彼。復見自身為熱風熱光及火焰 柯 從坐起。人畜生鬼神中 冷雨觸惱。自身見地獄火猛盛可愛。 何愛樂處所。由心顚倒故,此衆生見寒風及 生由愛樂處所故至生處。若爾地獄衆生。 香故至生處。此香或淨或不淨。隨宿業故。化 愛樂香處。釋日。若染生欲*受濕生。 於餘生如理應說。此中是道理應知。偈曰。 蟲依止糞。由說。何羅選依止不淨生。是故與 血滴。餘師說,別有四大。譬如葉蟲依止葉糞。 生。復有經云。比丘汝等長夜增長貪愛攝取 子滅。芽生道理故。是時說此名柯羅邏。若作 四大。有餘師說,即是赤白四大。何以故。此 如此思。則善順此經。經云父母不淨和合所 赤白先。無根。0共中陰俱滅。有根後生。由種 故別有四大宿業所生成根等。 赤白四大成胎中衆生根及依止。 在胎中增長。或作黃門。 具根故。 •羅選經不相違" 是故或女或男託生如處 若託胎卵生道理如此: 陰如人等。偈曰。地 此義應思 往彼。先舊路 但依止赤白 丽 爲由業力 。欲得暖 。由愛樂 爲卽以 住 後 餘 肼

此 闸 《事入母 已說顛倒心行彼。 生殖 訪 胎 諸 爲不皆解亦 仙 赸 獄 頀 脚 不 切中 精 .Ł 無 進 頭 此 陰衆生皆 行 向 經 中 者下 說 有 有

若

傷曰。 个當入閩入遊戲處。登上高樓及大殿堂,坐 此等中出。若大名位衆生亦起顯倒想欲。我我今於此等中住。若出亦起顛倒。謂我今從 或由當來名說。如經言能作有爲。是故名行。 則無覺。釋日。若卵生衆生。 逆說。由隨順首盧柯結故說。傷曰。一切卵生 釋日。有餘衆生在三位中。皆失正念故無覺。 失正念故有覺。先入住亦爾。 衆生住母胎。 出時則失正念故無覺,偈曰。餘住。釋曰。有 四 於床座。若住謂住其中。若出謂從此出。如此 小名位。正欲入母胎時。即起顕倒想欲。或見 如世人言煮飯磨麨,是故無失,云何不覺悟 云何卵生杂生。說名託胎。此衆生亦先託胎。 若入無覺。住出必無覺,是名四種託胎。此是 正念故有覺。乃至入母胎。亦不失正念。住時 及二佛。釋曰。轉輪王獨覺大正覺。此三人次 正入母胎。正住母胎。正出母胎。無顚倒想 不覺悟入住出。若覺悟者了解分別。謂我今 猛雨洪注疾風飄鼓。或見大陰寒。或見多人 入母胎及住出。復云何覺悟入住出。若衆生 [種託胎] 《應知託胎三義、第一託胎謂轉輪王。 匐行住樹根下壁根下。若住亦起顚倒。謂 有衆生多善根聚集。護持正念。死時不失 此中更分別說。偈曰。說託胎有三。輪王 。復餘出 ,自謂我今入密草稠林草屋葉屋中。我 何者爲四。偈曰。一正入有覺 亦不失正念故有覺。先入亦爾 。釋日。復有衆生出母胎。亦不 恒於三處無覺" 偈曰。 餘三位。 何以 釋 義得成 有我。但煩惱業所引諸陰相續得入母胎。此 言若汝立義衆生從別世度餘世。我等本義

覺悟 外道本執說我義。於此中執我。言爭事起。彼 三人如此次第。所餘爲第四。此義應爾 思 能 態 業勝能者。能作大屬德行人。由顯德有業勝 第三託胎謂大正覺。 不同。偈曰:業智慧及二。次第勝能故。釋曰。 託胎謂獨變。 故立第一。修習多聞多思人。由智慧有勝 人由福慧有勝能故。立第三。是轉輪王等 故立第二。能作大福德行及修智多聞多 此中三人悉由當來名所顯。云何三事 此人人住二 此人入住出三時皆有 一時有覺悟非出 時

陰 由相續得至餘處。諸陰亦爾。是故無失。實無 續。入母胎如燈。釋曰。諸陰刹那刹那滅。彼 云何此諸陰。偈曰。煩惱業生起。由中陰相 陰從此世到餘世。此義應至諸陰不度餘世。 緣生。此我何相、謂非所破。偈曰、唯諸陰。釋 者。謂若此有彼有。 能捨此陰受彼陰。若雕法假名。此中法假名 果報。作者不可得。由無故。故不可說。此我 界故。如色塵及眼等根。佛世尊亦說。有業有 此我實無。謂於內作者人。何以故。非二量瓊 此我何相。 能捨此陰龍受彼陰。如彼所分別。 則成。謂實有我。今破此義。偈曰:無我。釋曰: 於度無能。煩惱所攝業。所變異故,唯有諸 目 。若假說唯諸陰名我。此我非所破若爾諸 由中有相續往入母胎。譬如燈雖念念滅 由此生彼生。廣說十二

5#1 毘達磨俱含釋論卷第六

故

人正人胎時有覺悟

非住出時。

阿]毘達 含 釋論卷第七

*婆藪盤豆造

陳*天竺三巖眞諦譯

*釋論中分別世間品6之二 能威

汁常流。 道 上。宿業所作。身大創孔手內其中。 臭滑之所染汚。鄙惡回見。穿漏薄皮以覆 汁用以證手。手著小利刃,於胎內譬如囊坑。 過失。於胎內死,是時有諸女人善識方便。及 過量難忍。次從此處墮。是時二苦不可爲營。 風轉胎刺安置令向母身門。此胎如張養聚 割牵出於外。此胎中子,由宿後報業引入餘 最劇臭闇不淨之器。是無量千蟲類住 諸醫師解養嬰兒。方溫以。酥油。及脈塵梨滑 復次或時母飲食威儀執作過差。或由宿業 長至成熟位。於母腹中業報所生,猛風吹之。 訶那。波羅捨佉。 此胎中刺。 此五位皆在胎內。謂柯羅邏。頻浮陀。俾尸。伽 第得增長。何者次第。如偈言 壽命業有差別故。此相續隨能引勢。如此次 餘世。釋曰,一切陰相續牽引不平等。 復丞偈曰。如引次第長。相續由惑業。更入於 趣向難知 從此生俾尸初名柯羅羅 幷 伽 升有色諸根 仰那生捨佉 恒須對治。不淨及血垢膩演液。濕爛 · 復次者生無難。是時或母。乳 次第生身 化 大 生類 由時節次第增 泮 分分斷 分等那 腔 處機

時說緣生有二種。

有屬前際攝緣生。有屬後

變異成柯羅選不。不得世尊。廣說如經。

有

經言。阿難。若識不託母胎赤白。爲得

於大因緣經中。

但約欲界梁 非託色無色

界生 切仗 行在前際。生老死在後際。所餘八在中際。此 二分。偈曰。前後際二二。於中八。釋曰。無明 中際。謂過去未來現世、云何於三節安立十 十一生。十二老死。三節者。一前際二後際三

八分一切衆生於此生爲具有不。答非。若爾

| 豹多時說。 豹相應說。

謂約位 約衆生名

說

此中前際無明者。從此生疑

載

□

何我已有云何我已

三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有

何衆生具八。偈曰。具生。釋曰。若衆生觸

說名具生。

非於中陰死。

釋曰。於宿世中一切惑位。於今名無明。與無 二分故。何法名無明等。偈曰。 至. 際 受。所餘五分說名後際。合前後際因果爲 摄 縁生。 於中七分說名前際。謂從無明 宿惑位無明。 乃

子。

,或餘女人能職視之。此兒體似新

唐

觸如

刀仗及烈灰汁。爱此皃身及以疣拭。 次哈以

飲以母乳。

漸次飴以細麁飲食令稍

無初。何以故。若分別執有初。此初應成無 生爲因。生復以惑業爲因。如是應知。生死輪 由中有相樣如前。更入餘世。偈曰。故有輪無 智之。此子由次第增長。由諸根成熟諸惑更 續所說。三生爲位。 偈曰。 如此緣生法。十二 故。譬如芽屬種子。由種子壞故芽滅。是陰相 無生無因。說常住爲因。於前已破。是故生死 分三節。釋曰。 此中十二分者。 一無明二行 必定無初。是生死終。由因盡可然。由生屬因 '現見此事。於芽等中有種子等。功能。由 諸業更生及更增長。由此感業捨命之後。 若初資無因"所餘一切悉自然生"皆應無 釋曰。由此道理。生以惡業爲因。惡業以 是故 明共行故。由無明力所餘得起故。譬如於說 乃至根塵識三和合未起。偈曰。觸先樂苦拾。 三和合。釋曰。若六入已生,此位說名六人。 陰名識。偈曰:此後稱名色,先於六入生。釋 名識。釋曰。 於今名行。若今有是彼果報。 能分別因智。釋日。 量立入故。是時四生。六圓滿故。偈曰。此先 色。應說先於四入生,云何言六。六者如此 行。釋曰。位言次第流。於宿世中福等業位。 王行中說導從行亦名王行、偈曰。及宿業名 日,從託生心。後乃至六入未生。此位稱名 於母胎中初託生刹那。 由三和合名觸。此人乃 偈曰 所有五 託生陰

因 因

處時定故。火等諸因。於熟等果亦爾。

初

此馳求。偈曰。當來有果報。能造業名有。釋 了別三受因爲體乃至未起婬欲愛。偈曰。求 別三受因。偈曰。受先婬欲愛。釋曰。受位者, 至未能了別三受因。異此位名觸。若已能了 名生。從此後偈曰。 位名更接。何以故。於今生是識。分。於未來 來世正託生位。偈曰。更接有名生,釋曰。此 有報業。此位名有,由此業從今生更退。於未 日。此人因求得欲廢心馳求。能生長咸未來 **須五廛。爲得故於一切處馳求。此位名取。如** 具。爲得e故遍蓉釋曰。若於此位中著心 名愛。乃至未能尋求五塵。 **娛樂具愛。釋曰。於欲塵及情色愛欲生起位** 老死乃至受。釋曰。除生 偈曰。四取謂生 尋 論說異 約刹那說。 法相說。復有別說。緣生有六種。 於過去爲已有爲非有。 說。約衆生非衆生名說。云何於經中但說衆 有爲不有。 有。後際無明者。從此生疑、我於未來爲更 是故說三節。 生名。偈曰。於前後中際。爲除他無明。釋

說名行。乃至老死勝說名老死。是故無失。復 位中無明爲勝。說此位名無明。若於中行勝 說,釋曰。若分分具有五陰。云何唯說無明 說。約位說者。十二分皆有五陰。無間生相 說。於一刹那中具有十二分。譬如有入由 名多時。於四中今說何緣生,偈曰。此今約位 滅名死。復說約刹那約相應。如分別道理論 身口二業名有。如此等法起名生。變異名 貪名愛。所餘與愛相應上心惑名取。 彼所生 二分。是中癡惑名無明。作殺意名行。了別 時說。三約相應說。四約位說。云何約刹那 此緣生餘處說有四種。一約刹那說、二約多 法。於經有別意。 故說十二。 於阿毘達齊約 云何於經中說緣生有十二分。於分別道理 爲分不說餘。偈曰。由勝說爲分,釋曰。 根名六人。六入相對和合名觸。領觸名受是 塵類名識。與識俱起四陰。名色。約名色清淨 貪愛築汚斷衆生壽命。此人一刹那具有十 六入觸受。於未來名老死。分判十二分如 此後乃至受。 彼論云。何者爲緣生、謂一切有爲 此位名老死。 。是四 分謂名色 若 此 等 於 續 隨

廣說如前。

中際無明者。

從此

生

無用 果類生 後際無明。何以故。此三是未來果因故。此十 如 死。云何得知如此,由經言,比丘若比丘。由 緣生。於經中如次第說 此三種無明。是故約衆生名。 疑 日。由廣說中際。前際後際、廣因廣果。例此一門故。偈日。略果及略因。由中可比二。釋 因廣 類有五種差別故。離惑爲二分故、於後 分說名因。惑業爲性故。何因緣於中際說果 類或說名果。此七分於餘處說名果。所餘諮 性。謂識名色六入觸受生老死。惡業依故。此 行及有。偈曰。七分類爲果。釋曰。七分以類爲 愛取。偈曰。二分業,釋曰:二分以業爲性。謂 中偈曰。三惑。釋曰。三分以惑爲性。謂無明 有 不約疑會耶。思前際謂我於過去爲已有爲非 從惑業生者。謂從取有生。從無明行生。從業 別分。則有無窮之過。若不說別分。又不免前 者立無明因老死果。應更說別分。若說此二 H 際說果略。離爲二分故。於前際說因略。說惑 **分理如此。釋曰。從惑惑生者。** 日。從惑惑業生。從業更果類。從類類惑生,有 難。不應別立。此中由佛世尊已顯此義故。偈 □緣生,應知有三種自性。□惑二業三類。此 (實正智能通達緣及緣生所生法。 應至有始。不說老死果故。生死應至有邊。 知。是故前後際不復廣說。若復廣說此言 JŁ **廣說如前**, 何法 者緣生。唯十二分。由不說無明因。 者。謂從行識生。從有生生 此 法云何 復有餘師說。愛取有爲同前際 。今何我當來何我。爲 " 謂無明行乃至生老 。三節說爲十二 謂從愛取生 。從類類生 是比丘 除

分道 復從無明生。染濁思惟從癡生,此經言爲證。 胩 由此別經故知。不正思惟於觸時起。能爲受 明必生。如經言。緣無明觸所生受。故愛得生。 根緣色塵。染濁思惟生。能起無明。於受時無 無明因。此不正思惟說在觸時。如經言。依眼 果義。愛及無明入取攝故。不應立爲別分。如 謂 眀 惟入四取攝。若說由相應故。亦應說入愛無 正思惟。亦是所說由入取攝故。云何不正思 惟爲因。不正思惟以無明爲因。於此經中不 相應。有餘師說。於餘經中說。無明以不正思 ●苦聚緣和合生由此言。若不爾。此文有何義 惑從惑生,此義自顯。由老死類以受爲邊故 生 故。 於阿羅漢無無明故。觸不顚倒,若由此道理 作染污受因。云何知不正思惟從無明生。 爲愛因緣。譬如於阿羅漢。若觸不顚倒 則應更說。彼文句不應說。若不說云何知有。 於餘經不無此義。若汝意欲立如此義。此中 不須立別分。無無窮之過。此不正思惟。由說 不正思惟。有餘師說。於餘經說不正思惟爲 從此更生惑。是故於中不可增減如此純大 者 由道理知有。何者爲道理。若受無無明。不能 所起無明作因緣。是故無明無無因義。故 攝。與彼相應故。若在彼攝。此中云何能證。 不須別說。 無明以不正思惟爲因。若但由位攝能證因 從類惑生者。謂從受愛生。由世尊安立有 謂從識名色生,乃至從觸受生,從生老 不更說則成太甚過失。若此義由道理可 [理如此] 由無明是煩惱性故。惑從類生 自可得知 不相 不 TF. 思惟 不能 山 夗

> 爲,若爾無流云何。是彼亦由善故意所引若 作。說名有爲。由能生故。意所引故 來法。未生說名所生。若爾。云何未來未是所 成救義。 失 未變壞亦說名色。由是變壞種類故。是故無 所生種類故。雖復未生。亦說名所生。譬如 爾於涅槃約至得。亦應有如此義。此有爲是 別義。何以故。此二是一切有爲法故。云何: 此二句其義何異。若依阿毘達磨義。 言。於前後中際。爲除他無明。佛世奪說。 丘我今爲汝等。說緣生及緣生此所生諸法。 現世起。復從現世來世起。此三世次第相應 何以故。受化衆生迷惑於有生。云何從宿世 誻 如來唯欲說如此多義。此義於前已說,如 不說餘故。 分不說 前所立難亦不成難。謂度無明老死 亦應可 故生死有初有邊正說非不圓滿 匆 则悉不 須 說 故 說 此 此 名有 轨 比 色

緣生"非緣生所生"此有四句。 心。第三句。謂過去現世所餘諸法。 切未來法。第二句。謂過去現世阿羅漢最後 因果及父子。彼言大德富婁那拾說。 果。釋曰。是分正是因。說名緣生, 應成是義。不然。所觀有差別故。 分。皆三種成就。 法生故,是分正是果。 說名所生。 今當說經正意。 偈曰。此中緣生因。所生已名 無爲法。此中經部師曰。此執爲是要術。爲是 是分成緣生。 經義。若說是經義則非經義 不即觀此分更成所 由是因果故。 第一句謂 若爾安立不 第四句。謂 若觀此分。 如此 生 從此生餘 호: 有法 **劈**如 何非 是 IJ]

三節

行未必有。

此 緣餘法。 撥 事。此 二義成。譬如洛已方食。若法在至生前此法 言至行集生。此句有何義。若合此句所顯義。 會見餘常住法應成無常法相。 生者是未有 向生。在此位中至於緣。聲論師安立作者及 此位者生。卽於此位《去至何位得生。未來正 **米有法成作者。若無作者事云何成。是故於** 更生有。無窮過失。若汝說於未來位生。云何 何在現世。若未有若已生。何用更生。若已生 世。爲在未來。若爾何有。若汝言生在現世。云 中應問學聲論人。此法若生在何位。爲在現 **俱亦不然**。 故。此中彼說偈。能至先於生。無有故不然。言 則 至行集生所顯。此句義不相應。何以故。 若 謂諸行法至因及緣。由聚集未有成有。是義 緣生。句義亦不相應。此法亦常住亦緣生。本 向 彼 無復可難。前所立名。今更顯其義。謂若此有 不見、離能有法。 作者。於二事中。於前事一義成。於後事第 (冇。山此生彼生。 (無所有。何法前至後生。 無事不依作者成 有法相。此與無明等有何相應。而說彼爲 執。謂有別法名緣生。 '謂無如此'何以故'生是有爲法相故。不 立不成就。 是故常住 中說。個 由事約前後。無如此過失。於此義 有別事名有。 能有名作者。 實爾。 此二句義。 此法常住。 此 執可受。 是故於名言 有名事我今 印是至行集 此 若作 執應 如

耶

具五

陰。此執與經不相應,

何以故。

於經中

前所

說

縧 生

約位立十二分。

位背

分別十二分。有別義故。經云。 何者爲無明

韶於前際無知。

於後際無知。於前後際無知。

攝。是故此執非經義。君非一切經但由 廣說如經、若經是了義。不可引令入不了義

分別

7.已生得生 2.不有得生 一作者於二事中。於前事一 無 至 於 窮 綠 山 已亦 有爾 義 故諸行生

汝論中決判。

生名義。此

如

故說二句。 純大苦聚? 除無因執常住因執。故說二句。若無因諸 因故。說二句。 明生。復次或爲顯諸分傳傳。故說二句 此智故。若無明有行必有非餘。是故行緣無 尊決判此義。若由此生彼必生。此法若有! 由無明等生故。行等得生。爲破此執。是故世 道分別如此。若我有爲依止,行等諸法必, 彼生句。破二偏執。及說得成就故。復次有 性我等。若執如此。立前句則無用。但由此 不有。亦不從無生生。 行生。有時從無明諸行傳傳生,有餘師說。 有。由中際生後際亦生。 或為顯生傳傳。 此分有彼分必有。由此分生彼分必生。復 必有。由此法生彼法必生。爲決定故。令彼 何世尊。約綠生說此二句。謂君此法有彼 云何成。如經言至於眼至於色眼識得生。 也三物波花。如此分別。於此經中立。於餘處 種因緣。無常法由聚集故生,故稱波羅@底 義、辭波。陀以生爲義。此句說如此義。對 義。一底也是不住法。 有餘師於此難中分別救義。 眠。若汝說。眼在後。云何非別時。 作者。二事俱成。 有非餘。 於後事第二義 。謂諸行以無明爲緣。乃至云如此 何以故。 故說二句。若前際有中際亦 復有餘師說。爲顯不滅及生。 譬如燈至閣滅。 成 如彼所計常住 **謂無常。三以聚集爲** 此 有時從無明次第諸 復次或爲顯證因傳 判 不 波羅底以重爲 定 者別時作。 又如開 或見於 謂 有 爲 彼 生 Ü 有 灰 若 生 法 云 底 種 П

。復有餘師說。爲顯住及生。故說二

岩無明不減諸行不滅。

。由無明

欲塵。見者謂六十二見。如梵網經說。戒者謂 由愛所樂受敵取欲等四法。此中欲者。謂五 生愛。若人由苦所逼。於樂受生欲。愛。於樂 光 別識分中云。何者爲識。謂六種職來。以識爲 名緣行生識。若執如此應知此識已生。 不苦不樂生色愛。於不苦不樂生無色愛。次 說前句。 三種業說名緣無明生行。 故。修不動行。爲得現世樂故。作非兩行。此 得未來樂故作福行。 我得受樂及不苦不樂。由身等作三種業。爲 無餘法。由不知故。我見我慢染汚其心。爲自 中諸嬰兒凡夫。不知依因緣生唯是育爲更 以生爲緣。此中我等應顯唯相應義。於世間 並非經意。云何諸行以無明爲緣。乃至老死 問何者緣生、說滅則非次第。是故如此等執。 此有彼有。若作此說。文句不倒。若不爾。正 何以故。由此生彼生故。若經義如此。唯應 **岩爾此事應不由因生。** 有餘師說。若此有彼有者。若事有緣滅必有。 云何世尊。破次第令顚倒。先說住後託生。復 生事必得生。 [惡戒,執者謂心決執猶如執狗。牛等行又 說故。餘言如前。次名色成熟故。次第六入 謂於樂受等勝。次從此生三受。次從此受 次於應起亂心時。由識生故。從三和合生 、次於此隨名色生具足五陰。於分別中如 "與中陰相應受種種道。 乃至因緣相顧有。事相顧必隨有。由因緣 者此有彼有。復次先應說事生後說。 世尊正欲顯生說住有何相關 爲得受樂及不苦不樂 是義不然無無因義 由隨業引話識相 **猾如燈光。** 於分 行說 滑 有 偈 育 釋

非親無。非實者。如言說及不虛有言語館對 此二執不相應故。應以別法爲無明。別法者。 爾明無應是無明。若爾應以無所有爲無明。 名無明。若爾有過量失。眼等亦應成無明。若 所顧。是故先說。復次無明者何義。非明是 者無果。單因緣所生故。此道理是毘婆沙師 邊故。 苦聚者由有流諸行聚集故。緣和合生 說。如此純者。謂離我我所故。大者無初無 具有五陰。次者生已。有老死等應知。如經中 有。次以有爲緣。識更託生。是未來生說名生。 爲緣。能引未來有。此業生長說名有。如經 名取。何以故。此義於一切處。世傳皆作此 有諸法離前二。於四中取是何法。於中貪欲 執取如前釋。通三界我言但在色無色界。所 及我所。復次欲者離後三。所餘諸法。見取戒 失。隨逐世間假名言墮於我執。於中實無我 有我故。有餘師說。由我不有故。但有言說。 此二名我言。云何此二成我言,由此二說言 我言。有餘師說。於身中由有我見及我慢。說 言者謂身,此中有言說謂此是我。故說身名 道 無實義故稱我言。如經言。比丘無聞嬰兒凡 說 如 別人。是親對治說名非親。非隨餘所有。及 Ę 此說名非質。非法非 9利非事等。能對治 。執取杖烏鹿皮。編髮灰囊三杖禿頭等。我 《如經。又如婆羅門。波輸波多。波立婆等外、足乾陀行。如經言。此人裸形不畜著衣。廣 阿難是業於未來。能引後有。此中說名 如經言。何者爲取。於6中貪欲。次以取 尼乾陀行。 ,明翻別無明。如非親實等。釋日。翻親 "如經言。 。此人裸形不畜著衣 亦應說無明染汚心。故不解脫。若汝言爲分 不應說與見相應。 性類。不應於結等義中立爲別惑。若卽是見。

以前道理破此執。何以故, 7. 若欲分別。 汚慧不清淨。我等分別。由無明害故慧不清 **若人治轉欲熏修即得解脫。** 爲決定欲所變異耶。 故說此爲彼染污。是心欲所染污。說不解脫。 許如此。由善慧與染污慧相雜。是故不清淨。 築汚與心性異。間欲無明於慧亦爾。云何不 不清淨。若此是慧不應成慧染污,如心有別 明成惡慧性。諸見不應與無明相應。二智 日。經言由欲染汚心不解脫,由無明染汚慧 得一時相應起故。復次偈曰。說能染智故。釋 無明。何以故。偈曰。見共相應故。釋曰。若無 無明。岩爾此智應即是無明。不可立此智爲 智可訶必有染污。此即以見爲性故。不應成 可嗣。諸明說名無明是義。不然。 曰。非惡明見故。釋曰。若汝言非者。可訶義 婦。惡子說無子,無明亦應爾惡。明名無明 故。實有別法名無明。若爾如世言。惡婦說無 無所有。不應說如此等義。亦不可立爲眼等 由說爲因緣故。復次偈曰。 日。有餘經說、無明爲結轉隨眠流相應:若唯 爾 法等餘法。 類。如欲與心。若有人執一切惑名無明。 有別法能對治明名無明。此義云何可知 是名非法等。 何人相选。 由欲所害故不得解脫。 若無明是一切 諸師說無明與智 非餘非 由說爲結等。 如此無明所染 何以故。 無 無明 不 若 傓 釋

別差別故作此說。

於慧亦應分別無明差別。

餘惑與見等互不相攝故。

别

事爲義。

是

切

三。於生起觸中最有勝能

JL.

第

依

(止所願

第二

相應所願。

復次此六

觸

生受生,不會聞緣眼觸所生受眼觸生。 觸與受互爲因果。會聞如此緣眼觸。眼觸所

是此三和合。謂因果成和合義者。或成就一

〕謝。與未來現世法塵意識。云何得和合 即 然。五根與塵及識。共和合同時起故

顯。有餘師說。意識依言於境生起。非五識 故唯此一稱依言。與此相應觸,稱依言觸,故

是

有因互爲果。此實所許。於此經中非

小所許。謂

若爾更互能生故有失。是所許故有何失。俱 時中。此義亦《彼說。謂於已生法餘法無復能

意根

識此是青

、第一觸依止所顯。第二觸境界所

但融靑不能識此是靑。

若由意識職青亦能

和合生。釋曰。從三法和合生謂根塵識。此義曰。謂眼觸乃至意觸。此六觸是何法。偈曰。陰。六入於前已說。觸今當說。偈曰。觸六。釋

棄捨身已。

能轉變更作別生說爲名謂無色

馬人色聲等。B此能目義。

云何稱名。於種種

何名。是世間所了別。能目種種諸義。 屬名及根塵。於義中轉變故。故稱名。所隨屬

鹊牛

義由約用轉變故稱名。有餘師說。於此道中

爲非了別,爲了別無。若爾二皆有失。如無明

別諦實業果爲性。 我許無明是別惑。

此不可解。何法名不了別

此無明以

何爲性。不能了

多羅說。我有如此計類名無明。離我慢有何 觀中無貪性。不淨觀中無瞋性等。大德達磨 若有別法。是了別對治名非了別。如此亦不 法名類。是經中所說。經云我今由知如此。 解,是故此何物分別法性。如此等類,不無 。而不可說無。譬如於慈 是眼識依 別類,勿從法入受愛等法成有別類。無如此 合名觸。彼救義如此。*君非爲別說故諸法有 從根廛識。別說觸聚故。此中若諸師說。唯和 有六。受聚有六。愛《聚有六。何以故,此經中 法門。內入有六。外入有六。 識聚有六。 觸聚 觸。彼亦引經爲證。

三更說觸。則無復義。有餘師說。非一切眼 爲餘。無有別職無有根塵爲餘。是故若已說 失,異受愛等。法入有故。從三成觸,無如此 別三。於中可執餘爲是,於中者有根塵無識

和合聚集說名觸。彼誦經異,復次由因說果 說觸異和合,云何避此經,經云是三法相會 於中若有成因成果安立。是諸爲觸。若諸師 及色是眼識因'非一切眼識是眼色事"是故

故須止此論。復次名色者何義,色於前已廣 惑可非類耶。此中若更思量。有多言應說。是

、偈曰。名者無色陰、釋曰。云何說爲名。隨

可說此類有別惑。

爲不如此所餘慢瞋等諸

般涅槃,有如此類。云何決判此是無明。由不

執我所執。我慢隨眠滅盡故。不更生故無影 由見如此、一切愛。一切見、一切類。一切我 别

此

。復有法不可分別

如經。言何者爲眼根。

謂清淨色。

觸 得依言稱。是故意觸稱依言。如經言。由眼識 故。依言者謂名。此名是意識長境界故。意識 六依言觸。釋曰。眼耳鼻舌身觸,此五名有礙定是別法。於六觸中。偈曰。五是有礙觸,第 故。則成漫說。須止此論。阿毘達磨師說。觸 名。譬如天上樂地獄苦,此言由多立破差別 依止有礙根故。第六意觸稱依言觸。何以

受"此一名心受"唯依止心故。復次若受生。 屬生有五。說名身受。依止有色根故。心觸生 Ħ 眼觸所生受。耳鼻舌身意觸所生受、於中偈 已說六種。偈曰。從此生六受:釋曰。六受者。 此觸應成十六、設觸已受今當說。此中觸前 如此苦受觸不苦不樂受觸。應知亦爾。若爾 領。說此名受。此受於中有故。說爲樂受觸。 三觸。謂樂受所領觸。苦受所領觸。不苦不 樂受所領側。於樂受等好故。復次是領復易 由攝一切故。偈曰。樂苦捨領三。釋曰。復有 貪欲觸。釋曰。由與瞋恚貪欲相應故。復次 更立 明觸由數數起故。 故。何者爲餘。謂有流莠及無覆無記。復夾無 明相應故。餘爲非明非無明觸。 無流說爲明觸。者染汚說爲無明觸。 此觸次第應知。偈曰:無流染汚餘。 觸有無明觸 五屬身餘心。釋曰。此受從眼觸。乃至身 成三 觸 有異於二觸。謂非明非無明 偈 ΕĴ 。取一邊成二層。偈曰:瞋恚 明無明 餘觸。 與二不相應 釋 釋口。 Ħ . 與明無 有 若 觸

故

法無復能。此證與立義不異。何以

云何俱生二法中能生所生差別得成。

差別得成。云何不成。

無能故

於已生法餘

爲在觸後。爲與觸俱。毘婆沙師說。一時

侇

起

互爲俱有因故。云何俱生二法中。能生所生

餘師說。

如

此善大地等

者

由應文句

= 0

若從觸後受生。汝

塵後方有識。 果前後差別。 必別時不得俱。譬如先有種後生芽,先乳後 是義不然。由過能生家法故 《眼色等四大及四大所造色。 **先擊後聲**。 從先有四大及四大所造色"後 同時因果亦成、 先意後識。 如此等非不成因 岩法能 譬如眼識等 此中先有根 垄 此 法 俱 觸 是故@被引。今說先不說。 俱 起

以故、先有根塵次有識。是三和合爲觸。緣觸 時所造色生。若執如此。 ,觸受亦然。有餘師說。從觸後受生。何 復有何難。 岩爾如

非道理更起,此中云何非道理、於二觸中各 前觸爲因。於後觸中受生故。一切觸有受。今 有境界,以先觸爲因。 受。亦非一切識有觸。無如此失。何以故。以 後受生。於第三刹那。 ` 於後觸受生。 別類境 、若爾於一切識不必有

界觸所生受。應緣別境界起。此義云何可然。 識無受。從此後識有。受無觸。因緣不相應 義復云何成。若爾應立此義。是時識成觸。此 復次是心共受相應,此受與心不同境界。此 Ħ

毘達曆中立。*
君我等以經爲依。不以阿毘達 心十大地。必俱。此大地定義於何處立。於阿 故。此執何失。若爾大地定義即破。謂於一切

爾於一 三初地若有是名大地。若法定於善地中有。 有學地。無學地 磨爲依。佛世尊說。汝等應依經行。大地義不 育覺有觀地。 11 。謂善地, 切心必有。若爾大地義云何地有三。 無覺有觀地。無覺無觀地。復 "非有學非無學地 惡地。 無記地"復有三地 是故於前 奲

法說名惡大地。

此法如應相代。

有非一

砌

騂

界

偈日

是法說名善人地。若法定於染污地中有。是

和合非觸。是故此義必定應然。謂一切識中。 經說。三和合名觸云何有識非三和合。有三 暖觸俱起中。由說相雜言。決定刹那成。復有 可解、為決四法境界。為決四法刹那。壽命及 是所思即是所想。是所想即是所識。 何義。於此經中亦說如此。是所受即是所思。 是故無識與受不相雜。此義應思量。相雜是 是受是想。是故意是識。此法並相雜不相離。 故俱言非證。是義不然、何以故,於經中說 於次第中。 應救此。經。經云依眼緣色眼識生。三和合有 生,此何所救。若俱心應觸,此俱言亦會見 。俱生受想故。意等經中說俱生。不說與佩 如經云何修習與慈俱起念覺分 。此義未

足。本所依義今次當說。於前已略說心受。偈 有觸受等與觸俱起。前來多種爭論。於專已 此復成十八。由心分別行。釋曰。此心受

相應故。若由境界應成六。緣色等六廛故。若 謂喜憂捨分別行。若由相應應成一。與意識 六拾分別行。此云何成立。若由自性應成三。 心分别行。有六喜分別行。有六憂分別行,有 更分成十八。由分別十八意行故。何者十八

喜等分別境界。餘師說於六塵。令意分別行。 身受不說為意分別。 由隨受故。於境界中。意數數分別行故。云何 非相雜境界。決定綠色等起故。三名法分別 成立十八。必依三。於中十五名色等分別行。 有 一種心分別行。此句何義。彼說依意識 此受不依意不能分別

> 偈曰'自八境。 云何如此。

行

有約相續決定。非約境界。於分別行中幾與 故 此亦是分別行。隨不相濫故說。由定判根塵 了道理故。如此說。若人見色, 界香味觸。於色界中分別行亦不應成。 界中緣色界。於色等中不應有分別行。 觸。起分別行,此亦意分別行。若不爾。 已,由此言說故。 洋觀" 眼識所引在於心地。復次見已乃至觸 說如此。 爲喜處即分別行。 心地樂根故、能對治此苦分別行無故、若彼 但依心地起,此義云何,經言由眼見色已 定樂云何不入分別行中攝從初於欲界 由五識無分 爲有如此色定爲喜處乃至定爲捨處不。 若實判十八。皆以意識爲地。譬如 分別故。 不可爲難。 是故不應爲分別 如是等依五識所引意故 若不見乃至不 於聲分別行。 行 於欲 隨 辮 中 第 堪 不

偈曰。有色十二境。釋曰。 色界。亦應如此問。偈曰。一切緣欲界。釋曰 行境界。除六香味分別。於彼無此二故。 於欲界中。具有十八。是五爲一切境界 欲界相應"於中幾種"何法爲境界,乃至於無 色界十二意分別 於中

偈曰。無色二。釋曰。無色界爲二法分別行 境界。但八分別行境界。除香味四分別行 釋日。除六憂分別行。所餘十二與二定相應 巳。與色界相應今當說。偈曰。 法分別行境界。於彼色等無故。說欲界相 日、三後。釋曰。境界從上流。若無色界。 於二定六。釋曰。於第三第四定 偈曰。行欲界。釋曰。若彼緣欲界 釋曰。 此色界岩爲自分別 於二定十二。 但

知如前,由此道理。所餘應自隨判。若人已生 第二第三第四定及無色界。分別行相應。應 緣香味境故。有六種拾分別行。未來定爲地 有十分別行相應。有四染污喜分別行。除能 未得離欲。與欲界一切分別行相應。與初定 色界與一染污分別行相應。若人得色界心

(地) 於欲界與一拾法分別行相應,謂欲界

識 中有有分。於前已說。有有分於後當說。此中 何不說由此義故。偈曰。由已說當說。釋曰。此 受。應知有無量差別。所餘諸分不復更說。云 著皆悉染污。依出離皆悉是善。如此有分名 若有染污爲分別行。應知此法門爲對治。復 知如此。諸阿羅漢人,不無世間善緣法喜根, 變化心。 別故。此差別是阿毘達磨所說故。此中依愛 次喜等@或三十六寂静 足由依愛著出雕差 心有念有智。乃至由意知諸法亦如此。云何 經言。由眼見色。不生喜心。不生憂心。住捨 拾壞。爲對治此三故。如來說六恒住法門。如 別行。或●愛著於境、或僧惡於境。或不簡擇 彼能分別行於境界故。彼名分別行。云何分 別行。若爾以何爲分別行。若有染汚。若意由 分別行。是故雖復有流、非一切喜等是意分 故。若人從此地雕欲。此人不得緣此爲境起 婆沙師立。於經中見分別行義異於此。 者前已說。如偈言 有餘師說 。有如此意分別 行義 何以毘

如此。

則離四爲境界。

岩人執合第四定爲

於中有四分別行。

謂色聲觸法分別行。

有四於色邊。釋曰。空無邊入道。說此名色邊。 說色界相應已。與無色界相應今當說。偈曰: 界異下二界敌稱餘。此唯一法分別行境界 界,無香味故。偈曰,餘界一境界。釋曰:無色 曰。自四。釋曰。若緣自界。但四捨分別行境 釋曰。若緣欲界,此成六捨分別行境界。

六拾分別行無餘.

此六境界。偈曰。

欲界

偈 大

日。行色。釋日。此四緣第四定爲境。若人執

境界。於中但一總境界。謂法塵分別行。

偈

日。一行上。釋曰。若道分別行。緣無色界起

行有於業俱舍中當說。 入渚前已說如偈言 識陰 識依符色 說爲七界 對 對 昶 說名眼 或說爲 愛取於惡俱舍中當 謂 六融 意 等 意 根入 根

六

初定二定地。八分別行袓應。與三定四定。四 未得色界善心。與一切欲界分別行相應。與 何人復幾意分別行共相應。若人生於欲界。

分別行相應,悉有染污。除緣香味境故。於無

說。如此等意分別行。偈曰。諸十八有流。釋 根本定。不得取下界為境界故。此義後當顯 偈曰。自境。釋曰。但緣無色界。何以故。無色 於根本無色界。但一法廛分別行無餘。此行 但一。謂法廛分別行。偈曰。一於本。釋曰。若

曰。於中無一分別行。是無流故。言諸有流。

釲 阿毘達磨俱含釋論卷第七

> 阿 毘達磨俱舍釋論卷第八

"婆藪盤豆造

陳*天竺三嶷異諦譯

如此生相續依因依緣生。不過四有。謂中有 爲受用。不可更轉爲生。如此果報類。不能 生有先時有死有。此四於前已釋。偈曰。於四 非單業。如此諸惑應知如種子等。偈曰,如有 業類,又如米爲糠所裹。於生有功能非單米 別生中更牽別果報。若更牽報無得解脫義。 中是近因。如此業於生果報中最爲近因。 **今說業如有糠米**。 糠米業。及如稻幷花。釋曰。於前已說惑似糠。 日。如熟飲食類。釋日。如已熟食及飲。一向 如此業爲惑至得糠所裹。於。生別生有功能 又如樹時時生花生子。如此諸惑數數生惑 **斫**斫更生。如此未拔除惑根諸道滅滅更起 類生。又如池是龍所鎮住處恒不枯涸。如此 相似。譬如從種子芽葉等生,如此從惑惑業 三義前已顯。偈曰。於中。說諸惑。如種子及 說。如此緣生。若略說。唯三。謂惑業果類。此 感龍鎭住生池相顧不斷。又如樹未被拔根。 龍。如根樹及糠。釋曰。此惑與種子等。云 行有於業俱含中當說。 愛取於惑俱含中當 如此諸業已熟不更生報。又如花於生子 ◎中分別世間 8品之三 又如稻蕉等以果熟位為 於 偈

種有中。生有必染汚。釋曰。此中幾有定不

定染汚。若一向染汚。唯是生有,

由何惑。 偈

有。如衆生依因依緣生。此義已廣說。若衆生彼故起中陰。於欲色界不數故。則知皆具四 即中有等。各有三種。謂善染污無記。於諸有 浴簽等。云何色入非食。若作段食必約於色。 等若非所食 界無。由離欲此於彼生故。偈曰。以三入爲體 食。以無變穢流故。此食悉入彼身。 中有衆生食。以香爲食故。及諸天劫初衆生 傷曰。段食。**釋曰。**段食者有麁有細。細者是 以食爲住。經言如此。 中有所餘有。何以故。無色界非隔別處。爲至 中幾有於何界相應。偈曰。無色三。釋曰。除 知如此染汚不。偈曰。餘三。釋曰。所餘三有〕 惑卽起爲染污。由先疾利故。接中有爲必應 生不結生,阿毘達磨師說。如此9此樂汚由大 釋曰。於欲界香味觸入。一切皆名段食。作段 段食者。傷曰。於欲界,釋曰。此食於色無色 已生。云何得住。偈曰。世間以食住。釋曰。有 隨有惡先數數起惑最近。是時於此位中此 惑。不由小分惑。由自在故。 若此位最昧鈍 吞故。先以日鼻含之。後分分吞故、影光焰 目 一法世尊自通自知。爲他正說。謂一切衆生 日。非色入由此。不利自根脫。釋日。 觸食第二。作意食第三。識食第四。此中 復次若和衆生彼食亦細。譬如髮®污蟲以無髮穢流故。此食悉入彼身。 如油於 由自地諸惑、釋曰、若生有在此地。 此等云何成食。由從多故。作如此說。此 若能利益自根四大。色入者於正食時。 能令相續住。亦入細食數。譬如 於三界無有一惑由此衆上日。若生有在此地。一切 此食有幾種。有四種 食是

遺飢餓難。以滿囊灰。挂置壁上 食亦會見令現生。住。先舊師說如此 有一父 世尊說。有四食爲病根癰刺老死等緣。作意 事。何以故。段食亦於有愛衆生令得後有。佛 **尋求衆生生**。 復次幾種食令已生。衆生 已生者。謂阿羅漢。尋求生者。謂有愛衆生。 對有結已盡。非生有結。此經中有四句。復次 此經言故。對有名中陰。復有別經言。有衆生 如經言。對起有礙害自體。生有礙害世間。由 香益身行向於道故。對有者。對向生處起故。 得故。處處尋求生。乾闥婆者。由食香故。以 血所有諸外爲生依故。尋求生者,欲得生未 故。此衆生從意生故。故說意生。不取不爭及 有。釋日。世尊以此五名。說中陰衆生。何以 **蓉求生。偈曰。意生尋求生。乾闥婆中有。對** 諸有。毘婆沙師執如此。復次於經中說食義。 食。已生者於道中已生衆生,此義易解。何者 又爲利益尋求生衆生。無流法不解。是故非 食有四種。爲令已生衆生得住。及爲愈相續 意者是心業。融者是意識。此三若有流必是 爲食非色。復次已得解脫人。謂阿那含阿羅 色亦非食。但緣此爲境。能生樂受等觸。以此 立食以能滋長諸有爲義, 食。此三通三界有。云何不9立無流爲食。由 識。三有流通。二。釋曰。觸者從三和合生。作 漢。見可愛飲食無利益故。 四大。非自境界故。有時見色卽起樂及喜。此 不能利益自根及四 ,毘婆沙師說。一切食皆能爲二 天 何況能利益餘根 無流生起能滅盡 住幾種食能滋 **偈曰。 觸作意及** 一般輸工子語 磊 及

思。若人食此食,損食者根大。此物亦是 第四句者。除前三句。如此與觸等如理應各 由四執初至故。 長。是諸亦非食不。有謂別地及無流。餘句 立四句。爲有絲觸等得諸根滋益 三句者。是所吞分段能滋益諸根增長四大。 段。諸根壞損害四大,第二句者。謂餘三食。第 吞而非段食。此有四句第一句者。若吞此 四,爲一切所吞分段皆是。食不有分段是所 後二食如生母。能生未生故。由勝餘故唯立 爲勝,如此二食。於滋益現世已生有中勝 爲勝。能依者。謂心及心法。爲滋益此法觸食 二釋。日所依者。謂有根身。爲滋益此身段食 生有爲勝。是前二食如乳母。能將養已生 從業所黨修識種子生。如此後二。於引生未 復立作意食者, 益田此。能依所依二。能引生別。有次第說後 有流法。必能滋益有。雖然由勝故說。偈曰。爲 在觸位中。云何說食唯四。爲不如此耶 不忘。卵則不壞。若忘即壞。 他食得成。 若母於此卵憶念不忘。卵則不壞。母若於中 從水登岸。於沙上生卵。以沙覆之還入海中。 意即便命終。於別誦中說。海中有大身來生。 岸。隨往趣彼。至已觸之方知是*濤,失先作 忘失憶念。 次於海中有多人。 船敗見大學演聚。 有人。爲開彼知是灰。失先作意即便 云是妙。二子數思妙囊。 **若釋應如此。於中若卵緣母。憶** 此卵即壞。經部解不爾。勿由他 何以故" 於引後有爲勝。是所引有。 段食於二 得多時安日 有餘師說。 肼 及四大增 中作 思謂 命 此 終 後 被。 餘 食 切 慽 念 食 是 復 時

約菩薩正在剡浮密林中行。故說此言。何以 決擇分能。是故此是自所分別。若爾云何。必

此菩薩於是時與凡夫雕欲。欲界二義相

滅

若人次第死。

此中偈曰。

次第死脚臍。

於

衆生。聚有三種。 生世界如此生住退。 意識斷滅。

者一時死。

身根の共意識一

一時俱

四臭氣入身。五於自坐處不得安坐。

如此

心意識斷。下人天不生。釋曰。若人必往惡道

於餘仙人分別。令異此菩薩。於無邊衆

奻

又不會於餘處但假安立此名。

謂經及阿毘

達磨藏等中。說剡浮密林中行。必得四諦觀

中說名在剡泮密林中行。此名與義不相稱。 婆沙師說 有凡夫已得四諦觀決擇分能,此 得關德。乃至施育俱胝阿羅漢、亦所不及。毘 施此菩薩福德最多。不可稱數。若施此人所 說。是近佛地菩薩。餘師不說此義,何以故,若夫食。此福德勝施一凡夫,是義可然,有餘師

凡夫食福德。多勝施多雕欲凡夫。若施多凡

失。此執不然。由說一故。此中何所以。施一

中行。餘師說。住於剡。浮。或云。是有驅凡

福德百千倍勝。是何凡夫在剡洋密林

夫人食。此人在剡浮密林中行。於此前施後

食過五道中。有此義應然。佛世尊說

一百離欲欲界外仙人食。

若有人施一凡

"若有人

復次有別處地獄。如人道有段食故。是故段 有食相。何以故。此食有能爲暫遊飢渴等病。 能增益食說。故無相違。損害食於地獄中亦 四大相續得愈。及識亦爾。廣說如。論, 云。何者爲殷食。若緣此分殷滋益諸根。增長

施

等 必應爾。 下界。退失上界死生。如此六法。於意識中 此。專於意識。釋曰。斷壽根。更接善根。雕欲 墮及託生。 偈曰。斷接善雕欲。 退及死託生, 已。衆生死隨義亦已說。謂由驅盡。不由命盡 須陀洹說衆生依因依緣生。 須陀洹故。若不爾。應以剡浮密林中行*格量 生 無量倍騰。 此義今當說。爲於何識正起時衆生得死 何以故。 而o報百者。 由除此人於外仙人B格量 由隨前所立 及衆生得住義 此 義

是食。則違前四句。

亦違分別道理論。

彼論

曲約

赤鐵段爲食。錫赤鐵汁爲飲。若能損害物亦

於生亦爾。於地獄云何有段食。有燃

於何道有幾食。於一切道有

婆沙師說如此。

切食。

用

若

正

食時對

治本病。

若消

時

增

猛身大。里

Ħ 所成故。能爲利益故。於無心中亦不得死。何 若人正在定心無死生義"地非同分故。功用 及生雖復在意識。非一心及無心中。何以故。 成。於此意識中。偈曰。非一無心二。釋曰。死 受昧鈍故。餘受則明了。於明了識中死生不 說 成。非於餘識。 · 捨命及受生。此二心在不苦不樂受中。此 「若約受死生云何、偈曰。於拾受死生、釋,非於餘識、 由說生故。 託中有義亦是所

涅槃。云何但於無記非餘心中。此無記。隨順 中無心不應道理。死有有三種。於前已說:偈 心斷絕。由力弱故。若人正死。於何身。分中 若於欲界中。有果報名捨。若無於威儀心般 曰。 涅槃二無能。 釋曰。 於威儀心及果報心。 不有故。若離上心惑。不得受生故。是故於 命非餘、若於受生時無心亦不應然。心斷因 變異。是時隨屬依止心、必定起現前。後方拾 以故。若無心人則無橫害。是時依止若欲起

> 末壁。偈曰。末摩水等。釋曰。 多衆生。爲祈末糜@苦受所逼方死。云何斫 次第而滅'復次若衆生如此次第拾命。於中 死。此身根如熱石上水漸漸縮減。於脚等處 以故。身根於此等處。與意識俱滅故。若人正 漢,此人於心意識斷絕,有餘部說於頭上。 於心意識斷滅、 受生。 及人道天道。如此等人,央第於脚 '不更受生是名不生' 宋摩者。於身 謂 阿維 於臍 何 9苦二岩汤

❷(研)+末⊜暈

或時不定。復有五種大變異相現。必不免死。 愛聲。二身光鬧昧:三正洛時水滴住身。四本 心於魔馳動四个住一塵。五眼有四瞬動。 五種小變異相現。 摩苦受死。雖然若諸天子應有退墮事。 事。此人必由斫末摩苦受死。於諸天中無末 死者"多於此人起。謂能數數行。 相似故。是故於內身有三災。此斫末摩苫受 等被斫即斷如被斫即無復動覺。 云何不由地大第四病無故。風熱痰三病。 起相乖。似利刃斫之。 次第以風火水大爲上首。 此身分名末摩。此末摩。水風火中隨 故知身中有 別處若於 中被損觸 有別處。如偈言 衣服染著塵穢。二花鷺萎燥:三腋下汗出: 於身有是 優鉢羅花以身有是處 一衣服及莊嚴其出不可 即便破壞。 餐由 與外器世界三災 微随 塵 觸 斫他末摩 故說名 此不如 能引令死。 所令 (二大岩 觸死 此 斫 五 薪

8 株二科鲁多

6格二塔@*

○事≕施働

一正定聚。二邪定聚。三不

。佛世尊安立

屬二不屬二 異二定所餘非定。此義自成。是三聚觀因緣 作無問業人。於地獄道中定故。說名邪定。若 邪 得必定永離滅果故。 此 盡無餘。 作。釋曰。何者爲正,欲盡無餘。瞋盡無餘。癡定聚。於此中偈曰,正定邪定聚。 嬰人無間 何者爲邪。地獄畜生鬼神道。說此名邪。此中 故 굸 定。此人不由時定定於正中。譬如七勝等 槃爲法。云何不立爲正定。 「何名聖。從惡寬法能遠出離故名聖。由至 故名正定。若人已得解脫分能。善根必定 聖者若此人相續中無流道已生故名聖。 一切惑盡無餘。故名爲正。 如此等人由於惑盡定 。此人後當墮於 經說如

復次此水由衆生業勝德所生。 厚八洛沙所餘皆是金。釋曰。所餘有幾許。三 食飲若未消時。不墮熟藏。餘師說如此。或如 增上、諸雲聚集雨雨滴如大柱。此水輸成。深 壞而風輪無損。於風輪上。 **考大諾那力人。以金剛杵懸擊擲之。金剛碎** 輪厚十六洛沙由旬。縫廣無復數。堅實如此。 世界。說於下依住。深十六洛沙。風輪廣無 說衆生世界已。器世界今當說。偈曰。此中器 於空住下底風輪。由衆生增上業所生。此風 數。釋曰。三千大千世界、諸佛說深廣、謂依] "復有二十千。釋曰。於風輸上。由衆生業 《道理故。由風所持故不流散。餘部說如此 由衆生業增上力故。譬如所食所飲。是諸 洛沙二萬由旬。 。於上成金。如熱乳上生膏。偈曰。水 云何於中水輪不傍流 **偈曰。水輸深十** 有別風大吹

*特羅柯山"四修騰*婆那。五阿輸割那。六毘 那多柯。七尼旻陀羅。此須彌婁山七山城所 9特羅柯山。 繞須彌婁住。一由乾陀羅。二伊沙陀羅。三佉 地輸上住。八大山中央有須彌婁山。所餘山 多柯山。尼旻陀羅山。 以邊量數則成三倍。 日。須彌婁山王。由乾陀羅山。伊沙陀羅山。 百五十由旬。金地輪在水上。 二輪徑量是同。偈曰。若周圍三倍。釋曰。 有四百半。有十二洛沙。水金輪廣爾。釋曰。此 幷金地輪。 厚量已說 夢 萬由 。修騰《婆那山。阿翰割那山。毘那 旬 是名金地輪。在水輪上。水輪 釋日。如此等山 合三十六洛沙一萬三 **偈曰。徑量有三千。復** 於此地中。 低金 佉 偈 浩

) H 別種類事總別。由不先有及不並有。道理能 風吹變此水。轉成種種類質。如此轉變爲生 變者。此物先已住。 映故。見空青色似於琉璃。 復次云何如此等 實 第 軸。此水爲種種種子胎臟。有種種威德差別 寶得生。於金地上,復有諸雲雨。 水滴如車 對剡浮洲須彌裏邊。 鐵所成。偈曰。四寶須彌婁。釋曰。約四邊次 由乾陀羅等七山皆金所成。此最外圍山。唯 界相圓如輪。於中偈曰。七金此是鐵。 外。復有輪圍山。釋曰。於第七山外有四尺 圉。最外山城名尼旻陀羅。 偈曰。 於四大洲 :因緣。不同僧佉外道所立轉變義。僧佉轉 類光明故。於諸方中空色顯現似於本寶。 金銀琉璃類梨柯四寶所成、諸邊隨能成 於四大洲外復有鐵輪圍山。由此山故。肚 轉成別法。 琉璃寶所成由此寶光 若爾有何失: 釋日。

华 狭。

應知餘廣量

乃至第七族一

千二百

五

陀羅。伊沙陀羅。此二山中間是第二海 乾陀羅內邊數。一一邊三倍。此廣合成二洛 初海。廣四萬由旬。半第二廣爲第三由 沙四萬由旬、偈曰。餘海半半狹、釋曰。 海有二種。一內。二外。此二山內海。偈曰。 偈曰。初海八十千。 釋曰、 由乾陀羅內是第 逆 八功德水。 半由旬。偈曰。高廣量平等。釋曰如諸山 半半下。釋曰。 水上高量。 鐵輪圍山华下。尼旻陀羅山。高三百一十二 乾陀羅山。如此於諸山應知次第半。下乃 如此須彌婁山、高一十六萬由旬。偈曰。八山 由旬。半下須彌婁山。伊沙陀羅山。 入中。偈曰。此山出水上。亦八萬由句 於金地上有水。深八萬由旬。此中諸山次第 等山。鐵輪圍爲後。楊曰。天水八十千,釋曰。 別風由業威力所起。此風能引取諸寶、集在 言說道理。如此方便。金等諸寶已聚集生。 何非道理。此物即是即此不是。先未曾有。此 異。*唯成異相說名轉變。若爾亦非道理, 餘法。何人說如此。 此 一處。即成山成洲。所取處成內外海須彌婁 海廣、八萬由旬偈曰。說此名內海。釋曰。 邊三倍。釋曰。已說此海廣八萬由旬。若約 於喉飲已利益內界不損於腹。此七海中 尼旻陀羅最爲後、於彼中間有七海、逼滿 有法不可解。 廣量亦爾。 偈曰。 其中間七海。 此水冷美輕軟清香。飲時不6明 由乾陀羅山。從水上高四萬 此法已住。 從法有法異。此法類 由 有於 **が中分別** 半下由 此 山乾 44.° 半 釋 從 主 耳 굸

輪圍。二山中間名外大海。此海醎逼滿醎烈 所餘名外海。釋曰。 四邊。 千由旬。偈曰。一邊。三百半由旬。釋曰。是第 邊如。釋曰。此洲三邊如剡浮洲三邊。量各二 提訶出海上。共相如半月。若約邊量。偈曰。三 半。是故此洲似車相,偈曰。東洲如半月。釋 從金地上起金剛座。 千由旬。三邊等量。 有四大洲。對須彌婁四邊 七千半由句。釋曰。從此洲向西。 故。更無餘依止及處能堪受此三摩提,偈曰。 三邊相如車。釋曰。 一三由旬半。 一千。釋日 有洲 切菩薩皆於中坐。修習金剛三摩提。何以 從此洲向東。對須爾婁邊有洲名弗婆毘 旬 此海約由句數廣。偈曰。三洛沙二萬及 廣三百五十由旬。楊曰。 長量 名阿婆羅瞿陀尼洲。 大海量如此。 不說。 釋曰。此第四邊廣量三由旬 由多量 其相似車。 於此海中剡浮洲一邊二 何者爲餘。 `徹剝浮洲地'與上際平。 一個日 傷日 差別 邊量七千五百 " 拟浮洲二千。 程陀尼相圓。 於此洲中央。 於中。 尼旻陀羅鐵 出 對須彌婁 故 釋日 個 ij 搜 中

向北地" 名 洲。 間。五十由旬池。釋曰。雪山北邊、香山南邊。北邊有雪山。從雪山向北地。偈曰。香雪二山 非人所行處。若有通慧人乃可得行。此池南 流出四大河。一恒伽。二辛頭。三私多。四薄此處最勝。其中有池名阿那婆但多。從此池 黑山復有三黑山。此山悉下故名蟻山。九山 北地有三黒山。 婆羅邁摩羅一洲。是羅刹住 洲。是彼類故。 欝多羅"臟陀。屬西瞿陀尼。是彼類故。復有 北鳩婁。是彼類故。復有二洲。一 是彼類故。又有一 ¥ 剡浮樹此樹高百由旬。 難陀。七寶所成。 二山雜物所成。從香山北邊最勝處,有嚴名 邊山高二十五由旬。北邊山高五十由旬。此 河度第七河更有二林形如半月。 王所住處。從此度六國土,及度七重林。七重 二十千。阿毘指廣爾。 一十千由旬有地獄。 有洲。 地獄在何處。 由此樹最高子味最美。故洲因此立剡浮 此池縱廣各五十由旬。邁滿八功德水。 九山邊雪山。釋日。 進摩羅。 提 此諸洲皆是人所住處。唯阿 。度三黑山復有三黑山。度三 訶 ,其數量復云何。 二阿婆羅遮摩羅。 Жį 縱廣各五十由句。 名阿毘指。 釋日 毘 一塊數。二高羅婆。屬 此樹子若熟味美無 提 訶 此剡浮洲中。 威 於此剡浮洲。下 屬東毘提訶 偈曰。 深廣各二十 **傷日** 拾陀訶。一 此林北生 屬刹淨 唯是象 此中 向下 向

티

八地獄。 燒,三大叫喚。 中無如此事。 獄 湉 無間,何以故。於餘地獄雖無樂果報 揢 指地獄上。有七種地獄! 流果故。 餘部說。此七地獄 有冷風 偈 '偈曰'上有七地獄' 吹 其漫生故 有餘師說。於中無樂問苦。故名 四叫唤。 在阿毘 六園 次第重累。 五聚礎。六黑繩 名更 釋日。 釋日。從此阿毘 指地 活 地 微四邊。此 獄 此 一大燒二 不遮等 阿 切 Ŀ 毘 地 更 指

Л 滿 無 如 極 此 數 地 城 面 Ħ 歽 八 悉 有 噩 由焦 圍 四業 旬熱繞門 邁猛 六 害 谷 满火 方 焰 恒 皆 具 有 及 - [-交 洞 鐵 量 六 筝 徹 燃 板 闒

• 針。破彼衆生皮肉及骨。噉食其髓。三刀刃路 是糞。於中有蟲名攘鳩多。身白頭黑口利 脚血肉還生,二死屍園。此園死屍遍滿。地 中若下脚血肉即皆爛盡。如8臘滴赤鐵上。 對門有四種園。一熱灰園。深皆沒膝,衆生 江。於彼四方異。 何 若下刺頭則向上。 刺彼衆生身血肉皆識 身及身分。 於中有赤利劍等仗。 血肉皆斷壞。舉脚血肉還生,復有劍葉林 園 - 復有烏色及駮色狗。 者爲十六園。 有大路逼密有利刀刃。 於中衆生或上或下。 復有鐵®苫摩利林, 偈曰。熱灰及死屍。刃 釋日。 風吹堕落斫刺彼衆 此八地獄四面。各各 各取彼衆生食之。 若上刺頭則向 衆生於中若 利刺長 路 干脚 等 圍 復 於 ፒ 4 如 봡 揧 於 쳈 六

釋日。

1|1

央廣二千五百由旬。楊曰

。鳩婁八千

等。釋口

從此洲向北、對須彌裝邊有洲。名

。邊量八千山旬,四角要方o其

相似比陀訶。 **欝多羅鳩婁洲**

四邊量等

如一邊二千由旬。餘

邊亦附

無微毫增減。

隨諸洲相。

於中住衆

何名何處 面相亦聞。

偈曰。

二提訶鳩婁。 訶北。臟陀。

此四洲中間有諸別洲起

于由旬。

若從底向上。

四十千由旬。於中苦

受無間故名阿毘指。何以故。於餘地獄苦受

間有

八洲

拾

釋刊 遮摩羅

此

削

如更活地獄中衆生。

身已被斫破及撞

벰 邊

旬

此

洲相同如滿月

傷 日。

徑量二千牛。

。各各有十六園佛世 地 獄 尊說 我 說 難 11

住業。譬如成世界風等。若爾云何大德達•摩 爲非衆生。說非衆生。若爾彼云何行動,由衆 故名園。從問更生別問。此地獄卒爲是衆生。 有異放成十六。 衆生亦爾。此江園似大地獄塹。 遮斷不令得上,衆生在中或◎踊向上或沈入 生若入其中。於兩岸上有人捉劍槊叉等仗! 江園 衆生,同爲。杖所害故。合爲一圍。 須部 底說偈言 下。或榜迴轉被蒸煮熟。譬如大錢滿其中水 下燃猛火。於中有米豆麻麥等被蒸煮熟。彼 有餘師說。從地獄內出入,彼更沒於苦 江名轉多梨尼。遍滿極熱烈灰汁水。衆 啄食彼 是最極殺害因害事處故名 衆生心眼 此刀刃路等三 此四園由方 四烈灰汁

瞋最麁 於 靐 起 変 卒 樂

復有餘八寒地獄。 說名熱地獄。偈曰,八寒。地獄鏡浮等。釋曰。 生於此中。與餘不異,云何爲卒。如此八種 何法進令不受此報。 若爾作無間業衆生。所受果報處。彼在其中 故 餘部說。彼悉是衆生。 爲閻靡王羅刹。 是彼獄卒。 吒 汝作如此思。不業爲彼屬火。故不被燒。 於此處生 當於此處受報。 頭 ·吒。四阿波波。五渥胺胺 o香條六欝波羅。 他苦生 、由王教鄉梁 八百分陀利 於中更作惡業。即 非前能作殺害事立爲染生。教鄉染生於地獄中。故說彼 樂 一類浮陀二尼刺浮陀。三 何以故。 云何彼在火中而不被 岩爾此業復於何處受 柯 必 於此 作 後由宿愿業報 閻 八中衆生極 於中受報 麼 故說

> 本處散行餘處。於鬼神道中,有大福德業神 此王處於剡浮洲向下深五百由 在下。畜生行處有三、謂地水空。大海爲本 此別地獄差別多種處所不定。或在江邊。或 獄。 譬如穀聚。是故大海次第漸深。 寒所 通。受用富樂如天上所。餘諸鬼神如餓鬼。本 土。縱廣亦五百由句。是鬼神本所住處。從此 處。從海行於餘處,鬼神以閻廢王處爲本處 在山邊。或在曠野、或在餘處、地獄器本處 衆生自業所起。或多人共聚。或二人或一人。 是剡浮洲下。 何於中得容阿毘指等地獄處。 遥 切衆生。增上業所起。有別處地獄。 山 身聲 大地 瘡 一獄傍。剡浮洲如此廣量。云 變異相。 故 立此 諸洲向下废 旬 如此十六地 名 有大國 此 由 八

能作損 由旬。 帷 此實能冷能照。 能照。月輪下面外邊月愛寶所成。皆是水珠。 ЦĮ 草藥等損益中。 外邊頗梨四抲質所成。皆是火珠。此實能 徑一俱盧含。若最大徑十六由旬。日輪下面。 云何。偈曰,五十一由旬。釋曰。月輸徑五釋曰,與由乾陀羅山頂齊。彼行如此,月日 向上。日月行高幾由句。偈曰。 風於空中由衆生共業增上所生。 復次明日在於何處。住 作 日。與由乾陀羅山頂齊。彼行如此。月日量 轉。如水涧。渡。能制持日月及星。從此洲 日輪徑五十一由句。諸星輪量。若最 日所作事不 益事。一日亦聞,此 如應有能。 由衆生業。於眼身果花穀苗 於風中。 云何不解。於中偈 於四洲中唯 一日於四洲爲俱 日月彌婁半。 繞須彌婁 何以故。 月 -F 水 小 문

層從須彌婁傍出十六千由旬。第二

八千。

第

量、偈曰、

十六八四二千由旬傍出。

华量。層層所圍繞。 旬 須彌婁山。 云何。偈曰 彌婁山諸層中住。此山有幾層。一一層其量 有別處。若住宮殿唯住此處。若依地住在 住。四大天王所部天。此諸天爲唯住此中 時見不圓及半。 諛 月影覆月餘邊。是影顯月輪不圓。分別世 殿行近日宮殿。是時日光侵照月宮殿。由 洲南邊夜則長。若日行剡浮洲北邊日即 應知 於白半初。云何見月輪不圓。此有何因。 二半第九日。從此去夜漸漸長。偈曰 Ħ Ü 即增。幾量增幾量減。 夜若增。是時日即減, 日。從此法夜漸短。偈曰四日翻此。 四月夜短。釋曰。於冬時第四月第二半第九 二後九。夜則漸漸長。 拧如此。於此洲中由日行有差別。 浮洲月正中。 於西瞿陀尼日正出。 鳩婁正半夜。是時於東毘提訶日正 耳 '增有時滅。日刹那亦爾。此中復偈曰。 乃至第四層。 夜岩增增一羅婆。日增亦爾。 如此先舊諸師說,日月行相應有如此。有 由自影近日。故見月不圓。釋曰。若月宮 夜半日沒 。偈曰。日行南北時。釋曰。若日行紉 從水際取初層。中間相去十千 。山汪層有四 萸 復次日等宮殿何衆生於 相去亦聞。 Ħ 此四層次第出。 田同 "偈曰" 日夜長羅婆 釋口。 是時夜若減。 。相去各四十千。釋 時 由此四層山 雨時第二月第 糬 釋目 此增次第 "夜刹那· '於餘處例 F 復有 是時 『寒際第 沒 若於 是 ផ្ទៃ 於剡 長 初幾 Ħ Ŧ. 更 此 瀣 佦 浮 釋 H 時 有 北

Ħį 闖 勝餘樹。故說此言,花香相續。爲依止自四 歇薄乃至都盡。是故餘香去不得遠、相形 花香威德有如此事。謂天上調和香風所遊 何可信。有餘師說。不過樹界故。故說此言。 五十由旬。若順風黨。此乃可然。說逆風黨云 華開敷時。香順風薫滿百由旬。香逆風薫滿 邊各出五十由句。周圍覆三百由句。住此樹 最勝處。樹徑五由句。高百由句。枝葉至杪四 中有樹。名波利閣多。是三十三天欲塵遊戲 邊。偈曰。東北波利園。西南善法堂。釋曰。天 中間相去二十由句。 四方。釋曰。衆車等圍四方各有別處名善地 諸師許有二種。若爾云何。世傳說此偈 大能黨餘處。爲但黨風不出餘處。此中無 何以故。無香得逆風薫故。有餘師說。此 處。如互相妬生可愛想。餘闌所不及。大城外 面 E 於外莊嚴大城。偈曰。中二十由旬。四善地 衆車園。二惡口園。三相雜園。四數喜園。此 最勝可愛處。 此香豬相續不斷。餘香若爲風所吹,則 外衆車惡口 有四種園。 雅喜園莊 是諸天最勝希有遊戲 是諸天所遊戲處 殿 釋日。 城外 樹 定 此 櫯 四

中四大王天眷屬住。偈曰。於餘山亦爾。釋

,於由乾陀羅等七山小大國土。四大天王

是故四天王天衆皆依

四天王自身及餘眷屬。住第四層。如於四層

恒酢住第三層。如此等皆是四大王天軍衆。

復有諸天神名持蠶住第二層。

復有天神名

天。釋曰。有•夜叉神名俱盧多波尼住初層

四千。

第四二千由旬出

何衆生得住

ψ.

口。俱盧多波尼。

持翼饵醉神。

諸四大王 此

最勝處。

各二萬由句。周圍八萬由旬爲最勝處,三十

。有餘師說。於須彌婁頂中央。一一邊

有餘師說。一一邊各八萬由句。如下際。此名 釋及三十。三天住此最勝處。此處縱廣云何, 扡

住。三十三天住須彌婁頂。偈曰。三十三

一縱廣二十千。釋曰。於須彌婁山上。帝

頂

所除眷屬住皆遍滿。

半。高一由句半。有城名善見。 金軟多愛相

中住守護諸天。此須彌婁頂。楊曰。中央二千

住。釋日。須彌數四維各有一拳。此拳徑五百

,旬。髙量亦爾,有*夜叉神名金剛手。於此

三天於其中住。偈曰。方角有四季。金剛神所

黨百由旬。逆風薫五十由旬。 共知。無如此o能。彌o據沙塞部說。此香順 立器世其相如此。傷曰:從此上宮殿,天住。釋 間應作不應作事。四大天王及三十三天。安 名善法。對大城西南角,諸天於中坐。論量世 依 人中香氣。故說此偈。何以故。此香是世 花香非能逆風驚 善人戒香逆風薫 根質諸秀亦皆爾 正行芳流遍國界 有諸天集會堂 間 風

釋日。

奪諸天宮殿可愛相貌。

此殿縱廣各二百五

由旬

於大城內有如是等最勝可愛相。

偈

延多。由種種實類所莊飾故。此處最勝。能

映

天帝釋所住宮殿。在大城中央。名皮閣

猶如綿聚。下足即沒舉足還滿。此城是帝釋

都之處。偈曰。一邊二百牛。

皮閣延多殿。

廣各二千五百由旬。高一由旬半。皆金所成。 釋曰。須彌婁山王頂。中央有大城名善見。縱

種類寶之所莊飾。城地亦爾。地觸柔軟

百

梵衆等。 釋日 餘天。諸餘天者。謂前四部天。 界中此義應知。偈曰。於欲生有三。欲界天及 **羞重故。一切天同中國語。說婆羅門言** 天生。此童男童女即是二天之子。初生身量 諸天。如欲塵次第轉勝妙。欲樂亦爾。向上 等四。從聲時量得名。分別世經說如此,向上 界。偈曰。六受欲。釋曰。於二十二中有六欲 作欲塵。於化作塵中作增上自在。 於自然得欲塵中。作增上自在。如諸人及諸 人。釋日。云何三有諸衆生。 界諸天具足身量。衣裳被服自然著體。以慚 成就。偈曰。皆具根。有衣色界爾。 釋曰 人中十歲童子。 如人中五歲童子。乃至第六天新生天子。 云何。偈曰。譬五年乃至。譬十年初生。生中。 重。於男天膝上及女天膝上。若有童男童女 視爲姓'一切欲天同以二身交爲姪。後相抱 爲婬化樂天以共笑爲婬。 天以相抱爲婬。心熱卽息。兜率陀天以捉手 諸天由風出故心熱即息。以無不淨故。夜靡 **姓。謂四大王天及三十三天。與人道不異。是** 視爲婬。釋曰。依地住相應故。皆二身交爲 化自在天。此六天。偈曰。身交抱捉手。笑相 界天。能受用塵欲非餘。謂四大王天,乃至他 說。合二十二部諸天皇所。此等皆有別器世 住 日 何者所餘。謂夜靡兜率多化樂他化自在 三十三天上各有宮殿。所餘諸天依其中 次第於六欲天處。第一天新€生天子。 如前所說。 此新生天子速得身量圓 合有十六處。如此若略 他化自在天以 自然至得欲塵。 有諸衆生化 謂化樂天。 於欲 色 滿 加 轉 和 **0**== 6(核)。 6(所)。

天亦爾。 勝於餘處無處勝於此處"故名阿迦尼師吒 阿迦尼師吒向上無復餘處。由此義故。此處 從夜摩天向剡洋洲相去量。 近雖然。偈曰。如此至彼量。向上例皆爾。 三天向剡浮洲相去量,從此向夜摩天亦爾。 浮洲相去量。從此向三十三天亦爾。從三十 如相去量。從此處向上相去量亦爾,如第四 耳 思。是諸天二十二處。如前所說。從下向上相 名樂生。於初定中間生無喜樂故。是樂生應 由離喜生樂。長時安樂住。無苦長時樂故。故 去幾許。 種樂生。何以故。是諸天由雕生樂,由定生樂 界生有三、於色界中。偈曰。樂生亦有三。於 三定九地。釋曰。於三定中有九地。 如自然生魔故。 增上自在。 有諸衆生他化作欲塵。 浮洲相去量。從此向阿迦尼師吒亦爾。從 。從剡浮洲等向上處。從此處向剡浮洲等。 四大天王所住處四萬由旬。 由能受用如他化作塵故。約此欲塵故。欲 如此一切廣例皆爾 是 謂他化自在天。此生由能受用。化作欲塵。於他化作欲塵中作 切處不可皆以由旬數量其遠 由能受用如意自所化作廛 乃至從善見向 從此向兜率多 從此如向剡 . 是名三 釋

阿毘達磨俱含釋論卷第八 上 由 地 Ŀ 諸天生在上地來下界。下地得見上天。 |地隨意得見下地。餘部說如此 [作下地化身故來下地故。 下地隨意得見] 網。於見色亦稱。是故彼不由自身來。雖然 一地則無所見。以非其境界故。如不能覺上 若 往

呵 毘達磨俱舍釋論卷第 九

*婆教盤豆造

*中分别世間*品之四 陳*天竺三藏眞諦譯

說 中世界。偈曰。千倍三大千。釋曰。更千倍二 千四大王天。乃至一千他化自在天。一千梵 世界。偈曰,四洲及月日。須彌婁欲界,梵處 復量。 千中世界,名三千大千世界。 二千中世界。釋曰。更千倍小千世界。名二千 至一千北鳩婁。一千月日。一千須彌婁山。一 各一千。名小千世界。釋曰。一千刻浮洲。乃 第二定地量。同小千世界。第三定地量。同二 日 處。說此名小千世界。偈曰。千倍此小千。名 千世界。第四定地量。同三千世界。復有餘師 復次夜靡等天宮其量云何。 廣。復有餘師說。初定地量。同一四洲世界。 婁山量"餘部說如此。復有餘師說。向上倍倍 . 共同一 初定等三地量同一千等世界。第四定無 復次何義名小千世界二千世界三千 壞成。釋曰。如此等世界同有小 如此一切" 偈 |四天如須彌 大

所引

好離

有

餘師說。此處名阿伽尼師吒

。色聚集住名

一例。此處究竟名尼師吒。復有餘師說。此處 |**阿º**迦尼師吒。謂所行究竟。 生下處衆生。

爲得往上地見上地宮殿不。偈曰。下天無能

夜摩天或由依他故得往、謂有通慧人 ·通慧依º他。釋曰。三十三天或由通慧

或由上天所引接。所餘諸天亦爾。若

減

少。多少云何。偈曰。最後千歲。釋曰,此譯漸 釋日。於剡浮洲壽量不定。有時極多有時極

最後唯有十歲。偈曰。初回量。釋曰。勃初

年。東毘提訶壽二百五十年。偈曰。

、此不定。

於西東。二洲壽量半半減。西瞿陀尼壽五百

年。於二離半半。釋日。北鳩婁人定壽千年 **差別。壽量亦有差別不有。 偈曰。 北鳩婁壬** 師吒天身長十六千由旬。 旬 华华增。焚先行天身長一由旬。大梵天身長 由旬、從此後福生等天更倍增。乃至阿迦尼 如此倍增由旬。 少光。上身倍倍增。唯。除無雲三由旬。 由旬。從此次第。偈曰。半半增釋曰。於三處 在天身長一俱鷹舍半。偈曰色界。初半由句 ◎帥多天身長四分。化樂天身長五分。他化: 四*大王天身長一俱盧舍四分之一。三十三 偈曰。身量四分均。乃至。俱舍半欲界。釋曰。于六肘。北鳩婁人身長三十二肘。若天云何。 無量光天身長四由旬。 天身長四分之二。夜摩天身長四分之三。 兜 半. 釋日。剡泙洲人從多身長三肘半。或有人 次第。釋曰。色界諸天於初處梵衆天身長半 曰。東毘提訶人身長八肘。西瞿陀尼人身長 長四时。偈曰。後後倍倍增。東西北洲人。釋 別。不有。此中偈曰。剡浮洲人量。四肘三肘 如器世界量不同。 三災 由旬半。少光天身長二由旬。偈曰。向 無雲天倍增滅三由旬。身長一百二十五 此大千世界同壤同成。 乃至逼淨天身長六十四 於中住衆生身量亦有差 逼光天身長八由旬。 身量向後有如 此義後當廣說 目 此 由 從 自

爲劫。

增二十千劫" 劫職無邊入。 後二二增。

佛世舞說。

比丘有八部龍 廣說如經。

偡

上地諸天倍增爲日夜。以此日夜計彼壽量。 十年。彼天一。日夜。欲下天。釋曰。人中五十 方得計諸天壽。天日。 夜云何偈曰。 彼壽。劫數如身量。釋日。於色界中若有諸 說欲天壽量已。偈曰。色界無月月。由劫判 何得成。由花開《花合、謂俱牟頭花。 上無日月諸天云何安立日夜。用《明光事》云 夜。以此日夜一千年。爲彼天壽量。應知夜摩 彼壽云何。人中一百年。是三十三天一日一 百年爲彼天壽量。偈曰。向上後倍增。 日夜立爲一月。以十二月立爲一年。以此五 夜。偈曰。以此彼壽五百年,釋日。以此三十 年。於欲界最9下天。謂四大王天。是一日一 十六千大劫爲壽量。偈曰。無色二十千。劫 量劫數皆隨身量。 天。身量华由旬。 二十四十六十八十千劫。 六千。天年次第爲上天壽量。從由乾陀羅。向 脱人壽已。今當說天壽。若先安立日夜 壽量則一劫! 爲是別劫。爲是城劫。爲是成劫。爲是 諸鳥有鳴不鳴。睡有來去。 以此等事 用光明事者。 壽命不可 釋日,於空無邊入。壽量二十千。 更增二十千劫。無所有入。更 有頂更增二十千劫。 人中二百四百八百十六百。 以此日夜二千四千八千十 壽量則半劫。 如此彼身隨由旬數。 乃至阿迦尼師吒天。 身自然光不須外光。 由千等數不能計量 此中應知。 若身量一由 此壽量 。波頭摩 人中五 釋曰 彼壽 云何 名大龍。 長壽。但 中壽量足十六千年。偈曰。於大燒半劫。阿毘 年。如此於餘處次第應知。乃至他化自在天 獄是一日一夜。以此日夜於中壽量足一千 半。分別如此。已是半劫"謂四十別劫。立爲 大劫。 量 Ħ 多利等。何以故。 定。偈曰。畜生極別劫。釋曰。若畜生中最極 於無間地獄。壽量足一別劫。於畜生壽量無 指別劫。釋日、於大燒燃地獄。壽量半別劫 壽量。於燒然地獄是一日一夜。以此日夜於 五百年爲其壽量。三十三天壽量。於黑繩地 地獄是一日一夜。以此日夜立月立年。以 天壽量。云何如此所說。四天王壽量、於更活 夜等。六欲天壽量。 活黑縄聚磕叫喚大叫喚燒然。 量。於六地獄日夜。應知次第皆等。六者謂更 活等六。壽量如欲天。釋曰。如所說六欲天壽 當說,偈曰,與欲界天壽。日夜次第等。於更 別劫散集。是六十別劫。於大楚處說名一劫 時劫 從少光梵處。應知壽量約大劫。從此下半大 浮陀二十。倍倍後餘壽。釋曰、約譬喻佛世 日夜。以此日夜壽量五百年。於寒地獄壽 劫。說彼壽量。說善道壽量已。惡道壽量今 云何。偈曰。從婆訶百年。除麻盡爲壽。頞 '世間二十別劫成。二十別劫成已住。二十 ·說名劫"以分別大焚等壽量。云何如此。是 鬼日月五百。釋曰。人中一月。於鬼神是 |傷日 皆一劫住持於地輪。 一別劫。謂諸龍難陀優波難陀阿翰 從少光大劫

爲彼一日一夜。

天等次第如此。

應知於彼壽量。亦等六

於彼由旬日

生衆生。

從此下半劫。

釋日。

❷短昔二字宋本元本

剁日夜。

節應知 爲一鐵塵。七鐵塵爲一水塵。七水塵爲一 刹那。復次若有强力丈夫一彈指頃。 時名刹那。復次是法若行度一隣處。是時名 知後後皆七倍增。七隣虛爲一阿獨。七 隣與阿獨®廛鐵壓水鬼羊。牛除廛蟣虱。麥 五刹那。阿毘達磨師說如此"於此中偈曰。七 那者何量。若因緣已具足。隨時法得 那。名量亦爾。極於輕字如伊®短音。 於隣處。故隣處是色極量,時量亦爾,極於刹 虛字刹那。色名時最極。釋曰:若分分析色極 亦應顯說。爲說此三。是故初立方便。假曰。隣 二齊量未說。如此一切用名分別。此名窮量。 **量說。處所及身量已由年量。說壽命量已。此 脊薩母。轉輸王母。正懷胎。如此等由9出 隣。最後生菩薩。佛所記。佛所使。信行法行。** 間多不得死。謂住兜*帥多天。一生補處菩 得捨命。於餘處壽命不定。若約別人。於中 北鳩婁洲。 9減盡,我未說於頻洋陀生來生壽量得盡。比 二十佉*梨。一婆訶麻。由此方便。我說速得 **拿**說。 不。一切處有。偈曰。除鳩婁中。天。釋曰。於 量。乃至比丘。二十倍波頭摩壽量。爲分陀 丘。如頻浮陀壽量。更二十倍爲尼刺浮陀壽 從。此有人一。百年度除一粒麻。比丘。如 柯壽量。如此等壽量。爲有未具足於中間死 二十佉•梨,是摩伽陀量一。婆訶麻遍滿高出 寒地獄壽量如經言。 後後七倍增。 一切人壽量皆定必具壽量盡方 釋日。 比丘 以隣處爲初。 紫如 '復次刹 、經六十 一生。是 此 兎 旬 利 此

⁶架=架⊜**②***

此

4

怛刹那。 際有四月、雨際有四月。如此十二月。立爲一 俱盧含。 月一年。一年共減夜。釋日。寒際有四月。 有時短有時等。三十日夜爲一月。偈曰: 弓。五百弓爲一俱盧舍。 手。二十四指爲一肘。 傷日。二十四指**0**量 指。 年休多。三十年休多。爲一日夜夜。有時長 牟休多。及一日夜月。釋日。三十羅婆。 利那。 ·共滅夜。何以故。有六滅夜入一年中。云何 由旬。說由句量已。年量今當說。偈曰。百二 虱 個日 那 是世間所解故。 陈光中塵. 假日 說名一羅婆。偈曰。後三三十四增。是 恇 此名阿練若。釋曰。十二指爲一。際 七虱爲一麥。七麥爲指一節。三節爲 此八一由何。釋日。此八俱盧舍爲 刹那 、六十說名一羅婆。釋曰。六十 釋曰。一百二十刹那。爲 七隙光中塵爲一 。偶中不說。 时。四时一号。五百号 四肘名一尋 亦名•村亦名阿練 若横並 蟣 亦名 + Ł 指 熱 蟣

獄衆生。 生壞。二器世界壞。有如此時。 復衆生。乃至器世界滅。是名壞劫 釋日 7世間 (蟲。乃至器世滅) 種 於 寒 别 Ē 餱 埶 但 一道域、二界域、復有二種域、一衆 劫壞劫成劫大劫。此中偈日 # |死無復受生。此時是壞劫之初。是 劫量今當說。 Ţij. 別劫。 月三 坤 際 成已住。此住劫應知已度 釋曰。於諸地獄中。 偈 智 中 Ħ 人 Я 知 42 說劫有多種。 於此時中地 。何以故。壞 減 己 、壊劫地 夜 度 從無

業

悉已謝滅。

七日次第出

乃至燒

地

間 偈日

初 炦

九別

劫

於無

且 壽時

中

白度

此

別劫從無量。乃至成

世

|界皆空。從此時初定道所起。能歐器世界

餘 此時量。 聞此言。復各修學此定。 於梵處。若是時於四大王天。無一天爲餘。由 皆生逼光天處,若是時於梵處無一衆生爲 謂定生喜樂。此樂最寂靜。謂定生喜樂。餘人 第二定。從此定出說如此言。 至他化自在天壤。 無難欲故。如此於四大王天,修習初定已生 道壤故。北鳩婁人捨命生欲界天。於自地 道。無一人爲餘。由此時量,世間已壞。 院尼"北鳩婁壤。亦應作如此說。若是時於人 已壞。由剡浮洲壞。敗。如此東毘提訶。 時於剝浮洲。無一衆生爲餘。由此時量 欲界壞故。 欲界天。 無 修學此定。如此等人捨命後皆生梵處。若是 友從雕生喜樂鐵細寂靜。餘人聞此言。 定出。說如此言。善人從雕生喜樂最美妙。善 行畜生後壞。復有如此時。於人道中隨有 劫 生 生有定業。必應於地獄受報。 時量世間已壞。由地獄壞故。於此時中。 復 至。若是時於地獄中無一衆生爲餘。 自然無師法爾。所得修入初定。此人從初 由此時量世。 亦應作如此說。 於餘世界地獄受報。 二十別劫。 一世間已壞。由四大王天壞故。如此乃 於梵處隨一衆生法爾所得修入 天爲餘。由此時量世間已壞。由 此 間已壞由衆生壞故是時器 間 亦應作如此說。若是時於 腄 住大海畜生先墩。 壞 如此等天。捨命後 畜生壞劫。 未盡業引此衆 此樂最美 時應 鬼神壤 知 西瞿 世間 復各 由 光光衆 共人 由 次 炒 中 此

二十別劫。 成。 重 道處受生"此是法爾? 尼。東毘提訶。 剡浮洲。 化自在處。如此次第。乃至於北鳩婁。 器世界成故。是時隨有衆生。應作大梵王。 初成大梵天宮殿。 說風輪。如前所說次第事。[夾第墮。 有生梵先行處。有生梵衆處。有生他 **遍光天堕於大梵宮殿受生**。 從此後風輸起。由此時量應知世間已成。 及大地金野輪地輪。 至。從是時諸風漸漸增大。乃至成就如前 十別劫。世間應成。 問二十別劫壌已住。 起。謂於空中有微細風。漸漸而動。 乃至後 衆生業9增 上9故諸 世界器 以故,世間如此已壞。唯空爲餘。於長時住。 壞劫。偈曰。成劫先於風。乃至地獄有。釋1 此義於餘災、如理應知亦爾。從地獄中 燒梵處。 從初風起。乃至於地獄有衆生,是名成劫,何 生死不更生。乃至器世界盡。經 此火能燒,何以故。是欲界火能接色界火故。 故。若災非同類則不能壞。由相應發故。故 諸 是時若一衆生。於地獄處受生。 世間二十別劫已成。此成劫應知已度。更 須彌 要山 如此光焰。應知是初定地問類。 世間應住。此 無復 餱 次第乃至成夜摩天宫殿 乃至諸洲。 此成是時應知。 此壞劫應知已度"更二 間後世間壞。 乃至成十歲。釋曰。從此住是時應知次第復 鬼神道。畜生道。地 從此 猛 餘諸衆生從 切皆成。謂水輪 火風 須彌婁 如此時說名 。由此時 吹 先世問 西瞿 次第復 是時 先相 光 Щ 甫 焰 何 Æ 彼 由 獄 從 所 世 初 Ħ 說 以 Ŀ

於餘經中說如此。何者爲六十,有第

數

方成。

知

岩蘭云何。雖然有六十數處名一阿僧

.僧祇旣無數邊。三數云何成。不應如

中爲是何劫

釋日

由三劫

阿僧祇。

所求佛果

諸

[佛得無上菩提果。此三阿價祇。於四

劫

此中所說是大劫。以此偈曰。大

劫 劫

釋日

有四種二十合成八十。偈曰。八十名大

岩大劫其量如此。此劫以何法爲

自性。五陰爲自性。於經中說。 由劫三阿僧

雖於此三時無上下量劫。

十九別劫。

此處成所住。 由一別劫。

無景壽衆生。

静命

十此第

名第二

下十八、釋曰。

爲十八別劫。

間成。二十別劫世間壞。二十別劫壞已经住。 成及破壞。壞住皆平等。釋曰。二十別劫世 成已住。如成住時量。於如此等時。偈曰。劫十劫。釋曰。由此別劫道理。世間二十別劫 故一切時量平等。偈曰。世間如此成。住經二 初任下劫時量亦爾。最後上劫時量亦爾, 過此無復上。於十八劫中。如一上一下時量。 十別劫。如此若下從八萬乃至十歲。若爾增 若算數平等故。此中由一別劫。器世界成。由 別劫。釋曰:最後一上別劫。即住劫第二 由于九別劫。器世界空無衆生。如此別 如此乃至十八。偈曰。後 然此劫量特平等。 器世界 釋日。 是 由多。十阿由多名摩訶由多。十摩訶由多名 名俱胝。十俱胝名宋持"詞"十宋持"詞名阿 萬名洛沙。十洛沙名阿底洛沙。十阿底洛沙 由多名波由多。十波由多名摩訶波由多。十 那由多。十那由多名廉訶那由多。十歷訶那 兜名摩訶醯兜、十摩訶醯兜名柯羅婆。 名摩訶知知婆。十摩訶知知婆名職 婆訶那。十摩訶婆訶那名知知婆。十知知婆 伽。十摩剡僧伽名婆訶那。十婆訶那名摩訶 摩訶波由多名欝僧伽。 伽知"十伽知名摩訶伽知。十摩訶伽知名綎 *婆末多名摩訶*婆末多。十摩訶*婆末多名 十因陀名摩◎頭陀。十摩*頭陀名●婆末多。十 羅婆名歷訶柯羅婆。十摩訶柯羅婆名因陀。 兜、十醯 - 十柯

上至幾量爲究竟。偈曰,乃至壽八萬。

十歲。是第二別劫。

名阿僧祇。間中有6八處忘失 沙。十婆洛沙名摩訶婆洛沙。十摩訶婆洛沙 休多名摩訶毘休多。 十摩訶毘休多名婆洛 那名摩訶社那。十摩訶社那名毘休多。十毘 婆羅名摩訶婆羅。十慶訶婆羅名肚那。十計 婆。十紙婆名摩訶絍婆。十摩訶絍婆名物陀。 物陀名摩訶物陀。十摩訶物陀名婆羅,十

阿僧祇。非 紙、度一更如此數名第二。第三亦爾。故說三 如此大劫。次第數至第六十處,說名一 大脳德智慧資糧行。 得無上菩提,如此事 衆生先已發願云何復須此最長時修 切方便所不能數。故名阿僧祇。 云何不應有"何以故"由 由 六波羅蜜百萬難行 ~~آرُ~~ 彻 方

苦如此。 智大悲。 難行道。 習故。 不由自身故, 性 他荷負衆苦。是故應知。此義不異。 故此事可比。復次醫如世間凡夫。 此事實難可信。若人荷負自身爲重。於他 方得。若由別方便。 道 相續棄捨自愛,於他增長自愛。因此愛故 相。於諸行中生起我愛。因此我愛恒荷負衆 間有諸餘人。恒智惡過失。於中雖無自利益。 慈悲。若具智慧慈悲人。此事易信、譬如於世 他利益。是己所樂故。君此事今何人能 行,由他利益,於己冇何自利,是己自利。 大苦流。有能爲拔濟他! 欣樂他損惱事"衆所共見"如此復有餘人"恆 如此種類起 於大劫三阿 於諸行法實非自我。不能了別諸行 於中無自利益。於樂行利益他事。是 爲他故須如此大功用。云何我等從 復有餘人。於長時由數習智慧,於 彼不見他利益事異自利益。 僧 由他苦故苦。 紙中。 '有解脫理何用久 由此意。故久。劫 無上正 由他樂故 是果諸 ~復次有 由長時數 修此 춈 信 此 爲 别 儙 自

中說偈

歲 世 間 爲 於劫上 人壽6八萬歲時四壽減正發。 偈日 於此中間諸佛世奪出現於世。云何不於 ıμ 下 及上 人 人 由 求 他 成佛於劫下。 時諸佛出! 書 求 永自滅自 滅苦 苦 鉄 世 滅八萬至百 爲 他樂非作 於劫下時諸佛 峇 他 樂 種 П 得 苦 種 乃至人壽百 苦安依方 釋口 故 樂 故便 此 刑

劫上時

Щ

於此

時中衆生

難教

厭離故"

云

何

有一山處。有五百外仙。修難行苦行。乃至有 或名獨勝。有餘師說。有先是凡夫後成部行 色無病力智念正勤不動。此德壞故。 樂具。復由二濁損減助善。 說名爲獨。由前二獨。次第損滅壽命,及損滅 覺中。 偈曰。 犀角喻 百劫。 釋曰。足一百大劫。 儀莊飾。五百外仙特成獨覺。若先是聖人。不 生自然覺悟聖道。云何得知。於本行經中說 獨覺。若此人於前世。已修決擇分能善根。今 上 何時出世。 仙 爲利益他 諸佛所說正教。及爲他說故。彼亦非無慈悲 法。具得四無礙解故,彼亦有能。能懷持往背 等故。何因不覺悟他。諸獨覺非無能爲他說 覺。何以故。諸獨覺但調伏一身。不調伏他故。 修行菩提資糧。方成犀角喻獨覺。云何名獨 得修難行苦行。犀角喻者。謂獨自住。二種獨 云何名犀角喻。於人天道表勝品中。夏實無 獼猴 與獨覺共住。後至外仙所。現獨覺威 |劫及下劫時。皆得出世。何以故。獨覺有二 **濁。下劫將末命等五最麁最下。已成滓故** 在家出家助善。 濁。一命濁。二劫濁。三慈濁。四見濁。五衆 不爲說。 。有諸衆生。多修習欲塵樂行及自苦行。能 一部行二犀角喻此中部行者。先是聲聞 離師正教。 雖然亦由 百下 ·時出 "偈曰"上下時獨覺"釋曰" 何以故。是時亦有修世道雕欲諸 恒現通慧故。不由衆生不威事果 宿 於一自身如理覺悟。故名獨 於此時中五濁熾盛。何者爲 世修習故。由喜樂少求故。是 山後一濁損滅自身身量。 何以故。 因此二 。獨覺於 獨覺於

幢 萬歲時。無轉輸王生。釋曰。人壽無量時。 闁 非二俱如佛。釋曰。於經中說。無處無位。 三洲王。以金爲輪爲四洲王。分別世中說如 爲一洲王。以銅爲輪爲二洲王。以銀爲輪爲 輸是中品"以鐵爲輸是下品。 四種,偈曰,金銀銅鐵輪,釋曰。若人以金爲 器故。由輪成王位爲法故。名轉輪王。此王有 至壽八萬歲。轉輸王生於世間。不滅八萬時。 復次轉輸王於二時中何時出世 能 世界。爲約一切世界。 亦 無前無後二如來阿羅呵三若三佛陀出現世 此王必是轉輪王。若餘轉輪王生亦爾。偈曰。 如善巧工匠所作。一切皆金。來至王所。應知 高樓。大臣等集皆悉圍繞。於東方有輪寶出 十五口。王從頭次第洗竟持八戒。 布薩昇上 王生刹帝利種,已受灌頂位。於布薩時,白牛 此、於經中由《偏顯勝故。但說金輪。經言。 次第。一二三四洲。釋曰。若人以鐵爲輪,此人 何以故。若入壽滅八萬。是人非此吉祥富樂 攝部衆故 怖長散亂雜談說故 流 現,千輻具足有穀有輔。一切莊嚴無不圓備。 故 行世間。 處 有關是一世貨。於一 處出餘處則無。何以故。勿許諸佛世奪功 鯏 不能說正 有處有位。若一如。來二如來。二轉輸王 一此人是上上品。以銀爲輪是上品。以銅爲 ,此中是義應思。是所許處。爲約大三千 佛 難可引濟令其逆流故。 不能荷負 教令他 受甚深法。何 一切處具有能故。若於 餘部說。 切受化弟子。 偈曰。 四隨下 諸佛世尊但 偈曰 以故。 爲雕雜行 。餘佛於 減 随爱 謂 若 ガ

有位。 俱出 佛 **德己利相應** 世界。無有過失。於世間無量衆生 不忍。諸佛出現世。是大吉祥福。若多佛出 **俱生故。譬如如來。** 約一切世界說。轉輪王不應出餘世界。 量。此經爲約一世界說。爲約一切世界說。 義中前所引經云。無處無時。謂無前無後。一 以故。見多人共俱修菩提資糧。有多佛世尊。 界皆自然成。 性心。不作別故意。正說利益他等。 此言。是不了說義。說何義不了。若如來約自 何。經言。梵王於三千大千世界中。我自在成 __ 關此言。證持此言。無處無位。 無上菩提。何以故。世尊。我從世尊吉祥口 如來出現於世。此義今云何 無有礙。是故必於餘世界等成正覺。 於一處一時出現無如此理。 無邊。有別部說,於餘世界各有諸佛如來。何 **介時無有沙門婆羅門與我世尊平等平等於** 至我所。作如此問。 不,汝若被問。當云何答。世尊。若有一人來 中 婆羅門 與瞿曇 如來阿羅訶三若三佛陀出現世間。 亦無有能。 於盲世間無將導無數無依。 為眼及依。爲令@敬恭及疾行故 來歪汝所問汝言。大德於今時爲有沙門 # 若一者爾佛世尊。於楚王經說。此義云 無用故。隨本願故。故諸菩薩發如 岩爾於一佛田 於經中說云。 岩如來作別故意境界則隨意 沙門平等 平等於無 上菩提 若汝忍如此。 我若被問。 含 若出現餘處則 將此義今應 云何二如 利弗 應如此答 謂無前無後 願我於中 得與大福 。何以故。 。若爾此 **北義云何** 於此境 岩有 有處 來 ıħ 此

大人相。

於中偈曰。處正明了圓。

佛三十二相有三德。

與王相不同

飢餓死。

糧

白骨糧者。

亦有二因。

是人身燥凝旣

復降雨。

故。鬼神起情惡心、於彼作諸災橫。是故處

處遺阿薩闍病。由此皆死。復有別劫出謚時

餘差別。有餘差別。

尼 生

。何者爲七、一輪寶。二象寶:三馬寶。四摩

令受持十善法。

是故諸王。死定生天。 經中

然光明。能飛行空中。喜樂爲食, 色意生。具身身分。具根無減。 色界染生。各自在住。經中說, 然偈 。聞地味香試取舊之。遂便噉食。餘人夾第 '其味甘美勝細蜂蜜。於中有一人貪愛爲 日 初生如色界。 釋日。 '色形可愛。自 劫初生人。有 爲懶惰儲畜 劫初生人。 依喜樂於 如

大師去已及般涅槃。我等無依止。復次是四 餘佛最難可得。是故如所立教速疾修行。勿

由金輪等制伏天下。云何能制伏

種轉輪王

得金輪爲其。剡浮洲諸國王。各自來迎侯。各

偈曰。他迎自往彼。爭伏勝。釋曰。若王

若

佛則生他極重恭敬。

又

令他思

催 如

此

輪爲具。王自往彼土。擐甲捉仗示攻伐相。然 王。伏天下已。一切衆生住王國土。王悉教 他業生。此人先共造諸業。能威互相應報。此 此轉輪王與餘王。爲唯七寶有差別。爲更有 人若受生。餘衆生由自宿業生。與此人相應。 溯無減缺。劫初諸人。爲有王。爲無王。●無王 「寶。五女寶。六長者寶。七大臣寶。象等諸 、是來生類。云何由他業生。若無一衆生由 由轉輪聖王出現於世。世間則有七寶現 釋曰:若捉仗制伏他土倚無殺害。何況餘 一處極正不偏。二極明了不隱昧。三極圓 除王則無。譬如諸佛。若爾王與佛何 謂此四轉輪王有三十二 佛相餘無等。釋 三德 Щ 差 性 有黑暗起。是時日月出現。由貪味故。是彼 數習此食。於身生堅重二觸,失先光明,從此 隨學此事。初發段食在於此時。是時諸人由 由財會雇守田。釋曰。衆生已如此成。地味漸 **外長時住。偈曰。衆生漸貪味。** 此 味次第減盡地皮乾起,以此爲食。於中起 又失此食。次生舍利。不由耕種自然而有。以 又失此食。次生林9騰以此爲食。於中起貧 犯罪。是婬欲鬼。初發入心在於此時。是時彼 邪思惟羅刹所吞。婬欲變異於心猛盛。即 彼人互相瞻視。由隨先惑習氣起邪思惟。由 小便道。此道與男女根俱生。相貌亦異。是時 失皆共集聚。其中有一勝人。諸人各以所得 所得作侵損事。初發偸盗在於此時。爲遺此 時彼人即共分田,於自分田生重貪惜。於他 因此我所後取舍利。將已即盡不復更生。是 食。餘人學之亦各儲宿。是時於中卽生我所。 利,於中有一人懶惰爲性。長取含利儲宿爲 人晚時爲@瞑食。曉時爲晝食。相要共取舍 六分之一。共雇此人爲守田主,彼說此人爲 刹帝利名。 大人衆所許。能染世間心。是故 「爲食。此食最麁變異有殘' 爲除此殘生大 · ●反 多羅莎魯未 C / 差多羅爾莎*未放。得 便 貧 地

後時有一王。由貪惜財物。於民不行分施恩 四生名摩訶先摩多王。 事。諸人由貧乏故。多行盗事。王於此罪人好 初。於中若有人心出家外。是人得名婆羅門 "杖。二疾疫"三饑餓。別劫出鑑時。是十歲 於此時,偈曰。次由十惡增。壽滅至十歲。 時罪人覆藏說言。我不作此事。初發妄語在 行刀四杖。治罰事初發。 殺害在於此四時。 皆死。復有別劫ഥ盡時。是一歲人山罪過多 思惟。我今必應在前。 或木或草。於彼人悉成極利刀仗。 如今時獵窟人見野鹿。是時諮人隨有所捉 **陨毒轉增上**。 非法欲所染。不平等貧所逼。邪法所逼 **餓**災故出。 別劫出盡。 法爲根本。謂貪味及賴惰。是時人壽十歲 最後時,一切人皆壽十歲,是故一切災樸, 日。次第由此方便業道增長。故壽命漸減 云何出盡。 釋曰。別劫有三因緣故出盡。一刀 若互相見卽起極重瞋殺心。 偈曰。是劫由"杜疾"及 是故更互相殺。 切 王相傳。 。彼人作是 此 是人 王爲 釋 是 於

與共討爭。然後諸王方下心歸伏,若王得鐵 伏、若王得銅輪爲具。王往近彼土。遣使去還 王得銀輪爲具。王自往彼土。諸王皆下心歸 屬天尊。願天尊教勅,我等皆是天尊翼從,若 云我等國《土。富樂平安豐壤。遇多人衆。皆

後諸王方下心歸伏。一切轉輪王。偈曰。

無

子名旃邁、是時諸人飢羸所逼。聚集聚集。皆 糧者。此有二因。今時聚集彼時名旃邁,又奩 有三糧。一栴遞糧。二白骨糧。三籌糧。名旃遮 是十歲人由罪過多故。天神龍起憎惡心。不 來時藏舉少糧及種子。置屆子中。故名旃護 又爲護惜來歲糧。及憐愍眷屬。於將 是故處處飢餓窮困。由此皆死。是時 9周=瀬念 _ ●反==多**學**, **芽隣虛從種子出故。何因彼許如此** 師。不許芽等從種子生。若爾彼執云何。從自 從餘現成世界。引載彼種子來。雖然諸外道 頭風。亦爲種子因。 業勢力所生風。 風災。 芽等中有何功能。雕安立跸虛無別功能, 分生。乃至自分從自膦虛生。若爾種子等。於 中以此爲餘。云何彼樂執此義,諸餘大物。後 中有餘外道師執說 衆生下散上集。 各所說三災。於諸災中應知。次第皆有。楊曰。 飢餓災於七年七月七日內起。 火災、由大雨水故有水災。由大風相違故有 散集劫有三。由火水風起。釋日。於一一定處。 瘦惡色。及身羸弱於彼亦起。飢涡亦起。是各 人。亦有似三災事起。瞋恚於彼增長。至重黑 生災。於七日內起。疾疫災於七月七日內起。 月及七月。七年次第盡。釋曰。由*杖殺害衆 生。刀"杖疾疫飢餓三災起各幾時"偈曰。七 或能施一詞"梨勒"或於大衆起恭敬心能施 於經中傳說如此。若人能於一日護雕殺生 婦食。如此次第。後次背時曾有穀處。 煮汁飲之。籌糧者。 次第傳籍。家家分張糧食。今日家主食。明日 食。是人於刀"杖疾疫飢餓劫時, 後少 。由此三災。器世界極細分皆盡無餘。此 沙時骨郎: 取 '勿彼生無種子。爲不如此耶。是衆生 隨得穀粒。以多水煮之飲以爲糧 白色。 由功能勝說爲種子。復次災 '故名散集劫" 由七日出故有 。彌 整沙塞部經中說。 如此隣處常住。於此時 亦有二因。 又無食飢餓。取此白骨 是時於二洲 是時諸人由 不於中 開●折 風 訚 由 知 類

減時隣虛即同滅。若隣虛是物質異色等。不 應與色同減 何以故。一髮等於彼過根故、譬如膦虚。是故 根若生膚の噎等。則不見散變等。但見聚變等 雖過根岩聚集則可證。如彼能作事。眼等諸 別。此光於初中後。不應有色觸及事等隣處 是故知衣無有別物。復次火光燒照等有差 邊見種種色。衣縷有種種事。衣應無種種異 於無種種色等別邊。不應見衣。或應即於此 若衣有種種色等別類。不生別類。此義不成 決證有分故。是故衣智但緣分起、譬如火輪 岩縷有別色類事。衣無色等故。则表不可得。 對根。不應說由眼山身證得爲有分。由次第 對根故。故知雕縷無有別衣。若衣分分次第 則非衣。何以故。唯聚集爲衣故。復有何一分 聚集故得別名。譬如蟻行。云何得知。於一縷衣異縷。此義不成就。何以故。是竹是縷。如此 和合中已應見衣。時無見有此衣。初中後不 衣異於此樓。若由觀多依和合故衣成。唯糗 法能障令不顯現。若不具有。 和合中不見衣故。何以故。於中若衣實有。何 就義證不成就義。此中何義不成就。質異的 生。今不相應義起,此中何義不相應。引不成 欲生必從同類物生。 求那法種種不同。踏脹脾學也法不耐。 不定義。譬如《穀熟等。若是義不然,何以故。 物生。則應不定,是義不然。由功能定故。 汝但於色等假立隣虛名。由此義故。色等 因果生。 此不應 若同滅異義則不成。 理。云何不應理 譬如從竹笪生從樓衣 但有衣分。 隨患智類 若 阚 若物 此 無 切 俱 如衆星,於中若有衆生。生及死堕。宮殿與彼 不共一地相應。云何各各地住。與他不共。 槃故。於彼無災。者爾第四定器。應是常住

能得入無色界及住餘處受生。 **削說** 與地相違。 彼名不動。是故於中諸災不起。故彼無災除 不動故。釋曰。於第四定雕內災故,佛世尊說。 何無地災。地名器世。此地與火水風相違,不 如實有此內災。於此定等必有如此外災。云 二息爲。內災此即。是風於定於三塵跋提。若 强違觸滅故。說是苦根滅處。於第三定出入 能令依止軟滑。與外水同。於此定中一切身 同。於第二定喜爲內災。此喜與輕安觸相應: 地覺觀爲內災。此覺觀能起心燋熱。與外火 水風破壞,偈曰。由等彼內災。釋曰。於初定 滅。隨諸災上地說名災頭。何因三定地。由火 爲頭。下地爛壞,風災以第四定爲頭,下地散 災以第二定爲頭、下地燒然,水災以第三定 彼執。復次於三災中。何災何爲頭。偈曰。三 貌。不能知故。於嬰兒言何足可重。今且止 定二定等。次第三災頭。釋曰。諸災有三,火 色等起"熱所生德起時。 智更生。譬如色行。 紅花欝金。若被燒彼智即無故。知彼智但緣 蛛觸。是德汝執言。諸物是眼耳所證。毛古貝 不 可 由淨居天威力故無災。何以故。彼無復 分 別 岩爾於第四定有何災。偈曰 此 物是 地 何以知然。若人不見形 水火風。 由形貌相似故。 此 定於彼般 物中 Õ 四無 殩 破 香

生俱滅故。此地非常住。

此三災起次第云

'無常衆生共。宮殿生滅故。釋曰。

第四

礕 定

阿毘達磨俱舍釋論卷第九劫是逼淨天壽量

阿毘達磨俱舍釋論卷第十

*婆藪盤豆造

陳*天竺三藏眞諦譯

*中分別業品•第四

作。非身口所作。此二業或成三業。爾身口作。非身口所作。非隨一作者。以知爲先所此不同何因所作。非隨一作者。以知爲先所此不同何因所作。非隨一作者。以知爲先所此不同何因所作。非隨一作者。以知爲先所此不同何因所作。非隨一作者。以知爲先所此不同何因所作。非隨一作者。以知爲先所此不同何因所作。非隨一作者。以知爲先所此不同何因所作。此二業或成三業。謂以知爲先所此不同何因所作。此二業或成三業。謂身口,如意業。此二悉可愛。若爾此東是一般,其是一樣,

偈曰、於地等寧有。

釋日。於光差別且得分

口。從如此因彼先得生復從此因®彼更成滅:

德差別生時於中何所分別。是義不然。何以

別彼因有異。於灰汁雪酢。曰水地相應故。熟

故。水被煮則減盡。於中火相應何所作。由此

勢力。生長火界。

由火界勢力。水梁漸

漸減

数 動 中偈曰。故意卽心業。釋曰。心業者但故意 若由綠起但一意業。一切皆故意所起故。次若由自性但一口業,於一切中但口是業故。 由因。何以故。因緣者爲生有法。 今應知。此義成實。謂有爲刹那刹那滅。云何 爲法。從得體後卽不有。是時生是時卽壞故。 如此名刹尼柯。譬如有杖人。何以故。一切有 **第由此三因安立三業。 毘婆沙師說如此。此** 由緣起。若由依止但一身業。一切依止身故。 異故。若汝言此法變異方有滅。此法卽非此 執此法得度餘處。則非道理。是故身業非行 故意。應知此名身口二業。偈曰。二有教無 Ē 變異故。是義不然。 因 若非有此因何所作。此滅旣無所有。故不須 知 何法名刹那。得體無間滅。是名刹那、隨法有 動刹那故,釋曰。一切有爲法。與刹那相應。 業行動故。行動是身業、對向彼說。偈曰。非 教。有餘師說。行動名有教。若身行動。必由 有教無教爲性、此中偈。曰。說身有教相。釋 釋日。如此故意依身口門起。即以身口還顯 故。意何相。謂心思已決。偈曰。故意生身口。 滅不顯現。 體變異。無如此理。若證見薪等由火相應故 日 。偈曰。最後滅盡故。釋曰。諸有爲法。滅不 。此義亦可然。若一切有爲皆是刹尼柯。汝 。有法生時才若無滅。後時亦應無有法無 '由隨故意。是身如此如此相貌。 說名有 釋曰。是身口業。應知一一各有二類。謂 云 何安立此三。爲由依止。爲由自性。 善友爲與火相應 新等減盡故不 何以故。此法自體由自 滅非有法。 爲

故。由從火相應熟德生從此不異。後中熟生因成能減。釋日,此熟中生因卽成減因。何以 由因不異。是義不然。偈曰。於決無證故,釋 時。少熱即滅。是彼生因即是滅因。或此滅 中熟所生德。少熱中熱。最熟生中。偈曰。 且皚此辭。若言薪等滅以火相應爲因。 此功能。於一切有爲中。可作如此分別餘因 故滅。此執不然。何以故。此無不應成因。所 可見 執法非法。爲生滅因無道理。於6刹那中起如 燈光於餘位中無依處故滅。 不明了等類法。能滅明了等類法。若有人執。 明了智及聲生。次第不明了智及聲生。云何 智及決智。無道理得俱起。苦樂瞋欲亦爾 別聲故餘聲滅。是義不然二智不俱起故。 滅皆不觀因。若有人執由別智故餘智減。 滅法。如智聲光等"見此減無因。是故知一切 者滅必**。**由因則無滅,無因所生故。刹那 非因。所作故。復次偈曰。無不從因生。釋曰。 義由比量得成。此中何法爲比量。已說由 風相應故燈滅。與手相應故鈴聲滅。 爲自然滅。餘不更生故不可見 或由隨法非法 。是故 外如 生 若 疑

火相應所作。是故諸有法滅皆無有因。是壞少。乃至極減位。不更接後相續、於中此事是

滅義得成。由刹那滅故無行動,諸有法。於餘 相貌非質有物。何以故。偈曰。向一方聚生。 行動旣無相貌爲身業。此義得成。經部師說, 處無間生中。世間起行動妄執:譬如草光等。 色少假說名短、若於四方色多生假說名方。 ũ 執色假說此。相貌由比量。 約色相決判。 釋 是意塵故。釋曰。若眼見此分別爲長。若身觸 於 火薪,疾向一方。於餘處見無問則執爲長。若 若 念。開花香於花色生念。此中是義應理。由彼故。無有證取。譬如人見火色。於火熱觸生 攸 亦 **比**相貌。 知亦爾。於相貌中。唯有憶念起。 觸塵於相貌中。定因此定故。於二中更互。相 集有,復決定相貌,不同相違故。釋日。 實有不相離故。是故互得相比。偈曰。於大聚 不定故。比不應成。此二義悉不成。是故由觸 决定成。於色比亦定應成,或如於色於相貌 比知。決定得成。若無定相應取觸 貌所成一 放自然而滅 爾。是故此相貌、應成二根所取、無有色入 若色多生於一方假說名長。觀此色於餘 釋曰。如於觸中執長等相貌。汝於色中應 何以故。若有別類。偈曰。二根取無人決 【根所取。偈曰。 一切處見則執爲圓。 一切處色生等。假說名圓。所餘亦爾。譬如 是故相貌無有實物 由見衆多相貌故。隨一所見,是衆多相 是義不然 分。若是實物, 。若生即滅。是故彼刹那刹那 由分別堅等。 於有衆多相貌物。 是故相貌與色無別 復次隨有有礙色。此 此義不成。 與觸相應 長等智生 **比相貌** 景如顯 無有 如玃

業。 **虛聚集如此得長等名。此執一向墮偏助。** 如此聚集。假說長等9名。若汝言。是相貌隣 色必定有隣虛。 然。相貌隣虚如色等隣處。自性旣不成就。云 貌隣虚不成就故。 等 <u>@</u> 汝言。於鬧中遠不見色。如杌等但見長等相。 有差別。而說有行輪等異。相貌亦頗。復次者 色起如此相。 異。謂土器等。是義不然。前爲不已說耶。 何得有聚集。若汝言色同不異。但見相貌有 部師。除身行動及相貌。此中汝立何法爲身 差別。唯衆物聚集。見不明了。若爾汝等經 故相異色。是義不然。 造業,此二有何異。分別故意先起。 爾於前已說、業有二種。一故意業。二故意所 放《意爲身業。如此口意二業。如理應知。若業爲身業。若故意能引身。於種種處即立此 汝假說相貌。云何立爲身業。以身爲依止。此 業。但立相貌。爲身有敎業。不由質有故。若 造業。若爾則無有教業,是有教業於欲界亦 引事故意起。能引身作種種事。是名故意所 應作如此如此,是名故意業,故意分別已,後 復有別對治起。若無教業。從如向所說名身 所引及依事。 如 無 定無数。此過失不應有。 "於此中不明了故。分別爲長等。譬如行軍 由如此理。 。是故隨此執有大過失起。若爾對此過失。 故意差別生。何所有此應隨從故意起。譬 於中假立爲長等。譬如蟻等。無 故意差別生故 此義必應然。有時不可分別 相貌色無別隣虛。 苦彼別相成就。 何以故。是所見即是 由隨本故意差別 。若有敎起。亦 是故多色 **彼聚集**可 。謂我等 相 若

言語爲性。是名有教。言樂無教。 業以此爲體 況無數。毘婆沙師說,身相貌實有物。身有 增長。福德相續。 處相應。若行若住若臥若覺。恒時不等。福德 **善男子善女人。** 無礙色及無流色。經中又說增長。如經言。 爾。說此名無流法。 現世未來。於中欲不起瞋不起。乃至於驗亦 有無流色"如經言。 有礙"有色無顯有礙。有色無顯無。礙、佛說 中說。色有三種。有三處能攝諸色。有色有顯 偈曰"三無流色長。不作說道等。釋曰。於 相故。毘婆沙師說、此無教實有物。云何得 此義故。過去四大已無爲性故。由執此色爲 求。唯定不作爲量故。彼師依過去四大。成立 經部師說。此亦非實有物。 本能引放意勢力故。 是外入。非十一入所攝。謂無顯無礙。不說無 作此性無差別故。亦非佛世尊說。 故。令他教業非是業道。非自所作業故。若已 不作但教他作。若無無教業道不應成。何以 教。異緣心人。福德業處不應有增長。若人自 若離無教色。專道不成八分。若人入觀正語 色。此言則成無用。若不見無敎色在法入攝。 覺正進正念正定。 先時正語正菜正命。 已 言。若人如此知如此見。正見至修習圓滿。 正業正命。不相應故、者爾此經別說云何 此言約先9循世道離欲。 偈曰。言敎語音聲。 有信根與七種有攝福德業 與無攝相應亦爾。 何者無流法。若色過去 **若除無敎色。 則無無顯** 此方得生 何以故。先已信 "由昧鈍故 於前已說。 釋日。是聲 比丘諸法 岩雕 故作此 Œ 111

曲

豹此義故

。說稱德增長稱德相續,若汝言。

別相緘勝劣。於異緣心人別相續轉異。

今 於

何得成。

執與無教同

山 别

相

續勝劣。

故意所熏修故。 是時相續至得徼細轉異勝 財物利益勝劣故。若施主心異緣。由先緣施

由。此於未來時。爲《生多少果報相續功

舊。師說。

此是法爾。如如施主。所施財物。受

者受用。如此如此。

由受者功德勝劣故

由

說如經'是汝所說。

由福德增長者。此中先

經言有流色者。若色有取心堅覆藏所依。廣 相雜。若色入一向有流、此經中云何簡別說。 此色成有流。不由此相更成無流。於中有何

流。可說無流。

"若爾何。有相難過失。由此相

對治故。說名有流。由此別義。此色可說有流法。謂一切眼一切色。廣說如經。此色非流 種色故,有無教色。此中先舊觀行師說。諸觀 知實有無敎色、此中經部師說。此證甚多種 云何名色。此難於無敎亦同。是汝所說。由說 竟 故。 異勝類。 說有敎。 義不生愛樂。若由故 心偏撥無数。信受相續轉異勝類。二俱非所 業道則成。若作如此意則應道理。汝何愴嫉 分別殺故無間業成。者自殺起如此等故意。 不得成就。何以故。勿自父母等未被害。由妄 必應殺正殺已殺。若此故意生。 三時故意起故。此人爲殺生罪所觸。謂我今 於無数立身口業名。大德說。於所取陰中。由 自作事果究竟時。應知此義如前。此相續轉 中此相續爲6生多少果報,則有功能。若人 續中微細轉異勝類得生。由此轉異。於未來 說。若人敎他業道。云何成者。此中經部師說。 爲境故意故。於夢時此亦得隨相續並起。若人 此事相稱轉異勝類 口業者,是身口二業果故。譬如說有無敎人。 由此人立教損害他差別成故, 別。是故相續轉異勝類。 樂之食。應信求如此。此中是時有何故意差 住因。此生能施施主無量福德無量善流。 施主一食已。修無量心定。由身證觸依。此中 爾云何。於經中說。若比丘。有戒有善法。食 由數數。修能緣此爲境故意故。無数得生。若 云何得有無数。 攝福德業處。 別相續中有別法名無敎。 無僧嫉心雖然由隨故意身加行業道究 者已成此別法。異於二依能行人生。此 。說名業道。於果立因名故。說此爲身 於無攝福德業處。於中旣無有教業。 此 '有餘師說,於有攝福德業處。 云何 · 成此義則生愛樂。 意起加行事生究竟。 有。由數數修習。能 此義如理。 此 둜 。由此量業道 何 於能敎人相 得 是汝所 成 從心 縁此 於 因 安 4m

爲無流色。有餘師說。阿羅漢色及外色名無 威力生。在無流定中。為境界故。觀行入說。此

「非流依止故。若爾經中云何說。何者有

無流色故。有無敎色

此義同前。

此色由定

授故說無顯。不遮處所故說無礙。若汝言。此

行人有定境界。色由定威力生起。此色非眼

種希有,理實不然。何以故,是汝所說。由三

能邁邪戒故。若此無不應成塘。

。由此等證故

人。爲比丘比丘尼等。於經中說。遠離戒爲塘。

以 說

故

從受戒後此戒即無。

無無

釹

色波羅提

木叉

戒亦不應 **謂能成異緣心**

成

何

等事。必能恒行正語等分,是故由於因立果 流無數。由得此分。後時出觀。則不更行邪語 業求覓衣食不。不爾云何此人得如此相 道 應成者。善友請汝。爲說此義。 若人入觀修 是定境色卽法入攝。是汝所說。八分聖道不 所說。由 教業故。無教則無。如此等義於前已答。 法相續。 正語正業正命。云何@應有此人說言。作 不說法入非色。此言已答。無顯無礙 未來果報生故。是汝所說。 由 是汝 右

所言。唯無教業。能遮斷犯戒失則應無人忘 戒。此即塘義。 緣時。即無復戒。是義不然、由數習此、故 爲性。名無教。 亦有憶持。先不作惡誓。起慚羞心故。不破 欲犯惡事時。是人憶本故意護持。卽起塘義。 方便。於如所邁業。護持身日。若汝言。心異 等。非實有別物,亦被數於餘處亦爾。波羅提 四惡聞五讃六毀七樂八苦。 質有體法。譬如八世法。一得二不得三好聞 依止。說名無流。何以故。於一切處。不定應數 爲量。說名三分。 故。得安立聖道八分。有餘師說。此中唯不作 語等事。恒行正語等分。是故由於因立果名 木叉飛等亦爾。有信求心人。由6故意先作 定。不更作邪語等。此定不作。由得無流道爲 **意及依止。由得此二。** 如此。若人入觀修道。雕無教得如此和。謂故 名。說無数爲正語等分。若爾此中云何不執 戒"且止廣"諍" 毘婆沙師說。有別 此若有前已說 是放依師受不作惡。若 由此聖道勢力。此人必得 後出觀時。 此中不得农服 此 依 不更行邪 止 物 如汝 四 大

鼍

4: 前 波羅提木叉戒中。各各依四大。七無教戒。生 有教色等流 **義語無教生。云何如此,如心四大不異故。於** 大。雕殺生無。敎生。即依此四大。乃至離無 非心所取。不異四大生。不異者。若依止此四 無教無流無教。皆從定心生。依定所生增長。 何 依此無教生非定地。無教品類如此。定地云 無教者共相云何。 無教非心取。流果衆生名。流心取大生。釋曰。 由彼力生故。此中有教無数二業應知。偈曰。 此地四大生。由不墮於界故。無流四大無故。 岩無流身口業。隨地受生人所得。 應知即依 止第四定四大生。偈曰。無流隨生處。 依欲界四大生。如此乃至第四定身口業。 自四大。身口業有流。 大是何地。能依止身口業是何地。偈曰。依止 輪行於地。以手轉之。以地爲依處。所依 續依止。是二四大。次第爲此生流因故。譬如 生,是四大作此生依止。是身現世四大爲相 釋日。從初刹那後、欲界無数。依止過去四大 所依云何。偈曰 造色。若現世者未來。o多依過去四大生, 何以故。此一和合。有細麁二果。無如此義。 教所依四大。與有教四大同時起。 後生果報色。 、爲破前相貌相顧起爲不。若爾何有。若破 因故。衆生法故。等流果心心法所取四大。 偈曰 爲依有教四大生。爲不聞。 定生增長果。 、若屬身是心所取。此有教色若 | 刹那後無數。 欲過去大生。 斷由更相續故。 非心心法。 '釋曰。欲界身口業。 、無取異大生。釋曰。定 依止等流果。 依別四 則達毘婆 不一切所 釋曰。 正四 大 此 依 但 生 無

若無言說云何有聲入 命阿輸實難讃歎自身 梵王有語從諂曲生。此於自大集中,爲避淨 覆無記有教 皆無。偈曰。欲無無配教。釋曰。於欲界無有 教色。於有觀二地中有。謂欲界及初定。上去 沙師說如此。偈曰。有敎有觀二。釋曰,是有 正取相境界對治故。是故於中無無教。毘婆 欲界法。於欲界山四種遠。無色界最遠。謂依 色 · 堕三界故。通無色界無数。不應依止不等類 四大生。背一切色故。故無色界定不能引生 界無。無四大故。若是處有身口生。此中有身 應有無数。譬如無流無数。是義不然。此不 口護戒。若爾若人身在欲色界,入四無色定。 教。釋曰, 若色界有無教。何況欲界。於無色 若善無記一切處有。以不遮故。 於欲界中非餘界。三惡根及無漸無羞滅故。 庹 三種。 此等流果恒相續起,偈曰。餘三釋曰。餘業有 **祀心力弱。是故不能引生有力業。若因已滅。** 二惡。偈曰。無無記無数。釋曰。云何如此。無 說。有二種三種五種。此中無数有二種一善 起有教色,由身空故。故彼有處,此業由別義 本。彼四大所遍滿故。若不遍滿,云何由 生。若爾依隨一身分。有教色生。此分則應大 相貌起。是時有別等流四大生。依此有敎色 沙 '制伏色相故"持戒爲對治破戒。破戒但是 。偶日。復不善欲中。釋曰, 執 問善惡無記。 若不破而 於梵處則有。 4 云何於 何者是餘。謂有敎及故 若爾從第二定以上 以外四大爲因故有 何以故。 者惡業應知唯 四 **偈曰。 色無** 【大聚中。 '曾聞大 具分 有

ď, 發起故名惡。譬如煮惡毒汁所成乳。 水。彼法所發起。身口二葉。生等及至得。 與彼相應諸法由相應故名惡。 **慚無羞。名自性恶。不觀餘因成故。譬如惡毒。** 醴 故善。 티 得等非同類心所發起。 由發起故是善。譬如煮良藥汁所成乳。 及心不相應諸行。 藥雜水。偈曰。發起有教等。釋曰,身業口! 故是善。若彼不與此相應則無善性。譬如良 釋曰。與三善根及慚羞。 應發起因故。譬如良藥。偈曰。 三善根慚及羞。此法由自性是善。不觀別相 善。譬如無病,偈曰`自性根慚羞。釋曰。根謂 **涅槃者。一切苦寂靜。最極平安故。是真實** 相應。四發起。此中偈曰。解脫真質善。釋曰。 不爾非。云何。由四種因、一眞實、二自性。三 身口二業。爲山隨發起。應知諸法善惡性爲 則無。此若起必由修道所滅心起。見歸所滅 覺觀心。能起身口有教業。此心於第二定等 無記有教業。偈曰。緣起無有故。釋曰。若有 何因。離梵處於上無有教業。於欲界無有覆 業最麁下故。已棄拾故。前義是彼所說。 **授無記**。 此 搫 最極不平安故。 云何名四惠 (類下地心。 不能引令現前。爲生身口。 依內門起故。是故於欲界中。無有覆無記 Ź, 如所說四種善。偈曰「翻此四名惡。 除師 無善無染汚何以故。若人生彼處。 說 "於第二定等亦有言語 。生死名眞實惡。生一切苦爲 與善根等相應法所發起 譬如有疾。 云何是善性 相應諸法。由相雜 譬如 三惠根及無 相應彼雜故。 若爾無 **英惡毒雞** 。由此義 。但是無 有教 復有 如

復云何。 是故依生因緣起。於經中說無相違,傷曰。修 見諦滅。亦不成非所滅。與明無明不相違故, 起故。此失不應有。如共非善非惡。若成如此 世尊相續。 若無記同無記。或善者。有時生因緣起無記。 那緣起。或善惡無記。生因緣起若惡無記亦 等。隨起有三種。釋曰。生因緣起若善。共刹 刹那綠起亦爾不。此義不定。偈曰。於能生善 識具二種。一切無流。無二種如能生緣起。共 因緣起。五識但是共刹那緣起。修道所滅意 不能爲引生因。此中有四句。見歸心但是生 日 道滅生隨起具能。釋曰。若修道所滅意識有 立 生因緣起共刹那緣起。此二必同。若善同善。 爾。假曰。於佛等或善。釋曰。於佛世尊一人。 **餘部師說。諸佛世拿。** 那緣起是無記。何以故。諸佛正說。無時奏歇。 說 **歩刹那緣起或善。無時生因緣起是善。 共刹** 未成。 種。謂能生及能隨。偈曰。五融。唯隨起 五誠無分別故。 何以故 此亦不可。何以故。此色無道理成 一向自性是善。恒寂靜故。於經中 是四 。但與身口業共一刹那起。 大應成見諦波 '無無記心' 何以故" 佛 阆 心 轇 所

有流

法

應成無記或成

皆入生死內故。

,汝所言。實皆如此。若有流法。於果報不可

於可愛果報有配

若不由 沙師說如此。前已說:者修道所滅意識:能作 9非有如來無記心。謂果報威儀變化心。 惡無記 生因緣起。及作共剎那緣起。 那 那 諸佛意欲。 伽 偈曰。 伽 臥 行 寂 寂 、果報生無二。釋曰 靜 靜 餘心不起故。 那 那 伽 伽 " 應知此一切善 坐 倚 。若果報 故說 寂 寂 静静 。毘婆 如此 ιĊ,

> 敎 由功用生及起相續故。 不能 識 等 心或無記心有数。波羅提木叉不應成善。 此中應說差別道理。若如共刹那、若人起惡 見所生起故。若爾一切見諦惑。亦無但能生 口業生。爲如共剎那緣起。若爾何有。若如能 非護非非護。能逃能波破戒相續。故說名證。 無配有教業。若爾應說。 爲隔故。若不由隨共剎那緣起。糾有敎善惡 能生有教亦爾。不如見語所滅。修道所滅心 生,於欲界中應有有覆無能有教業。 界戒。定護者。謂色界戒。無流護者 護有三品。波羅提木叉護者、若生此界。謂 偈曰。護波凝●提木叉。定生及無流。 因緣起說。此9辭已竟。 戒"比丘尼戒"式叉摩那戒"沙彌戒"沙 戒。偈曰。木叉戒八種,釋曰。何者爲八。比丘 日。此無教。一名護、二名不護。三異 四者謂比丘戒。沙彌戒。優婆塞戒。優波婆娑 約實物其數云何。偈曰。由實物有四。 種護說名波羅提木叉戒。由名此護有八。 戒。優婆塞戒。優婆夷戒。優波婆娑戒。 戒。此波羅提木叉籠。 今說偈曰。無數應知三。 護不護異二。 釋 非依共刹那樣起說。是故於欲界無有覆 不應說如此。 作 生因緣起 於經中佛世尊依生因緣起 亦不 若約實物。唯有此四 如前所說。有二種無 能作 **今爲如能生緣起身** 如此依別法所攝生 共利那緣起 处此二。謂 。身見邊 謂 釋日 释曰 此 彌尼 如 不 流

奥

優婆塞戏

不異

何以知然。偶

日

體相定同故。比丘尼戒與比丘戒不異。式叉

靡那戒沙彌尼戒與沙彌戒不異。

優婆夷戏 由根名異

五三九

故 釋日 若沙爾尼式叉廢那成沙爾。 根 (者是相) 優婆夷成優婆塞。 比丘尼成比丘。 能別男女異故。由 於轉根時 沙彌成 優婆 此 根

沙彌尼。 各 離增長故。說各各不同。譬如五十二十,及如 受沙彌戒、從沙彌戒受比丘戒。爲此護由遠 陀那羅婆底羅等。爲諸護各各具生,偈曰。彼 故四種護體性不異於三。若人從優婆塞戒 塞成優婆夷。 根比丘成比丘尼。 故。比丘比丘尼等立有別名。云何如此。若轉 無有因緣。爲捨前戒。無有因緣。更得新戒。是 釋日。 此三種或不相雜。 各有別相生起 乃至三種離飲 仴 羅 業

非所許。是故三護各有別體。偈曰。不相違。釋 丘戒。應即拾三戒。 於三戒中有三種離殺生護 曰 緣起異, 遠離有差別。若無如此義。若人捨比 殺生等因緣。於遠離綠起恒能得住。是故由 處。如此如此。遠離醉亂放逸處。能遠離最多 起異故, 遠離有差別一如如求欲受持多種學 酒護。所餘亦爾。三種遠離有何差別。 此三共生 不由受後護棄捨前護。 前二人第三。攝故此義 何以 出緣 Ħ

等著香花觀聽舞歌等。 住比丘麓。此波羅提木叉戒。偈曰。尸羅善行 所應遠離身口二業。 護。十所應遠離者。是前所說八。又受畜金銀 種所應遠離 花觀聽舞歌等眠坐高勝臥處非時 "或說守護等。釋曰。能平不平等事故名尸 若依尼六多論。由冷故名尸羅。 法受持遠離故。 由受持遠離故。是人即 分為二故成十。一切 。是人即住沙彌 食 如佛說 於十

叉護。何以故,彼戒非一向爲解脫衆惡起。愛 第八。外道爲無所受戒耶。有戒非波羅提本 有八部。謂比丘比丘尼。乃至優波婆娑住爲 應波·木叉八。釋曰。與波羅提木叉護相應 叉根 以去。但名波羅提木叉護,不得名波羅提木 者棄捨爲義。此亦名波羅提木叉護。從初乃波羅提木叉。能受者因此解脫衆惡故。解脫 著三有故偈曰。定生護得定:釋日 爾。復次如此等護。何護何人互相應。 至後時。皆能遮防身口惡業故。從第二刹那 名,復次偈曰。初有教無教、波。木叉業道、釋 說名業。如此由通義。立波羅提木叉護等別 教業所作故說名業。餘師說。是業因業果。故 於前爲不說耶。無敎者稱無作。云何名業。由 聽慧人所稱讃故名善行。 善受此有慚羞人。約惡法說名無作。此故意 '若人正善受®戒'初刹那有教無教'說名 受持 本業名波羅提木叉。非後分業。業道亦 戒 最 樂 名 **所造爲性故名業** 色 無 。從定生於 燒 傷日。 爇

偈曰。五八十一切。惡處受離故。優婆塞布薩。

優婆塞。云何成優波婆娑。乃至云何成比丘。

勿由拾比丘所受護。即非優婆塞。云何成

沙爾及比丘。釋曰,此說應知如次第。

於五

種所應遠離法。受持遠離故。是人即住優婆

遠離故。是人即住優波婆娑護。八所應遠離

。謂殼生不與取非梵行妄語令醉飲。著香

生。是護名定生護

"若人與定相應"是人必

妄語飲酒類醉處。於八種所應遠離法。受持

五所應遠離者、謂殺生不與取邪婬行

故。

句者。非至定及無間道無流護。第三句者。 有四句。如理應知。若爾佛世尊所說偈 及無間道無流護。如此有無流護非滅護。 至定及無問道有流護。 戒諸惑故。是故有定護非滅護。此有四句。 頀 定中定護無流護。 Ħ 二不爾。復次此二或名滅聽。此名在何位 則不爾。何以故。若異緣心人。此亦得生。 曰。定護無流護。隨心生住滅。波羅提木叉護 彼說何。二護於三中。偈曰。後二隨心起。釋 無學。於前俱有因中。己說二證隨心生滅。於 釋曰。一切聖人與無流護相應。聖人謂有學 邑有舍利田。有餘穀田。偈曰。無流護聖人。 生 與 句者。除未來定。及無間道有流定護 〈定生護相應。此中近分定。 何以故。 於未來二減。 "譬如郭邑近處亦名郭邑"如世言"於此郭 此二能滅破戒。 九次第道生。 若在九次第道中說名滅 。第四句者、除非至定 及能滅發起破 立為定故說 釋曰。於未來 第二 亦 非 偈 後

世 羅提木叉護 叉。與現應至拾。與無穀相應。釋曰。若人住彼 教無数、 幾時得相應。 此中傷曰。 念爲性。根護亦爾,此義今應思。何人與何有 **具二性故。合離說欲顯次第。意護以善慧正** 合善慧正念。各說意根護。釋曰。爲顯二護各 根護自性云何。此二非無教戒性。云何。偈 復有別說。比丘眼根善護所守護住。此 無致相應 山身護 依 意護善哉 偈 乃至未拾無教 善哉 前念後與過 口護亦善 切 於中間恒與 頀 釋日 善 若住波木 哉 哉 從 意護 現 初 目

打縛他等事。則生惡無敎,

此二乃至相續未

《教於此時恒相續生。此人於初刹那

與

。於餘利那與過去亦相應

則生善無数。若人住於護。由煩惱心强疾作 **若人住於不護。由善信心强疾作禮塔等事。**

處如說。住波羅提木。又護人。偶 。乃至棄拾。此 呵 毘 |達廃供含0釋論卷第十

旬

一應知一

切

刹

那

後

與過

去無靴亦得相應

偈日。 有定護相 從 回 毘達磨俱 舎釋論

*婆遊盤豆造 陳。天竺三藏眞諦譯

得

傷口

應

奥過去未來。

釋曰。若得定生護、恒與過

初

刹那後

亦與過去相應。

未捨不護。於中恒與現世不護無數相應。

住不護亦爾。釋曰。若人住於不護。

7**5**

去生中。所棄拾過去定生護。於初刹那中即

聖初非與過。釋曰。若聖人與無流

去未來無敵相應。乃至未棄捨。何以故。若過

不與過去相應,於前世未會得無流道故。偈護亦爾。此是聖人差別,謂若初得無流蓬,則

未來有教相應。偈曰。與有覆無覆。過去不相 過去有数扣應。偈曰。非來應。釋曰。無人與 相綴。此勢力弱。何法所作。心所作。者稱心 應、未來亦爾。若法勢力弱。至得亦弱。不得 應。釋曰。若有数或有覆或無覆,與過去不相 那後與過一至拾。釋日、從初刹那後乃至捨。與 教業未竟。是時中與現世有教相應 偈曰。 分別說無教已。偈曰。復一切與教。正作與中 釋曰。一切人於護不護及中住 ●中分別業●品之二 **乃至造有** 剎

住下心作。釋曰。若故意弱。或作善或作 攝故。名業道。有人與有教相應。不與無教相 對治故。故名惡戒。身口所造故名業。根本所 人所訶敌。得非可愛果報故。 及惡行。惡戒或業道。釋曰。如此等是不護衆 亦由弱力故意所起。是故其力最弱。於前已 昧鈍故。依他成故。心則不爾。 此無覆有数。 所作有發無能,勿勢力弱。是義不然。身口業 此人住於非護非不護。但與有教相應。不與 此義有四句 此中不能禁制惡中身口 有人住於不護。何法名不護。偈曰。不護 此中個日 但與教相應。 。故名不護。聰慧 。故名惡行。善戒 ф 惡

有惡戒及戒分所攝無数,於初與中相應,此不護,說此人名中住。此人不必定有無數。若曰。中住若有二初中。 釋曰 若人不住於護住於護不護,此事已說,若約中住人云何,傷

"世在過去未來中故名中"楊曰。後二時釋

次第與現世無敎和應。若出觀則不爾。若人

定護無流護相應一者入定觀及聖道觀

住定及聖道。與現世相應。釋日。

一。若人與 足人

應

乃至薬捨。若人住於不護。爲有時與善無 從初刹那後,則與過去相應,又與現世相

說

和應不。若人住於護。

爲有時與惡無教相

住

名

4

:復與惡。與無敎相應。乃至淨污疾。釋曰。

> 易生。若未作身口業。或已拾身口業。 業。遠。假日。拾未生有教。餘無教聖人。釋日 |與無敎相應。不與有敎相應者,若聖人已 相 應 何況作 無記 除有攝福德業 處及

護。偈曰。定生由定地得。釋曰。是時若得有 惡。與二不相應者。除前三句。說住護不護及 中人。安立至得有教無教義已,云何能得此 住非護非非護、由最上品故意。或作善或作 相應者。若人住波羅提木叉護,起身口業。或 由聖依此無流。 (宋)为治,中二和(明* O品十(第四) ® O若:

戒 陳那比丘尼。八由能持毘那耶爲第五。於 難得大戒。如須陀夷。六由信受八尊法得大 由信受大師得大戒。如摩訶迦葉。五由答問 忽時。三由呼善來比丘得大戒。如耶舍等。四 定聚得大戏。如憍陳如等五比丘。得苦法 自然得大戒。如佛婆伽婆及獨覺。二由入正 得者、謂比丘比丘尼式叉摩那護。從一人得 亦令他。此或從大衆得。或從一人得。從大衆 波羅提木叉護者。由令他方得、若他令彼 義後當說。偈曰。波木叉。由《互令他等、釋曰》 中有六定地。或皆無流。謂四定非至中問。 生護。以一時俱起故。偈曰。 流定地心。或根本定或近分定。是時即得定 諸人波羅提木叉護。 三說三歸得大戏 地國得大戒。九由十部於中國得大戒。十 大戒有十種。為攝此故說等。何者爲十。一 者, 謂所餘諸護。有毘那耶。毘婆沙師說。 受 釋日。若得此定地無流所依。即得無流護。此 '如大瞿耽彌。 七由遺使得大戒。 如六十賢部共集受戒。 非定隨有数 此 。如達雕 波羅 是由 邊 叡 由 彼 此

叉護。隨有命應受。優波婆娑護。一日一夜受 叉護。 。正護@或日夜。釋曰。七部所持波羅提 何法名時。 闍 Ħ

時決定。如《此護時近有二。種謂壽命邊。 謹不得生。依e止非同分故。由此依止於中不 此名顯有爲法義。於四洲是光位說名曰。 夜邊。於日夜重說。故成半月護, 位說名夜、此義可然。間從命終後。雖復有受 優波婆娑護生中。何法能邁。應有法能遜。由 能起加行故。 夜後。或五日或十日。受優波婆娑證。於多 不能令憶。本行故。 若人一日

爲一人說故。毘婆沙師。非如來所說則不敢 護得生。與何道理相違。此事後不會見如來 於 爲安立難調伏根衆生。正受優波婆娑護,止 說 不護決定時云何。偈曰。無日夜不護。釋 由此人樂一期作惡業。是故不護生、不得 日一夜中。如此事云何可思度。此時9岩

護不得生故。 義今應思。 如

來於經中說。優波婆娑護。但

一日一夜。此

爲如來見一日一夜後優波婆娑

但說優波婆娑護一日一夜爲

執 持。願我一期中受持不護。是故勿一期得不讓。由此業是聰慧人所訶。若爾亦無如此受如受優波婆娑護。願我一日一夜中。受持不 正 目 傷目 雖不受持如此 日一夜。不如優波婆娑護。何以故。如彼 由《不受如此。釋曰。無人受不護。 ф 一向達善。故意作此惡

疀

故

意力、是故

H

夜

。得随所求故

若有

一生不護。優波婆娑護。雖心不一向。由求

放得不護。不由暫時違善故意得。是故皆

非有實物。不護亦爾。 所會見故。不可立如此。經部師說,如護無數 善心。猶說有不護。以不棄捨此故。復次此優 求惡事@故意爲體。共隨藏事。因此考人雖起 善護則不生。隨施戒人語。後說勿前勿俱 **蹲或跪下心合掌。除病時若人無恭敬心。諸** 觀他故。若有犯因緣。爲不犯故。下坐者。或 若食已亦得受。亦應從他受。不得自受。由此 間我恒於第八日等時。必應受優波婆娑護。 時最促"唯一日一夜故"若人先已作求受意。 莊飾o書夜。 日,晨朝從他受。下坐隨後說,布薩護具分。離 波婆娑護。 @新莊飾。若受必須盡一日夜。至明旦若不如 須具分受。不可減。分雕莊飾者、 爾可說從他受。若不爾受施皆不成。若受必 、求得不護。 何以故。若常所用莊飾。不生極醉亂心如 若人欲一日一夜受。受法云何。偈 **釋曰。 晨朝者。謂日初出時,此鑊** 暫 一時受不護。 非有實物。 必得不護 此 離非舊莊 |不護以 此 義非 若

此法受。但生善行。不得優波婆娑護。此善行 夜於日受優波婆娑護。必有果報不違道理 能藏可愛果報。若執如此行。獵行邪淫人。於 故。或說名布沙他,生長單薄善根衆生, 住。由隨學阿羅漢法故、又近隨有命護邊住 優波婆娑者何義。 根故。名布沙他,如偈 由此護此人近阿羅漢邊 一復淨

云何受此護。必須具八分。由此義偈曰 ~~111~~ 放 故 由佛 此 逸 能 如 態 分次第 Æ 來 說養 前四 此 自 4, 他 後三 布 淨 沙善 釋日。 他心 ^臼戒 前分

歸

具戒。由飲酒醉亂。能擾動諸學處海。 此八中。說名優波婆娑、所餘八。爲此分開 罪故。次一名不放逸分。謂雕飲酒 四 觀聽舞歌著香花等分爲二。君執如此。 八。此二則不有。有餘人說。唯離非時食、於 歌音樂等,心醉亂即生。於此二中,隨用一 忘失是事非事念。 過失,偈曰。由此失念醉。釋曰。若人飲酒。卽 心爲功德故。若不受無放逸分及修分。 故。後三名修分,乃至離非時食,能隨助厭職 娑"以此八爲分。是聚處隨一一法說名分。聲 學隨行諸聖阿羅漢。若爾何別法。名優波婆 經所違,經云由離非時食。是第八分。我今隨 憶持優波婆娑護。即起厭離心亦生。若無第 破戒不遠。若人依時食。由離先所習非時 若無三歸無。釋曰。若人非優婆塞。 謱 **꽠道不應成八分。** 彼分。若前生正見等。於後生成分。初刹那生 定亦是定分。宿舊諸師說。不可立正見等爲 聖道分。擇法覺分是覺亦是覺分。三摩提是 娑亦是優波婆娑分。譬如正見是雲道亦是 娑亦爾。 昆婆娑師說。 離非時食。 如車分及四分軍五分散。 得此護。異此則不得。除不知。 名戒分。 依佛歸依法歸依僧。亦說此言。願大德懷 訶那摩。若人在家白衣丈夫,與男根相 "爲餘人亦有" 歸依佛法僧已,後受優波婆娑謹。此 從離殺生乃至離妄語 亦有。 若人受用高勝臥處及舞 爲唯優婆塞有優波婆娑 偶9日。 應知八分優波速 餘人有布薩 。若人善 是優波婆 此 '於一日夜 由 四 有何 則爲 放逸 離性 入則 受

別所立。分別決判立優婆塞等異。汝亦應許。 婆塞。優婆塞等護分量。決定云何。隨大師分 婆塞持具處。毘婆沙師說。 世母幾量爲優婆寨持 破此戒是人持此 羅提木叉護。應最下劣。凡夫應最上品。若唯 由求受故。意有差別、若作如此執。阿羅漢波 釋曰。八部所持護。有下中上品。 賓國師,不許此義。一切護偈曰。下中上如意。 由隨大師分別所立。何以故。若未有護。如世 依能持如此護量人故問。此 。若不具受護。亦應成比丘及沙彌。猶如優 戒 者人不識優婆塞護量。 處。乃至幾量 若雕護亦成優婆 問則應理 云何得成。 爲優 問言

受護。 道理。 學諸法。由得彼法。八道果人成價。不可破故。 後無差別故、若歸依佛、爲歸依一佛、爲歸依 此人爲佛。此法何相。盡智等共伴類。色身前 佛。或由得彼法。於一切覺中。有勝能故。說 學諸法。何者能成法 佛法僧。釋曰。若人歸依佛。必歸依能成佛無 能成佛僧法。無學及二種。歸依及涅槃。歸依 知。若人歸依佛法僧。此人歸依何法。 若歸依僧。爲歸依一僧。爲歸依一切僧 故。若人歸依僧。此人即歸依能成僧,有學無 一切佛。若依道理。 歸依一切僧。道相不異故 不受三歸。得成優婆塞不。不得。 歸依一切佛。 、由彼法勝故此身說爲 。經中說於未 道相不異 偈曰 除無 若依

题

彼說雕命。

如摩訶那摩經說。於中是明優婆寒相。於

此言云何違經。經言不爾。經言云

爲能持故。說一切優婆塞本有臟,今此執違 說爾。釋曰。若人能持。隨所應持,於中說此人 持。少處。三持多處。四持具處。偈曰。能持故

[起。云何違經,由信受稱言即得五護,謂

云何。釋曰、若一切優婆塞。特住優婆塞護。 五護無別優婆蹇。偈曰:一切若有護,一處等 識戒相。從此從彼汝今應護。優婆塞亦爾。離 釋日。已得具戒更令受學處。沙彌亦爾。爲令

云何佛婆伽婆。說四種優婆塞。一持一處。二

持非可持故。後爲說戒,偈曰。

說如比丘離。

除中間語故。但言離命。已得戒人。爲令識可 婆塞,從今時隨有命我雕命、雕奪命等事。由 塞護。是時信受已自稱言,大德賦持。我是優 言五戒發故。是故偈曰。由稱優婆塞。護 優婆塞。若爾經中說云何。此中無相違。由此

(信受自稱名。是優婆塞,此人則發優婆飛發散。是故偈曰。由稱優婆塞•聽,釋

目

由

持

我今是優婆塞摩訶那摩

唯由

此量

此

人

優婆塞。爲由受三歸即成優婆塞。爲不爾 國諸師說非。罽賓國師說、離五戒則不成

見知種類

由壽命信受正法。若爲救壽命。我

亦無義更拾正法。此文不爲顯優婆塞相。

人能從此不明了文。

持

若依破戒

來世中當有名價。

此人亦歸依

說此文句

亦不相應 處等文。

何

顯現在骨實最勝功德。若人歸

依法。 此僧

歸依涅槃。所謂擇滅自他相續中,惑及苦

寂

何人已解優婆塞護。

不解如此若人不

|所說文句。

謂爲離命、於餘處非所會見

何 如 **今專信願奪憶持。於此文中。見四諦人.顯示** 餘處則無。是處說如此文。隨有命至於命。我

> 佛。則唯歸依能成佛無學法。有餘師說。若人 來邊 **静** 爲 說 由依止此三。永解脫 云何。有教言語爲性。歸依者何義。救濟爲義。 歸依佛。此人卽歸依十八不共法。歸依體性 養比丘。則供養能成比丘戎,如此若人歸依 應爾。唯戒能成比丘。是故戒是比丘。如人供 不成難。若不爾。佛在世心。則不成佛。僧亦 成佛諸法名佛。不遮依止爲佛故。是故 達磨藏不說如此。唯無學法是名佛說。云何 止故。彼法亦被損害,毘婆沙師說如此。阿毘 起惡心出佛身血。得無間業。山損 相故。 **若定以無學法爲佛** 一切苦故。如佛世尊所 굸 何 此難 害依 於

若及 具 四君君 此園 至 歸 八 稒 人 至 歸 苑 人 依 分 苦 聖 歸 此 最 塾 生 歸 依 歸 此 依 樹 求 支 歸 非 歸 **滕道集義佛依勝提** 依 則 此 趣一依歸不此怖 歸 解 向 闻 慧 依 解 歸 Щ 脫 依 書 過 恒法脱依所 及 衆 爲 寂 離 觀 及衆非逼 察僧苦上惱林 苦上静 割

。此人即 此言爲 何因。 i#] 優婆塞護中。立遠雕邪姓。爲學處。 爾 **经最可**詞。 故信受歸依 訶。爲侵壞他婦故 若在家人。 。佛於餘護中。 易作得不作 遠離邪姓 行。於 立遠離6婬欲 。能引惡道業故 切受護 釋日 此事易作。 꺏 為入門。 7.姓於世間 《爲學處。於 。 偈曰。 邪 ("姓欲不 、遠離 笙 復有 最

薑

聖人於邪婬性得不作 欲 此事 難作。由 **示能** 上護。 於餘生自性不犯行難行事故不出家。諸 由 奪

得護"非於相續得。釋曰。 以故、決定不作。名不作護。若人已成優婆塞 方の娶妻妾。此人於彼爲得護不,說得。勿於 婬為學處。勿別轉生聖人犯優婆寒護分。何 故。於姪欲不衡,是故於優婆塞護中。立離邪 處得護。云何於彼不破壞護。偈曰。如受意 如彼受護故意得

離姪欲得。是故由成自婦行姪欲。不違破護 護亦爾。受護故意云何。謂我今永離邪姓。非 人。以彼爲依止。於離邪蛭分得護。不從於彼 於彼相義。謂我今不應作婬欲。是故受五戒

云何唯雕妄語。於優婆寒護,立爲學處。不立 不作。偈曰。通起妄語故。過一切學處。釋曰: 離別舌等。由前三證。謂妄語最可詞。易作得

自失故。立雕妄語爲護。復有何因。於假制罪 我不作。如此由妄語。通起隨犯無更起義。故 大師約此義。謂云何犯戒人。如實發露顯示 於一切違犯學處中。若被檢問妄語即起,謂

偈曰。爲護餘、釋曰。何以故。若人飲酒。則不 罪中唯、雕酒釋日。何因唯雕酒爲戒不離餘。 中護。不立爲優婆塞學處。彼說立。偈曰。假制

名性罪。有時唯作對治病,意飲酒如量不令 罪相故。性罪相者。若起染污心。方犯此罪。是 "嚴節說"飲酒是性罪。如律文言。世奪云何 1.守餘護分。云何知飲酒是假制罪。無自性 。非染污。由知如量不合醉故飲。一切毘那 若爾此心已成染污。本知此能令醉而故

應治病人。佛言

優波離。

除性罪。

何者性罪

根

本恒時。

得定無流護

釋曰。從根本業道。

定分別。乃得波羅提木叉護。五定分別者。

謂

木叉戒。

切衆生。

云何如此。

惡意不絕故,若人不作五

切衆生"如此護則無。何以故"由此

酒 酒酒類分醉放逸依處,此句有何義。酒謂飲惡行相續生故。能引威惡道業故。得生惡道。 尊說由此入惡道。是義云何。由愛習此數數 於餘處不立。彼處自性罪故。若過量數習,世 行者。放逸依處故。是故於中立放逸依處名 滴亦不許飲。以並不定故。譬如惡毒。說身惡 者。由諸樂入慚羞失念事、因此失念。是故一 酒 復次由說此是身惡行。阿毘達磨師說。不爾 樂人已轉別®性。本性不犯此故。如殺生等: 不定故。是故由茅端飲亦不許。非聖人所犯 何以故。有時爲病人許開假制罪。而重進飲 .茅端酒亦不應飲故。知飲酒是性罪,復次 不許飲酒。復決經言。比丘若人說我爲師。我爲優婆塞所立學處。復次釋迦病時。世 酒類謂餘物酒。此二有時未至及已度令 ,此何所以爲雕非所許應至故。能令醉量

俱陀婆穀。亦能令醉。爲除此故。說酒及酒類 醉位。不名令醉。爲除此故。說令醉檳榔子。及

二戒不。說非。若爾云何,偈曰。欲從一切二。 提木叉。定生。無流。從此因若得一戒。爲得餘 逸依處。一切惡行所依故。是三種戒謂波羅 雖是假制罪。爲顯因緣。令殷重急除。故說放

生名非衆生名。又性罪處假制罪處。從現者。 現得木叉護。釋曰。欲界。成。謂波羅提木叉 過去未來。得去來二世非衆生數故。偈曰。 **間現世五陰十二入十八界。** 護。從一切者。謂前分根本後分。從二者。謂衆 何以故。綠衆生爲境起故。是故不從 從此得波羅提

> 生得護, 前分後分.此讓不護。爲皆從一切覺一切分 從現世根本業9道。第四句者。從過去未來 第二句者。從過去未來根本業道。第三句者。 廣說。第一句者。從現世前分後分從制罪處。 波羅提木叉戒,不得定生及無流戒。應如此 現世未來。因此故立四句、有陰入界從彼得 況從制罪生] 得定生護及無流護、不從前分及後 切因得爲有異" 考約決定得。 偈曰。 由分因不定。 從一切時陰入界所得。 釋日。護從一切衆 分生 謂 於衆 過去何

分得護。 品不俱起故。今定立後因爲生因。應論此 立下中上故意。爲護生因。則不從一切得。 **툧爲護生因。即從一切得。彼不相離故。** 受所餘諸戒。業道是一切護分。由因有義 得。不從一分衆生得。從分不定。有人從一切 切得。有義不從一切得。若立無貧無瞋 謂受比丘戒。有人從四分得護。謂 Ξ 岩 無 從

受優婆塞及沙彌護。有人於一切衆生有護。 分。不由一切因。若人由下品或中上品故意。 義,有住護人。於一切衆生有護。不由 切

若人由三品故意。受五戒八戒十戒。若不從 品故意。受比丘戒,有人於一切衆生一切分 人於一切衆生。由一切因得護。不由一切 山一切分。不由一切因。若人由下品或中上 切因得護。若人由三品故意。受三種護 有

於善故意中住方得護。異此不得 人隨逼 ○聚二汞⊜霉 ●性二生⊜多 ●成二或⊜多 ●(道)—⊜**2** 中是人名不護人。謂殺羊。殺雞。殺猪、捕鳥。 上品殺生等無數相應,由中上。品心亦爾,此 亦得斷衆生命。此人與下品不護相應。亦與 起故。若人由下品心得不護。此人由上品心。 不護。成不護不由一切因。一時下品等不俱

Ħ

"偷盜行"刑戮人。獄卒。 緯象人。煮

網捕人主將軍。

斷事人,如此等人。約

住於不護故。

。名不護人。彼有不

施他食。如此等。由此受善行無敎 響不食不眠。若發日及半月一月中·我當恒 福德業處說。復次自營受善行。若未禮佛。我 曰。得所餘無数。由田受重行。釋曰。有如此相 行此業。爲立資生,由此二因故,不護得生。偈 殺生等事。若生餘家。由求受此業。謂我等應 求受。釋曰。不護由二因得,若生彼家。由自行 此義未說。今當說。傷曰。得不護由二。自作及 八分護'經部師說如此。由如此量。遮防。善 戒惡戒故"說從此得。不護已。云何得不護。 故意。不具分及一處。皆得不護。受護亦聞除 不護及一處不護。毘婆沙師說。如此隨求受 受學處"或二或三。此義云何。一向無不具分 人。於一生中不與不取,於自妻知足。於妄語 義應由言語得顯。彼能以身顯示。若爾有人 瘖瘂。云何由一切分得不護,善故意壞故。若 意。而從彼得不護。此義復云何。若有殺羊等 有何義。此義於至親等同。此人於彼無損害 **考人於衆生恒起損害意。從彼無不護。此執** 見等。從一向不殺。云何於現世相續得不護。 世事從現世相續生不讓。 生。無有是處。從彼云何得不護,若由觀未來 成彼等。是故不殺。君至親等成聖人更爲畜 等若轉生成羊等。彼亦能殺,何以故。知彼未 等人。於母父妻子等中。無損害心,爲救自壽 命。亦不樂損。彼云何言從一切衆生得。至 生得。於一切衆生。由善利故意受持故。殺 **護故。名不護人**。 於中由唯施阿藍摩等生善無致。如有攝 。此義可然。 羊等於未來應成 謂諸遊從 怚 流有 切 親 羊 衆 是了義。

犯 燒 故。

前言義則為善、若爾於前佛所一切已般涅槃

後出世話佛。從彼不得波羅提木叉護

「云何趨增減義不成"是故此敷義不可然。

有

生前後有故。草等不有。

者衆生般涅槃永不

衆生。互相轉時,無增減義亦爾。是義不然,衆 有時或時枯,滅護無增減義。於所能非所能 餘師說。此

義不應爾。

何以故譬如草等未有

緣得護捨護,此義自成。 毘婆沙師説如此。有 減、所能非所能互相轉故。若爾雕得拾護因 意受得故。若從是所能境得護。此護則有增 能境。云何得護。由不損害一切衆生命。善故 別。若人作如此受、唯得善行不得護。於非所

生定分別。於某分我持。是名分定分別

月等,是名時定分別。除鬪戰事,是名緣定分 處我持。是9名處定分別,我9持此護乃至一 衆生分處時緣。

於某衆生我離殺等。

。是名衆 於某

故說捨因有五。何因由此五故捨。由生有敎 護。由前四因故捨。復由夜盡故捨,合此爲五。 捨所學處 叉護。除優波婆娑護。一由故意, 護。能調伏身口業故, Ħ Ш 此能得護不護已。 此 「根俱起故捨。四由善根斷故捨。 優波婆娑 根斷時盡。釋曰。木叉調者謂波羅提木叉 故 拾護木叉調、由捨學處死。 軍心行善惡諸業。 二由拾聚同分e故捨。 拾護不護今當說 有四因能拾波羅提木 從此更生無數 於有解人邊 由二根轉生。 三山 。此中偈 一時 釲

是佛世尊立爲了義。汝翻此爲不了義。 戒與緣。於多煩惱人。爲作犯緣。 言。今不計命大過事起。何者不計命大過事。 墮滅退故。說名波羅夷、約眞質比丘故說此 比丘。非沙門。非釋子。 债已更具財。 已。還得具清淨戒。無復破戒。譬如有人還他 譬如有人有財物而負他債。 一處拾一切鑊。此不應然。犯別學處。餘學處 人犯根本罪。不捨比丘戒。何以故,由動•壞 戒壇羯磨一切捨離。偈曰。罽賓師說犯。有二 盡。釋日。有餘師說。由正法滅盡時,一切學處 如負財、釋日。罽賓國毘婆沙師執說如此: 興求受故意相違故。依止不住故。 依止變異 "無如此義。雖然此人有二種。有戒有破戒" 一罪。即捨比丘及沙彌獲。偈曰。或由正法 釋日,有餘部說,有四種威大燒燃罪。由隨 緣起斷故。引如此量故。偈曰。餘記處大 此言於毘那耶中是決判說。 "岩爾云何" 佛世尊說" 從比丘護沙門義斷 發露顯示此罪 。云何知 、此人非 毘 於破 =**美⊜** ⊕(不)-**-**⊜@

燍

令得護因義已。不護云何得。偈曰。不護**●**從 衆生得故。若彼衆生設在。從彼亦應得說。能 故。云何後佛戒減前佛戒。此義不成。從一切

切。一切分非因。釋曰。不護者,從一切衆生

切業道得。何以故。無不護人由不具

從

已拾戒、亦不許更出家故。於此毀損。功用何 **焦種子。不由觀有比丘法故。何以故。此人若** 續爲最重無慚差所壞。 定非比丘。有餘人由相續勝異。 戒人。由犯戒事。即成波羅夷。若波羅夷人。必 非比丘。不應成與學比丘。我等不說。一切犯 鹦鹉嘴壤種子火輪死衆住等。 世尊說。谁陀沙門但四。無有第五四者。一道 何相。如相是相。雖然不無比丘法。何以故。佛 應遮斷。非比丘自稱爲比丘,於此人比丘法 義應然,何以故。於大梁食及住處,佛不許此故,此人即斷一切護根本。是故捨一切護。此 人唯相貌爲餘故。 生。二說道。三道话。 減除甘蔗栽。拔棄空腹樹。簸却無實穀,汝今 人噉一段食。踐一脚跟地。此人大師所擯出 最重、能破一切比丘行。與最重無慚羞相應 根本故。所餘護無更生起義。若人犯根本罪 大。世尊作如此譬。欲顯何義。如此由破一分 被斫。更不生黄。不應成老、不應成長、不應成 不失。此中大師已與決判。譬如多羅樹。於頭 非比丘。無如此義。是汝所言。由犯一處。所餘 受戒。說爲名比丘。此人先是真實比丘。 者比丘。四破煩惱比丘,於此義中白四羯臍 云。比丘有四種。一 若人已成如此。猶名比 。若波羅夷非比丘。云何不更許出家。由相 夷。山一心不敢覆藏故、法主安立律義如 切大衆事用外。約此人佛復說言。汝等應 競爲沙門。 四污壞道。有如此說。此 名比丘二自稱比丘三名 於護不能威生故如 勿然此爲比丘 "譬如燒木枯池 。雖犯而非波 若由破戒成 後成

教即斯。 事斷此 斷無敎亦爾。 或山煩惱必强疾。能引無教生。此心若斷無 疾心受行物。命根斷捨中。釋曰。由善心强疾 有數故。復次異護不護無數云何棄拾。偈曰。 然。若人更行先事。還入不護。由此至得隨屬 故。譬如赤鐵更還青色、毘婆沙師說、是義不 護非不護。有餘師說還入不護。以拾意不定 受優波婆娑護。爲從護入不護。爲從護入非 不服良藥重病不差。前義亦爾。是不護人。君若不受對治護。不護無斷義。譬如離病緣起。 人拾《杖網等,由不欲作意故。雖捨離緣起。故。三由二根俱起棄捨不護。依止變異故:若 對治力大故。二由死棄捨不護。由依止破滅 生護。由昔因緣力故得定。一切不護皆斷絕。 能斷除不護"一由得護。謂受6持護。或得定 日,拾不護得護,死二根生故。釋曰,有三因緣。 品道。或果或於果勝道。棄捨諸護法如此。偈 拾前道。由練根棄捨下劣根道。由退棄捨上 退"釋曰。無流善由三因緣故棄捨,由得果棄 餘地及退亦爾。唯無定戒。偈曰。聖得果練根 偈曰。無色亦爾。釋曰。於無色界定得善。約度 分。復次如色界定得善。由度餘地退及棄拾。 義 生度餘地"或由退上定墮下地。或由捨聚同 云何偈日。 護。若已得不捨,復次定生護及無流護。 切定得善法。由二因緣捨雕。或由受上地 山田 亦斷。 譬如陶師轉輸及放箭等行。由受心 法滅盡里那耶羯磨 如本所作事 若人拾受心。謂勿如此受由行 由度地及退。棄捨定得審、釋日。 即若不更行。 無故。 不更得新 由 棄捨

此二相應及壞故 生 有如此失。轉成瘠用。謂二黃門二根、惡道歌 於惡無欲作故意故。是故無護亦無不護。於 二相對治故。北鳩婁人。求受及定心不有故。 惡道云何無護無不護。無極重慚羞故。由 依止不定實故。若是處有護。是處則有不 亦無故。是故無護、若爾何故無不護。於惡中 惑過量故。正思簡擇和續無能故。下品慚羞 汝等必應除。復由何因故。於彼無護。二依止 人成優婆塞。於律亦有文。律言如此等相人。 於餘道無 憶持。我今是優婆塞。摩訶那摩。唯由此量 應,歸依佛。歸依法歸依僧。亦說此言,願 道有護。云何得知黃門等無護。由經及律。經 於人道有除,如前所除。於天道亦有護。故二 言廢訶那摩。若人在家白衣丈夫。與男根相 護除二黃門二根。鳩婁、釋曰。唯人道有不護。 便。復次何衆生中有不護有護。偈曰。人道不 二根。及北鳩婁、偈曰。護亦爾。天亦。釋曰、 由此對治生即棄捨。 治故業捨。是惑種類應除。是對治種類能滅。 故。拾無色染污。釋曰:一切非色性染污。由對 释日。 捨。謂善根斷。及生色無色界。偈曰。由對治生 即 捨。此中無數偈曰。 欲界無色善根斷上生拾。 多羅網等具類。由壽命斯。或由善根斯。 物断此亦斷。 於 此 。若欲界中一切非色性善。由二種因棄 '若人作断善根方便。由此六種因印棄 仫 止。護不生 於人道中除生成黃門橫成黃門 何 。方得護不護。 者具物。 **"不護亦不生** 染污及伴類不由別方 謂支提 復次彼依 一聲如於随 園眠 坐具 大德 頀 址 此 此 護

此

能成不動善緣道

或說名不動。

復有何

能清淨故。由能數引可愛報•故。說名福德。偈 此中偈曰。欲善業福德。釋曰、於欲界善業。由

業。謂有樂受業,有苦受業,有不樂不苦受業。 三業。謂福德業。非福德業,不動業。復有三 **火偈曰:福非福不動。苦受等復三:釋曰。復有** 應知。非善非非善。此言何義,以無記爲義。復 解脫。異前二業,非平安非非平安四故。是故

曰。上界善不動。釋曰。色界無色界善業。說名

覺是觀。所餘諸行。諸聖說名動。廣說如經。約

《爲不爾耶。佛世尊說。三定有動。於中是

定有過失。故說如此。是三定等。於不動

經

動

說如此,復有餘師說。此業決無ө定爲報。此執 苦無樂故,中間定業。於定樂根是其報。餘師 業應無果報。或於中間定有別類業。於中無 樂果報故。偈曰。於欲界惡業。立名有苦受,釋 此 受。爲此業熟果報不。有。謂無覺善業,偈曰。 文。文言。爲有如此不。由此業以心法爲體 有。偶日,中間定報故。釋曰。 樂受。從第四定以上有。於下地亦有,何因知 說下有中。釋曰。有師說。是中業能威不苦不 業不但受爲果報。受資糧亦是果報。偈曰。餘 定向上。一切善業、於不苦不樂好。於中無苦 是彼地。過此偈曰。向上善非二。釋曰:過第三 業已。有樂受等業今當說。偈曰:樂善至三定 無前後報熟。由佛說三業。釋日。於經中由說 何以故,樂受地但極於此。是故欲界及三定 世間所成。於中何須作功用。分別說驅德等 名不動。非福業者,於世間明了。謂非善若義 釋日。若葉是善。說於樂受好。此業乃至三定。 餘地無因緣得熟。由果報於處定故。是故說 緣,於人畜生鬼神道中熟。若色無色界業,於 色樂欲塵等。於天上應熟。此業有時,由隨別 餘天聚同分亦得熱。何以故。是業能咸量力 於餘道亦得熟。復有業已處別天聚同分,於 動義。云何動報。於處無定故。是業已感別道。 自 因 、阿毘達齊嚴相達。何以故。 於彼藏有如此 文。有三業果報熟無前無後不。有。有樂受 ·欲界言。爲顯唯於欲界有、餘處定無。此等 地 此定質有動。有時說爲不動 。約報不可動。釋日。若欲界業,約果報有 老不耐。中間定 倡日 曲 業於 應受。後應受。此三種定業、合不定受業、故成 四 現等受報故。釋日,定業有三。謂現法應受。生 不定。由此不《必應受故。偈曰。復定受有三。 不定。釋曰。此應受樂受等三業。應知各有定 受果報,說應受樂業。苦等亦爾。倡曰。此

爲善。

者果報可愛。

若能令至涅槃。是名本

有三種"謂善惡無記。此中偈曰"平不平異業。

別說業故。如經中略說業。今當廣分別說業 護及無流護。不由現前有。從此向後,由依分 天及無色界,若生無色界諸天,由至得有定 釋曰。無流護生欲色界天有,除中間定無想

善不善吳二。釋曰。此是善等相。若業平安立

善。爲對治平安故。若業果報。非可愛及能障 安。暫永二時能救濟苦故、若不平安。說名不

滅離。何以故。是時樂受生。餘受不得生。由彼 生受業。後受業。不定受業。五現前受。謂隨與 應受此受。若現前可說能受此受,是故由應 此境。四果報受、謂業受。如經言、現法受業。 一相應。如經言。是時受樂受,是時中二受皆 欲。如此等,何以故。由受故緣此境界。故說受 謂六廛。如經言。由眼見色。是人受色不受色 **相應受。謂觸**。 日。受若約義有五種。一自性受。謂苦樂等二 應。境界與果報。或由令現前,受義有五種。釋 有不苦不樂受業。應知亦爾。偈曰。自性及相 樂報故。說此業有樂受。譬如欲散有苦受業。 應受報。樂於此業中有故。復次由此業應受 復次是此業樂必應受。此受受何法。是樂報 何說有樂受等。於樂受等好故。說有樂受等。 果報可愛。若能o今至涅槃。是名善, 善而體羸弱。若爾前說樂善至三定。復說者 言相違。此說應知從多。此業不以受爲性。云 是故於下地有不苦不樂業。若難欲界。 處此三業無 報 色熟爲果報。 。有不苦不樂受業非心相 如經言。應受樂燭。三境界受 一時俱熟。此業爲善爲非善。是 有@苦受業心及心法熟爲果 應法熟 為果報 一則與此 於 6(後)-- 自動 · 定二支自動 · (文) - 自動 9岁二乘鲁多 66=43

澁瘠田

(首º嘉不生穢草

亦不生。

於經中云

言。比丘有卵生龍。於牛月八日。從龍宮出。

受 何

0必=亦⊜≇

護故。是故唯於人天道有護。復於中偈曰。人

分相應優波婆娑。此行但是善行。於彼無

提木叉等三護。偈曰。生欲色界天。定護。 具三。釋曰。人道中一切三護皆具有。謂波羅

釋

日。若諸天生欲色界。有定生護。於上界則

· 偈曰。復無流。除中定無想。天及無色界。

無

阿毘達磨俱含釋論卷第十一

種

或定

囫

毘

舍。釋論卷第

*婆数盤豆造

陳*天竺三藏眞歸譯

果報非勝,有業翻此。譬如外種子。葵三月半 沙 此功力立名故。勿最强力業果報劣薄 餘師說。現法應受業果報。於餘生亦有。由隨 後應受業者,於此生造業,從第二生後熟。有 住熟。生應受業者,於此生造業。於第二生熟 定,此中現法應受業者。於此生造業、即於此 種。不定受業分爲二。謂於報或定。 偈曰。復有五種業 '師不許此義',何以故。彼說有業果報親近 *中分別業品之三 釋曰。復有餘師說 。於報或不 業有五 毘婆 欲

於三界及一切道中。 業。不能引聚同分,現有同分故。於何界何道 1 至定不。定亦謂。彼說現報等爲定。第四不定。 於彼人此業成八種。現報有二種。定不定乃 於二處皆不定。若業不必應受。於報亦不定。 於 定。有業二處皆定。若現報等於報亦定。有業 定、若業現報於報不定、有業於報定於位不 日 結實。麥等六月結實。 。幾種業可引。偈曰: 。偈曰。引聚同分三。釋曰。何以故。此現報 教他自行邪 聲喻部師。說有四句。 有業於位定於報不 刹那中。得引四業。俱起不得。云何得。於 筅 此四若 ,偈曰。餘師說四句。釋 四種業皆有引義。 一切處四引 一時究竟。是四業 釋日。 此 1,1 引故 日

是故不說別業威中陰。 業所引故。是中陰聚同分、及中陰後類十位。 及淨心。或是恒所行。於功德田定。 業。定有十一種 中應受。倡曰。此業但現報。釋曰。此中陰所引 邏受業"或不定或定。乃至老位應受。及中陰 有引 少壯中老。於此位中中陰衆生。有時引柯羅 引。釋曰。若欲界中陰。能引二十二種業。此云 訶那。波羅捨佉。已生位有五。謂嬰兒**○**童子 何。胎位有五。謂柯羅邏。頻浮陀。俾尸。伽 有引業義不。有。偈曰:二十二種業、於欲中陰 人已退果,無捨壽義。此義後當廣說。於中陰 於此二界不得造生報及後報業。何以故。此 造。釋曰:若聖人有退隆。已離。欲界及有頂: 業及不定報業。於隨現生處。偈曰。欲頂退不 以故。此人不能更感下地生故。但能造現報 釋曰。堅言流至此句。若聖人於此地已得離 不得造生報業、能造餘三、傷日、聖不造餘報 此地已得離欲。 於離欲處。堅不引生報。 $\Box$ 彼是一果報 無復退隆。不能造二業。謂生報及後報。何 地 復有何相應。 現報無引 獄引善三。 釋日 者堅住無退失於此下地中。 應知必是現報。何以故。偈 釋曰。 於中無可愛報故 知此業是定。偈目。 此聚同分。唯有一一 由此二同生報業所 於地獄中三種善業 釋曰。凡夫人若於 能損自父 傷日 重怒 ЯĽ 隨 起 13 業 4C

業必定此中有功德田。謂三寶或人差別。人 造。或恒時所行。或於有功德田所起。應知此 釋日。是業由重9惡所造。或由重善心所

、或善或恶。此引如相應。此開个更立進

偈

差別者。若人至果勝類。或定勝類。此中若無

惡損惱事。此業果報,於現世必定應

得。餘人

異者。如傳說。有一黃門。由解脫牛黃門事故 勝異成。如傳說。有一比丘。於大衆中行女人 言。故現身即轉根成女。此傳有文。由 成現報。由田意勝異。釋日,現報業者。或由田 不定。復次現法應受業。其相云何。偈曰:此業 重惡心。 造隨類違損業。 。若恆所行亦聞。復次若依自父母。 及重善心。 此業亦必定受報。 此業或善 或 更 餘: 以必 故 意勝 業則 **率**爾 成 定

現身即轉根成男。復次偈曰。永雕欲地故。 鬈

得轉依。清淨相續即起。 修道所破惑滅蟲無餘。 若人出四諦觀。兄諦所破惑滅遽無餘。 見羅漢果起。於彼損益業。果於現法受、釋曰 業。必定得現報。若總說「大比丘衆以佛爲現 所隨逐最猛艦 出無諍三摩提。觀無量衆生、無諍利益。 似涅槃故。此人因此定,如往還於涅槃。 若人 者人出無。心定觀。即得最極心寂靜。 前上首。若約人差別有五。偈曰。滅定無辭慈。 此業無報。由永離欲故。此用何相。於中所造 位中與報。有此業人無雕欲故。若不定云何。 所說現報業。若業於餘位中定。此業定於餘 報定。釋日。若業於果報定。於位不定。此業是 地此業。則成現報業。此業何相。偈曰。若紫於 逐最猛盛 "若業或善或惡®依此地生" 。若入出無量慈觀。無量衆生安樂善意所 無量福德戴修所變相續正起 . 無量福德熏修所變 故新得轉依、清淨相 者人出阿羅漢果觀 山永離欲 相模 由 善意 此 Ш. 定 此

續即起。是故於此五人或作善利益事。或 Off =佐果の食 9唯二惟⊖@* 大不平等。故心狂亂。不自在失念。說此心名

"從此心起故"說心從果報生。

打拍事。不平者。風熱淡互相違反。合身四大

諸鬼神。因人惡行起憎恚心。於此人末摩作

皆不調適。憂者。如婆師給等。若意識"癲亂

我等不說此心是果報。

何爲四大違損是果

。由業所生四

此心"癲亂。

從業報生。云何言心受非果報。

鬼神作可畏形相來逼。此人見即驚怖。打者 @復有別因。偈曰。怖打不平憂。釋曰。怖者。 諸 失念,因此業報。此衆生於未來世心則。顧亂 焚燒。又以坑穽陷墜梁生,或由餘業令衆生 恐怖衆生。於獵等時。或在。磷野等處、縱火

散故亂。廣說應知。狂亂非散亂者。心不自 自身亦不了別。 亂者。心自在無染污。何衆生有狂亂心。偈曰: 亦散亂者。心不自在有染污。無狂亂亦無散 無染污。散亂非狂亂者、心自在有染污。狂亂 受報已畢,若豹不定業則無果報。不由怖畏。 種損惱恙害。末摩。量重難忍。苦受所逼。於 鬼神道中。地獄衆生皆恒狂亂,是彼衆生萬 婁。何以故。於天中亦有狂天。 何況於人畜生 欲界除鳩婁。釋曰。於欲界中有"唯除北鳩 生。釋曰。若身業從諂曲生,說名身曲業,邪 此中次第應知。傷曰。說曲麁澁業。諂曲瞋欲 麁。身麁口麁意麁。復有三溢。身繼口澁意證。 **次於經中說有三曲,身曲口曲意曲。復有三** 神情恚心故。不由憂惱。證見法如實性故。復 已度五怖畏故。不由損害。永無惡行能生鬼 何啼天地獄傳此中應說。於墾人亦有心狂 釋日。有黑紫黑果報。 意澁業亦爾。偈曰。黑白等差別。復說業四種。 身業從貪欲生 說名身澁業。 築污性類故。口 說名身麁業。忿怒性類故。口意麁業亦爾。若 **曲性類故。口意曲業亦爾。若身業從瞋恚生**。 報非可愛故 非善業者。一向名黑。本性黑故。果報亦黑。果 善次第應知 黑白有一 報,生能減盡。餘諸業故。偈曰。非善欲色有。 白業黑白果報。 狂 若作如 。此業*唯欲界。有色界善業一向 北 μ 何況能識是非等事。何心 有不黑不白業不黑不白果 句 得成。 一業。能滅彼無流。釋曰 有白業白果報。有黑 有心狂故 亂 在 非

*擴亂。從衆生業報生。若人以物咒及增加所

作。散壞他心。或不求欲衆生。令飲毒飲酒。或

五識無分別故。傷曰。此從業報生、釋曰。此心

意識。何以故。若入在於五識。則無"癲亂事。

「何因生。偈曰。心。類於心心。釋曰。心心謂

說。若爾衆生有4癲狂。此*癲狂於何心有。復 受在心地則成憂根。此憂根非果報。於前已 報。云何心受非彼報。此業以苦受爲報。若苦

新得轉依清淨不爾。 岩果報受爲勝.

是故彼不及前人稲田

傏

心得道。

未究竟故。

若出未圓滿自

性果觀。

白

心受爲果報非身受不。

有業但以身受爲果

是故此義應思。

有業但以

乃至有頂。此無覺善業。 *唯以心受爲果報。 果報。此受是心法。釋曰:無覺業者、從中問定 報非心受不。說有。偈曰:若善業無覺。許受爲

云何非身受。此身受必與覺觀俱起放。偈曰。

若惡*唯身受。釋日。

若惡業定以 身受爲果

是白。 業所雜故。應成白黑業。惡爲善所雜。此義不 以故。無一業如此種類及果報。此業是黑即 相雜故。若分別此業。須約相續。不得約性。何 業名黑白業。非善所雜故。果報亦黑白。果報 處不說。有餘師云。此亦於餘經中說 生陰。有三種業。謂身口意。此中說黑白業。除 與生死相違故。一切無流業。爲悉能滅白等 善法及無覆無配法。無果報者,不墮於界故。 中。依無學法說。阿難如此法。一向自一向善 言是不了義說。有別意故。佛世尊於大空經 非黑。無染污故。非白。無白果報故。此 故。無流業者。若起能滅盡此三。何以故。此業 成。於欲界中惡力强故。唯善可雜 次第道。十二種故意。此能滅黑業。釋曰於見 三業不。不。此云何。假曰。於法忍離欲。於八 不說無色界業。若是處有二種果報 四種故意。一向能滅白業。云何但第九次第 於第九離欲。欲界來第道故意。能減熙自業 黑業、傷日、於第九故意、能滅黑白業。釋日 道。於此中是故意有十二種。此業一向能滅 쭮道中有四法忍。 一向無訶。於阿毘達磨藏中說。何者爲白法 曰。若人定定作雕欲。是第九次第道。 及黑業。偈曰。白業雕欲定。後次第道生。 。非黑所雜故 無如此義。互相違故。若爾惡業爲善 果報亦白 於離欲欲界中有八次第 果報可 愛 3、 欲界善 。謂中陰 。此中有 由 故 力弱 云何 糅

道。能滅白業。不由餘、此善非自性滅

更現前故。雖然緣彼爲境惑滅故。

放說彼滅

".已滅可

是故乃至餘一品惑。

猾以彼爲境未滅。

木可

譬喻部說。貪等名意業。於故心作。經中說。若 有惡行非業性。謂三意惡行別類。非故意故。 行。偈曰。非業貪瞋等。說意惡行三。釋曰。亦 那及邪清淨。爲令思量遠離故。經中復說有 污故。或暫或永。此正說何爲。衆生信樂邪卒 身清淨。日清淨。意清淨。此三種清淨。假曰。 偈曰。三淨。釋曰,於經中說。 阿羅漢是眞實聖者故。一切或言分別滅故, "唯心能離故。說名牟那。云何說無學不說餘。 非有数故、不能比量爲雕。故說牟那。是故 比量。復次此身口二業。離惡爲性。意業但思。 業。何以故。心是真實聖者。此由身口故定可 學身口業。意應知次第。三车那。釋曰。無學身 **牟那。謂身牟那口牟那意牟那。此中偈曰。無** 所滅。何以故。此業有善有惡,於經中說,有三 異見諦所滅業。名黑白業。此異云何。謂修道 善不相雜故。偈曰。餘欲業黑白。釋曰。欲界業 黑。釋曰。有餘師說 • 見諦所滅業名黑業。 與 報。是故受彼報業。名黑白業。偈曰。餘說見滅 業名黑業。離地獄於欲界餘道中。有善惡業 何以故。"唯地獄定是惡業報故。說受地獄報 餘道應受報業。次第應知。 曰。有餘師見。應受地獄靸業。 口二業。名身口牟那。無學心名意牟那。非意 切三善行。釋曰。一切身善行。名身清淨。一 一種惡行,傷日。惡身口意業,說名三惡行。釋 口意善行。名口意清淨。能除邁惡行及惑 。身口意業者不善。次第應知。 滅 個口 餘 說 地 微報 是黑業是黑白業。 有三種清淨。謂 及欲受報二。釋 。離地獄於欲界 。名身口意思 執

種謂有教無教。若正起有教時彼即死。 傷曰。身作。釋曰。是六種業道·若自作亦各二 有教無教。若起有教後方死。但是無教。若善 自身所成就故。若令他作歡喜。不如自作故。 種。釋曰。邪婬恒以有教無教爲性。何以故 業道。定以無数爲性。謂穀盜。妾語兩舌惡口 業道中,傷日。 六惡有無数。釋日,唯六不善 養等。口善行如愛語等。意善行如故。意如此 顯故。若身惡行。能令他失難壽命財物妻妾。 無義語。若教他作。無根本有教故。偈曰。一二 說名業道。欲令他分別離此故。於惡行別立 非所攝。謂前分後分。所餘染污亦爾。此非麁 易知善惡二業。是故經中說十業道。如理應 行及善行非所攝。於惡業道中。是身惡行一分 知。若善從善行出。若惡從惡行出。於中何惡 善愿。釋日。前所說惡行及善行中。由攝明了 此中偈曰。由攝彼麁品。故說十業道。如理謂 善惡性爲損益根本故。是所說惡行及善行。 見。無利益損惱他事故,云何正見邪見得成。 意惡行一分名故意。於善業道中。是身善行 應許爲善行。謂善身口意業。及無貪無瞋正 行名惡行。偈曰。翻此名善行。釋曰。由翻惡行 此於果報非可愛。聰慧人所訶故。說身口意 彼顯故意。毘婆沙師說如此。若不爾。惑業成 如此義。於經中由故意因。此門起故。大師 追 分非所攝。謂前後分。及離飲酒等。布施供 證 如 偈日 『十二緣生分。則不成說故"不許如此。由 此惑業成 種"唯善。釋曰。善有色七業 性 若 爾何 有若惑成業。 則具 此 由 無 不應說。 教身業。及共 犯殺生罪。悉擅義不爾。若已死成業道。 權所說。謂若由此害事。能令彼離壽命。

正在死有。能殺及令殺人。若母其一時死 業道。爲巳死成業道:若爾何有。若所殺衆生 汝今應說此爲是衆生正在死有有教無數成 不平貪等三無前後分。由現前起即成業道。 於餘六業道中。前分根本後分義。如 稱讃其美。如此等有教刹那。悉成後分,如此 那"悉是業道後分。乃至治洗販賣。或煮自食 由作9加行及果究竟故。從此刹那後無数 道。何以故。 是有教無教身業、共一刹那起。是名根本業 至未令命斷。名殺前分。是事能令命斷 直行往彼所。揣觸其身即。買牽還。將入屠所 教故"偈曰。 欲就殺之。即便捉@仗與一下手或再下手 位可得安立。譬如有人欲殺禽獸。從。床起捉 異此悉無。復次此業道前分。根本後分。 無。若人已作業道。後更起同類法。則有有教。 分,何以故。此後分必無数爲性。有敎或有或 三根生。釋曰。翻前分方便義。應如是業道 有無數。若異此則無。偈曰。後分則翻此。前 心。惑所污。惑。蜜味心清淨。作方便加行。 有教爲性。倡曰。無教或有無。釋曰。若最重 故。偈曰。近方便有数。釋曰。業道前方便。 所攝諸護。 。由二種因緣。是人爲穀生罪 。無教從定生。釋曰。定所生定無流 一說名定生。彼"唯無教"但依屬心 種 。謂有敎無敎。 受所得 戒 理應 依屬 應有 肵 此中 從何 知 後 分 刵 Ŀ 必

復次於阿毘達磨藏中說。

爲有如此

刹那起無数。是名業道。此言

是有 是悉 爲捨命、

故。彼說如此言。若二親老困,及有重疾,必應 生大福德。又波尸國人殺業亦從癡生,何以 隨法文句量故。行重罰怨家及惡人。諸王得 者"如大祠拾施人"由行善法意故。又如諸王

有頻那柯外道說。蛇蜈蚣の啮毒等

恒能傷害人。此必應殺鹿羊鳥牛等。爲供人

厨故受生。若殺無失。若殺生從邪見生。

亦

東熟食水渚道路等。 妹同姓等。又如頻那柯外道說,女人如日花 自眷屬。從瞋生者。如爲報怨。從癡生者。如波 從廢生。邪婬從貪住者。於他妻妾先起貪愛 自物。於彼無非他財想。若盗從邪見生。亦是 奪取自物。若食食自物。若衣衣自物。若施施 門力弱。諸蠻四體取受用。是故若婆羅門奪取 羅門言。一切物梵王已捨與婆羅門。 妄語從癡生者。如皮陀言 女吸水"噙草。是人行著其親。"或著姑姨姊 方行邪婬。及爲得利養愛重。爲救濟自身及 由隨法文句量。爲罰惡人故奪其物。 眷屬。從瞋生者。如爲報怨。從癡生者,如諸王 或爲得別利養愛重好名。 是從癡生。 ,國人娶母等事。又如於瞿娑婆祠中。有餘 。盜從貪生者。 妄語等從貪瞋生如前 隨其所求不與 爲救濟自身及自 。由婆羅 。又如婆 丽 取

根

道理。應許如此,云何無失。此中用前分名說 義相違。是根本此時中未滅故,是故如無失

一本。此則無失。若爾如此相有教。云何成

根

本業道。云何不成。無能故。若爾無教云何成

譬如已令此衆生雕命根。

。此中後分由前分名說

此文句與毘婆沙 能殺加行未捨未 生事。

不。是衆生已被殺。

是人

八木雕殺

有

與無癡生,善故意所生故。此善故意。必定與 巳。善業道云何。偈曰。善業道前後。無貪瞋癡 **贓生。從癡次第生故。說彼從癡生。說惡業道** 第生故。說彼從貪生。從瞋衣第生故。說彼從 偈曰。從彼次第生。實等三根生。釋曰。從貪次 邪見生"亦是從癡生。一切從四皮陀所出邪 若妄語從邪見生。亦是從癡生。兩舌等若從 無貪等三善根相應故。前分等三其相云何。 生。釋曰。共前分後分。一切善業道。從無貪無 論言。皆是無義語。不平貪等。云何從貪等生 中若遠離惡業道前分。 戲 財 笑及女人 故妄語 **◎娶婦** 梵 即是善業道前 Έ 鈛 幷 無救 害命 分

中說。

瞋恚生。三從無明生。乃至邪見亦爾。

。此經中

如

《此殺生相云何。

殺從貪生者。若爲得彼身

分。爲得物。爲戲樂等事。令他失命。或爲救濟

身及自眷屬。從膜生者如為報怨。從廢生

Ĥ

應思。貪等不應成前分。何以故。若由*唯發

膜。或爲殺彼增長邪見。如此於餘業道。如 少能爲救護者。或於彼起不平貪、或於彼 家。或說妄語兩舌惡口軟語。破彼親友隨多 由偷他物。或於彼婦作邪婬。共彼人欲殺

理 生

起心。是人正行前分。無如此義。若離行事

經

比丘穀生有三種。一從貪欲生。二從

有人欲殺怨家。作惡方術殺禽獸祠鬼神。

怨 蚁 如

殺生事位。

有時成業道。

有時成前分。譬

者。有時是餘業道前分,或是餘業道後分,是 業道。是故加行果成就時。此二成業道

業道

根。釋曰。是故顯此問。若人行殺生事。果亦究 前死。爲有根本業道不。偈曰。俱死及前死。無 此依止。於彼行殺事。此依止已斷滅。有別 死。殺者與殺生罪不相應,若殺者同時死亦 在前死。或同時死。若爾何因所殺人猶活未 不相應。云何不相應。偈曰。別依生。釋曰, 竟。不犯殺生罪。有如此義不有。若能殺人。或 人起定心。爲殺彼人。或與彼同時死。 或在彼 起。邪見依止名色起。妄語等依止名聚起。 此次第應知。偈曰。梁生受用依。名色及名: 語。此三由三惡根 所餘由三。釋曰。何者爲餘。謂妄語兩舌無義 邪婬貪欲益。由貪故究竟"釋曰" 釋日。穀等依止衆生起。邪婬等依止受用物 或由凝。是業道約四節所說。謂三三一三。 釋日。若入起最重品癡。能成就邪見。偈曰 故。邪婬貪欲偸盜得成就,偈曰。邪見由無明。 **瞋得究竟。拾心遊心現前。此三得成故。傷曰** 惡口。成就皆由瞋。釋曰 此中何業道。由何惡根得究竟。偈曰 名後分。是所說言。非一切業道由貪等究竟。 本所有有教業及無教業。の乃至相續未斷。是 教。是根本業道從此後。乃至說四依。依此 名前分。第三羯磨竟時。是有教業共一刹那 請優波陀訶。乃至說一羯磨。及第二羯磨。 分。譬如沙彌欲受大戒。入不非住禮拜比 若遠離根本即是根 "生"異先聚同分。此依止不行穀 "隨一成就"或由貪或由瞋 本 、殺住瞋恚惡口 若遠離後 由貪欲現前 事故"是故 分即 殺生瞋 必 由 依 若 如 山 根 此 E,

無與業道相應義。

復次若爲殺他故。

依心起。若 斷波羅那。 軍等同事故。悉得如作者。釋曰。如作者犯罪。 於 若爾有人。心疑不決而殺生。謂此爲是衆生。*唯殺彼不漫殺。餘。由此三義殺生成業道 命爲救自命。我亦不殺。*唯除此人。若人自 是人亦與此罪相應。若人依此誓。去。謂隨有 彼更互相殺。若入由他勢力所逼引令入中。 如 爲非衆生爲是彼爲非彼。此人於殺已決方 道此相應說。偈曰。殺生有故意。他想不亂殺 作殺生事。此行幾量成業道,乃至邪見。成業 義 殺生得殺生罪 殺。謂若是若非我必須殺。此人已作捨心。若 釋日。若人有故意。我必應殺彼。於彼有彼想 、此一切人同犯一罪。共一事故。若由義此 中一人若行殺生事。 。或掘坑或獵或偸破。多人聚集同爲此 「罪,異此不犯。此命屬何人,由命斷彼死。說 是一 心起。若人斷此風。譬如風滅燈光手滅鈴 思量。佛世尊說 命屬彼人。何物爲彼。此義於會破說我中當 。断此風亦爾。是名斷波羅那。或以命根爲 刹那命根。正欲生。若遮礙此。卽犯穀 此名有何義。以風爲義。此風依身 一於刹那刹那滅五陰中。云何 何人得殺生罪 傷日 事

是故有命根身名活。 不以知爲先觸火亦被燒,於彼若遇見他婦及 子說。若不以知爲先殺生。殺者亦得罪。譬如 觸 義亦應然。拔尼乾陀子髮。教彼修苫行。 根 拾 即永 ( ) 暖及 施主應得罪、母及胎互爲困苦因 識 眠 無命根身名死"尼 渃 如 Ξ 枯 木 棄 無 捨 覺 身 乾陀

說如此。 三行不應行。謂非處。若露處。支提處。修梵行 名邪婬。一行不應行。謂他所攝。若母女父母 罪。若未作羯磨。從一切佛弟子得罪。偈曰。行 此人得罪。若掘客得無主物。從國主得罪,若 佛世尊悉已受。有餘師說。若人能護此物。從 從佛得罪。何以故。一切供養物。於般涅槃時, 除亂取。因此量成盜業道。 他財物屬己。於他物中若有取意。由力由暗 己。釋曰。不亂言流,若人由强力。或由關緘取 成。說殺生罪已。偈曰。偸盗於他物。力闡取屬 倒殺生故。又於犯死罪理。不應但由立譬得 教故自不被燒,無意土木等亦應得罪。 若人敎他殺。不應得罪。 故 親、二行不應行。謂非分。若自婦於下道及口。 非行邪婬。說此有四種。釋曰。四種行不應行 人偷迴轉物。若已作羯磨。從至不共住人得 部說如此。不亂言流。若往他婦所。作自婦想 處。四行不應行。謂非時。若自婦有胎時。飲兒 女行此事。於父毋所許人得罪。若未許人。於 由行於他婦及受用此類故成業道別。 不成業道。若作他婦想。往餘他婦所。餘師說: 時,受護時。若由夫聽許故得護。此爲非時,除 言。於解義安語。釋曰。是其 守護人得罪,乃至於王得罪。偈曰。別想說此 若自婦有戒。尚不可行。何況比丘尼。若於童 從國主得罪。何以故。此事非國主所忍許故。 犯罪人由 於別處行故。無業道罪。譬如殺生。餘師 若於比丘尼行此事。 與殺事相應故。如 譬如教他觸火。 若盗薮e抖波物。 所說義。 從何處得罪 火燒自 於此 處欲 如屋 依依 由 袭

成妄語。若所依人不解此言義。 中。起別異想說 相云何。假耳及意識所證非餘三,此名 識。此人爲能解。如執無失可許。如此於經 解義則無此失。云何咸能解、解語人在於耳 語與耳識俱滅故。應但以無效爲業道。 若爾何有。若已解義。語義是意識境界故 行。說解義者。爲得聞已解義 道 於此語中何字成業道 言則成無義語。所說言者。有時多文字成語 因此色得起欲 中以何爲證。有二種證。謂阿含及道理。 屍。是故緣彼識說爲覺。毘婆沙師說如此。 證爲覺。何以故。香味觸本性無記故,譬如死 耳識所證爲聞。意識所證爲知。鼻舌身識 見聞知。次第或說覺,釋曰、若眼識所證爲見。 至巳知說知。此八是聖言說。此中見閱覺知 不見說不見。乃至不知說不知。已見說見。 知。見說不見。乃至知說不知。此八非聖言 說。言說有十六種,不**見**說見。 摩羅枳母。汝意云何。爲於此中於見,唯有見 法非汝意昔所自知。廣說乃至。不爾 不爾。婆懷多。是聲非汝耳昔所會聞。乃至是 **曾見。非今正所見。非汝作心。我當應見。汝爲** 云。摩羅枳母。 生。於聞"唯有聞生。 知 "唯有知生"於經中說如此 "或隨處"彼人已解義。前文字但是前分加 。故知於餘三應同立覺名。 言。所依人若解 趙愛起誓 起著起結 汝意云何。是色非汝眼昔所 於覺*唯有覺生。 最後字共無数成業 。既於三塵說見 。 若不許 爲得聞能解義 此言 此言云何 " 乃至不知說 起貪不 義 婆檀多。 如 光此 若 此 於知 [Joj 說 泚 营 此 聞 所

。是所欲說處。是所欲說語。

。即說是名惡語

引布薩譬。爲證。若由身口不行。無欲界無教 犯殺生妄語罪不。有。如由仙人心忿責。此中

不以有致爲先故。云何此無数成業道。汝今

於中應作功用。說妄語已。偈曰。

破語有染

ıĽ)

染汚心。為壞他和合及相喜愛。是名破語。偈

。惡語非他愛。釋曰。有染汚心。解義不亂:

此三何義。若人有染污心。於解義

"所說壞他愛。釋曰。解義言無亂言流。若有

罪不。有,若由身行。爲有不由身口行●此事 有。若由言行。爲有不由言行妄語事犯妄語

磨藏說"為有不由身行殺生事犯殺生罪不。

身所受所得說名知。勿廣論此。更釋此論著 見。從他傳得說名聞,是自所思說名聲。對自

人由身顯義異。爲有妄語不。有。是故阿毘達

不成道理。

知

此名覺。第六塵異五故。但意識所證。

。說此名

"是故於香等無無言說"是故汝所立道理。

先舊諸師說如此。眼根所證說名

。若事約五塵,由自思量所立,自所許故。說

若事非自所證。

'但從他傳得說此名

偈日 仍曰。餘說異三染 是非應語而非業道。餘師說如此。偈曰。貪欲 應。不與邪味相應。是時有求婦迎婦等語。 非非應語。是時彼人所歌。一切與出離義相 見弘說此論乃至俗話等言。異妄語等三。 舞時爲染污他作諸詞曲。復有人執邪論。 悲思言。復有人由欲染心故歌。復有舞兒。於 得利養作餡佞言。 佞悲歌舞曲。 口業。若有染汚口業。異彼是名非應語。偈曰。 相應故。名非應語 者。他財不平欲。釋曰。於他財物非道理非不 有染污言。皆名非應語,轉輸王時有歌。云何 生。釋曰。緣衆生過失。起害捨心。於損傷他事 貪欲蓋。若一切愛皆是貪欲。非一切悉是業 師說。一切欲界愛欲。皆是貪欲業道。何以故。 屬我。或《由力或由闇、此貪欲名業道、有餘 等求得"爲屬自己作是意願。如此等物皆悉 經言。無施無供養無嗅多無善行無惡行。 見。釋日。於善惡二業檢云無業。是名邪見。如 中。心强疾故成業道。偈曰。於善惡無見。 於正蓋經。依愛欲有如此言。此人捨於世間 偈日 **偈但顯重。是十業道體相。如此業道是何義。** 謂撥業撥果撥聖人。於經中有多種文句。 世問無沙門婆羅門是阿羅漢。 人有貪欲業道。餘師說如此。偈曰。瞋恚拾衆 道 山攝重品惡故。勿一切轉輪王及北鳩婁 。諸染非應語 此 後三。"唯道七業道。釋曰" 。 邪論。釋日。 。釋曰。有餘師說。從妄語等 "亦名散語。於義不相攝故。 轇 復有人爲別離憂所逼作 譬如邪命比丘。爲 切染污 此邪見具足。 言與 貫欲等三 養不 雞 起 所 此 於 邪

佛言摩羅枳母。於六境界中,及於見等四種 非佛世尊欲判四言說相故。說此言說何爲。

理。此經非證。有別義故。何以故,於此經中

三在見等三外

故

於香等應無言說。

是名道

他傳得爲聞,是時所籌量。自意所許爲覺,自

心所證爲知。是五塵隨一所見故。因此義立

乃至何相爲知。有餘師說。五根所證爲見。從

等因。於此說中見經義如此。若爾何相爲見。

言說中,爲但見等言說起。爲更增足愛不愛

名業道。復次更互相乘故。皆名業道 問彼師。此亦可答。彼是業亦是惡趣道故。 貪愛等是意業。此三於彼云何成業道。 劣顯現故。立彼爲業道。若爾譬喻部師執但 前說。復次由彼增減。於世間一切內外物。 及依止。此爲根本故。如麁攝爲業道故 如此。前後二分云何非業道。 名業。業道如前,無貪等及雕殺生等。應知亦 七亦業亦道。能顯本意故。是彼種類 是業家道 彼能斷滅善根。若人正至雕欲欲界位。 達磨藏中云何說言。何者最上上品惡根。是 斷善根。由最上上品圓滿邪見。若爾於阿毘 惡。偈曰。斷根由邪見。釋曰。於十惡中由何惡 十惡業道。此一切與善法行相違故。 界生得善。釋曰。 *唯欲界中善根被斷。與色 說國土爲劫所燒。何者是所滅善根。偈曰。 所除。由邪見為惡根所引起故。於惡根中立 緣何境界。偈曰。謂撥無因果。釋曰。此邪見若 由令相續非彼器故。"唯生得善根被斷滅。 根。上界善根至得。依最遠相離義故說此言。 何 邪見事。譬如火能燒國土。劫能引火令起 無色界善根不相應故。 若爾假名分別論云 切加行得善已退失故。此邪見能斷善根。 將彼論云。"唯由此量。是人已斷三界善 栊 \ 說業道。 。發起故意 由彼生為成 依 彼 放 是所說 。故說名 起 此 是 故 汝應 攸 彼 胨 故

部師說。如此緣有流爲境。不緣無流。緣同分 所有果報。此二邪見。似次第道及解脫道。餘 謂無善惡行。若撥果謂無善惡行業 "唯由相應隨眠故。故彼力 ●禁二如●● ●由二田衛 = ⊩k®

能撥因。

界不緣非同

分界

喜

浮洲人。若執如此。與伽蘭他相達。伽蘭他云。 非北鳩婁。 智不堅牢故。 根,後斷自性善根。復有餘師說。若護是心果。 $\Box$ 由捨此心。護亦被捨。於何處善根可斷滅。偈 說 見諦道中間不出觀。斷善根亦爾。復有餘師 上上品。約圓滿事故說此言。何以故。由此滅 無餘故。無一品類在不被斷。爲彼作生凶。如 最上上品惡根,若是惡根能除滅善根。名最 名,若爾此伽蘭他義云何。將伽蘭他言。何者 善根人。最後所斷。由彼斷滅。此人得斷善根 被守護。伽蘭他言。何者善根最細恒隨。是斷 最下下品善根。若執如此。毘婆沙伽蘭他。則 被斷。譬如修道滅惑。乃至最上上品邪見。斷 復有餘師說。次第斷,由九品邪見。九品善根 弱 切邪見。九品善根 。人道。釋日。於人道中。非惡道有。染無染 。此事有二種。復有餘師說。先斷除護頹莠 偈 買 彼本來無惡意故。 切次。 於天道證見業果報故。 釋日。諸師分別說。如此 一時能斷。譬如見諦滅惑 餘師說 *唯剡 。於三洲 日

怨王等。第三句者。如提婆達多等。第四句者。 句第一句者。如富樓那等。第二句者。如未生 戒壞亦爾。有斷善根不隨邪定聚。此義有四 此人於捨身後得接善根。若人由見壞「由見 得接善根。若人由自意壞,及他教壞斷善根 爾。復次若人山自意坡斷善根。此人於現世 斷善根。是正生時接善根。 應接善根。正生調住中陰。正退謂將死。此中 者由因力斷善根。是退時接善根。若由緣力 生得接善根。此人或從地獄。正退正生。是時 無接善根義。依此人故經中說,此人不應今 接善根。偈曰。今非作無問。釋曰。餘斷善根 相接、由次第現前。譬如得無病及力。是彼人 人。於今生有接善根義。若作無間業人。今生 得更起故。說接善根昔時九品已斷了今一時 著生疑心。或生有見。此名正見。是時正見至 相續。偈曰 至得生時。說善根已斷。此善根已斷。云何更 。是時養根至得斷 。接善疑有見。釋曰。此人於因果中 不更生。非至得 _由自力由他力亦 生 於非

除前三句

μij . 毘達磨俱舍*釋論卷第十二

阿 .毘達磨俱舍。釋論卷第十三

*婆藪盤豆造

陳*天竺三藏真諦譯

斷。偈曰。見行。釋曰。此人惡意甚深堅牢故。 是故黃門等不能斷。是貪愛行部類故。猶如

道

此斷善根體相云何。

個目

此 非得

釋

行。不能斷善根。意地動弱故。若爾何行人能

執與伽蘭他則相遠。伽蘭他云。若人與女根 相應、此人必定與八根相應。於男女中貪愛

師說。智根精進根昧鈍故。女人不斷。若爾此

應。東毘提訶西翟耶尼亦爾。此善根偈曰。能

若與最少根相應。*唯與八根相

*唯男女。釋曰。若斷善根。*唯男女能斷。餘

剡浮洲人。

山 分別安立業道。此中是義應說。幾種業道 *中分別業●品之四

切定護無流護相應故意。 應。是盡智無生智相應心,與定相應。與十相 應者。異此於餘處善意識起時。受比丘護。 識起時。受比丘護。若意識與盡智無生智相 或無記心起時。受比丘護。與九相應者。善五 與七相應者。善意識起時。受前二護,或惡心 沙彌蓬。與六相應者。善五證起時。受前二謹。 相應者。惡心無記心起時。正受優婆塞護及 時。與三相應者。與正見相應意識起時,與 於善五識起時。入無色定。時:盡智無生智起 無與一八五業道相應義。 故。更作別說。偈曰。不共一八五。釋曰。故意 得與十業道相應。已作如此通說。爲簡擇此 釋曰。若論故意與善業道相應不相應。乃至 俱成。由惡業道義極於此 偈曰。若善乃至十。 他別三成就時。餘五六七應知。合如此義。 •人有欲破他和合意。說妄語惡語。此中意業 八俱起者。於六教他。自行邪婬。若彼共一 道隨一。口業道有三。有時貪欲等所染。由教 二業道成就時,如此等與三與四俱起者,若 應知前決義。若人貪欲等所染。由敎他有色 益不由貪欲成就。若人心不異成就業道時。 起瞋恚心。於他衆生俱時殺盜。若爾是時偸 盗及邪婬時。或說非應語。與三 俱起者。若人 者。若人起瞋恚心殺生時。或貪欲所染心行。 故意與 先教他作有色業道。隨一成就時。與二俱起 餘業道。若貪欲等起現前。若人無染汚心。 惡業道。釋曰。有時故意。與一惡業道俱起。 人 彼相應 俱起。偈曰。故意俱乃至 雕盡智無生智。 此中與二相應者 奥 四 胩 臾 由

甫

至得七。釋日

。身口七善業道、於無色界

切 睛

所種東質少弱。

由與悲故。

一見。由現前及至得皆有。偈曰。 故。釋曰。於五道及三界。一

無色無想 處無貪無

交 間不可愛聲。由非應語故、有理實言人不信 被誹謗。由破語故、親友不和穆。由惡語故。恒 邪婬故多怨情。於妻妾有障礙。由妄語故。多 命故。壽命。短促、由偸盜故。 有財物障難。 地獄報竟。得如此類。謂人道等聚同分。由斷 由邪見故。闇鈍多癡此見多無明故,是名十 事修習數起故 生於地獄。是名果報果,若受 增上流報果。釋曰。今且論惡。由一切十惡所 是十種惡業道。及善業道。偈曰。一切皆能與。 護。於色界但護所攝。於餘處具有二種。 及北洲。是餘者謂畜生鬼神。於中。唯有非 餘道中,是七種善業道。由現前亦有,除地獄 除地獄北洲。釋曰。餘者謂別界別道。 依五地未來護亦相應。偈曰。餘。由現前亦有。 拾無流護。若生無色界。與此過去護相應。與 定護至得相應。隨所依 與過去未來無流髓至得相應故。 惡等流果。於人道中壽命若短促。亦是壽業 及無想天中。但 由貪欲故多重貪欲。由臟恚故多重臟患。 山 至 得有 止地。 聖人已生無色界。 **聖人所生及所** 無想天典 。於餘界 復次 山

流果。何者由惡業令壽命滅少。殺生是人道 果。此云何是殺生等流果。不說人壽命是等 異此二。偈曰。貪生身口業。別立爲邪命。 欲法通引衆生。是敌從彼所生業。 業。異此二別立爲邪命。偈曰:難治。 說。有邪語邪業邪命。有何邪命。異於此二。無 禁護。是故正命不易可治。於中爲生他慇重 $\mathbb{H}$ 知亦爾。善業道三果、應知亦如此。佛世母所 外草藥等勢味或無或弱。所餘業道三果,應 可愛壽命短促。由『滅他勢味故。 有增上 心 獄受害困苦。由行殺故。故有等流果。今 味果三。釋曰。由困苦他故。有果報果故。於地 除彼勢味故,是故彼偈曰。由困苦除命,滅勢 生。若人作殺生事。生被殺者苦故。斷彼命 **差別故說如此。復次云何十業道。有三種果** 所說。殺生等等流果者。非等流種類。由相似 昔時由前分。今時由根本。由執共伴類故是 業果報果已。成今時是共等流果。有餘師說。 由別業。有餘師說即是此業。何以故。昔時此 名十惡增上 **簽苦。由邪見故。** 故。今此二立爲第三。此中說偈 。若於衆生從瞋癡生身口二業。名邪語 果 爲由此業今生壽命短促 切資生或少果或無果 。中心難 釋日。 妆 町 貪 狐 穋 4 爲

自身遊戲於舞歌等。不立爲命資糧 貪欲所生身口二業。名邪命非餘。何以故。爲 聚經中。看象關等事。佛世貧安立於邪命 經故。釋曰。是義不然。何以故。由經言。於戒 偈曰。資貪生。 何以故。由邪受用塵故。此義已竟。 比 丘 在家見難治 命 考執。 難治 釋日 資生屬 。若有人執命資 他 種 故 見

恒執種 先於前 ""偈曰"非 ф 糧 所

女人和合戲。即執彼手俱往樹下。此女若堪 無用故。彼人云何作非梵行。彼人若欲共此

,樹即密覆。便與交通。若不堪行樹則不覆。

行

於人道中。不護所攝業道亦有。若天不能殺

事修習數起。一切外資生具無復勢味。由偸 壽命障礙因。此義應知,增上果者。由殺生所

盗故。多霹靂多廛,由邪婬故多廛垢。

。山妄語

拾命、說惡業道已。 假曰。後三一切有。 現前 餘天。能殺餘道衆生。諸天若斬首斬腰。即便

切

其地惡味。高燥相違不宜一切。

由非應語故 由貪欲故。一 切所生皆悉

節不調適。四大變異不平等。

故多臭機。由破語故。外器有高深。由惡語敌

流,除地獄及北洲。於餘處十種惡業道。由現 即相背去。偈曰,於餘欲十惡。釋曰。自有言

亦有。於畜生鬼神天道中。有非不饑業道,

萷

無惡意故,偈曰。第七彼自有,釋曰。非應語於

無我所無攝故。相續軟滑改。

瞋恚類境無故。

日

惡意故。無殺生等。壽命定故。不攝財及婦故。 彼現前有。何以故"彼人有時起染汚心歌" 無 妄語。恒自無和合故無破語。楊曰、北洲三。釋 殺生。不攝財及婦故無偸盗邪婬。無用故無 有。無可愛塵故。證知業果故。由業盡死故無 邪見。釋曰。若由至得有貪愛邪見。 不由現前

"由至得言流。貪欲瞋恚邪見。不由現前有。

級。倘互相情故有瞋恚。

偈曰"由至得貪欲。

有,由悲泣有非應語,由互相風有惡語。由相 於地獄由二種義有。一由現前有。二由至得 非應語惡語。膜於地獄二。釋曰。是三種業道。 幾業道。或惡或善。由現前及至得俱起。偈曰。

時受二遠離分。或受五遠離分。復於何道 一離分。亦得與五八相應。若人善意識起時。

頀

攝 亦 得

與

相應。

若人異心受一

業 道若有流,於中所有業。有五種果爲果,何以 記業。由三果有果。除果報果及相離果。偈曰。 由四果有果。除相離果。偈曰。所餘無流業。由 靐 生 此擇滅。增上果者。離自性所餘有爲法、除前 法 謂擇滅心雕諸結。功力果者。是道所引生諸 果則有二果。謂功力果增上果。若以惡法爲 水第。釋曰。此義應知次第。若惡業以**善**法爲 等流果及相離果。偈曰:若惡善等二。三四如 果。除果報果。若以惡法爲果則有二果。謂功 第。後當說之。有時善業以善法爲果則有四 四二及餘三。善業善等果。釋曰。此義應知次 等流果。偈曰。無卽有二三。三復於善等,釋曰 果則有三果。除果報果及相離果。者以無能 力果增上果。岩以無記法爲果則有三果。除 若無記業以善法爲果則有二果。 無能身見邊見。是見苦諦所滅。不善遍行。惑 法爲果則有四果。除相離果等流果。云何。謂 果及相離果。 及增上果。岩以惡法爲果則有三果。 [由此道故惑滅故。說名滅道。謂夾第道。此 |有垢。業有果由五 一無記爾。釋曰。所有無流業。若異滅道及無 一謂解脫道及俱起諸法。未來應得餘法。及]時或等或勝相似法。是等流果。相離果者。 Ŧī 『釋曰、若善有流業。異於滅道及惡業,此二 此業於自地中所得可愛果,是名果報果。 偈曰. "由四果有果。除果報果。偈曰,有流餘善 種果。於中何業由幾果有果。 偈曰。於滅 於無垢由四。釋曰。於無流滅道中 云何如此 。釋曰。爲得滅故修此道 見苦諦所 謂功力果 。除果報 /滅不善

果則有 則有五果。偈曰。三四果及一。見滅業彼等。釋 以無學法爲果亦爾。若以非學非無學法爲果 果。釋曰。異學無學業。謂非學非無學業,若以 力果及增上果。偈曰。異此二學等。二二及五 果 以無學法爲果則有三果。 以無學法爲果亦爾。 業若無流則有三果。除果報果及相離果。由果,所餘皆有。偈曰。三二若異地。釋曰。異地 未來業以未來法爲果則有三果。 若現世法爲現世業果。 偈曰。中業來果爾。釋曰。 法 有三果。偈曰。過去一切四。釋曰:一切謂三世 *惑,是無記二見等流果。若以無記法爲果則 有學法爲果則有二果。 業學等、諸法但一果。或三果及二。釋曰 果則有三果、除果報果及等流果。偈曰:無學 學法爲果則有三果。除果報果及相離果。若上果。偈曰。有學三學等。釋曰。若有學業以有 不墮界故。若有流則有二果。謂功力果及增 及相離果,偈曰。同地法有四。釋曰。除相離 及增上果。偈曰"來業。未來果有三。釋曰。若 法爲,果則有四果。如前。偈曰中,果二。釋曰 爲果則有四果。除相離果。若以非所*減法爲 三果。除果報果及相雕果。若以修道所滅法 日。若見諦所滅業。以見諦所滅法爲果則有 學業以有學法爲果則有一果。謂增上果。若 。此法若爲過去業果。 "若以非學非非學法爲果則有二果"謂功 一果。謂增上果。偈曰。二果四及三。修 若以非學非非學法爲 謂功力果及增上果。 但有二果。謂功力果 各有四果除相離果。 者現世業。以未來 除果報果及相離 除等流果 「若無

得大富果。及得憶持宿住事。更生別業。欲顯 ᆫ 食果報故。七反生三十三天"七反作轉輸王 德阿尼婁馱。 云何說言。 生 引 爲一業引多生。復次爲多業引一生。爲一業 異此二名非理非非理作業。爲一業引 業名如理作。及不失方便次第。亦名如理作 此業由非應理所造故。悉名非理作。一切善 如此著衣。如此等事若作不如。此名非理作。 作 餘師說如此。或有師說。失方便次第名非理 曰 相云何。偈曰。非理作有染。餘說非方次。釋 業。謂非理作。如理作。非理非非理作。此業其 此業體相亦應問。於阿毘達磨藏中。說有三 後。 四果。除果報果。更說次第言者。應知於前中 功力果及增上果、若以非所滅法爲果則有 增上果。若以修道所滅法爲果則有二果。謂 所滅業。若以見羅所滅法爲果則有一果。謂 果 非所滅法爲果則有三果。 修道所滅法為果則有四 法爲果則有二果。謂功力果及增上 道 ?能故說此言。 生。釋曰。但一生"唯一業能引。不能引多 傷日 。生者是聚同分名。若得彼說名生。若爾大 ,若人應如此行,應如此住。應如此噉食。應 "若業有染汚。說名非理作。從不正思生故 所滅業。釋日 · 乃至今猶於大富釋迦家生、由此業果報 「爲顯因果重說諸義。由分別業相應義故 生。若約此悉檀應說如此。偈曰:一業引 。非滅業彼一"二四果夾第。釋曰:非 一、若修道 譬如有人由 一金銭作功力 所減業。 我今由昔時所施 果。除相離果。若以 除果報果及等流 、以見諦 栗。 考以 肵 生

聖道及障聖道加行善根。

復有餘業於惡道

無記法。釋曰。和合者。謂與心不相應行無覆 義云何。偈曰。僧破非和合。性非相應法。無染 爲無閒業。價由此因破故因得破名。此破共 不可殺害爲法。於因立果名故。說價和合破

惑是正障。三種惡道名果報障。善道一分亦 時。此惡依輕品成中品,依中品成上品故。此 惑恒起。何以故。若惑恒起爲滅。此不得人功

爾。謂北洲人及無想天。此三障障何法。能障

等報定。謂於卵生濕生。

定

亦應說爲業障。

岩業由五種因可了可 生女人身。生第八有

o此不相應

何爲偈曰。衆與此相應。

釋日。何 記破人與

誰

價破亦爾。此云何成無間業

能

强利 此感有時起不恒故。有時可滅。非輕品

性。一妄語爲性。一殺生前分爲性。

。諸佛如來

性云何。四身業爲體。一口業爲體三聚生爲 道中北洲人。於天道中無想天。此無間業體

曰。何者爲餘。謂惑障果報障,果報障者,於人

利。謂重品。此中染住惑名煩惱障一譬如黃門

和合。於如來身有害意出血。是名業障,

築

說 種障。應知於何道中有。若決定者。偈曰。於三 獄中無間故。說爲無間。譬如沙門。復次此三 獄果無法能礙。是人由奧比。法相應。於生地 能邁礦。復次作此業人。若拾壽命無間生地 不可治。毘婆沙師說。後後能乘故。放次第說。 麁"業障次麁。何以故。由此二於第二生,是人 無間者何義。於生果報中。無別業及別生果 由道。四由生。五由人。故但說五。於中惑障最 。立此業爲障。何者爲五二由依。二由果三

釋曰。聲如畫師由一色畫人形貌,以多色圓 同分。由一業所引許餘業。偈曰、多業能圓滿。

得多業威一生。勿分分所引聚同分。成此聚

最長大起。於中有諸故意。能引攝果報。不 。復說此人。以此時施食爲依止,諸故意相

瀟。何以故。於世間中有衆生。同人聚同分。有

得千金錢

方蹤此言。我今由一金錢故得大

業等。是名業障間殺母殺父。殺阿羅漢。破價 道。北洲無想天、說此名三障、釋曰。有五無間 世外說。隨有三種。謂業隱煩惱障果報障此 與業不俱起故。至得亦爾。與業不同果故。佛 得、釋曰。二無心定亦有果報。不能引聚同分。 滿故。於人聚中最分明可愛。有餘人於中不 惑名煩惱障。惑有二種。一染住。謂恒行。二强 |障體性云何。偈曰。無問等重業。 染住惑惡 "若一切種。偈曰。二定非能引。無心及至 何爲所餘有果報 桑住 鬼神道中。不許有無間業。大德說、若智慧明 增上故。愛念少故。*某於父母不起重品慚羞。 母。無無間業。說業障已。偈曰。餘障於五道。釋 了。有五無問。譬如聰慧馬故。若人殺非人父 由破此慚羞。爲無間罪所觸。由此因故。畜生 某。某於父母。父母於《某恩少。由不具身分爲 別因。佛曰:少恩少慚羞。釋曰。次第父母於《 洲無間。釋曰。於北洲及餘道皆無。何況餘界 不許。釋日。何因是彼無。護因即是此因。復有 於人道中男女二人能作此業。偈曰。黃門等

法

具分。不但"唯業能引生。

具足根身及,

身分色形貌量力端正等相圓

洋洲 輪破。或說僧破。 佛世尊法輪已破。 和合。偈曰。說此名破輪。釋曰。何以故。是時 衆已破。不度此夜。必定更和合。是所說破價 破已幾時得住。此夜。偈曰。不宿住。釋曰。大 別道。異如來所說正道。由此量應說僧已破。 破。釋曰。是時彼僧忍受別師異如來。及信受 說如此。由幾量僧得破。偈曰。別師道忍時。已 人。自證見正理法故。是凡夫未得忍前。餘師 偈曰。凡夫。釋曰。但破凡夫僧和合 不能破響 來不可輕逼故。言教最可信受故。若破何人。 此處、異此處故得破、不得親對世尊。諸佛如 受故。何處得破。偈曰:餘處。釋曰。者世尊在 不可詞。邪行不能破。何以故。此人敎不可信 行。破。釋曰。在家不能破比丘。尼等亦不能 四五分增。何人能被僧和合。偈曰。比丘見好 最多種最難忍。起由此二因。所受苦受。二三 毘指地獄。 得最大最厚柔軟依止。 是苦惱事 如增苦受增。釋曰。此人由多無間業熟。於阿 此多業悉無間熟。由此業是人何所得,偈曰: 決定。於阿毘指大地獄熱。若人作多無間業。 復次此妄語。與僧和合破俱起有敎無敎。 破。是比丘多見行。非貪愛行。住於正行。由 劫果報。於阿毘指大地獄熟。所餘無間業不 破與此罪相應。偈曰。毘指一劫熱。釋曰,一 法相應。偈曰。依此妄語罪。能破與相 以故。是破屬所破不屬能破。若爾能 曰。能破人與破僧和合罪相應。此罪謂妄語。 。釋曰。但於剡浮洲破。餘處則無。由幾人 **此輪破何處得成** 能障礙壓道生起故。 偈 破 故名 應 與 行 别 能 釋

此 界惑擇滅 彼命根。功徳田者。謂阿羅漢。阿羅漢身是三 云何彼有恩。是自身生本故。云何捨彼。謂除 事中有無問業。於餘處無。偈曰。有恩功德田。 佛皆有此破輸。此事依業成故、云何殺母等 結別住時亦無破。何以故。若共一別住安立 大師已般涅槃時。無相對立故無破。乃至未 未起時。由已破不經宿故。由二更和合故:若 前亦不破。 法中。乃至戒頞浮陀見頞浮陀未起時。於雙 味故無破。於中間在頻浮陀前僧不破。於正 食將般涅槃時。此二時中大衆恭敬修。同一 破輪不得成。釋曰。初者轉法輪未久。後者世 **佩曰** 初後頻浮前。雙前師滅時,未結別住 名羯磨破。此破偈曰,三洲有破業,釋曰。於 破 此由八及餘。釋曰。此中但作羯磨。 不立十四 三洲等若有如來正教。此由幾比丘成。偈 從羯磨破成。若於一別住不和合作羯磨。是 定應於二聚二助中住。 定,八比丘是名價第九爲能破。何以故。價必 得破。偈曰。九等:釋曰。定取九爲。破。過此無 根 ·偶日 爲無間罪所觸不。有者母轉根。令女人離 有如此不令男人雕命根。 身。故成無問業。若父母轉根。於此一依止 助。則名僧破。於此六時破輪不成。非一切 .拾離除故。釋曰。於殺父母中,由拾有恩人。 《類法故。以八爲定。 是破輪於六時不得成。 。非母非阿羅漢。而爲無問罪所觸不有 別根障亦有 及戒等陰器故。故名功德田 乃至二弟子奢摩他毘鉢舍那雙 釋日、是故經中說云。 若爾得破別有僧破。 非父非阿羅漢 山除 俳 Ï

便時。爲先得離欲及樂果不。偈曰。行無間前 定應成 於阿羅漢起故,若人已作無間方便。未轉方 釋日。於此入無無閒業、何以故。此殺方便不 後成阿羅漢。得無間業不。偈曰:害後無學無, 則無無間業。若人於非阿羅漢行殺害事。害 佛打意無。釋曰, 若人"唯有打故意出佛血。 說此言。爲決定於如來邊起惡心出血故。有 人。無離欲及果。釋曰。若人作無閒業,方便必 無關業爲不,若由殺意故有無間業。偈曰: 所成。故說此言"復次由此二門訶責彼人"故 若爾此阿婆陀那經云何。 將經云。 汝去語始 看持。汝今造二無間業。 是阿羅漢。此人但得一無間業。由依止一故。 我今必殺。於此依止意決定故。若人殺父。父 業並起。有教*唯無間業。由此無間業力强 亦令阿羅漢離命根。 故。大德碧沙說。隣虛所成故。有敎亦有二種, 若不想是阿羅漢。 業。若人行一害事。殺母及殺餘人。二無o敎 方便母隱床中。父走餘處故死。此人成無間 **售方便。* 誤殺自母。** 方便。o誤殺餘人。無無閒業。不於自母行殺 此兄。及能長養教訓是非。若人於母行穀害 成無間業。偈曰。從血生是母。 人。一切事中皆應問聽。 女人血成此人身。此女是其生母。於第二女 安置應門中。此人以何女爲母。若穀於何 若父轉根。有女人柯羅邏堕。 是方便時中 殺阿羅漢。有無間業 6謂 無難欲及得聖果。 亦無無間業。因子欲殺 顯此無閒業由二因緣 由汝。令父雕命根。 何以故。此女能飲 有别女人。 釋曰。若從此 岩 ęβ 於 女 取 無間生。 類

由二種。

有餘師說

%唯由無關業必定得

為亦由無問

曲

同類不定。何者爲無閒同

斴

偈

目

大果。一 由無問業於地獄得無間生。 約相離果。金剛三摩提故意。於一切 微妙寂靜。是其果報故。此言約果報果說。若 非非想故意果報最大。何以故。於八萬大劫 有預故意善中最大果。釋曰。於善業中非 第應知。於善行中何善行果報最大。偈曰。世 報。依殺害多衆生。依斷除養根。故說此言。次 諸見邪見最重。非撥彼境界故。 復次依大果 判三業。意治罰最重。餘治罰隨此故。 若決判 何,若約無閒一劫果報,無勝破僧妄語。若決 勝,於無間業中定判@破價爲最重罪:此言云 治罰中。意治罰最重。復說。一切罪中邪見最 重 重 此業報。於阿毘指地獄熟具滿一劫。故言火 憂惱旣心。 思事並不得起。一切世間及人天。皆紛擾生 果。雕欲流盡等悉皆被遮。修定讀誦一切 道故。何以故。大衆正破時。世閒入正定楽體 倒理故。於一切邪行是最大重罪。何以故。 害諸如來法身故。 罪最重。偈曰。破。僧。和妄語。許最大重罪。 曰,了別法非法人。妄語是僧和合破。 止與彼業一向相違故。於五無間中何無間業 得離欲及聖果。後業道不生。何以故。 定則不如。若人於餘業道。 所餘無間業次第應知。第五第三第一爲 切中第二最輕。若爾佛世傳說。於三種 切結減盡爲果故。是故說於世間爲 此事乃至僧未更和合。復次由 能障礙世間天道及涅槃 作 前方便道生時。 中爲最 因顧酬 是今 想 iΕ 能 釋 依

衆生事中。 切宿住事。

由一切苦品類 由聞思二慧風滿故。

H

一切他違逆惡 於安樂利益

不厭極故。是世間所說。

非直買得陀。婆

明向關。若具此

"是從明向明"慣得丈夫身"非

女人身。何況作黃門等

此人憶一切生中一

根。此根有二種。謂色根法根。若不具此。是從 羅家。此人巳生贵家。有貴家人具根。有不具

姓。婆羅門種姓。大長者種姓。

於中生摩訶婆

宿不退。釋曰。善道者。最勝可讃故名善道。由

生於人天道中故,復於善道中。生刹帝利種

故 五千佛。 千世界生。如此量。毘婆沙師說如此,有餘師 中。偈曰。一一百竊生。釋曰。此竊量云何。除 相業,是故如來說。土主我從此生前所經九 動最熾盛故。能。超九劫。於九十一劫引所餘 於多餘,一切佛皆爾。唯釋迦牟尼世傳, 思慧爲類。非聞修慧。於餘時謂百大劫量。 大師在現前時。 *唯丈夫非女人。過女人位故。此修於何時。 業 餘得引此。釋曰:唯於剡浮洲菩薩修引相報 日 故說非直買得是所說、能歐相果報業者。偈 恒荷負一切苦行事。由礙他故。不立自事。是 憍慢故。於一切衆生。能忍受一切最難求。欲 德最上上品位。無餘因緣。*唯由緊屬e大悲 應 時。何佛世奪出、由逆時應 說。*唯諸佛能知此業數量。 餘師說如此。如衆生業增上緣。能威三千大 近行菩薩。一切十方衆生。能威窩樂業爲量。 得二種最勝德。宿舊師說如此。於菩薩諸相 住故。已出初阿僧祇。菩薩除滅四種過失。恒 熟食。有間有損。何況大事。從此時自性念宿 十一劫。不憶不見。昔時於一家生中。因施一 在菩薩位中。事幾諸佛。於初阿僧祇事七十 祇後出。毘婆尸燃燈、寶光。釋曰、於刺那 知是菩薩 阿僧祇事七十七千佛。 。剡浮洲丈夫。對佛佛故意。思慧類百劫。於 '非餘洲何以故。剡浮洲人。 智根最利故。 於一切衆生。安立自身。似彼僕使。 |"何以故。是諸大士。已 |阿僧祇事 由緣佛爲境故意故。 知次第。偈 七十六千佛。於第 復次今世奪。背 一阿僧祇最後 至, 白三二僧 此業 。由無 -L7) Р 非 棄 Œ 膨

此是菩薩。偈曰。從作相業時。釋曰,從修行能

地菩薩。偈曰。菩薩從何位。釋曰。取何位應說 界無色界業。悉起爲障。於前已說。若入殺定

獻三十二相八十隨相果報業時。 何以故,此

人於此時中,已入菩薩正定位。云何如此, 人從此時。向後恒爾。偈曰善道貴家具,男隱

此

障、唯除現報業。若人應至阿羅漢果。一切色

人應至阿那含果。一切欲界•雜業。悉起爲 應捨離自國土。一切債主皆起諸業亦爾。若

佛世年。 *未下。於七日七夜。**誦** 薩位。以別意行遇見此如來。一脚著地一 滿。偈曰。讃底沙精進。釋曰。昔有如來號底 無怪。有欲戏忍成一釋曰。 求。爲由此量施波羅蜜得圓滿。偈曰: 施無畏現在未來二世救濟。*唯 滿何波羅蜜。偈曰。逼處施一切。由大悲施滿。 世尊正法住"唯一千年內"菩薩在於何位。 皆同如此相。背時世尊。如今末世時生。乃至 佛世母求修菩薩行。初發菩提願。願 世尊。號釋迦牟尼,昔已出世。於此世尊所, 祇究竟。於一切佛。楊曰 二阿僧祇究竟。於毘婆尸佛世尊。 曰 沙。於寶山嚴中入火界定。命佛世尊昔在菩 最輕怪心亦不起。 欲法。若被斬斫身分分斷。於自他無愛憎故。 者施財乃至眼及骨髓。若施法無師秘密。 釋曰,是時於一切衆生。平等一切所應施類, 第 阿僧 派究竟。於燃燈佛世 是時戒忍波羅蜜二俱圍 、先釋迦。釋曰。 岩是時菩薩未得離 **偈讃歎已方坐。** 有大 第三阿 八悲無所 一分斫身 我成 奪 有佛 脚 若 Ä 仐 第 僧

何者三時。偈曰。忍那含羅漢。位中業起障。釋

.類。有餘業若有果報。於三時中最急起障。 起佛支提想。破佛鞍斗波。此業說名無間

日。若人從頂思想忍。是時一切引惡道果報

業。悉起爲障。由應過彼果報地故、譬如有人

若

司

地菩薩。若殺有學聖人。若奪大衆和合因緣。 自母阿羅漢。由行非焚行故。若人殺至住定 五業與五無間業。應知次第同類。若人汚壞 和合緣。是無間同類。五破佛支提。釋日

母阿羅漢。

"殺定地菩薩"及有學聖人"

如此 奪價

復次波羅摩者。謂菩薩最上品故。是彼正行。 位。此六云何名波羅蜜多。由至自圓德際故 波羅蜜。般若波羅蜜已圓滿, 於金剛三廉提 **偈曰。定慧覺無閒。釋曰。先無上菩提。持詞那** 不相離故。經中說有三編業類。 名波羅美o版展是彼正行歌,名波羅美多。五 是時精進波羅蜜已圓 地天梵辭處皆無 遍行尋此地山林 滿 三世十方未會有 何人等拿由『三徳 九大劫已超究竟 施性竊業

起。但福非業非類。於戒性中但身口業故*唯 此三亦爾。於施性福業類中。身口業有三種。 此三是前分依止類。爲成就此三,是故作福 俱起故。意及戒亦福亦業。所餘信等相應法。 有三種。於修性中慈無量修。但關亦是關業 能發起故。意有二。亦福亦業。餘諸法共彼俱 業道"彼亦業亦道。但業家道非業。故說業道. 日,此施等三。亦福亦業亦類。如應次第。譬如 名屬業類 偈曰。福業稱業類。此三如業道 此言。偈曰。欲供養利意 事得成。說此因爲施、由怖畏求得愛欲等。施 此三中偈曰。由此施是施。釋曰。 類 真質關業*唯是故意。 但 頮 養及利益事故施。是故此二是施因 緣起。此中說偈 緣起是何法。 施但因非業。雖然若正由此法起故施@得成 【正是施。此法何相。偈曰:身口及緣起。釋曰 亦成。此中不許彼爲施因。 |福非餘。復次造作福名福業。謂屬前分行。 "與此相應故意" 。餘師說如此。施者是何法 二戒性膈業類。三修性膈業類。此三云 是法聚能生 起身口業。此名 由慈門所生起故。與此觀 此三是故意所緣關業 釋日。 。或說所施名施。 。於他由欲作供 為簡別彼故說 岩由此因施 潜爾則 釋何

不爲二故施。釋日。 欲凡 、富樂果報。此施復何爲。偈曰。爲利自 日。此大富爲果。釋日 **港人由善** 夫 刹 那 於支提施物 善 陰 i) 此中若未雕欲聖人。及未 。是施性福業類 說 若 拾財 於 施*唯 此 名施 利 盆自 業他 他二。 館 身 得

夫。於彼行施。約果報無數無量。

菩薩說法人。

於四種勝田四中。

安立在

何

膀 不爲利他。 日。若敬重心行施。自手行施。應時行施。不損勝。若施主有如此德。偈曰。以敬重等施。釋 施、施類。由勝故、釋曰。此中能施勝者。保曰。 自他。此施"唯爲恭敬知恩故施。 過故、若未離欲聖人。及未離欲凡夫。以物施 身。釋曰。若施有色德物。得端正可愛色報。若知。偈曰。妙色好名聞,可愛相軟滑。隨時樂觸 此德勝若施如此有德物此施何。 若所施物色香味觸等德隨 所 の用意樂。 勝果。謂得他恭敬尊重。於大勝可愛塵起受 釋曰。若施主能行四德施。次第得四種可愛 惱行施。是故偈曰。得質重大樂。應時及難奪。 由信等人勝。釋曰。由信戒聞等德相應故爲 說。e此施以大富樂爲果報。 他衆生。此施爲。二利。 由此得利益故。不爲自身。 以物施他衆生。 施有香德物。得大好名聞。如香於四方名聞 勝德義已。由施主有勝德故。施有勝類。復次 所得財物不可侵奪。謂怨親水火等。說施主 間所愛,若施有觸德物。得柔軟細滑身,復得 逼覆。若施有味德物。得報如美味。 爲 隨 曰 。於支提施物。除現報業。此業不爲二利 施物有勝德云何。偈曰 時安樂觸身。譬如寶女身田。何德爲勝 此人所行施。 由道苦思德 應受用時卽得財物。不過受用時。 他 由此無利益故 除現報業。此施但爲利 施田 由施主有勝德。於與果最 "謂自他。 有勝德。 。色等德物胺。釋曰。 此業果報地。 一相應。 偈曰'勝別由能 以若已離 釋日 若已離欲歪 。若約通義 有次第應 此物由 欲 如 二 切) 他他 永己 聖 世 人 謂 欘 拿 世 J.L

有勝德 此等,於一切施中。偈曰。脫人施脫勝。釋 施。二於看治病人行施。三於寒時行施。說 如經 資糧施。爲應衆理施。 爲得最上品己利施。已 道施。七爲得好名聞施、八爲莊嚴心施。爲心 中。佛世尊說最勝。偈曰。菩薩 釋曰 者雕欲人。施物於雕欲人。此施於一切財施 經言。若施物於有戒人。應受百千倍果報。 恩差別田有勝德者。如父母及餘有恩人。 此等施。復說。 凡失中施、果報無數量。釋曰, 自滅壞。由此意故行施。所餘易解故不分別 我施。五昔已施施。謂父及先亡等。六爲得天 種施。於中侶曰。及第八,釋曰。最勝何者爲 於一切施最勝。除菩薩施。是佛世尊所說 施。若非離欲人所行,及不於離欲入施 行施、此施是一切衆生安樂利益事因故。 如熊鹿本生經說,由德差別田有勝德 有信善男子善女人。所得福德不可校量。 說 若施物於須陀洹。百倍無量。如此廣說: 岩施物於須陀洹向人。 此施果報不可稱量 怖畏施者。此人見。財物現前向滅壞。若施勝 至施者。先舊師解。於已至及親近人所行施。 八。一已至施。二怖畏施。三已施我施 人道破戒衆生 應受千倍果報。 若施物於 。復次偈曰。父母病說法。人後生菩薩。 者 如有攝腦業類中說。 畜生 **岩奥此有攝七種脳業類相** 。應受百倍果報 此五人若皆是 一於病人 由苦差別 君施 。四當施 菩薩 者 此 物 施 此 所 口 如 如聲 由 如 行 囲

、果報。善業亦應如此思。若異此相所作業。 惡以惡爲伴類。云何由果報。此業已定能 |憂悔心。不受善行爲對治。云何由伴類"|感

Ŧ

爲類。 施物 此施但爲自利不爲利他。 但作非長。前已說。 有關。何因爲證。若有能受必有關。若無能受 類屬、釋曰。於中無受用類腐。彼若不受云何 稱 岩福由利他故。 成修慈等無量及正見應無 則無屬。隨一無利益故。此因不成證何以故。 由受用所施物此福業生。此中偈曰。支提拾 身口業生多非麗。不但由欲殺意。如此大師 或無果。說施性福業類及有立破已。戒性今 *維婆子生。其味養苦。如此於惡田由安樂利 *唯蒲桃子生。 愛報。偈曰'惡田有好菓,菓種不倒故、釋曰。 敬等業種子。得可愛報。若於惡田應得不可 多福。不但由敬事心。若於善田行施、及起恭 已去世。 若人由敬事心起恭敬施等事。 最生 怨家。怨家先已死。此人猶想怨家起故意。造 以故。業生緣敬事心最勝故。譬如有人欲殺 稿。若爾施恭敬等業。應成無果。是義不然。何 如此若有德人已滅。敬事心所作。從自心起 無能受及利益他事。有無量屬生、從自心起。 日。如慈雖不受、釋曰。譬如於慈悲等觀中。雖 惡性色。謂身口業說名惡戒。遠離此業說名 當說"偈曰" 邪戒謂惡色 不可愛。惡行亦爾。 盆他意。 所生施業種子。 "唯可爱果報生,非 於惡田見果。從種子無倒。 是故應許此義,於支提福*唯捨爲類。 偈 若由拾物此屬業生。二受用爲類。 云何此業成編。福業有二種。 其味甘美。從•維婆種子。唯 未難欲· 由田過失此種子或少果 E 此中若無能受用 Ý 戒離此二。 謂從浦桃種子。 於支提施 一藥拾 釋目 物 若

業是最輕品。輕中說業有二種。一所作,二所 品"若人作業。此六因一切皆是下品,應知此 業。此六因一切皆是上品。應知此業是最重 止重。不由偸盗。等重。所餘應知亦爾 若人作

滿,無憂悔對治。由伴類果報說業所增長。釋 長。云何業是所長。由五種因。偈曰。故意作圓

『云何由故意作。此業故意所作。非無意爲

由圓滿。有人由一邪行隨惡道。有人乃至由 先非忽促所作。熟研尋簡擇然後方作。云何

三。有人由一業道墮惡道。乃至有人由十隨

惡道。此中若人由此業量應麼惡道。此量未

此業但是所作未是所長。若已圓滿方

是所長。云何由無憂悔對治、

若人作業於中

數數隨作。田者是處行損行益 依者謂業道。故業有下上。釋曰。後分者。若作此業已。復更偈曰,後分田及依。前分故意願,此下上品故。

日後分田及依。前分故意顯。此下上品故。

品業。定安立果報故。復有人由屬田故業成

:。顯者謂求當來用。有人由屬後分故。成重

重品 於田由屬依止。此業成重品不由,餘因 依止謂業道,譬如父母及餘衆生。由穀生依

竟。故意者。如此如此我應作。如此如此我正 前分者。爲得業道,身口故意。若由此業道究 者人欲知諸業輕重相,

起 明 Щ

無流法身。

若略說此人能作佛所應作事。

略說應知。有六種因。

所聞。能施慧眼,能顯示平等不平等。能生

、入恩田

摄 何以

故

此人是善知識

₩. 蕳 無

故。佛世尊立簉制戒。如非時食等 制。釋曰。此業雖非自性惡戒。爲守人及正法 惡說名有敎戒。 善 惱及利等染污。皆所不觸。此戒依止,破戒對 說。偈曰。此清淨四德。釋曰。若具四德名清淨 此戏。由犯事故得破戒罪。君由略義戒性已 制 不但遠離惡戒名善戒。何者偈曰。及是佛邁 善業最極能薫習心。能令心與德成一性 偈曰。能薰心故。釋曰。云何薰習。 法。業與定地自性法俱起。云何說此法名 今當說。偈曰。寂靜地善業修。釋曰。寂靜者何 治諸惑。是無垢淸淨。說戒性已。修性福業類 見人。厭患生死,求出離所得。四無流戒。能對 名貪欲所得。三順覺分戒。謂能引解脫,有 得,二望得戒。謂生死樂具及他恭敬利養好 所攝持。五於涅槃所迴向。有餘師說。戒 由前分清淨。三非邪覺觀所侵觸。四四 践。由五因故得清淨。一由根本業道精淨。二 善道生勝類起。爲得涅槃所迴向故。有餘師 治。謂依念處等故。此戒依止寂滅起。不依止 如前所說。破戒相隨一所不毀犯。貪等諸煩 邪戒因污。依對治寂滅、釋曰。非邪戒所汚者、 戒。若翻四德名染污戒。云何具四德。偈曰: 種。一怖畏戒,由無資糧憂傷重罰惡道怖畏所 及相續亦稱。譬如以花熏麻。前已說。 大富樂爲果報"戒修云何。偈曰。由勝戒國天。 "名善戒"此戒有二種。謂有教無教"若人受 戒"此遠離戒 成相離果。釋日 有二種。有數身口 但是遠離性類說名無較戒。 施亦能國天道。 業 遠離所進 此寂静地 戒由膝能 能遠離 "此施以 有四 故 修 非 Œ

室

合。四於十方衆生。修四無量心觀。此四種人。 僧伽藍。三世母弟子衆已破。能更引攝介和 Æ 名梵福。說此業有四種。何者爲四。 一若此地 舊諸師說。偈曰,四業名梵稿。劫生天樂故。 修。能令得睹相中一相。此業量說名梵鬴。先 能威相"報業故。說梵編業。隨一業菩薩所 梵福業。 何法名梵脳 , 毘婆沙師說。 爲校量 相離果,亦能威天道等。經中說。有四 館歐天道。亦能歐相雕果等。修由勝能能威 行天壽量一劫故。佛說此人業同彼福業。於 如梵先行壽量。於天道中生。受喜樂報。梵先 處。未經建立如來支提。於中造立如來數斗 日。隨屬業量,能威一劫天道生及樂報。此業 一若此地處。未經建立僧伽藍。於中造立 [人能生 釋

部中彼師說此偈 有信 1.**梵**福 人 劫若 修 + 樂勝 故 行

倒說法。 此 業能威人天可愛報。二解脫 日。復有別三種業類差別。一編德分能。若此業類差別。偈日。屬解脫決擇。能處善有三。釋 說法。此人亦爾、說福業類差別已。復有三種 過失諸法無我涅槃功 人自作最廣大。自福減失及損他福' 岩人顯 道理。無染汚心顯釋文義。是名法施。是故此 染說經等。釋曰。修多羅等十二部正教如實 說財施已。法施今當說。偈曰。法施如貨理 人後時必定以涅槃爲法 毛堅淚落悲歡等事起。此人昔已有解脫 。或有染汚心。爲求利養恭敬名聞故 生 業 諸佛恩德相應 分能。 生 若人聽聞生死 天 。若業已起, 無

阿毘達磨俱舍*釋論卷第十三

毘達磨職相違。 別欲別隨眠。

被職云。欲欲隨眠與三 立隨眠與欲不相應

根

山

則

住 解脱。此法於一 脱無上。釋日。 爲得果,一切餘法皆有上,何法獨無上。偈曰。 名應事。所餘不應事此義自成。云何無爲不 中。偈曰。有爲善。應事。釋曰、若養有爲說此 應事。不可數習增長故。又無果故。一切事皆 無流說名美妙。異下性及美妙法。應知此名 **說爲下劣性。偈曰。善無。流美妙。釋曰。若善** 者法有染污。有時說名有詞。或說爲有覆,或 衆名今當說。偈曰。 業。亦共緣起,四陰爲性。此數即是心思。諸法 緣起。此四五陰爲性。數若勝方便所作屬意 緣起。算量文章若勝方便所作屬口業。亦非 意業。此中字印。若勝方便所作屬身業、此共 · 共緣起有三。字印及算量。文章數次第。 文章數。 位有四種。後當說,是世間所說。謂字印算量 知地坎坼中先有種子。三決擇分能。於暖等 日,如理所成者。正方便所生。有三者。謂身口 分能善根。 故。尚無法等涅槃。何況有上 此五體相云何。偈曰。如理所成業 應如此決。譬如於夏月由見芽牛 涅槃是出離一切生死法。故名 切法無等。何以故。善眞實常 。有詞覆下性。築汚。 釋 Ħ

阿毘達磨俱舍。釋論卷第 兀

婆藪o盤豆造

陳*天竺三藏異諦譯

欲上心惑出離義。 上心惑所染心數數長時住。 應知。爲隨眠即是欲欲。爲隨眠異欲欲。譬如 中所說。六隨眠惑。於中分欲爲二。更說彼爲 石子體及提婆達多o衣。若爾何有, 眠 七、謂欲欲隨眠。臟隨眠。有欲隨眠。憍慢隨 說。偈曰。復說彼。六由欲別七。釋曰:於前 者。顯餘惑與欲同。由境界隨眠故。此義後當 日。謂如欲瞋。6憍慢無明見。心疑、釋日。如 幾種、若略說有。 偈曰、六。釋曰。 何者爲六、偈 **十成就轉義。由不得過自界故。彼隨眠惑有** 迷境界。八引將誠相續。九令離淨品善法 起等流。五能引生業有。六圓滿自資糧,七合 復功能,是故應知。彼偈曰。隨眠惑有本。 故 前已說。 日。云何爲有本。若惑現在正起。能作十種事 ;是隨眠。則違佛經。經云。世間有人。非欲欲 由力。正所斷除。 堅固根本。二安立相續,三數治自田。 "無明隨眠"心見隨《眠。疑隨眠。此義云何 。至得生長。若雕隨眠惑。於生諸有諸業。無 *中分別惑品第9五 世間多種異從業生。 。及與隨眠永得滅離。 於此人是欲欲上心惑。 如實見知是欲 。諸業由 若欲欲 隨 岩 四 汝 由 類 伋 欲 4 糬

0 株二起**多**多 ●共二岩園 ●(神)一番 ●盤二紫魚角 Ø五十(之一)團 Ø僑─高鲁尹 ◎心見陰殿=-見陰殿心台 ◎配十(心)® ●衣 二依合金

經中所說欲差別。謂欲欲有欲。此有欲是何 說果名。故稱隨眠。且置此論。應更顯本義。於 時未得隨眠。若爾於何時。眠時是時。或於因 惑於此人樂受成欲隨眠。由此等言。此惑是 應非非相應,於六六經中。此義云何 經言。此

個日。有欲 說名有欲

二界生。釋曰。色界無色界中生

為何因作

如此名。偈曰。內門起

利子。若人執諸惑種子是別法。謂隨眠不相 說名種子。譬如"牙等。從含利子生。能生含

見邊見戒執取故。八見道所滅。除身見邊見

此人應立別法爲念種子。若說隨眠非相

相。不在現前種子隨逐感覺。何相正現前起。 惑眠說名隨眠。若惑覺說名上心。此惡眠何

何者怒種子。是身相續功能。從惑生能生惑。

糜跋提欲。此欲依內門起故。說名有欲。復次 故 說 斷彼解脫想 釋回 "於彼二界人"多 起三

見邪見見取戒執取。五以非見爲性 謂欲瞋 中。更立爲九十八。於欲界中有三十六。色界 慢無明疑,復次此十隨眠惑。於阿毘達磨凝 爲五故成十。於中五以見爲自性,謂身見邊 復成十。釋曰。 謂身見。 達磨臟中復分爲十。云何爲十。偈曰。見五。 故。是故此欲名有欲。 於彼衆生噉三摩跋提及依止味。 想故。說此欲名有欲。有者謂身體。即是五陰。 於此二界中。有餘入起涅槃想。爲除彼涅槃 邊見及邪見。見取戒執取。 本立六爲隨眠惑。於中分見 此六種隨眠"於阿毘 雕欲欲界 由此

能爲障故。與善相違故。由心爲隨眠惑所染 **肯與受相應,云何得知、由隨眠起心染汚故。**

藏言。皆依直相起。隨眠即是惑故。一切隨眠

譬如地獄苦天上樂及說火苦。阿毘達磨

滅離。復次於經中隨眠言。是方便語。或至得

經云及與隨眠永得滅雕者。 是隨眠。前不說與經相違耶。

。毘婆沙師說

欲欲

的是隨

厩 乃至

疑即

無相違。何以故 與隨從法永得

污。未生善不得生。從已生善亦退故。故知隨

不與心相應,亦不與心相離。由非別類故,若 過失。如經部執,隨眠者是欲欲隨眠,此隨眠 隨眠所作。但是上心所作。若作如此執。則無 眠惑與心不相離。若由不相應,此義得成。無 。知隨眠與心相應。經部師說此義非證。若 此三義彼不執爲 。由壽法有時可得 苦所滅。於中七見集所滅。七見滅所滅。除身 苦等故。釋曰。是所說十惡。於欲界。具十見 彼十七七八三二見所離。次第俱斷滅。見欲 欲界見諦所滅有三十二。何者三十二。偈曰。 腦眠感名三界惑。或說名見修所滅惑。於中 中有三十一。無色界中有三十一。者略說 此

人執隨眠惑不與心相應。

故

時善法可得。由彼恒在故

見。於中但一品見苦所滅。邊見亦爾。 四諦及修道所滅。於中彼何相見苦所滅:乃 有二品。見苦道所滅。 四品。見苦集滅道所滅。見取疑亦爾。 已見四諦。後由數修智道。方能滅除如此身 者。謂欲瞋慢無明。彼云何是修所滅。若人先 故。如此欲界三十二點說名見諦所滅。由。唯 至. 見豁除滅故。偈曰。四惑名修滅。釋曰。四惑 何相修道所滅。 由見諦相彼滅 。欲瞋慢無明有五品 及能緣彼 。戒執取 。邪見有 見

> 集故名身。以陰爲義。此法亦壞亦聚故名波 自性。彼自性云何。偈曰:我我所常斷。無於 多昆婆沙師說如此。此五見由名已說。不由 我所見名身見。由刹那刹那壞故說滅。 下勝見,非因道此見。是名五見性。釋曰 爲境、由雕欲界欲故。是故知欲界相應諸見 此言流。 不得滅。同諸見生時,彼已退定。猶如提婆達 起誘見。說有通行。若色界惑。不能以欲界法 說,見諦所滅惑。非外凡夫所滅。何以故於大 惑。凡是智所滅。於二人恆修道所滅。有餘師 偈曰。非忍滅。必修道滅、釋曰。於一切地中 於有頂生類忍所滅。是彼必定見諦所滅。非偈曰。有頂忍所滅。定見滅,釋曰。此隨眠惑。 分別業經中說。分別前際人說常住,或說隨 恐,於聖人是見諦所滅。於凡夫是修道所滅。 修道所滅。偈曰。餘生。見修滅。釋曰。忍所滅 感為決定。"唯由見四諦滅。為非。說非。云何 磨師。立爲九十八隨眠惑。是見諦所滅隨眠 眠惑。所緣法相及對治幷界差別故。 阿毘達 成十二。疑成四欲五瞋五慢五無明五。 亦三十一。偈曰。故立九十八。釋曰。如此六隨 色惑。釋曰。除五品與。如此名色界惑。合三十 欲界惑。合成三十六種。 一。如色界感,偈曰。無色爾。釋曰,無色界惑 故"說見諦滅 常住。或說不由因生。此三雕欲人,緣欲界 於所餘地如理法忍類忍所滅隨眠 "所餘名修道所滅" 偈曰,合彼"唯除瞋。 若立如此見 我及 由聚 如

身。謂五取陰。爲除彼計常想。及於聚執

故說如此。何以故,彼我見於五陰以此想爲

物亦爾。 中因見、非道中道見、名戒執取見、譬如摩醯 見取。應說見等勝取見。此中除等見言。非因 此一。向非撥故。所餘諸見但有增益。於下品 見謂有我。是彼一切"唯於五陰起。我見是類 滅身見者。欲令彼知此見:唯於滅於身起 有流法爲境。悉緣滅身。 起因見。云何此見非見集所滅。若有人見自 應知除等見言。如此五見性應知。若非因中 執信佉踰伽。等智非解脫道。彼觀爲道。此中 **首羅非世間因。彼觀爲因。世主天等所餘諸** 有流法。聖人所棄捨故。執此法爲最勝。是名 法執爲最勝。既名見取。何法名下品。謂一切 根故。故說爲邪見。譬如臭。酥及惡旃陀羅。 爲無。故名邪見。一切見皆翻違理起。悉是邪 邊見。由執常邊斷邊故。於實有苦等諦執見 彼所許爲我。或執見爲常。或執見爲斷。是名 於我我所。如經言。世間若有沙門婆羅門。起 是故典此見共滅。 在等處。常執我執俱滅。非因執是二倒所作。 等虛妄執。是故見苦滅、釋曰。由見苦諦。於自 者。是故此偈曰。於自在等處。從常我倒生。因 在及世主爲因。 。阿毘達磨藏文言如此。復言。若有人執說 此 於滅及身。不如執說名身見。 行清淨解脫出離。 |說一見爲邪見者。由此見最惡能斷善 是時善男子受持o牛戒。行鹿戒狗戒 入火水等非生天因。彼觀爲因。*唯 由戒及執計得清淨。 此人必執此爲常爲一我作 岩人山入火水等方便起 而但立我我所見名 過度苦樂得歪過苦 此執亦見苦所 一切見能緣 非

二門起。若汝計我是第一執。我所是第二執。 非見集滅諦所滅。 樂處。 二見半。一向顚倒故。於境界決定度故,增 **◎見取云何以我所爲倒。彼見我於是處自在** 倒 餘說。顧倒有四。謂於無常常願倒、於苦樂願 人由別解脫道。執計爲清淨。不由邪見。是故 爲是解脫道。爲非依此二。云何分別觀爲清 取非一向倒。 義故。斷見邪見不能增益。非有門起故。戒 者爲三。偈曰 立餘惑爲顚倒。由以三因成立顚倒義故。何 **若我與帶物稱我。此二文應成別執。云何不** 故。於是處起我所見。是故此見皆是身見。由 **淨顛倒。從身見立我見爲我願倒。** 邊見中取常見爲常顚倒。 倒體相云何。偈曰。從二見半生四倒。釋曰:從 是前所說。有常倒我倒為*唯此名倒。為更有 滅二諦所滅邪見。計爲清淨。云何此戒執取。 此執不成緣見道。所滅。惑爲境。若人由見集 淨。若彼執別有解脫道故。撥無此解脫道。 是 緣道起邪見及疑。或謂無解脫道。或思此 滅。緣見道所滅法爲境。此於苦亦乖遠。若人 與非因執。因。復有何相。 此執太過爲失。一切緣有流境,或於苦乖違, 說如彼藏。云何此執見苦所滅、於苦乖違故。 。於不淨淨顚倒,於無我我顚倒。此四種顚 著信 非 因爲因 随分量清淨為境界故 顛倒故。決度增益故。 釋日 、是故汝所執義更須簡擇。 戒執取見 別戒執取 見道所 從見取立樂顧倒 見苦所 餘師說。 。所餘諸 滅 執 盆 此 道 唐

中說 師不許此義,何以故。彼言。若由樂淨想心 見生想心。則成顚倒非餘。由暫時心亂故。 倒心倒見倒。皆悉永滅。廣說如經,是故若從 知。乃至此樂弟子。於此時中於無常計常。 及自身。若雕衆生想。姓欲欲不應成。復於經 故。云何不立此二爲我顚倒。何以故。於女人 起故。於聖人立此二爲顚倒。衆生想心生 想倒、未雕欲聖人。云何婬欲欲得起。毘婆沙 想心倒。餘部說如此。若不爾 所滅。謂於苦計樂。是想心倒。於不淨計 想心見顚倒。於中八倒見諦所滅。四 常計常。是想心見顚倒。乃至於無我計我。是 滅故。餘相應法亦同滅。顚倒有十二種 頭倒於須陀洹人一切皆滅。 顯倒想頭倒心,此義明了。不說顚倒受。 如 依婆耆含大德。說言 如於火輪心亂。及夜叉心亂 不說受等爲例,由世間成故。 屬見倒與見倒相應。想及心亦說爲倒 何 '唯見爲倒 由多聞樂弟子是苦樂諦如實已見已 偈曰"想心隨見故。 離樂想倒 於世間說 岩爾大德阿難 由諸見見諦所 釋日 [倒修道 净是 "於無 此 及淨 굸 由 璧

見倒有差別。爲餘惑亦有。慢亦有。 無得滅義。 八終由如實見知四諦。方皆滅盡。 人未滅。餘部說如此,若爾云何不遠佛經, 别 此言云何。將是故一切八想倒及心倒。 一過過慢。 "偈曰'七慢'釋曰"何者爲七'一慢,二過慢, 由起想顚倒 四我慢。 由說滅方便故 五增上慢。 枚 故不相違。爲"唯 汝 ıÙ. 六下優。 焦 云何有差 離四諦觀 奺 於聖 -년 邓 뷴

說於無常執常。是名想倒心倒見倒

此

中云

惑不能決度。是故不立為顚倒。若爾於經中

。於非同類部界。是所說溫行惑有十

種

自界。若爾不可*唯立十一爲遍行惑。 起,雖不然能緣一切五品自界故。說能緣具緣計執爲因緣。 不說具由緣具自界及一時 滅 或執見諦所滅 遍行惑。若爾此二惑。 枚 彼共相應起無明及獨行無明。皆見苦集所 滿故。有愛一分常見所圓溝故。偈曰、惡性 等上心惑。邪見所圓滿故、非有愛斷見所圓 相點非通相感。是故非逼行。毘婆沙師說如 此二何道所滅。修道所滅。雜亂境界故。復次 必有樂得。由此等起高心。是故愛及慢應成 有我見必有我愛。是處有勝見清淨見。 七見二疑二無明故成十一。 緣具自界生起 獨行無明。釋曰。見苦集所滅諸見及疑惑。與 曰。逼行見苦集。滅惑謂諸見。疑共彼無明。及 滅。於聖人亦不得現前起。疑惑所圓滿故。復 憂亦無。釋曰。憂悔心若是惡性。亦是修道所 我慢,身見所圓滿。由背折故不能更起。殺生 慢 爾 願我生成伊羅槃那象王等。 夾於九十八感中。幾惑遍行幾惑非遍行。 偈 見圓滿故。故彼不起。 未滅。非現前起。偈曰。無見所圓故。釋曰。由 釋 愛樂名非 白。九慢類中。 如此等於聖人不見前起。九慢類非我 有何人以具欲界計執爲清淨。以非因 此十一惑。於非同類部界中說名逼行。 由等言乃至攝非有愛。 有愛 由見力所生立故。此二是別 有慢類修道所破。 加 綠見減◎修滅爲境界。 此義云何。 言願有愛 偈曰。 何因如此等法 分别 九慢類及 慢類等。 我慢亦 是處 此 謂 華 彼

實自無德計自有德名邪慢。

若爾於阿毘蓬

得名增上慢。

於多量勝計自少量劣名下慢

別計是我及我所名我慢。

未至勝德計自己

過慢,於上品計自勝名過過慢。於五取陰分

若人如此分別起高心名慢。差別故成七種。於下計自勝。

者不分別

。但以心高爲便

此心高

由

生起

於等計自勝名

界無色界八地惑。一切九地類智類道爲境。何 類道爲境。若色無色界對治。緣道爲境、行色 有頂滅。綠道爲境。行欲界惑。一切六地法智 地滅是其境。若行欲界欲界滅。乃至行有頂 互爲因。釋曰"邪見等諸惑,能緣滅諦爲境,自 自地滅及道。六地及九地。緣無流惑境。 諸惑緣有流爲境。此義自成。復次此中偈曰。 滅。亦是此三如此六惑綠無流法爲境。 邪見疑與二相應無明。 及獨行無明。見道所 道所滅。六無流爲境。釋曰,見滅所滅三惑。謂 法爲境。偈曰。邓見疑與二。應無明獨行,見滅 去現世俱起餘法。第三第四。應自思立。於九 四句。初句者。謂未來世邁行惑。第二句者。過 Щ 餘諸法皆是遍行至得,不爾果不一故。是故說 邊見從此起故。此是何見。此二執非見。但是 十八惡中。幾惡緣有流法爲境。幾惑緣無流 得與彼。俱起亦逼行,釋曰。與逼行惑俱起所 邪智"爲一切遍行皆是惑邪。說非。偈曰:離至 同類上界爲境。 此文句應知此義。若人生在欲界。於梵王起 相應。有時能緣色界無色界相應法爲境,由 衆生見及常見。云何身見及邊見。 不立緣不 有時能緣無色界相應法爲境。 時能緣色界相應法爲境。是*惑於欲界相 二界。如阿毘達磨藏云。是惑於欲界相應。有 同類界"惡"有時能緣一不同類界爲境。或緣 十 「句。有遍行惑不由遍行因成因。此中應立 中偈 一中除身見邊見。所餘九惑說名遍行。 曰。九惑上 由不執爲自我及自我所故 地境。於彼除二 是惑於欲界 見 釋田 . 所餘 由道

釋出 此 釋刊 故。釋曰。欲者必應捨離。若此緣無流爲境,則成執取,不許彼緣無流爲境。偈曰。非欲所離 **今更簡別。**偈曰 緣修道所滅惑部隨眠。不緣餘部。 惑。綠見苦所滅惑部隨眠。乃至修道所滅惑。 起增長。偈曰。非邁行自部。釋曰。所餘非邁行 二起於高心。由此二是自己眞實清淨故。於性故。釋曰:滅道二諦。寂靜爲性故。必不由此 惑中。幾惑由緣境隨眠。幾惡由相應隨眠,偈 此等惡。不應緣無流法爲境。於九十八隨眠 最勝。於下劣法中起勝執。說名見取。是故如 不應可離 前後無故。 無色界對治故。又非可其色無色界感對治故。 緣境。此法智類道非具對治。苦集法智,非色 界對治故。綠道爲境。行色無色界惑。應成所 不能緣類智類道爲境。 囚 敌 中餘惑亦能緣彼隨眠 爾。何因如此是彼所緣法 偈日 清淨執不成戒執取。 、釋曰。若是法類我見我愛執取爲自依。於 "類智非欲界對治故"綠道爲塻。行欲界惑. 於自地中但緣自部隨眠。譬如見苦所滅 遍行隨眠惑。具自地隨眠。"唯由緣緣故。 。遍行諸惑,於自地緣自部及他部。得生 。瞋不緣此起。偈曰。 **瞋者若起緣他過失起。滅道諦旣非過** 由道互相因故。雖復法智類智更互相 譬如欲樂善法。偈曰。非瞋非過故。 不由所緣境故。 是故非境。復次云何欲瞋慢見取 。非無流上境。釋日 此二法於一切法中 若爾法智是色無色 ,非侵非二取靜淨勝 。隨眠緣上地爲境 譬如於濕衣埃 。作通說已 非自取對 。此惑若緣 熚 切

於欲界惡根。貪欲瞋無明。釋曰。於欲界中一 惑皆不善。幾惑非善根。幾惑非非善根。偈曰 此 禽獸等有。若有分別則成惡。先舊諸師說如 上。及我慢應同此義。生得身見是無能。若於 等不相違故。謂我於未來世必應受樂故。 二、相應無明。此三無記爲性。何因如此,與施 報於彼無。非他逼惱因故。偈曰。於欲界身見。 性。何以故。一切惡性染汚有苦受果報。此苦 迷於自體故。不逼惱他生起故。若爾貪愛天 不有我。當不有我所亦爾。此二執無苦果報。 尊說。於外五見中此見最勝、謂我不有我所 世行善持戒修定。邊見旣隨順解脫。是故世 邊見共無明。釋曰。於欲界中身見邊見。及與 惑無記。釋曰,一切色界無色界感。無記爲 八惑中。幾惑惡性。幾惑無記性 眠。不由緣境不。有。謂遍行非同分地惑。九十 爲境。非邁行不同分界。此惑但由相應得隨 相應故得隨眠"乃至未滅。有諸惑不緣無流 隨眠言流。 已說。偈曰。 隨長。不如風病服麁澁藥。若惑由緣境隨眠 得住、隨眠言者。隨長爲義、雖可緣於中無有 惑於此三境不得依住。 緣諸惑對治上地。亦是下地感對治。是故彼 求得上地。此是善法欲非惑。涅槃及道。是能 故緣彼爲境。或於彼無隨眠義。若人在下界 及 贫 。偈曰。所餘惑惡性 《於濕田種子。無流法不爾。上 切 Ķ 若惑與此法相應。彼惑於此法由 若彼與相應。於此由相應。 切 無明。 。釋日。於欲界異此二諸 除與身見邊見相應 譬如於熱石蹠下不 地 ["偈曰"上界 亦不 釋日 爾 今 묘

> 應知 若問人道爲勝爲劣。應反問記。 死不。應一向記。定皆應死。若問已死一 爲彼無記故說無記。爲由別義,非。云何,若問 明故得成三。於經中所說。有十四 有三。謂由愛見慢修上觀行。此三人由依無 成無記根。偈曰。三觀人山癡。釋曰。由修定人 四。偈曰。謂愛見慢癡。釋曰。此四但無記。 生不。應分別記 生勝。及我異等義。釋日 應分別記,三應反問記。四應置記。此中夾第 應遮断說名無記。問有四種。一應一向 無記愛無記見無記慢無記無明。 師說。四。釋曰。罽賓國外諸師說。 世間所了。疑慢無此義故。不立為根。偈曰 非根異根法故。何以故。根渚堅著下生。 應成根。以轉動故。慢以商生爲相 等一切是無記根。罽賓國師說如此。偈曰"二 綠高生故。餘非 釋日。隨有無記貪愛無明及果報生慧。如此 根有三澤目。 此義自成,幾法爲無記根。幾法非 法根。許此法爲不善根。所除諸惑非非善根。 患不善根。無明不善根。若惑非善。又爲非善 餘 惑 。偈曰:一向記分別,反問及徵記。譬如死 次第說爲三不善根 何者爲三一偈曰。愛無明及慧 。若有惑則更生。無惑則不生。 。釋曰:彼說疑者由二緣生。不 岩問一切衆生皆應 謂貪欲不善根。瞋 汝今依何問 種無記 (假日 ·無記根· "山高生散 何因此四 切更 一無記 此 類 謂 有 外

此。若彼答依天。應記人劣。若彼答依惡道:

訑 何

·衆生非實有故,譬如石女兒黑白等色。

此置成記。

此

不可記有此記故

復有餘師

四。比丘有問應

向記

乃至有問應置配

過去未來爲實有物。爲假名有。若實有於

者爾此云何非○反問記耶·

。置配者。謂世間有

由問彼故記彼問

爲說道。此人爲不問道耶。

邊及無邊等。復衣依經應見有四問記相,大

摩訶僧祇說經言,比丘記問有四種。

何者

問此成記。此中二義皆成。何以故。 說。此二人無一有說:一向互相問。

岩人言請 云何彼成 默然住。及彼自記。此二人無所問。一向互請 別記。對彼應言。諸法多不應自分別。乃至彼 名分別記。若諂曲心人作如此問。

應如此分

從無貪生有二種,謂有敎無敎差別故。如此 無貧無與無凝生。若彼言應說無貧應問彼 言應說離殺生。應問彼離殺生有三種。謂從

陰爲異不。說非所能。此非記不應成配,此應 多他阿伽観婆伽婆阿羅訶三者 一種 謂有劣有勝。此二各有所觀 此云何不成記。阿毘 衆生與五 考人 何者問應置記。謂十四非記類。世間常非常 亦常非常非常非非常。 我 **若人問想爲即是我爲想異我** 反問。彼長老汝依何我作如此問。 "應記我異想異。比丘。是名反問記" 比丘 世間有邊無邊亦有 **岩彼此問應** 若答問麁

置記問。由置如此應記。

是故此二一向應配。譬如識亦因亦果。

向問由不一向記。應成分別記。

人道中有一

問若來生當死彼爲更生不。此應分別記。

說。此義亦

向 應記

調非

一切應生。

若有

於

善色有七種、謂離殺生乃至雕無義語。若彼 他相應故。分別記者。若有人言。請拿說法。此識。說苦乃至說道。如此等應一向記。由與利 三佛陀。此法正說。弟子衆正行。色無常乃至 多種、調善惡無能。若彼言應說善色。應問彼 多。謂色乃至識。若彼言應說色。應問彼色有 人應問,彼諸法多。或過去現世未來。何法我 。應問彼過去法 過去及現世。是處起宋滅。於此類相應。釋曰 通相感。謂見疑無明。於中偈曰。由欲瞋高慢。 若略說諸惑有二種,一別相惡。謂欲瞋慢。二 感於何境相應。乃至由現世惑於何境相應 人由此惑於此境界相應。此義應說。由過去 命者異於身。若人隨眠感於境界中生起。此 邊無邊非有邊非無邊, 死不異死。非異死非非異死、命者即是身 如來異死不異死,亦

所應說。若彼言應說過去法。

不生爲法依五識起。尙於一切類相應。謂三法由彼惑。偈曰不生一切中。釋曰,此三惑若未來境相應,云何爲餘。依五識起故。定生爲 自世。釋曰。欲瞋慢異心地惑,在未來世。但於 依心地起。一切類中相應。謂於三世。偈曰。餘 心地。釋曰。已起未滅此言流。由未來欲瞋慢。 相惑。非必一切一切處起。偈曰:一切中由當 處中三會是衆生與彼相應。何以故。此三是別 過去現世欲瞋慢,是處已起乃至未滅。於此

不應有所緣境無故。復次偈曰、果

釋日。過

塵若無.應有緣無爲境識。是故因此義。誠亦 有境。釋曰、若有應識得生非無塵。過去未來 證。得知過去未來是有。若以道理爲證。偈曰。 未來若無"能緣彼識不由二生。如此由阿含 者爲二。謂眼及色。乃至意及法。彼經云。過去 曰"由二"釋曰"依二識生"此義是經所說" 多聞聖弟子。於未來色成無所求欲。復次偈 未來色不應成無所求欲。由未來色有。是故 色成不觀情,未來色者不有。多聞聖弟子。 **觀情,由過去色有。是故多聞聖弟子。** 若不有。多聞聖弟子。於過去色。不應成無所 證、偈曰。說故。釋曰。 中由無物。云何相應及解脫。毘婆沙師。 立此義分明。謂偈曰、三世有。釋曰。何因爲 切有爲法非常住。由與行相相應故。 時 有故 切有爲法應成 佛世尊說 常住。 比丘過去色 岩無 於過 彼成 成立 於無 何

與彼相應。彼是通相感散。乃至未滅此言流 疑無明。此三若三世。於一切境及一切世中 世。偈曰。一切餘中應、釋曰。何者爲餘、謂見 部中有幾種人。偈曰。彼四種,彼師有相位 由執說一 說一切有部攝。是說分別部所攝、說一切 異分別名。釋曰、大德達磨多羅。 此皆是無。若如此分別故。說三世有。此人非 未與果是有。若過去業已與果。及未來無果 切有部。復有餘人說,現世法必有過去業。若 去未來現世。虛字擇減。非擇減 薩婆多部同學。此義必應信受。何以故。佛 未來是。有毘婆沙師立如此。 故。於果報生時。果報因必不在。是故知過去 去法若無。善惡二業於未來云何有果。何以 一切。有許、釋曰。若人說 若人自說我是 分別 。許彼為說 一切有。謂過 有異 有

俱至。於過去世有前後剩那名過去未來。中 二。三世義相雜。一切世典一切相相應故。彼 佛陀提婆說。由異異故立三世。彼說若法行 有至得。此中何義爲同,於第四。一世中三世 立人為譬。謂此人於一婦起欲心,於餘婦。唯 或說爲母。法於三世亦爾,是薩婆多部師中。 於世。觀前觀後。說異異、譬如一女或說爲子 安置十印位說爲十。若安置百印位說爲百。 法行於世。至位位說爲異異。由位異故異。不 世。彼說若法行於世。若過去與過去相相應。 若安置于印位說爲千。法於三世亦爾。大德 由物異故異。譬如一畫。安置一處說爲一。若 婆須蜜多羅說。由位別異故立三世。彼說若 世相相應。與過去未來相亦不相離,譬如有 相應。與過去現世相亦不相離。者現世與現 與未來現世相亦不相離。 不捨自物類。大德瞿沙說,由相別異故立三 臂如乳變異成酪。拾味力熱等不治,色法亦 拾自物類。從現世正行過去世。捨現世有相。 如●此。從未來世正行現世。捨未來有相。不 相故有異。不由物類異故異。色等同故。復次 物類異。譬如打破金器作別莊嚴具。有別形 安立三世。 能說爲未來。 一、諸世。由 ·那名現世。餘世亦爾。是故於四師中。偈曰。 п 由說變異立世故。引置信法義中。於第 釋日 婦。於餘亦不離欲、諸法亦爾。大德 (功能 彼說若法行於世。*唯有有異 若師以位異立世 是時正作功能說爲現在 立故。釋曰。若是時諸法未作 若未來與未來相 於此人。偈 是 非

是義汝必應說。若如現世法是實有物。過去 是名現在世。若法已謝滅。 不成。若法未生。是名未來世。若法已生未滅。 說爲未來。是故安立三世不成。此中何世義 偈曰。世義則不成。釋曰。若汝言,法卽是功 作功能已謝說爲過去。偈曰。非能不異故、釋說爲未來。 是時正作功能說爲現世。 是時 自體質有。此言云何成。謂此法未生。 宋來亦爾者。偈曰。末生滅云何。釋曰:若法由 能。此法由體恆有。云何有時說爲過去。有時 現世而有。若爾此功能。由非有爲故義至恒 恒作功能。揭曰。何礙。釋曰。何法爲礙。由。此相雜。復次此義應說。謂此法由自體愩有。應 能與法不異故無此失。若爾終不免本失。謂 日。無如此失。若功能與法異可有此失,由功 有。是故不應說此言。謂是時諸法未作功能 悉櫝理故。釋曰。若汝言。此功能非過去未來 功能於汝云何。爲更別有功能爲無。偈曰。壞 日。由功能爲因故。說此法過去未來現世。此 然。由汝執彼體恒有故。復次偈曰。此云何。釋 具,非常,釋日。 礙故。是法有時作功能。有時不作。偈曰。緣不 果故。已立有功能。或立半功能。是故立世相 能威果與果。復次是未來同類等因。由正威 能所安立。者爾正現世非等分。眼根 說名過去未來。爲前不已說耶。謂諸世由 說。若法已過去。由物類質有、未來亦爾、云何 於法體與彼同。彼執不過此義。此義汝今應 眣 作 功能已謝說爲過 。岩汝言因緣不具故。是義不 去 是名過去世 此師 於功 此 有何功 能 法已 一此中 執 功 勝

> 不相應故。此法恒有而非常住,此言及理所 未曾有。此中說偈 是法不應成常住。 宋有有已有方無"是汝所言。由行相相應故。 復由何法後不有。 三世義一切種皆不成就。 於前 世何法先不有。 由此故說此法已滅。 此言一向但有言與生滅 由此故 者不信受此義。 (說此法) 是 未生 謂 故

佛何故爲彼更說有。此中佛世尊依自相續。 外道說。若業已謝滅盡過壞。此業亦有。爲彼 不許此業先時已有故。說是有爲已許。若爾 未來義則不得成。是汝所言。佛世尊爲。杖勝 中有如此言。復有世言。如說有燈已滅非我 所滅。說過去未來有言亦如此。若不爾。過去 他解。欲除彼撥因果邪見故,佛世尊說。 去有未來。如說有燈先無有燈後無,於世間 名過去未來。是故先曾有內當應有果。爲令 日 由過去未來體 敌有此言。今復來云何說 亦爾 若異此云何有。 質有故說 何人說如此如現世有 過去未 若有因法當有。若如此立義可得說有。 說過去未來有過去者。 是汝等所說。山佛說故。 有法不異法 (不異性 有 偈曰 故三世是有。 若法皆曾有。 是而 眞自 山去來體故。 不 許 在 法 未來者 我等 事常 有過 术

若生無所從來。若滅無所增集。比丘如此

汝必應然

由佛世尊於眞實容經中說。

根

先未有有。有已後無。

若未來眼根是有

則腿

若不爾此業由自體性有。則不成過去。此義有宿業功能,能與今後二世果報故說此言。

若人緣聲先無爲境。於此人以何法爲境。聲

若爾若人®未得無聲。

此人必應作聲

此

我亦自然成。是故於說

切有部

法

中

此

名即是境界。

若爾此智應緣名於名作無解

此境。若無第十三入,此識以何入爲境。如此

無所有亦是識境界。

應立為第十三人以攝

應成常住。若不有緣無法爲境,此義自成。若 如正生所受如此憾念。若彼如昔今有。 廣說如經。受等非鱗虛聚成。云何分散。是彼 執而棄捨佛經。經言。是眼根若生無所從來

義至

是義不然。何以故。此境一故。復次是未來境 差別。未有有則成,是故識境界成有二種。謂 是有於中云何作無解。 若汝言此境在未來位。是義不然。何以故 若汝執未來無現世 此 義

無此說。

謂

未有有等。若

7汝執此

言謂:

於現

世

中未有有,是義不然。何以故、世與法義不異

[根無是汝所說 ●由緣二識生故。此言今應

。若汝執於自體未有有此義自成。謂未來

思

法

不有彼法。云何能生今賦。復次涅槃能達一

3為識作生緣。是未來法當來千劫應有。或

識作生緣法廛亦爾。爲但作所緣境。若諸 。依意根緣法處。是所生意識。爲如意根於

此證。必定應爾於餘經中佛世尊說,善來比 疑及簡擇云何成。復有何差別。復次此義由 彼見已有我今不爾。 間無。我應知我應見無有是處,此證不然。非 有及無。若爾菩薩所說經云何。言若法於世 此是經意。若不爾。一切智以實有法爲境故。 經意故。經說諸外道起增上慢。定相實未有。 若定相實有我則見有" 岩暮

教汝朝至證勝得。若有汝應知有。若無汝應 丘。爲我弟子。若我朝教汝暮至證勝得。 論之。何以故。諸經部師不說。從過去業果報 上。是故此言非證。謂由識必有境故。是汝所 知無。若有上汝應知有上。若無上汝應知無 得生。此云何從昔相續轉異勝類生,此義於 言。由業有果報故過去世不無者,此中今共

受現世色。若過去憶念亦如此。如彼於現世 念過去色受等觀此爲有,何爲已有。如人正

若爾路虛應成常住。*唯有路虛和合及分散。

破說我品中當顯示。 若人執過去未來實有

物。於此人果報恒有。於此果報業有何能,若

物能生能減。

汝今便信受裸形外道

此義應成。若汝執此法已散是義不然,何以 成現世。若不如今有,是故有緣無法爲境誠 應有。諸佛如來見彼亦爾。若彼法如今有。應

故。已散不可知故。若汝執彼色由隣虛分散。

有

若無云何作境界。此中我說, 如成境界如此 所緣境。我等亦說。未來諸法*唯是所緣境。 切生、云何可立爲意識生緣。若執諸法但是

三云何成境界。已有當有。何以故。無有人憶

若義則被隨順。彼言若有必有。若無必無。若 今於何法何處。應有功能。若執如此。婆沙乾 義自成。若汝執自性差別是因功能。未有有 住 現世是何法引至於餘處。 無不生。若有不滅。令成現世因有功能。令成 本無今有。此義自成。若如汝所執一切皆有。 汝說於生有能。若爾生者以未有有義、是故 "若無色於中云何是因引功能"未有有此 若爾此法應成常

> 說。一切有義。若執如此此執最勝。 云何 應有未有。從應有至現 所攝故。從世生。未來世不同刹那故。未來世 別滅。謂未來生現世滅。有別義世生。正生世 別義是生即是滅、謂色生色滅。有別義別生 必定由自思量之所能解。是故不應非數。 自愛人於中應作如此知是法如最甚深, 言,可得了達,自愛人於中必應信受,若不爾 婆沙師說。實有過去未來世。若義證e比聖 *感隨眠生故。故說於此二世類相應 是故里 此相應。從彼生以彼爲因"惡生故"緣彼爲境 有。若過去未來無有實物。云何衆生由此於 十二人。或*唯三世。若如道理應有必 說一切有。如經言。婆羅門若說一切有,*唯 阿毘達磨俱舍*釋論卷第十四 不如道 理 調 一切過去未來有 若如 如此 經中 輜 有 非

阿毘達磨俱舍。釋論卷第 五

婆藪盤豆造

陳*天竺三藏眞諦譯

此 已得相雕。此類爲已滅不。於中"君已相雕。 滅衆生於中得相離不。 說 或已相離或未相離。譬如偈曰。滅苦下。惑 中 [世義已]由相應故來。今應思此義。 ·類於此人必定已滅。若類已滅。於中衆生 坤 中分別感。品之二 餘遍行應 於前類已滅。餘同境"惑應。 復衣衆生於此類處 。是類已

界相應行法。見苦集所滅。及修道所滅。皆是 開流 界相應行三部法。是十心所緣境。 是八心所緣境。謂自界心三如前。下界心三 關修道所滅及無流心。傷曰。自界下界三。上 自界三。此法一部是色界法故說一色"於欲 **圻識境界。釋曰,此法是自界法,有三部故說** 如此多惑緣彼得生。此義方可思量,此中偈 應各有五品。及無流心。亦有十六同此類。於 已滅 如 境 各三如前。無流心一。說三界見苦集所滅及 偈曰:無色三界三。無流證塔界。釋曰。於無色 五融境"於自界有三識。謂是前三 色界心一。 曰,見苦集修滅,是欲相應法。自界三一色.無 **毘婆沙。彼云。云何。由少功力。我等應度最大** 句答此問。 此義應知。 先•已滅品中。 修道所滅已。 亦如前。上界心一。謂修道所滅心及無流心 を経り 滅心 **淨識境。釋口 於色界相應行。如前三部法** Ħ 前 何法爲何心境界。若人已了知如此,於中 所說五識及自長識 盡 一若略說有十六種法。謂欲色無色界相 苦智已生集智未生。見苦所滅類聚皆 說五 欲界相應見減所減法。唯六**誠**境界 此心爲長應知 見滅道所滅法中是自心。謂見滅道 由見集諦所滅縁彼爲境, 。應說無數法。是故先舊師造略集 於何類中幾惑能緣彼類生。若句 於脩道所滅類聚中有九品惑。於 識及自長識 偈曰 由餘惑緣彼爲境。 見滅道所滅 彼法是此心境 云何 見道所滅法亦爾 如 此色無色界見 於彼相應 謂三界心 一切自長 餘溫行惑 爽

傷半 法爲十心境界。 偈曰。無流三界後。三無流心境。釋曰。若無流 是故爲九識 修所滅心。及無流心。復次爲攝此義故。造一 滅道所滅 法 "及十一識境。說三界五部法已。 是是滅道所滅。 謂三界後三部心。即見滅道 自長 識 境界故。

見五見 滅道所 苦 集 修 滅識滅 十 於三 切識 自所界 長線 無 境 境 流

應知。由此方所餘亦應知 色界有二部體見苦集所滅心。是十四心。應 爲何識境界。 惑依彼得生。所說能緣樂根爲境。十二識復 應知如此。於緣能緣樂根爲境。 所滅心。色界心有五。無色有二心。謂見道修 縛。此諸惑於此心中皆隨眠不。得隨眠 心。緣有爲境。依此十四心隨眠惑得生,此義 集所滅心。欲界有四心。緣有爲境。色界有五 知緣能緣受識爲境。 境。無色界二部。幷逼行"諸惑"於中隨眠生。 爲境。於中如理。欲界部惑。色界部惑。緣有爲 道所滅心及無流心。 根若略說。是十二心境界。欲界四心。除見滅 中"唯有修道所滅。於色界五部及無流。此樂 有如此問來。應自思量。樂根有七種、於欲界 於緣樂根爲境識中。幾隨眠惑依彼得生,若 於中云何思量。我等為安立此義故顯"唯方。 已解安立如此十六心。 即是前所說十二識類。復次無 此中更增無色界見苦 如此十二識能緣樂根 於十六境隨眠正事。 若由此惑心則有 心中幾隨眠 考惑

心相應不滅。及能緣彼爲境亦不滅。

有不

於中

心起故。 塵 山不正思惟惑起。釋日 此 起。能起因緣者。偈曰。從未滅隨眠。及對根現 生起次第如此 於自見已取已。捨中起瞋恚。偈曰。如次第。釋 見。於他見能對治自見。則起瞋恚。有餘師說 慢起。 偈曰。 於他見瞋起。 日見諦所滅欲等諸惑 見取故。偈曰。自見、欲慢、釋曰、於自見愛著 人隨執一邊。由此邊計執清淨故。偈曰。次見 法計執清淨。必執此法爲最勝。於下執勝爲 取。釋曰。從戒執取見見取生。何以故。若由此 除五陰。由我我所執故。偈曰。邊見。釋曰 戒執取。釋曰。從邊見戒執取見生。何以故。若 身見邊見生。由執我斷常二邊故。偈曰 偶日、從身見 釋日。彼說從邪見身見生 由邪聞邪思故。決定邪智起。乃至撥無苦等。 曰。邪見,釋曰。從疑惑起邪見。若人有疑心。 疑惑。謂此爲是苦。此爲非苦。乃至道亦爾。偈 故偈曰。從癡疑。釋曰。若人巳癡。聞。二義起 樂觀苦苦相。於彼人不顯現。乃至道亦爾。是 何。從初者由癡相應故。迷闇於諦境。彼 緣彼爲境。惑不滅爲縛。復次十種惑生起云 互相應故。若無染汚心。但由能隨眠惑及能 緣彼爲境惑由不能隨眠。惑與彼相應未滅。 污。由惑能隨眠是故心有縛。及由與心相應。 日。有稱心二種。染無染由眠。釋曰 旄 未波未永難 隨 眠 由自見高心起故,是故從自見欲起 者惡與心相臘已滅。 欲惑相應。塵對根顯現。 若惑欲生起。必由三因緣得 緣依自相續見起故 惑者譬如欲隨 釋日。若人愛著自 若作 如 。若心有染 此 由苦 從 人不 此 從

河 倒

及欲點

是所說有流

。即是有暴河。及有

無明別流。釋曰,一切流無明爲根。是故別立

云何別立此無明爲流。一切流偈曰"爲根。立 三界無明立爲無明流。此義自成。有十五物。 一。由此因立有欲義,更由此囚立有流義。今

無明爲流。如說流應知餘亦爾。偈曰。暴河緊

。別立見明故。釋曰。是所說欲流。即是欲

內門起。依定地生。由此三法等。是故合立為 靜地生。故合一、釋曰。是二界感同無記性,依 無色界合說一有流。偈曰。無配內門起。依寂 攝。罽賓國師云。由不自在故。復有何囚緣。色

爲別品。偈曰,非於流無件,由非順流故。釋 取。釋曰,是欲繫共無明立爲欲取一有三十四 有三十六物。無明暴河有十五物。如暴河應 謂欲瞋慢有十五。疑有四幷十倒起惑,有暴 爲別品。合立爲流品。是欲暴河 獨無伴。不隨順流 見各不同故。與出家起鬬諦。此二部取定及 是在家出家二部鬪諍因故。放立爲二取,在 道故。由欺誑二部故。在家部由此惑遭誑計。 何從諸見中。離戒執取立爲別取 取。立爲見取。有三十物,是戒執取有六物,云 謂欲慢無明有三十。凝有八。是見繫除戒執 感。是有緊共無明立爲我言取。有三十八物。 物、謂欲瞋慢無明有二十、疑有四。幷十倒起 知繫亦爾。偈曰。如所說共癡。有二分見故名 河有二十八物。謂欲慢有二十。疑八見暴河 曰 欲緊。廣說如經。乃至於欲塵。衆生欲染污欲 我言取。云何合無明說取不別爲取 由能取 定果。爲解脫道及解脫果故。 家由取五塵故。與在家起鬪蹄。出家由取諸 習苦雖爲道。計應得解脫故。 執自俄爲8天道故、出家部由於離可愛塵。修 欲食。此欲變異衆生心住。說此名欲緊。 求欲愛欲喜欲欲欲亂欲著欲逼著欲樂欲定 是故共惑合爲取。於經中佛世貧說。何者爲 釋日。無明以不了爲相故。昧鈍故故不能取 生死故•立爲取。偈曰。由無明。非能取故合。 。能令流故名流 除諸見 。彼言由了別 。由明了故。是故於流不立 流等名後當釋 故。於暴河及繁 故立二界怒為 欲取及見取者。 有二十九物 。由對治聖 彼說若見 立 見結取結疑結裝會姤結慳恪結.此 中結有九種。 惑 由此惑衆生漂逝。*唯得隨順不可違逆故

者爲有流、除無明是所餘諸惑。與色無色界 弱掉起二種倒起惑。邪。如分別道理論說。何 除五部無明。無色界亦爾。於上界爲不有疲 除無明名有流。有五十二物。色界惡二十六。 釋日,除無明言流,一切色無色界行隨眠惑。

。謂結轉隨眠小惑倒起惑。此中云何不

知流義過量猛疾。故說此惑名暴河。何以故 流而去則無復難。諸惑亦爾。由**隨經文句**。 譬如船由大功用牽引逆流。若拾功用此船隨 和額於六廛中流。故說彼名流。如經言。長老。 具故說名取。又若如此解是爲最勝、由彼故 **令不離苦故名繫。** 能牽引衆生。令入苦海故名《瀑河。能 六門漏能流生死。從有頂至阿毘指故名流 取故說彼。名流暴河等。釋曰。令住不護 惑名隨眠。偈曰。令住及令流。能承及能合。能 對治爲邁,彼數數現前故。由此三義故。說彼 縛。非功用恒散者。若不作功用爲生。彼若作 行衆生相藏中能作二種轉 知 眠。釋曰。此中微細者。行相最細故。故非他可 隨逐故。二種隨眠故。非功用恒故。故說彼隨 隨眠名有何義。乃至取名有何義。偈曰。徼細 說。於經中*唯隨眠惑說名流暴河緊取。復次 故 有 知欲等取。於欲等中*唯愛欲爲取。此 隨逐者。由至得恒有故二種隨眠者。隨流 繁等亦如此於餘經 因此染生取欲等及生生 中說。 愛欲亦名取。是 謂境界縛相應 后衆生 中從

明暴河,或說爲四繫。即是四河或說爲四取。 或說爲四暴河。謂欲暴河有暴河見暴河無

於經中世傳說爲三流。謂欲流有流無明流。

"起不由因。力譬如退法阿羅漢。 是隨眠惑

'應知亦如此。

"彼說有時由塵力惡亦

:因緣加行力,偈曰。具因緣,釋曰:若餘惑有

正思惟

山具三

一故欲感得起。

此三次第。

欲界行惑共諸倒起惑。應知名欲流

有四十

物。三十一隨眠惑。除五種無明并十倒起惑。 ·但惑非隨眠。偈曰。*唯隨眠,色無色有流。

共倒起。煩惱名欲流,離癡,釋曰。除無明所餘 謂欲取見取戒執取我言取。於中偈曰。欲界

調

界欲

。所餘諸結應如理思。

見結 中隨 由結縛隨眠染污倒起差別更說五種。

部故。別立"姤恪結" 此人可有如此答。若人立十爲倒起。於此人 自在起。不隨屬他,若人執*唯八是倒起。於 件. 起偈曰。由一向不善。由二自在故。於中惑*姤 見立爲二結,此二見以能取爲性。所餘不爾。 爲別見精。復以二見別立爲取結。偈曰,物取 不相應。逼行已滅故。非逼行以彼爲境界故。取相應。何以故。彼法與隨順結相應,與見結 得貧窮報如偈言 救難。楊曰、無貴重富財。因故遏相故。能損二 忿恨及覆簸。亦有此二種性。是故此較不成 恪。別立爲二結。釋曰。無餘倒起惑。如此種 何嫉"姤慳恪"於諸緒中立爲二結。不立餘倒 但是所取。由能取所取差別故。立爲二結。云 二取亦*唯十八物。是故彼言。由物等故。雕 平等故。立見爲別結。釋曰,三見,唯十八物。 見。但由相應故。復有何因。於結中合三見立 相應見結無有故。見隨眠於彼隨眠。謂二取 滅智未生。於見滅道所滅法中,與見取戒執 結,於中見結隨眠非非隨眠。說有。集智已生 不。與見相應法中。 、若二在於此處。此處則一向不善。此二又 恪。有三重失由 。取結者謂二見 但由隨順結相應"不由見 嫉妬 释曰 "是故說此言。爲有此義 得輕賤報由慳悋 有餘師說於倒起

现货等有型文化设元者系月。目夹**言题無貨重9乏財 非自親所敬

二結。復有餘處。佛世奪說結。偈曰。五種下分故自不能爲他作利益事故。是故立"始恪爲他部。由慳恪能損自部。他得利益事不能忍。由憂喜相起故"能顯示諸惑相。由嫉"姤能損

界好分別結義已。何者爲縛。縛有三。一 上分結。謂色界欲無色界欲掉起慢無明。由 非色欲。掉起慢無明。釋曰。應知此五是隨順 五種下分結。復如此說。偈曰。上分結有五。釋 解脫行障故。得進至解脫道成須陀洹。佛世 障 未滅此五。不能得出離上界。故說此五。於上 日。復有五緒於上分好。云何爲五。偈曰:二色 **拿爲顯須陀洹德故說滅三結。** 疑惑於世出世道起二道心故不得進。由滅三 由戒執取拾聖道取餘道故於道の心迷亂。 於路心有疑。若人欲行求解脫。 三種障。一不欲去。二迷亂路。由取異路故。二 脫行故。說滅。三結釋日若人欲。行於餘處。有 師說。傷曰。不欲去亂道疑道是三事是。障解 此三能執。復次邊見由身見生。見取由戒執 說應說一切。今何爲偈曰。 取生。邪見由疑惑生。是故彼爲能執根。有餘 日。諸惑有三類。謂一種二種四種。一切惑門 除三見。但說滅三結。謂身見戒執取疑。若欲 已出離。更澄欲界。譬如守門及尋叛。復由三 須陀浜人。由三結滅盡故。六煩惱已滅。何因 過下分界。所謂欲界。故說此五爲下分結。若 不得過下分衆生。所謂凡夫衆生。由二不得 欲瞋恚。衆生不能出雕欲界。由身見等三。若 謂欲界,此五惑於欲界隨順事故好。云何爲 好 患。云何說彼爲下分緒,於下分好故。下分者 粘 《傷口』 。釋曰。何者爲五。 此中由身見於解脫生怖畏心故不欲去。 。由二不過欲。由三更還下。釋日由貪 謂身見戒執取疑貪欲與 由執門根三。釋 如世拿已說 即有如此三 欲 縛 由

釋日。 囯 次第已知。 餘師說。是無明等流。有餘師說,是欲癡等流, 名覆藏。是十種倒起惑。偈曰、欲生。無蓋掉起 逼惱"於衆生非衆生心逆名忿恨,隱祕可 獲。諍 釋曰,有餘師說。覆藏是愛欲等流 恪。釋曰。此三小分惑。是貪欲等流 名睡。安立彼必有染污。憂悔亦稱。除瞋恚及 起。憂悔疲弱於前已釋。於持身無能。心 財施職解相違心執名慳悋。心散不靜名掉 於前已釋。於他圓德心不安喜名嫉*姤。與 八如前。并忿恨及覆藏爲十。此中無羞無惭。 **愁獲。釋曰。若隨毘婆沙道理說。有十種倒起。** *姤恪及掉起。憂悔疲弱睡,倒起惑有八。及 所變心。於分別道理論說。偈曰。無羞及無慚。 爲倒起。煩惱亦名倒起。由經中說。欲欲倒起 所說。此中倒起。煩惱垢所攝。我今當說。何法 有染污餘法異大煩惱。是行陰所攝。是心相 說名爲行陰。於煩惱小分。說彼非煩惱。釋 說。是大分惑 界故。定如此隨眠。義於前已釋一小分惑今當 應法。說名小分惑 非是大惑。是彼於麁類中 受無明隨眠, 分惑亦爾。何者爲小分惑。偈曰。餘染汚心 由緣緣及由相應故,於苦受瞋,於不苦不樂 屬三受故說三縛。何以故。於樂受欲轉隨 何說此三名縛。偈曰。因受說三縛。釋曰 謂 。此三小惑是無明等流。偈曰憂悔從疑生: "若人於義不了故"疑必生憂悔心。傷 (J) 欲二 未知偈曰。 | 阪縛。三無明縛。 欲與不聞。 應說名煩惱。能染汚心故,小 癡生 疲弱睡無慚。釋 復水以自相續爲境 謂 偈曰 切 無明 細 由 有 於 詞 曰 法 法 眛 眂 陭 Z

阿毘達磨俱合釋論卷第十五

돌

念* 他假偽名誑心。邪曲名諂曲。此惑不能如實 惑垢釋日。復有六種小感。說名惑垢。謂偈曰。 此十種。由大惑流放說名小惡傷日。復餘六 過。損辱他意名逼惱。由此惑故。行打屬等事 醉亦如前釋。堅執有何類說名不捨。由此惑 誑諂醉如前。不捨及結過。逼惱。釋曰。此中於 顯自意作方便爲避不分明信受。於前已釋。 是欲等流垢。偈曰。順 釋日。此二小惑。由自愛故欺誑。及不計他故。 困苦於他。此六種惑垢中。偈曰。從欲生:誑醉。 如實所教不受正教,數思忿心所緣事名結 若人於戒執取起見取。此人有二僻執。如理 流 日 近 如偈 言 玩、偈曰。從見取不捨。 "此二小惑。於他損心所生故,故是瞋恚等 。由此二見不能捨此僻執故,是二見等 **職志流** 釋日 此二小惑從瞋恚生 患生。結過及遏惱。釋 "從見諂曲生。釋曰。 如

與見諦所滅相應。即由是此諦滅 偈曰。餘修 鯣 嫉*姤慳悋憂悔忿恨覆臟。 滅釋。日餘。倒起惑異此五。必定修道所滅。謂 所滅。或修道所滅。與二部惑相應故。此惑隨 嫉*姤等 ·睡掉起,有二。釋曰 是五法有二種。或見諦 釋日 。前所說十倒起惑。偈曰。此中無•差慚。疲 是六種惑垢。由自在故 說由是踏見等流垢。 切小惑。偈曰 法名邪 此五小分感。*唯與無明相。應故如 五小分惑修道所滅。 Ш 於欲惡。釋口。 謂 。修道所滅。如前所 傷日。及自在惑 於中何惑何道所 邪 見 自在惑垢亦 筝 若在欲界 見

偈曰。梵誑故。釋曰。於色界大梵王。由不如顯 地起, 界皆有。偈曰。餘惑*唯欲界。釋曰。於十六中 由義相應今更說。於中亦說有諂曲。由相應 感於欲界及初定有。云何知於梵處有欺誑。 有。應知偈曰。誑諂從欲界, 隨所有小分惑。皆是無記 惡或無能。偈曰:上界彼 皆悉是惡。偈 地。楊曰。自在小分惑釋曰。隨有小分惡自在 生。釋曰。一切見歸所滅惑皆依意地起。慢睡 除五惑。所餘十一小惡但行於欲界。說惑及 至故。偈曰。疲掉醉三界。釋曰。此三小惑於三 示自體故。欺誑淨命阿翰實、於前已說:諂曲 起若是修道所滅應知,亦依心地。起傷曰餘 亦爾,若此二修道所滅。何以故,此具起於心 小惑已,於中幾惑依意識地起。幾惡依六識 。若略說。偈曰。見滅及慢睡。依意識地 釋日 無能釋曰。從欲界上。 初定"釋曰"此二 於中幾惑於何界 疲弱掉起睡,

偈曰。瞋與憂苦應。釋曰。瞋與苦憂二根和應 於中與何根有何惡。及小惑相應。偈曰。欲與 小分惑。與欲等相應。 識地。起何。者爲餘修道所滅欲瞋無明及餘 依六識。起釋日。所餘大惑及小。惑應。知依六 應 惑相應故,是故與五根相應,偈曰。邪見憂喜 爲地故。偈曰:無明一切應。釋曰。無明與一切 何以故。此二惑由歡喜憂惱相起故。由六職 喜樂應 釋曰,如理應知。欲與樂喜二根相應 及餘於惑大地所說是前所說。 如次第於有福行無福行人 釋曰。邪見依心地起故。 又無羞無慚疲弱掉起。 是故與《憂喜相 《偈曰。 樂受等五根。 疑憂應。

或 地起故。偈曰。慳恪翻此義。釋曰。此惑與喜根 根應憂悔。嫉*姤忿逼惱。結過不捨o耶 應若於彼地隨根量多少。如於彼地。 若惑依 捨受起。若爾上地惑云何判。偈曰。隨自自如 應今當說。倡曰。一切與拾應。釋曰。一切隨眠 界生諸惑。應如此判。說決定相應惑已。通相 已。諸惑與何界相應。偈曰。欲 何者爲餘。謂四見慢。由歡喜相故。 偈曰。餘惑與喜應 釋日 **圓滿惡聚是五蓋。由經中說。彼** 所攝睡弱掉侮疑。爲但取欲界所攝,是無雜 **貪欲瞋恚睡弱掉悔疑**。 屬惡大地故。屬惑大地故。經中所設五 拾根無進處譬如無明。倡曰。餘四五根應 拾遍 釋日。一切小分惡與拾受相應。何以故 根相應。若在上地與捨根相應。何以故。佛曰。 若醉在第三定。與樂根相應。若在下地與喜 時憂惱心,乃至睡亦爾。偈曰。醉喜樂。釋曰。 憂二根相應。何以故。有時心歡喜斯誑他 欺誑及諂曲。覆藏睡®三種。釋曰。此四惑與喜 相應。由是食愛等類故。緣數喜相生故 如此等感與憂根相應。緣憂惱相起故。依意 眠惑與根相應已。小惑相應今當說偈曰。憂 四識地走。如理應知。與四識地受相應。說隨 地上地惑相應。釋曰。上地諸惑與自受根。相 惑與捨根相應。相續斷時。彼說諸惑必定依 日,無羞無慚疲弱掉起。此四惑與五根相 曰 欲界中五蓋。 "若人有 疑 心求得決知。 釋日。 。釋日。所餘諸惑與喜相應 於此中為並取三界 於餘界不立五蓋故 是 生 故 一向惡故。偶 釋曰。於欲 由 如此分判 疑 傷日 釋日 企生爱 應 杠

蓋若一切惑皆是蓋。云何*唯說五爲蓋。 心不寂靜是故同一對治食事故。 事。謂遊戲安樂給侍 四法、親屬覺、國土覺。不死覺。數憶皆所更 是睡弱蓋食,有五種法。謂慘不安頻申不節 故。故合爲一。經中說 彼爲先因故起際。初正欲入定相心。次若已 相 有異。云何釋。若人在六識行位。於可愛可惟 若人修行簡擇法。怖畏掉悔。有餘師釋。蓋義 聚。何以故,經中說。若人修行定觀。佈畏睡弱 障前。是故餘師說 心故。解脫解脫知見破壞。由此義故、說五爲 蓋。定法聚破壞。若定慧無則。於四諦起疑惑 **戒法聚破壞。由睡弱蓋。慧法聚破壞。由掉悔** 日 奢靡他。此二亦同一事。何以故。此二同能令 亦說同一食同一非食。何法是掉悔蓋食。有 義"是遍行不同分界惑。見滅道所滅。緣有流 解脫知見不得成。是故說五爲蓋。今。應思此 掉悔疑。如次第障奢摩他毘鉢舍那。 入定。不如理修奢糜他毘鉢含那。故起睡弱 蓋 《心沈下。何法非睡弱蓋,食謂光明想。彼事 魔中。由執相故。若在住位。是貪欲瞋恚。以 '釋日'此二雙同一對治故,同食故,同一事 爲境諸惑。是時若觀察彼境、是時彼不滅 一於此執中與定法聚相違。掉悔蓋應在慧 能破法聚起。疑故。釋曰由貪欲瞋恚蓋 欲界中有五蓋。復有何因 蓋 合掉悔亦爾。偈曰。一對治食事 。謂此二小惑。能令心沈下。掉侮二小惑。 。如其次第能破定聚及慧 "睡弱一食一非食"何法 何法非掉悔蓋食。 。立睡弱二小惑 <u>合三立</u> 故解脫 合二 偈 謂

是彼滅 脱道。 道。二歲對治。即是前無問道。三持對治。即是 界所有過患。 得最遠相離。四厭惡對治。謂由此道觀察。諸 離故。有餘師說。此卽是解脫。此道能令惑至 由此道能持前道所得滅。三遠雕對治。謂解 對治道起。此感即滅。何惑是所對治。何道是 何得滅。偈曰,對治起故盡。釋曰,此惑品若是 彼境界。此惑若滅彼亦同滅。修道所滅惑。云 滅惑。緣有流境起。何以故。緣無流境起惑,是 緣亦同滅。境界感滅故。彼滅者謂見滅。道所 遍行同分界感。是彼境。 若所緣爲境。惑滅能 能緣境滅。故者謂逼行不同分界惑,何以故。 苦集所滅惡。能緣自地起,及緣無流法爲境, 境界感滅故。釋曰。此中由了別彼境者。謂見 惑。由三因。偶曰。由了別。彼境、能緣境滅故、 四 滅 緣境生。若爾未來煩惱。可令與境相離。若已 不可知故,可令與境界相離。由此惑不能更 故 處可減。偈曰。應除。感於自境界。釋日。何以 解脫道。四遠離對治。謂勝德道。若惑正滅。何 如此次第。一厭惡對治。謂緣苦集所 Ħ 是能對治。此義後當廣說。此對治有幾種。假 館對治。最上上品惑是所對治。最下下品道 滅對治。謂無問道、二持對治。謂次此後道。 種因諸惑得滅。 。非必定"唯由了別境界諸惑得滅 。諸惑若正滅。不可令與相續相離相應,處 滅持能遠離。厭惡對治四。 。後所有諸道。能令已斷滅惑至得遠相 時 彼境不可觀察。 於中起厭離心。 何者爲四。若約見諦所滅 《由此義。 復次四對治應 說大異。釋曰。 彼 修方便 《何爲由 云何可

若應滅。 已滅。及向生。於現世云何遠。由世別異故遠 六時中數得諸惑永離。此得應如理知。 時中。釋日。對治生者。此 於六時。何者爲六。偈曰。對治生得果。練根六 波 如 修故。進勝道諸惑滅。亦漸漸轉勝爲。 來世遠。未得至故。過去已謝滅故遠。 具二義。若作此執。是義可然。 法無隔故近。若爾過去未來於現世近故。應 互遠現世所隔故。現世於二近故成近。 來。亦應如此。虛空復云何。若爾過去未來更 何成。於一切世中有至得故。若爾於過去未 遠。不爾。由約功能故說遠、若爾無爲近義云 不由外已滅及外方生。 去未來爲遠。此二於何世遠。於現世若無間 別故說名遠、譬如東西海。時遠者、譬如說過 破戏於戒亦爾。處遠者。最相去遠法。由 雖共生說互相遠。對治遠者。譬如戒於破戒 遠義。釋日。相遠者。譬如四大。由相不同 異對治故。各處別時故。四大戒處所。世二如 界此惡可令相離。 故。說彼永所遠離。若爾遠義有幾種。偈曰。相 生,由至得斷絕,若惑依他相續生。 此義。有幾量應說此惑已滅。若惑依自相續 過 、此。何以故。偈曰。 諸惑同 協口 切無染污法。能緣彼等爲境。自相續惑滅 。謂四沙門果。練根者。謂修堉勝根道: 去。云何可令與 。此道若是彼滅道。由此道彼則同 。重得彼永離。釋曰。有幾時中重 境相雕。若汝言。 此義不必可定。是故應說 義中謂解脫道。 若爾亦應立現世爲 滅 於法自體相未 釋日 一切色及 由了別境 。 不爾無 . 由急恆 有 得 處名 進 果 故

部感故。若論根本定果有五。謂色無色界相

雕。得永斷智名。此滅是智果。由前三因及第

依此地能滅三界見修所滅二

若約毘婆沙意判。一切九品永斷智。是*非至

智事。譬如於王伴類說王事。復次與智同果 何說爲忍果。由忍是智件類故。是故約忍說 等。三永斯智。是修道果故。說名智果。若爾云

。偈曰。非至果一切。本定。五或八。釋曰。

是八忍果。偈曰。

餘智果。釋曰。下分惡滅離

偈曰。六忍·果。釋曰。見部所滅惑滅離爲性。 道所滅惑對治不同故。如此九永斷智。於前 滅惑滅離。立爲別永斷智。見諦所滅不爾。修 流減離爲二。謂色欲永斷一切流滅離爲三。 滅盡。更三永斷智。釋曰。下分惑滅離爲一。色 滅離。成六永斷智。偈曰:所餘下分色。一切惑 道所減惡滅雕爲三。如此三界見歸●所滅惡 所滅惑滅離爲一。見滅所滅惡滅離爲二。見

切結減盡永斷,

云何色無色界修道所

故

偈曰。本三無色一。釋曰。根本三無色定。。唯 果故。大德瞿沙意云。八永斯智是根本定果 遍入道果。是一永斷智。謂雅欲色界永斷智。 定。若約無色定、偈曰、無色定果一。釋曰。從 下分惑滅離,但是*非至定果,中間定應知如 此定得無流相離果故。 此永斷智屬此地果 切欲界見諦惑滅離。是見道果。依此定成因 何以故。此師意明。已離欲人若入四諦觀。一 應 惑滅離爲性。一 切欲界惑滅離 "是"非至定

是永衛智不。說《云何爲。偈曰。永斷九。釋曰 滅。合此名永斯智,於果說因故。爲一切滅悉

云何九。此中偈曰。欲界。 初二部惑滅。一 釋

於欲界中初二部惑滅難。謂見苦集歸所

別別位中得永斷智名。永斷有二種。

一智永 於

人於六時得有餘人。乃至二時得此永離。

断。二滅永斷。智永斷謂無流智。滅永斷*唯

忍法智果類智類道。以五爲果。謂類忍類智 斷智。釋曰、法智類道以六永斷智爲果。謂法 故。以最後三永斷智爲果。偈曰:二類:六五永 三。釋口。法智由通能對治三界修道所滅惑 滅離。此二永斷智。但是世道果。偈曰, 世道二。釋曰。若約世道論,下分惑及色界惑 道果一切。釋曰。九永斷智皆是聖道果。偈曰。 釋曰。類智果亦有9二。謂最後*二。偈曰。法智 一永斷智爲果。謂一切結滅盡爲果。 。 偈曰 聖 類別

斷智。偈曰。上三亦稱。釋曰。色無色界相應見 歸所滅惡滅離。立三永斷智亦如此。見苦集

滅離爲三。如欲界相應見諦所滅惑。有三永 於欲界見滅所滅惑滅離爲二。見道所滅惑 滅惑爲一永斷智。偈曰。後二滅離。二。釋曰

類智中。具有三義。是故於此6位中所有滅 除二因義。見集所滅遇行因未滅故。於餘法 於此滅中乃至在苦類忍。 果,由說類故。通攝忍及智。云何不立一滅離 **夫所得滅**。 無有由無流得滅離。亦無損有頂分。是故凡 日。若於滅中具有三因。可說爲永斷智。凡夫 無流雕故。損有頂分故 爲永斷智。由安立忍果爲滅故。是故偈曰。得 **汞有損有頂分。於苦類智具有此二義。無拔** 不名永斷智。若聖人有忍。果滅。 。拔除二因故。断智。釋 有無流永難至得。

何者爲二。

由雕欲諸界及得沙門果此二位

此義可然" 出離界 由離欲一切界故。得二結相離 是第五因。若於中與能緣。 四 因 說 名永斷智。偈 此出離界不異拔除二因故。 Ħ 過界故 彼爲境別惑相難 穋 日 是故 彼說 若人

門果。釋曰。由二種因計算。永斷智安立爲 界上心惑。 與多相應。由此義偈曰。算彼由離界。及至沙 贪 與下分惑及色界惑永斷智相應。若退由無色 永斷智相應若至離欲色界位。與二相應。謂 智相應,若退由色界上心惑。但與一下分惑 若至阿羅漢果,更與一相應。謂一切結永斷 位。或前或後。與一下分惑減離永斷智相應 雕欲欲界及已退。次從此位。若至雕欲欲界 偈曰·B住修復與六。乃至與一二。釋曰。若聖 五相應。於道類忍亦與五相應。未離見位故。 與三相應。於減類智與四相應。於道法智與 智與一相應。於集類智與二相應。於滅法智 道中。乃至在集法忍。亦不與此相應。於集法 不須立出離界義爲第五因。 曰。凡夫人與永斷智無相應。 智相應。偈曰。無與一至五 、在修位中。 謂道類智等與六相應。 乃至未 。及阿羅漢。安立與一 亦但與此二相應。 一永斷智相應。不立 在見位相應。釋 岩聖人在見諦 何因"唯阿那 何人得幾永斷 **○**[所被]-*@鲁承未二至我 ==6* 母果被二波果鲁★ ●位二

一者。若從

目 永

● 住二位号●

阿羅漢果退。及從離欲欲界退,拾二者。阿那

含人。雕欲色界已後退雕欲欲界。捨五者。若

有人拾一二。五六無得五。釋曰。拾一

斷智。復次何人捨幾永斷智及得亦爾。偈 中,具有二因。是故合一切滅難。立爲一一

非

雖

|然復有別義

偈

曰

。謂古辭集諦

Ŧi. 雕欲有得六。若人退阿那含果無退六還得 棏 若人次第修。由雕欲欲界。如捨得亦爾。 人得下分惑滅離時。捨前五 八先已離 。論永斷智意 一。若人得未曾得。有得二。若人退無色界 欲欲界。後在道類智位。何以故。 永斷智。拾六者。 有人 此

[毘達磨俱舍*釋論卷第十五

阿毘達磨俱舍。釋論卷第十六

"婆藪雅豆造

陳*天竺三藏眞諦譯

有二種。 ·道為是有流。為是無流。是故說此言。偈曰。 修道有二種。見道9唯無流、釋日。云何修道 前已废說。彼滅亦爾,見修二道今當說。此二 二種。一由見諦所滅。二由修道所滅。此義於 囯 義已說。謂如滅得名永斷智。復次此義 。煩惱滅已說。由見修四諦。釋曰:諸煩惱有 @分別聖道果人品第六@之二 由依世修及依出世修故 **。見道一向** 偈 諦。修觀位中,見四諦次第亦爾,由先習利政, 治病藥。廣說如經。如觀察位中次第。簡擇四

是出

世

能對治三界惡故

で復能

一時滅見諦

强

。前已說由見四諦。

何法名四諦 於分別有

偈

有流。

流無

滅九品惑故

。何以故。世道無如此能。由惑

流法中。云何說。如偈言。無流法樂道,此約自

。滅歸亦已說。如偈言。擇滅謂永離,各各

苦生故。是故此二諦,

由果因義異故名有異

不由物異。滅道二諦不但由名異、亦由物異

是果取陰名苦諦。因取陰名集諦。從此聚集

未曾知知故名覺。如實能通淸淨境故。此中

此句何義。趣向正覺爲義、云何此唯無流非 譬如於已所見地無礙縱馬令走,對正觀者。

由此趣向於涅槃緣真實境起放名正。

。已說諦有四。釋曰。何處說

·諸結。苦諦集諦亦已說。如偈言。苦集諦世

四諦次第為如前所說不

歆

於經中

說

有四聖

iii) iiii

說有何義

此

四分德。一識病。二識病因緣。三識病滅。四識經言。若醫與四分德相應。能拔治他刺。何者 經言。若醫與四分德相應。 世尊所顯。四諦譬如此於何經中。醫雙經中。 先觀病次尋思病因緣及滅病藥、於經中。佛 簡擇滅。此滅以何法爲道。 中初。發觀次第如此故。先簡擇苦。此苦以何 性。 法爲因。故次簡擇集。此苦以何法爲滅 於處能縛。能所縛解脫。因此求解脫。觀察位 次第。復有何因。修觀有如此次第。是愛著處 第。譬如八分聖道等。今說四諦。隨修對正觀 後起欲爲令未生不生。有餘法隨正說立次 正勤。何以故。無此定義。謂先起欲爲滅已生 如念處及定等,有餘法隨顯相說次第。如說 因次後說果。何以故。有餘法隨生立次第。譬 依觀立此諦爲先。後三亦爾。若不爾應先說 亦爾。釋日 。偈曰。對正觀次第。釋曰。若觀先緣此諦起。 今說亦爾。 。此中是彼次第。如前所說。四諦體 爲顯此義故有爾言。日不復重 故次簡擇道 滅 學如 故次 道 ii)

> 整人漏。 是妄。不於一切人皆是諦。以無顯倒故。 是故 經 說名樂諦。 **. 若爾此** 說此唯於 四 於 此中 餘人 傷

皆是苦。前二受亦由行苦敌苦。故此 分害。此苦唯聖人能見 故。故此二名不具分苦。一切有爲由行苦故 壞故苦,乃至行苦亦爾。 此。有餘師說"苦受唯由苦類故者" 樂受唯由 常卽是苦。如受與受相應有爲法。亦應說 樂受。由行故苦。因緣所生起故,如經言。若 異即是苦。如經言、樂受生時樂。住時樂。壞時 **著。苦受由性故苦。謂生時苦住時苦。不苦不** 有流。得可愛非可愛等名。何以故。此樂受變 二。謂三受如次第。由三受相應故。一切有爲 二所餘由行浩故苦。 可愛由壞芳故苦。非可愛由苦苦故苦。異此 理相應故,是故一切有爲有流皆是苦。此中 苦苦類。二行苦類。三墩苦類。無餘與**9二**苦如 可愛非可愛。及餘有流行。釋日。苦類有三。] 此 流皆名苦諦。偈曰。苦由三苦應。如理皆無餘 有二諦唯聖諦。有《三諦聖非聖 귫 聖人是商。於非聖人則非。由顚倒觀故。如 如栗人觀。彼餘人不能如此觀故。 **若受一分是苦自性。** 聖 餘 人 X 說 說 是淨 起 樂 何者為可愛非可愛非 由可愛非可愛不遍 云何說一切有爲有 玺 餘 Ā 人 說 說 諦 餘師 爲 爲 一名具 書 書 說 如 加

此 如 若落 夫 如 手眼睫 7 ιþ 毛 在掌人 不作 損 氅 及 行 不 浩 不 睫安覺

四(中)十分图范图*(釋)十分图* ❷(之一)一十字句 ♥ 送二前号 ❷唯二惟号数下河 ●不復二無券号 ❷ ❷爰十(次)号 ◎三二二章② ◎二二三章③

稍燒癰所生輕樂。計癰爲樂。此中餘部師說 餘師說如此。何以故。何智慧人。由以冷水稍 故 故、者聲人由寂靜相觀察涅槃。是法由苦相 何以故。 **諸法中岩有樂受。云何說唯苦聖諦。由樂少** 學人觀之爲苦。唯此法滅聲人觀爲寂靜。於 通生起,不遠點人意故。能引得一切苦滅盡 以故。苦是違逆意爲相。故道非苦。何以故。此 道諦應立行苦義。由是有爲故。是義不然。何 不及聖人於有頂諸陰生苦怖意。 譬如烏豆聚中亦有綠豆而說爲烏豆聚。 聖 人 如眼o睛 凡夫衆生於阿毘指五陰生苦怖 曲 此 生 厭 岩爾於 怖 意 因 因 想

界生中。云何起苦想。何以故。於彼衆生五陰 以故。此執是集相非苦相。諸聖人於色無色 故爲苦。若見無常此所見卽能違意。是故無 別。由生滅爲法。是故無常。由有流能達意。是 人於樂由無常故觀苦。 非復苦因故。復次於經中說。行苦何用,者聖 苦受。是汝所言。由苦因故苦。是義不然。何 受唯苦。云何知然。由阿含及道理。云何由阿 常想能引苦想,有餘部說。 故。是故立苦爲聖諦。不立爲樂。云何以苦相。 觀事樂自性受爲苦。 佛世奪說。隨所有受皆是苦別名。 切有。苦樂 譬如彼以苦相觀色想等。色等亦非苦如 由能 由 書 所 爲 愛故 書 聖人觀爲苦, 因 山有流無常能違意故 無常相苦相有何差 故 與 。決定無樂受一切 說 籴 由行苦同 樂爲 書 难 復有 苦 故 莂 味

> 所愛爲苦。此即是所愛云何爲苦。是所愛後 言。損害爲苦。樂能增益。云何損害。若汝言非 **岩汝言逼惱爲體名苦。此樂云何逼惱 ē若汝** 理。云何知然。此中應問撥無樂人。何法名苦。 定知無樂。阿毘達臍師說決定有樂。此執應 於中起樂想。譬如撥重易屑。是故由此道理。 治起樂想。非於樂於苦羞別亦爾,一切凡夫 渴寒熱疲倦。愛欲所生苦。是故愚人於苦對 爲別苦所逼。若受則不許爲樂。別苦者。謂飢 故。何以故。隨世間所有飲食等生具。乃至未 亦應如此。於苦對治。及於苦差別,由起樂想 時悉皆生苦。是故彼從初皆爲苦因。非是樂 此義不應然。謂由樂因增長,或由平等於非 計爲樂因。若過量用非時用。此因復成苦因。 說 。後時此苦漸漸增長。方得顯了。威儀差別 不定故,何以故。隨所有飲食冷熱等。衆生 說名顚倒。由阿含證如此。云何由道理,樂 "應以苦相觀樂受"復有別說: 於苦計 執樂

> 虫 生令修學此觀。云何得知。此受由自性故 所見能令解脫、諸佛世尊隨如此理。善教梁 則能解脫。有縛衆生由於此得雕欲故。如 山有欲衆生樂噉此味故。若以苦相觀此受。 異無常法故著以樂相觀此受。則生他繫縛。 由自性是所愛故。二有苦性。由別道理。是變 是義不然 何以故。此受中有二性,一有樂性。 受皆是苦別名。是汝所言。應以苦相觀樂受。 實有三受。故知此經言依別意說。謂隨所有 謂受有三。佛世尊旣不說如此,是故由體性 **尊應答阿難陀言。** 佛如此。世尊依何義說此言。 謂受有三 佛世 苦別名。若如汝所執。是理淨命。 阿難吃應問 別名。世尊依何義說此言。謂隨所有受皆是 樂苦不苦不樂。世尊復說。隨所有受皆是苦 次若由自性。一切受皆是苦。何用**淨**命。阿難 名。是放知不依苦苦說此經。此義自然成。 陀問佛如此。 此偈言 無常及有爲變異故說。 問云何世奪說。 阿難陀此說是由別意說。 豬 所有受替是苦別 受有三種。謂 樂 理

受告苦。復說受有三、此言有何功德、若汝言受告苦。復說受有三、此言有何功德、若汝言之樂。多苦。一向觀有樂名願倒。生處亦爾,是汝所言,於苦計執樂想。說名顚倒。故知無是汝所言,於苦計執樂想。說名顚倒。故知無少樂多苦。一向觀有樂名願倒。生處亦爾,是人如言是不了義說。世間樂。是義不然。何以故。此言是不了義說。世間樂。是義不然。何以故。此言是不了義說。世間樂。是義不然。何以故。此言是不了義說。世間樂。是如行無常、復觀被變異

츳

别 廉。若色但苦非樂,非樂所隨。廣說如經。是品等苦中分別樂受等。佛世尊說云。摩訶那非苦非樂受,是中苦此執云何如理。謂於輕 如此等。 中樂因云何不定。是汝所言。於苦對治由起 此火勢即是美熱因,若至此應熟飲食位差 因。無時至此不成樂因。是故可立樂因爲定。 無樂受義得成。 不但唯廛。 敌 無樂。是義不然。由不解因義故說此言。何以 受中明了最重領起。 如此。復次此執云何與理相應。謂於輕品苦 品樂意。由苦減無餘故。欲塵樂現前時,應說 心。若爾此輕苦受。未生時及滅時。應生最上 生樂。是時受何苦。正受輕苦。於輕苦中起樂 起最上品樂意。 義不然樂亦有三品故。 於下上中品中。 是憂根。應見此名苦受,如此廣說已。若人如 皆苦。此言由 經云。是樂根是喜根 E如火勢。 心成美熱因。無時至此不成美熱因。 。諸廛觀依止位差別。成爲樂因。或成苦因。 (知有樂受。但不成就。不可由如汝所引經 隨順世間故說。是義不然。何以故。一 `復次於三定樂受是輕害。從第四定以上 [如實正智觀察五根 是義不然此執於前已破。若人是時 云何世間分別苦受有三品。 。若至此依止位差別。諸塵必成樂 觀應熟飲食位差別成爲美熟因。 .別意說故。復次由說異實言。如 如次第世間起樂受等意。 是汝所言。 若人正受香味觸等勝類所 應見此名樂受。 於中品苦受中而不分 於輕品。得苦中。 。此人即滅離三結 由樂因不定故 。若汝言 。是苦根 。於定 切 應 是 팢 生

云何可知°· 尊說偈云 勝故。經中設爲集。不撥所餘諸法爲集。此義 相違。何以故。於經中說唯貪愛爲集。由貪愛 有流背苦,是所說集諦即是苦諦。此言與經 故樂受定有。此義鷹成。由三苦相應故,一切 由身變異差別,譬如酒等初味甜後味。酢,是 云何起苦想、若不從初漸漸生苦。是義不然。 疲極人轉威儀中。應知亦爾。是汝所言。後時 身位未滅。若不爾最後樂想。 分明起。於定樂中若生樂想。是何對治、於擔 中生樂想。若此苦未生及《以滅》此樂想應最 重易肩中別位所生必有樂受" Æ 用勝品香等。 由於餘處亦說別法爲集故。佛世 差別所生樂受。 應最重起。如此 乃至如此相 是人於對 治

能為諸有因 此三於未來

差別故。能爲差別芽生因。水等無差別故。通 及有愛爲因。譬如含利麥等種子。由品類有 何法名有。界道生等品類差別故。取此身名 佛欲說生因有因故。於偈中說餘法。謂業貪 能爲一切芽生因,業及貪愛譬喻如此 **尊安立種子及田。 說證等亦爲因。何法名生。** 復次由經中有因有緣有發起次第故。 愛無明。如經言、業於生是因。貪愛於有是因。 尊。欲說有爲法相續恒有因故。說貪愛爲集。 不了義。阿毘達磨教中。言依法相 是四識住別名。是故經中此言。由別意說。故 復有經說。五種種子類。是有取 。無差別接續後有說名有。此二次第以業 心識別名。 。復次佛世 佛世 地界

不異。 有故故立爲其諦復有餘師說。若法是出世智 亦爾。此名世間眞器。如此等法由於世間實 除味等餘法緣色智起不異 名真實。譬如色等。若約隣虛析此色。及由智 被破。物智起不異。若由智析除餘法。物智亦 立此爲俗語。離此三所餘名眞諦。者物分分 間 以 是故名等及此智。由顯示假故有。於此三法 入觀時不能緣名等。 字門顯示真實義。 智析除餘法。此物智亦不起。此物名俗有。 瓶等。此瓶若破成瓦。緣此瓦瓶智則不起。 不起。是故水等諸物。由聚集假故有。 如水等。此水岩由智析除色大等法。水智則 敬瓶等。 諸物由形相假有。 物分分被破。物智則不起。此物名俗有 智除餘爾。俗謡如羝水、異此名真謡、釋曰 俗 理。有處佛世尊說諦有四。有處說諦有二 須羅屑。無有餘因如此堅著。 能執取此身。猶如貪愛。譬如浴散分中燥 未來中由比量應知亦如此。 中有貪愛見心相續於彼數數轉變。 知實愛爲有因。 更生、不見無愛更生。由雕貪愛無生故。 爲有因。 生故,何以故。有愛無愛二人俱死。唯見 何法爲俗。 "說有瓶水名等。稱爲實語不說爲妄"是故 **諸其諦。此二諦何相。偈曰。** 一若雕"名等。於境界智亦不異。說此法 此 此中有何 但名所作無體是俗。由隨順世 復次由轉變相續故 。緣名句字於真義起智"者 道 若出觀時不能緣真義。 理爲證。 復次於此 如色受等。應 若破無彼 如我爱此即 復次更無餘惑 無貪愛人 由名句 是故於 物中 。若是處 118 睝 是故 有愛 不受 知 儧 謂 是 岩 曲 如 崩 道

若人不知足有大欲。於此人此二遠離。則難

"若成亦不清淨。此不知足及大欲"

別相

此有非有。實愛欲生生。廣說如經。爲對治此 住處。貪愛欲生生欲住住、欲取取。比丘因如 衣服貪愛欲生生。欲住住。欲取取。因飲食及 釋日,於經中說貪愛生有四。如經言,比丘因 主安立如此生具及業基。偈曰。愛生對治故。

有知足有少欲。偈曰。無。不知足大欲。

釋曰。

若人

觀等惡法。此二遠離。於何人可易養成

人由身由心。能遠離住。謂遠離群雜及蓋覺 是故應說此義次第。偈曰。有二雕人。釋曰。若 爲牛、若人勇猛求得修觀。此修觀云何得成。 生名聞慧。思修慧亦爾。譬如說食爲命。說草 提。所生智名修慧。此三慧皆約因得名。因聞 **聖教簡擇道理。所生決定智名思慧,依三摩**

汝等作如此業基。

。不久應至得解脫。云何法

安立生具。由第四學種。安立業基。依此生具。

法主立二正事。一生具二業基。由前三雲種: 主。弟子秦拾生具及業基出家。依佛求解脫。 義 偈曰。《後顯業三生。 背有@欲生故。復次由四聖種。佛世尊顯示何 種。謂修滅樂戲。云何此第四。以無貪爲性。由 住處知足。此三知足。是前三擊種體。第四擊 曰。前三知足體。釋曰,前三謂隨得衣服飲食 故。說彼爲聖種。是聖種。已無貪爲性故。偈 貪養根爲性。偈曰。 整種。釋曰。 是知足少欲。 界。或屬無流界。不知足及大欲。唯屬欲界。此 欲。應知二種法爲對治。開知足及少欲。偈欲。偈曰。翻此二對治。釋曰。翻此不知足及大 無貧爲性故。是故入聖種攝。由聖人從彼生 知足少欲。自性云何。偈曰。無貪類。釋曰。無 日。或三界無流。釋日。此二種對治。或屬三 安 可然。由已得非可愛非多衣服等緣。心憂不 得 此。爲不爾耶。 知足。求得未得。說名大欲。阿毘達磨師說如 彼說已得可愛衣服等緣。更求多得。說名不 。說名不知足。未得可愛及多求得。說名大 。若爾此二何異。汝等應說:若執如此。是義 何偈日。 前巳得求多。 此求多得。於未得起,非於已 釋曰。佛世傳旣爲法 謂知足及少欲。偈 後未得求得。 釋 E

爲境。有時由文句引義,有時由義引文句,修禁。釋曰。彼言聞禁。緣名爲境,思慧緣名義

慧。此三慧何相。偈曰。名二義境界。聞思修三

聽聞已如理正思義。無倒思已。後修習觀行。 戒。衣取學隨順四諦觀文句。次聽文句正義。 學修慧。釋曰。若人求欲觀四諦。從初先學持 初發行次第今當說。假日。住善行有聞。思後

說。修何方便能入四語觀、應說此義。是故從 俗語。略說諸語已,若廣說應知。如六勝智論 諦

·謂瓊界與果與道真,若餘法異此三。說名

或是出世

後智所縁

此 亦

說

名真

令成修慧。

此人依聞慧生思慧。

依思禁生修

慧但緣義爲境。何以故,此慧已成故。 不觀文

爲境低習不淨觀、通能對治四種欲。由不淨 梁中四種欲境品類皆悉不有。 修通對治。偈曰。骨觀通欲治。釋曰,於相連骨 應緣不動死屍爲境作不淨觀。諸師說。 觀皆假想。一處思量爲體故。不能永滅諸惑。 **赤筋相連骨爲境作不淨觀。爲對治第四欲。 境作不淨觀。爲對治第二欲。** 爲對治第一欲。修觀行人。應樣壞黑等色爲 食分散爲境作不淨觀。爲對治第三欲。應緣 色欲。二形貌欲。三觸欲。四威儀欲諸師 引生覺觀。由觀察彼境故。此中欲有四 故 覺觀。餘師說如此。又餘師說,由不緣外門 治不淨觀。 不緣多種境故。 觀。釋日。若人欲行恒起或重起。此人由不淨 須更說。 人由阿那波那念。得入於修何以故。 觀。得入於修。若人由多覺觀行。起散亂心。此 因。不淨觀息念。釋日。何人因不淨觀入修。何 於修中緣何法門。得入修觀。偈曰。入修由 善調伏,後修觀得成。若人已調伏。堪爲道器。 人因阿那波那念入修衣第。偈曰。多欲多覺 立第四聖種。此義已說。由因此義。觀行人得 於此二生愛。 三聖種、爲永滅四愛。謂我所類愛、我類愛。故 爲暫永除滅。釋曰。是前所說義復有別意。 ·四種貪愛故。說四聖種。 能伏滅諸惑 不生覺觀。不淨觀如眼證緣外門起。故。 我所類謂 由緣多種差別色形爲境能引生 "此中爲暫滅我所類愛故" 立前 觀行人修習不淨觀有三種 是故生起館作滅離覺觀對 衣服等三。我類謂自身 **锅**日。 若綠此骨聚 應緣縫脹被 我所我類 。此念由 若欲 起 故

則無過失。依罄言量 所生決定智名聞慧。依聞慧。若綠義起。則成修慧。若立三慧相。如此

此分別中。

思慧不成就。若思緣名起。則成

自能得渡。三慧譬如此。毘婆沙師說如此。 若已學未成。或離或捉。若學已成,不依浮物。 字。唯綠義起。譬如有人未會學泅,不離浮物。

於

中,是人名已數習成行。偈曰,安心於眉間,說是名中上二略。由於略自在究竟故。於此位 想見如此。骨聚遍滿。爲增長意樂故。 寺伽藍。國內。乃至邁滿大地。 想見第二亦爾如此衣第漸漸增長。滿於房 安置於心。或在脚指。或在額上。隨所樂處,心 若觀行人,欲修習不淨觀。從初於自身分中。 界小敌小。不由自在小故小、此中有四句。已 名過思量。釋曰。此觀行人。除所餘半頭骨 唯 第乃至除半身。及除半頭骨。思惟餘半頭骨。 骨聚中。除脚骨思惟餘骨。是名下略。如此次 名數習成。釋曰。復爲漸略、細心量差別故。於 位 廣心故。心由如此量。自在不淨觀得成。於此 減前觀。乃至假想,唯見自身骨聚、爲漸略麁 治骨令淨。心見具足骨來相,如見一骨來 假 已隨事,後於身分作假想。除皮肉血等。次第 熟未熟思惟。 此位中。是人名已過思量行。有不淨觀。 安心於自眉間。或緣骨及餘境。一心得住。於 無貧性十 地何法爲境。何處得生此義次第應知。很日。 **邊骨聚爲境故。復夾此不淨觀。何法爲性。幾** ?中偈曰。骨量遍●至海。增減名初發。釋曰: 道則無 中。是人名初發觀行。偈曰。除脚頭骨半說 以義爲境此義可然。 欲界所見法為境 。地有十。謂四定及四近邊定中間定欲界。 發 、觀行。二已數習成行。三已過思量 地 · 況餘界,於人道中。 、未熟已熟思惟。綠自身乃至海 欲見境人生。釋日。此觀無貪爲 所見謂色及形。是故此 此觀唯於入道中生。 以海爲邊。假 · 鳩婁。由 。後更縮 。由境

淨此中於入出二息中。不作功用。 圓滿。六因者。一數。二隨。三安四相。五轉,六 六由數等。釋曰。此觀若具與六因相應。方得 觀 內觀行人。偈曰外道無。釋曰。於外道教無此 欲得或由加行得。此觀是真實思惟。屬正法 八地"過此於餘地非入出息地故。此定緣風 是定心所成故。與苦樂不相應。有餘師執。 苦樂不相應。復次苦樂是定心怨對散。此 苦樂隨順覺觀起。此定旣是覺觀對治故。與邊定初定中間及欲界。由說與捨和應故。由 身。釋日若風向身入名阿那。若風背身出名 當說。假曰。阿那波那念。慧五地風境。依欲 得故。說不淨觀相及差別已。阿那波那念今 但是有流。有雕欲得。有加行得。由曾得不會 爾 如 中間若亂。更從初數。乃至得定。 謂者入數出。若田數入。若雕三失。是名正數 問若二數一。二長數。謂若一數二。三雜亂數 亂。是故不少不多。於此數中有三失。一減數、 心相唯由念數。 爲境、從欲界依止生於人天有此觀。或由離 行人入四定觀。皆有捨受。於彼師此觀則 力得成故。故說爲念。此念依五地生、謂三近 智慧爲性。而說爲念者。譬如念處,此慧因念 波那。緣二爲境懷持,名阿那波那念此念以 行 用 此 。無正說故。自不能覺微細正法。此觀偈曰。 。若無生爲法。緣三世爲境。由假想思惟故 。隨逐入出息行。此息入若遠出若遠。 ŵ 義 문 故 近觀 息爲遍行身內。 一二乃至十。 名不淨觀。 隨觀世 。爲行身 由提心略及 隨者不作功 與心捨身 **垃圾界亦** 如息 有 觀 觀

一數二隨

 $\equiv$ 安

四

占

視此息。 嵐婆風。心亦隨行。由此觀思惟真質故、是義 淨 念處爲初。金剛心爲後名轉。盡智無生智名 彼爲依具" 以風大爲境。 若出行。或一。撰手。或一尋乃至風輪。及轉 法、淨者此念已入見道脩道中。有餘師說 慧。安置此念於上上品善根處。 至脚指,堅念於中住。譬如摩尼依縷,相者觀 不然。安者或於眉間。或於鼻端。隨所樂處。 髀 如 e. 此中說偈 脛。由如此處所。次第乃至脚心 行心亦隨 爲益爲損。 以五陰爲境界。 四大及所造色。 行。若息入行。 爲冷爲熱等。此觀不 轉者轉緣風境 至 心及心法。 乃至世第 喉 亦隨 心臍 行息 臍 從 以但 乃

根相離故。非心心法所取爲依止。偈曰 假立衆生法聚中一分故。偈曰 第四定觀風。但出不入。偈曰。衆生名。釋 生起。若人出第四定觀風,則先入若死。 身中已有空。入出息地。心若正現前, 衆生。及在柯羅邏等位。於中不有故。入無 日。隨身所依地。入出息與身同地 此 色有如此 非增長,已斷更續故非果報。何以故。無果報 釋日。非增長非果報。若身增長。 定。及在第四定,於此人亦不有故。何以故。 一分故。此息依止身心差別生起生無色界 中。應知入出息法。 心 五 釋日 轉六清 相故是等流 此二息同 淨行 地 偈曰, 入出息隨 偈日 心及上地 說 名 非下心 非取 息. 此不增長故 念 心 由息是身 釋日。 此息 能緣此 觀相 身 與 日 釋

念多故。說名念處。義判云。由念力安立成故。

別二相故。云何說慧爲念處。毘婆沙師說。 觀智慧。何以故。若人有慧於內身中。能觀通

曲

命阿尼婁馱說。此觀行人。若住觀中。觀身別 慧念得住故。慧名念處。如所見不忘故。如淨 譬如破木堅将於楔。若執如此。是義可然,由

相。念緣身爲境。即生住長佛世尊。自說。

。若住觀中,觀身別通二相。

念住

不忘

身別通身相。名身念處。由此經言故。何法名

境界念處。自性念處是慧。云何可知。於身觀

應故。能緣境界念處故。是二念處境界。說名

若與慧共生。說名相應念處。與自性念處相 念處成三傷日。餘相應境故。釋日。所餘諸法。 思修。釋曰。聞思修三慧。是自性念處故、約慧

性念處者。偈曰。性慧。釋曰。是何慧。偈曰。聞

三。謂自性念處。相應念處。境界念處。此中自 成。除念處亦爾。復次念處復有何性。念處有 觀身由隣虛分及刹那減正見。如此身念處得

爲相。異前三名法。復次彼說。若人正入修觀。 我空爲相。復次身有何別相。四大四大所造 無常爲相。一切有流以苦爲相。一切法•以無 者。是彼各各自性、通相者。譬如一切有爲以 爲成就四諦觀故。次說修四念處。何以故。

四

相

以故。從此有墮有過故。偈曰。於二由法念。 勝彼故立別名、由是善法頂故。故說名頂

釋曰。於暖頂二善根中。由法念處安相

何 由

法名安相。於四諦初安立十六相

妈曰。長

能緣。說入修二法門已。由此二法門。若已得。

非

F 地 ٠Ĺ

能緣。

亦非威儀及變化等

心

暖

"具緣四歸爲境"有十六行。

。由是最

上上品

三糜提。偈曰。修觀已成就。方修四念處。釋曰。

四念處觀,傷日。身受及心法。由簡擇二相。釋

。先由別通相簡擇身。次簡擇受心法。別相

念處通攝一切法故。能對治四倒故。

。云何作

亦剛。釋曰,是暖由軟中上品次第增長。從暖 別後當說。如於暖行前亦如此。偈曰。從暖頂 靜妙雕。以四相觀道。謂道如行出,十六行差 以四相概集。謂因集。生緣。以四相觀滅。謂滅 境有十六行。以四相觀苦。謂無常苦空無致。 種行。釋日。此暖善根由位長故。具緣四諦爲 起相故。故說名暧。偈曰。具四諦爲瓊。有十六 是如暖行名暖行。是能燒惑薪。四聖道火前 數修習。至最上上品。有善根名暖行即生起。 從此暖行生。釋曰。從此法念處。如此會次第數 四相觀察。謂無常相苦相空相無我相。 於法念處中,一切身等四法。總攝爲一 苦空無我相故。釋曰。此修觀人。住相雜境界。 已。偈曰。此人法念中。總攝境界住。觀法無常 則相雜"如此數數修習。身等爲境四種念處 身等。若通觀二三四。同 第四有二種。若但見法境界,則不相雜。譬如 四。不增不減。此四念處中。前三境界無相雜。 **麁愛欲依止。此由受愛欲。此由心不調伏。此 第隨生。生云何如此。如麁先觀察故。由身是** 彼名亦如此。 上上品。有善根名頂即生起。 釋日。能對治淨樂常我。是故說念處次第有 由惑不滅。故立次第。偈曰。四。對治倒等故。 四念處各有三種。偈曰、次第如生。釋曰。彼次 此經但說境界念處。於中念止住故。如境界 食生集。即是身生集,是食滅離 義。比丘是四種念處。云何生集,云何滅離。是 由 此經故。 知慧是自《性念處》 由緣自他及二相續爲境界故 一道理。同一境界。此 此善根應 即是身減難 是處說如 。假日。 境。由 知如 此 緣欲界苦爲境。一相一刹那。此法是世間 緣欲界苦爲境。一相一刹那。世第一法

諦相

境界

根。緣三界苦等爲境。此義自成。由不說決定 引世第一法故。故緣欲界苦起。是故暖等善

日。欲界苦爲瓊增上品。釋曰。是最上品忍。爲 三品忍。同用法念處爲增長。不由餘念處。偈 爾、由安相故。一切忍偈曰。法念長、釋曰。

日、二忍。同彼、釋日。如前說

頂軟中二忍

是亦

此中

偈

無退墮故。此忍亦有三種。謂軟中上。

頂善根忍善根得生。

最極能忍四擊諦理

故

敬故。偈曰,從彼忍。釋曰。從軟中上次第增長, 長。若人增長已。於前所得無復現前。由不恭 餘。釋曰。此二善根已生。更修四念處故得增

義故。是時能滅色界無色界。對治一一

由現前至得故。

更現前暖等善根。

此 此中緣三 但攤至得,至得非暖等所攝。何以故。勿擊人 至。釋曰。是一切皆以五陰爲性。由攝件類故。 等念處。爲性故。同是慧性。偈曰。 諸五陰離 者,雕同類因。由此功力。能引聖道故。是故暖 由有流故。於世間法中最勝故。

說世第一

胀

那無長時。偈曰。世第一亦爾。釋曰:如上品忍

亦

法 闡 名上品忍。偈曰。一念。釋曰。此上品忍但一刹

切說名中忍。若一刹那綠欲界苦爲境。

此

乃至由二刹那心。思惟欲界苦。

以色界中五陰爲果報。 他毘鉢。舍那故。此二是見遺伴類。於二地無 故。二地非決擇分能善根所依處此四善根。 界應先知先滅離故由此二地。 見道。作類故。故於彼無。不緣欲界故。此欲 善根、偈曰、修慧類、釋曰、此四皆屬修位。非 所攝故。於下地無。以無定故。於上地無。由是 定中間定四根本定。是此善根所依地。六地 聞思位故。偈曰、未來中問定。地、釋曰。未來 道故名分。若法能引此令生。說名決擇分能 被 四雲諦相故。謂此法是苦。乃至此法是道。是 即是渠道義。由渠道能滅一切疑故。能分別 義。決以無疑爲義。擇以分別法相爲義,此二 世第一。於四中前二是軟品、動故。由有退墮 釋曰。如此有四種決擇分能善根。謂暖頂忍 故。忍是中品。世第一是上品。決擇分能有何 中。但修最後念處未來具四行亦四。由無後 念處。未來具四。及一切行。若安相於世第一 諦。增長中四念處。現世修隨一。未來其四。及 但修最後念處。未來具四。及一切行。若緣三 分故。由似見道故,偈曰。如此決擇分。能四。 復修四念處。及一切行。由已得性。若安相於 若緣滅爲境。 部為境。暖位安相 若於增長中。四念處現世修隨一。未來其四 **岩緣诚諦爲境。此有二種。一切中諸行同** 切行。若安相於忍中。於一切位中。修最後 中。雖緣四諦。修最後念處。緣滅諦增長中。 切聖道。名決擇分者。於見道中。隨約一 增長中但修最後念處同類四 ή 修法念處現在同 但能固滿不能引生 **瓦不具奢廉** 猫 類 14

所捨。曾波羅提木叉護。非自熟修。 四諦。厭惡心極重故。偈曰。退已得非先。釋 非聖捨由死。釋曰。若凡夫人。必由捨聚同分 成故若位各有餘。從此餘更修接之。若無從 本定。生暖等善根。於今生若未見四諦必見 因捨地。云何由得度勝地故。不由餘因。偈曰。 傷日。由拾地聖捨。釋曰。隨所依地。 聖人得此 日。若人退前二後還得。是得未付得 人亦不退,傷曰。由本中見諦。釋曰。若入依根 死捨。聖人於二無退治。從忍及世第一。凡夫 釋日前暖頂二善根。凡夫人由退墮拾。及由 赦拾。若有若無得度勝地。偈曰。初二由退拾。 四善根。若擊入拾此地。即拾此善根。不由別 得女人類非擇滅故。云何捨決擇分能善根。 得。若男人得但由男人依得,何以故。由先已 或依欲界地起。是 由二依。釋曰。若女人得世第一。必由二依方 三男女二人得。依男女身生。偈曰:第一:女得 生,於天道亦得現前,第四於天上亦得生。前 瞿沙說。前二決擇分能壽根。以七地爲依處。 依三。釋曰。前三於人道中。生於三洲。者先已 山 背僧生死起故。 偈日 一切暧等四善根。偈曰。欲 一门下地 釋日 功用所 非得先 大德

阿毘達磨俱含"釋論卷第十六

善根。從聲聞性生起。

。得成大正覺有如此義。

中上三品。卽成三性。由聲聞等性差別故

此

傷日。轉弟子性二。成佛 釋曰。轉此暖頂二

阿毘達磨俱舍·釋論卷第十七

*婆藪糕豆造

*分別聖道果人自古之二 陳*天竺三藏其諦譯

捨無有是處。此人於此位中。已得凡夫非擇 無生如應得故。是故無入惡道義,偈曰。世第 修所減感。此無生法於軟位。何況於上。是彼 葽 已得無生法謂惡趣。即濕雜生,無想天。北鳩 得忍位。於道。雜生依止。有惑所有別類。 惡道義。由已遠離行惡道惑業故。何以故。由 偈曰。忍不墮惡道。釋曰、若由拾退忍。無更入 中不能斷善根。有人惡道義。亦得起無間業。 頂不斷善根釋曰。若已得頂人。後退於此位 位。能不受邪教。若不受邪教暖頂何異。偈曰。日。暖不受邪教。釋曰。若已得暖人。後退於此 異、由於見四諦位最近故。若無障礙。復次偈 定以涅槃爲法。若爾此暖與解脫分能善根 罪過成。拾退則不定。已得暖人後若退墮。 至得。釋曰。此二退以非至得爲性。遠退必由 復次如此遠捨二退。何法爲性。偈曰。二退非 。無更墮凡夫位義。何以故。離功用於第 離凡。釋曰、若人得世第一善根,由退死二 "大焚生"黄門。作黃門,二根身。第八有。見 。暖不受邪教。釋曰。若已得暖人。後退於此 。必證許諦故。是•暖等四善根。各有軟 皆 图(会)

及教中。

應令自

相繼入住成熟解脫

無色界苦。爲一

所緣境。類智忍生。說此爲苦

爲有如此義。不必定。無如此義。何以故。偈 能善根。但於今生作功力生決擇分能善根 根成菩薩。此義無邁。於過去生未修解脫分 提。謂盡智無生智,此義後當說。有餘師說。從 以心願堅故。若轉作聲聞不邁此義。復次偈 菩薩善根。何以故。由彼不爲利益他事故。 發 入修觀得暖頂二善根、此善根則不可轉爲 獨覺性不可迴轉。何以故。倡曰。不求利他故。 轉二決擇分能善根。成異大正覺。讚成獨覺。 分能善根。若人急疾修行。經幾生修得成解 生先生解脫分能善根已。今生方得生決擇 日。前彼解脫分。釋曰。此義決定。應知於過去 第下種苗成結實。何故如此次第,於此法與 修決擇分能善根。第三生修得聖道。譬如次 脫分能。及決擇分能養根。偈曰。速解脫三生。 釋日。第一生先生解脫分能善根。第二生次 :"至覺彼一坐。後定佛獨覺。釋曰:大師佛世 勝事。故意能往諸惡趣受生,此性不可迴 。由明了不動三廢提故,從初發起四決擇 有別獨覺異犀角喻獨覺。於彼人轉二善 乃至菩提於一坐得究竟。若有人 此二位雖復可轉於彼無可轉義 乃至菩提。唯於一坐得究竟菩 諸菩薩由化作他利益為 釋日,從聲聞性。 依止第四 彼說由已 後 釋日。 界苦、釋曰。欲界苦是彼境界。此忍說名苦法 世第一無閒,無流法智忍。釋曰。從世第一善 乃至世第一已說。所餘今說故說此言。偈曰。 解脫分能已。入四諦觀次第,是今所說,此中 則無、般若厭離二法、如應無故、由義相應。說 人道。釋曰。人道中於三洲得引生此業。於餘 解脫分能善根,引此業於何處。偈曰。引生於 或守一學處樂解脫力所引故。 業。釋曰。若論最勝。 是聞思慧類。非修慧類。此有激業,偈曰。 說解脫分能善根。偈曰:明思性:釋曰 於欲界苦中法智忍及法智生。偈曰。復聞生。 說此爲苦法智。無流言應知流至一切處。 滅。此二似無間解脫道故。偈曰。次中。法智。 故。譬如上怨家肩殺怨家。有餘師說。 是義不然。同世間法故。此義無失。此彼相違 餘譬如燈生。有餘師說。以世第一減凡夫性。 生。說此人名道人。此法次一刹那未生時。凡 故。正是何法。經中說涅槃名正。於中定者,是 入正定聚。何以故。因此忍觀行人能入正定 得法智故。名法智忍。譬如花果樹。說此忍名 智忍。爲顯此無流故。以等流果簡別。此忍能 根無間,無流法智忍得生。緣於何境。偈曰。欲 口二業亦成解脫分能何以故。 於餘苦類忍。及智。釋曰。苦法智後無閒 **夫性已轉滅,是此忍未來功能。此義可然。** 向不異義"至得此決定故名入。若此忍已 但是意業。由願所攝, 有人施一食。 因此業引生 。由二故 此 合色 業 無 身 如 Ξ 但

定

拿及犀角喻佛此二人於一坐中。

分能善根。

修不淨觀

願修觀故。

餘轉性不遮。釋曰。若觀行人本發獨覺願

若得忍已則

無此義。

何

因故不得。

| 度諸惡道生故。

轉。故無此義。偈曰。轉三餘:

前觀類。後所緣境。是前境類。以後隨應前故。 類智忍。 **9**分別故。此四諦觀:偈曰。有•三見境界及事! 智忍。及集類智生。於欲界滅法智忍。及滅法 說後名類。如於苦有四忍智生。偈曰:三歸爾。 及不出世。此理恒然。故說名法。由此後觀是 入觀由知法與實理故。此 智。說名擇法覺分。若汝言。此經爲顧修道,故 由滅相滅。由道相簡擇道。與無流思惟相應 相違。經云。聖弟子由苦相簡擇苦。由集相 何以故。此觀不從苦諦爲初成故。若爾與經 放。若彼說。由無我相。 見觀。立爲一觀。此說不然。由四歸相有差別 於集等餘。諦有事觀,由斷證修故。若彼說約 相應法故。謂戒生等,若已見苦。此三觀即成, 者。由與無流智相應同境界故。事觀者。由 釋曰。見觀者。由無流智了別諦相故。境界觀 了巍跄。何以故。於彼經中說四諦觀。 部說。四諦觀唯有一心。此觀於彼應知是不 釋曰。由此次第,是四諦觀成有十六心。有餘 智忍及道類智生。偈曰:如此十六心。觀四諦 苦對治。道法智忍及道法智生、於所餘道類 智生。於所餘滅類智忍。及滅類智生,於欲界 無間集法智生。如此無間次第。於所餘集類 釋曰。苦類智後無閒,於欲界集法智忍生。次 次無問 類智生 '見一切論'是義不然 一說此爲苦類智。 理無壞。若佛出世 於初 類不

若說如此"是時正見苦。則滅除集

奎 工得減修 四諦觀中。有說出觀。有說不出觀。此義應思。 諦於餘得自在故故說一時觀諦。此義無失。 說此言。是義不然。如見修故。若汝言。由見一

五心 見道 經中說。 是義不然。何以故。今思約諦不約刹那。復次 那 義不然。忍是智伴類故。譬如臣事說爲王事。 生。由忍能滅惑故。此難不然若汝言。九結聚 得。 煩惱至得斷不可間隔故。故說無間道智。謂 第一何地。釋曰:隨世第一所依地。十六心觀 見所未曾見諦故。 是十五刹那心名見道。 忍於智亦爾。爲一切十六心由見諦故、皆是 由忍滅。不由智故則與阿毘達磨藏相違。是 譬如牽却關戶。若說第二解脫道。與滅離至 得俱起故。 解脫道。是已解脫回惑。至得人法故與滅離至 智無問道。解脫道次第、釋曰。忍謂無間道。約 何必定應有此義先忍後智。由此義。偈曰。忍 $[\bar{n}]$ 應滅。故說此言。是所說有十六心觀。偈曰。世 知有一時觀四諦。是義不然。 不由第八刹那諦非所見。譬如一區田。 依此地、世第一所依地有六、於前已說。云 決心。於佛亦無疑無不決心。 經。皆有聲喻。若汝言。若人於苦諦。無疑無 air. 一時俱起。滅離疑惑智於此境界不應得 此心亦見非自所會見道類智忍所緣諦。 時觀諸 。釋曰。以苦法智忍爲初。乃至道 。爲不爾。雖然假日 一見觀 故 由《重智所督見故成修道》 爲不如此 說 四諦定次第觀此說可見。 故說解脫道是故此二必定應有。 禘。云何觀次第觀 於除諦說事觀故。 時 觀諦若執如此 於第十六心無未會見今 何因得名見道 由見來會見見道十 依不更起必定 則無過失。 由此經是故 若約見觀"於 如此廣說。有 經云長者 類智忍。 餘 由 於

世尊說。隨福行及不動行。識爲生善道。說四 若人簡擇義。應以了義經爲量。非不了義。佛 何以故。不應成取文句爲勝決定、應思量簡 此中義爲量非文句。 以法爲量非人。 差別故。四由聞勝人差別故。此中於員高人。 辭智爲至得涅槃。若人行於法似法,以智爲 擇義。佛世尊說。經有二種。有了義有不了義。 法。此中法爲量非人。此法有二種。文句及義。 不但由威儀差別。 由路柯耶胝柯人差别故。三由自見取住人四。由四種人差別故。一由貢髙人差別故、二 了義爲量非不了義。智爲量非識。云何判此 此人法。故名由信隨行。先由信他故尋思義。 此義故說四量。法爲量非人。義爲量非文句。 由法隨行亦爾。先由經等正法。自尋思義、爲 隨行於義故。名由信隨行。又由信根隨行。爲 信隨行。若利根人說名由法隨行。由信人故 中信法行。釋曰。若鈍根人行於彼中說名由 刹那。此中應知有二人。偈曰。**鈍**利根二人。於 差別。**今當分別說,是前所說見道爲性**,十五 決判見修道生及差別。復次已生聖道人所有 續故。是故立道類智屬修道。此不退義。由執 在見中間。是故數彼爲見道。已說此義,謂能 智十六行修故。由道於先滅故。 由見未究竟故。此中見諦未圓滿。由此七智 義不然。由有太甚。失故。 七智云何屬見道 持見諦惑減離故。 穗未被刈。 詑 成未刈田。 由共論說思量爲智所得故。 復次佛世尊。有說人有說 。若汝言。是故此屬見道是 由不愛著國土言說故 無如此 義 属果攝故 修道是彼相

八 果非向 得最上品信智故。是故信樂及見所顯。復有 樂得。若利根人先由法隨行。今說名見至。 見道能滅修道所滅惑故。無道理先於見諦惑 得果果勝道。由不能得故。未修行勝道。故住 爲須陀洹人不。說爲斯陀含向。由此義。偈曰 何因。若人已斷五品修惑。於第十六心但說 根。釋曰。是時鲍根人先由信隨行。今說名信 滅離欲有頂故。偈曰。是時信樂得。 見至軟利 異前三。不可由見道如彼從初得。何以故。 ©三果。謂阿那含.偈曰。十六二住果。 陀洹果。或斯陀含果。或阿那含果。阿羅漢果 人住何果。於前者向此果 今即住此果。或 由信法隨行。亦不可說向果云何可說。 三人。釋日。若第十六心起不可更說。 已。滅上界惑。 三果。釋曰。此人若已滅第九品, 第二果,謂斯陀含。偈曰。雕欲欲色界。 先滅六七八品已。方入見道中。說此二人向 滅欲界修惑。乃至五品盡如此說向初果。 量非識] 曰。向二滅九前。釋曰。若此二人從第五品 傷日。乃至滅五品。釋曰。若此人先由世間 已滅修惑。或是具縛。 義。但名由信隨行由法隨行。如先由世間道 向。釋曰。沙門果初者。謂須陀洹果。於一切果 立四量。 至得中,爲第一故。由未得此果故。若由實有 修行時。此二人偈曰。若已滅修惑。於初果道 釋日 一一讀誦時。二億持時。三簡擇時。 復次於四 一者人正 乃至無所有處。說此二人向第 一時中有失無失 得果 說此為向須陀洹 。不得由果勝 離欲欲界惑 故 。此人爲 。隨所向 則 約四 道 付: 向第 此 μĩ 曲 狽 道 後 偈 四

能作七生故。說七生勝此一

切後。何以故。

非

滅修惑品,住果七生竟。釋日。

若人已住*果

品修道所滅惑。說此人名須陀洹。唯

壞久時大鬧。如此於一切九品感中。偈曰。未

品諸惑皆得滅難。譬如人時增長三病。以一兩 生軟軟變道。無始生死輪轉所增益。成上上 法勢力强故。 黑法勢力弱故。 是故由一刹那 光滅。微細閣由大光滅。道惑亦爾。何以故。白

三角根散即能牽減。譬如一刹那小燈。能破

上品道人。相續中上上品感已無故。譬如浣

衣。先除麁廛垢後方除細。又如麁闊由微細

二有七返。經說於人天道。唯有七返云何得 經及道理。定以何證。於人天各有七返。非合 第八。由得向果道故。由得見修二道故。 立爲須陀洹。何因得初果立名須陀洹。不立 亦應成須陀洹。約得一切果人。由得第一果。 果故名至流。多滅修惑人。及已滅九品愍人。 道故名至流。第八亦應成須陀洹 若由得初 至此流故。說名須陀洹。云何至流 者謂向涅槃流。由此道行至涅槃故。是人巳 受 生是彼圓滿生。何以故。勝言者極爲義。道 切皆作七生故。故 經中說七生爲勝。七反 若由得初 由對

必定現前由果勝道。若不爾。從下生上界。則 爾 若人離欲第三定。更依下地•入正定。此人 爲得別果。 義爲定。

是故若人住果。乃至未修行果勝道。 是時未可說爲向別果。於餘果亦

此偈曰:諸失有九品。地地德亦爾。釋曰。如欲 且安立此義。如於欲界中說修惡有九品。如 定位中,其義如此。次第安立人今當說。是故 不應與樂根相應。安立多滅及離欲人。入正

以故。從初上上品道品不得生故。於已生上 有上軟品上中品上上品。此中由軟軟品道。 品軟中品軟上品。有中軟品中中品中土品。 此失。名無間道及解脫道。地地各有九九品。 界中所說有九品惑,於色無色界地。地乃至 上三品差别故。安立成九品。此云何有。耿耿 日。根本有數中上三品分別。一品更有數中 云何如此。偈曰。軟中上三品。更軟等差別。釋 有頂 應知各有九品感。如惑德亦爾。爲對治 上品感滅,乃至由上上品道軟軟品感滅何 不應有。由約欲界說。此則無失。此中何證。有 應有。如此上流人至有頂爲勝亦爾。第八生 處。此經意但約一道。若如文分別,中陰亦不 爾經中云何說。具見人應生第八有。無有是 如七處勝智及七葉樹。 毘婆沙師說如此。 若 說七生爲勝。由七平等故。故說七生爲勝。譬 七中有於天道亦爾。此人受二十八生。云何 洹名。向人則非。此人於人道中作七生有及 證具足流故。於道類智中。 是故此人得須陀

涅槃。七生應受。業勢力所持故下上二業所 又如第四日9虐。復次由七結爲餘故。下結餘 時 爾,復有何因。須陀洹不生第八有。 **道果。後必還於人道得阿羅漢果。於天道亦** 人。七返於天。應同此義。若人於人道得須陀 人及於天。迦尸比部說。有各各語。謂七返於 知此義。七返人道、七返天道。由經言。七返於 。相種成熟故。道類亦爾。譬如七步毒蛇毒。 |結具五。雖於中間修聖道現前。不得般 由 如此量

> 爲法行惡道業無增長故。已增長能生果報。 師說'或作別道人威儀、云何此人不退善道 羅漢已。必不住家。法爾必得比丘威儀。 引故。若諸佛不出世。在家得阿羅漢果 、若有定處惡 有餘 得阿

品減時第六品必定減故。何以故。非一品惑 根義。不由說成故。是生有時最少。過此不應 往二三家般涅槃。或於此天。或於彼天。二人 故。是家家人有二種。一天家家。若人生於天。 能障觀行人所應得果。 生故。是故但說生。云何不立由滅第五品。五 顯二因須陀洹人後得滅時。得惑對治。無流 名七生爲勝。偈曰 家家。於人道亦爾。或於此洲。或於彼洲。復次 無流根故。三由生二三生爲餘故。於偈中但 由滅惡故。成三四品惡滅故。二由得惡對治 家。釋曰。是須陀洹人。由三因緣轉成家家。 名苦後邊。云何作涅槃。 道業。尚不能得忍善根。何況須陀洹。此中說 亦不定。是故不說。如此未滅修惑住果人。說 故。譬如人說爲我作空。有餘人七生爲勝。 此七後無復有苦。令苦不更相續。 經中說七生爲勝。作苦後邊。何者爲苦邊。 力善根所鎮故。行意二清淨故。 業於生果報中。無復功能故。由相續爲最强 如小圆銭必沈水 悬作小罪生惡道 者滅三四品。二三生家 如於一問人不度界 由能除障涅槃至得 智作大罪雕 大鐵成鉢則 復次混 得浮 惡道 此

釋日

。若人得果已、已滅修惑一品。乃至五品

此得初果人偈

П

。已滅至五品。是向第二果。

Ĥ

般温

깷

1<u>1</u>

修 習運載

道

被

無

未現前起。傷日。滅九阿那含、釋曰。得果人由 ßij 唯 地 障。應知惑亦爾。由應度業果報果及等流果 對治無流根故。三由一生爲餘故。云何一品 故 滅第六品。則成斯陀含 方證果。不成家家。亦非一問 如前所說。於三位中。三種業起爲障。如業能 轉成一間人。一由七八品惑滅故。二由得惑 問。則向第三果。釋日 生故。欲與 往生天。更一來生人故 第六品。心正在第七品 未入四器觀前。已滅第三四七八品惠。後 ,那含果故。故名 、 問:滅 故。故惑業皆爲障。間者障義。此障唯一。在 能障此人阿那含果。由此人應度下界故 一生障此人般涅槃故。 、是得果人。偈曰。 在 第六品 | 擬三品。 感薄弱故。 知此 已滅七八品。一生名 。由三種因緣。斯陀含人 釋日。 說名斯陀 ,說名至第二果 人向第二果 七八品。其義如此。 唯一惑障此人得 乃至由果勝道 今唯 此 含 一軟品為餘 椐 。過此無 不人已 抻 滅 E 故 道 3, 功

心 **吒。復次偈日** 向不更來故 爾此人阿那含義。 含人是所生處,更受第二二生,由行增勝故 人行於一切。處。後入阿迦尼師吒,無時阿那 由是僻見處故。於一切一○生故。邁退者。若別處,方生阿迦尼師吒。聖人必不生大梵處。 超出。中超出者。從初定生淨居已。乃至超一 命。生阿迦尼師吒。此人於中間沒上出。是名 宿世·串修故。 退上三定。由噉初定味。捨命生梵衆天。由 出等差別故。此中超出者。於欲界雜修定。已 功用符。 說行滅。 釋曰。阿迦尼師吒爲勝。上流人有三種由超 師吒。於彼般涅槃。 勝故。此中若人難修定爲因。則往生阿迦尼 定爲因故。由果者。阿迦尼師吒爲勝。有頂爲 受住處。於中不般涅槃。 然 於定。雜修行無下。釋曰。是上流人。由因果有 上品道。諸惑最軟品。 考。 有頂爲勝。 種 "生一切處已,唯不入五淨居天,由次第受 「餘師說。由有爲無爲道般涅槃故、是義 由。熟。修不熟修所成故。 不由多功 由太苍過失故於經中先說非行滅 "謂由因由果由因者。有雜修定不雜修 。由功用得。 如此次第與理相應。 何以故。此人隨定定品起噉味 。餘行頂。釋曰。非雜修定上流人 如此雜修定。應知行阿迦尼師 崩 於中更雜修第四定。從彼捨 "則得圓滿"於已生處。 後般涅槃。 生滅者。最能運載道及最 偈曰"超出华超出"遍退 上流者。往上受生。是 流者行義。偈曰。此 * 章重修 。是故滅! 運載非運載 運 不由 載 行 若 迶 後 示 道 滅 賢聖行、釋日。 說有七種賢聖人行。偈曰。 根故。是故阿那含人成九種。 由後報業差別故有異。 **差別。是前二三。由惑由根差別故有異。** 有上中軟根差別故。是故此三人。如理各 續

滅第九品

惑。應知名阿那含。

於欲界不更來

載道故。此滅由有餘涅槃,有餘師說, 具二涅 般涅槃生滅者唯已生不久般涅槃。由熟修運

此人於捨命無自在故。彼

若人受生已。

於修不息加

行

曲 說

無色處生

後往生

有頂皆般涅槃。

此

無

放

中說

七賢

Ŷ

存

云何依

如此

Ŀ

上流爲法故名上流。

由說此

ŀ

說し

此

九人由九種業熟

若爾云何經中 流非差別。

應

·知。此阿那含人有五種,中間滅者。

於中陰

間 中 説 故

故名生滅。不由行般涅槃。由行般涅槃。此義

般涅槃故。說名中滅。如此已生。即般涅槃。

生有行。無行般涅槃。上流

釋曰。此人於中

。軟中上惑數數行羔別故。復次此三人。

各

存

"何以故"於前必已滅三"後滅二故

() 個日。此

五下分結惑滅盡故。

。此五滅由合數故

三人有報生報後報差別業故。 阿那含人。由業。惑根差別故。 復彼人差別。業惑根異故。釋曰。此三種九種 者。超出等差别故。故成三人。一切三速疾非 滅上流。云何各三差別。中滅者。速疾非速疾 速疾久時般涅槃故。是故更互有差別。傷日 生已。後般温樂故:是故三人同稱生滅。主流 者。生無行有行般涅槃故。何以故。此三同受 **外時般涅槃故。由三鐵星臂。** 故行色界阿那含有九人。三種者。謂中滅生 無色界。 涅槃。是名第七。偈曰。三人更分三:應知九 傷目 行。釋曰、復次三種阿那含、各有三差別故。是 有餘阿那含。於今生即般涅槃。此名現法般 那含人。合成六人。偈曰。欲界滅復別。 牊 麼 生。此人復有四種 **吒及有頂** 一般温樂。 一七生爲勝 他行 行無色餘四。釋曰。有別阿那含。行於 人 著已離欲色界。捨色界生。 受無色界 勝者 、我見此、 前是 如此五人。皆是行色界阿那含。 過此無行處故。 毘 義不違理。 鉢含那 由生滅等差別故。如 行 , 所分別故。生滅 。而說阿 彼有差別。 復次於彼 '醫如說須陀 Ŀ 流 - 迦尼師 人於 釋日 此阿 此 相 中

●数二轨场 · 6修二後号(6) · 6年二代号(6) · 0 · 4二上号) 6 · 6年二七〇 性煩惱

|應至得第二第三沙門果。三

上差別

故。第

番修三心令現前。

謂無流

滅 1

有頂八品感

此

人成阿羅漢向

目

第

Æ 遊

此人所應作

事甚多

應減

惡 婆 現

五

。此雜修唯有

윖

雜 釋口

修第四定

傷口

曲 五品

雜修五品。淨居生有

謂軟中上上

市上

正。阿

二那含人從於初定雕欲

一品感,乃至

劣品故

欲界難

云何不成

一一波。

由道未成熟故。

由思不即 離故。足

退故修此定。復次淨居天生云何唯五。是所

已,更入無流第四定。由此次第漸漸。減無流 修習與多相續相應無流第四定。 必由如此方便 或阿羅漢人 或阿那含人。先 此 若人欲雜修諮定。必先雜修第四定 此中何定應先雜修 亨 應 有流相續。乃至二刹那入無流觀。二刹那入 **次修習與多相續相應有流第四定。** 定隨一切事一切樂行中最勝故。 已說 出 雕三界。 若修雜定。 Æ. 中 此人必生阿迦尼師吒 。個日。先雜修 陰不 能 败 就 後定。釋日 出此觀已。 如 何以故。2年7月2日 出此觀 若雜修 此 事 於

不行不善業,若人行此行。唯往不來。如所說

· 不行。

《於餘地有行。

餘人則不有。此

入但行善業。

說為七

實理

۲r

不說餘有學人行

喱

址

聖義

一此由別意說有。謂永至得不作五種惡

學人與正見相應。

廣說如經,於餘人亦有賢

餘不立。若獨云何經中說。何者爲賢聖人。有

,往不更遐。釋日。故於上流立七賢學行。於 義,於餘聖人皆無。是故偈曰、善惡行

人義。

"彼人o是此論說、

爲有如此差別不不有。由此義偈曰。

舉人 必不得往生餘界。何以故。若至阿那含。 生墾 不往生餘界。釋曰。於欲界中已轉別生 上生人。無練根并退。釋日。此者是於欲界轉 解阿毘達磨藏。故說此言。云何佛世尊、不逃 轉生人。及往生色無色界入練根及退事。由 又已多減惡性感故。若不由別意立賢聖 又無因緣得退。云何不許欲界 於色界中若轉生聖 復次已轉生阿那含。 一、此等人 。欲界轉 老铜云 山不 世寶 此及 ΙŁ 行。 傷 口。 似解脫道。如此方便。得雜修第四定,如此雜 後 有流觀。更二刹那入無流觀。 修第四定日。由此功能所餘諸定皆可雜修。 此雜修得成。前二剎那似無問道。第三剎那 修無流。如此有流刹那。 已若退。後於色界更雜修。復次雜修四定 此雜修於何處成 於欲界三洲。先學雜修得 用云何。偈曰。爲生及遊戲。拜怖畏惑退。釋 相應諸定,爲不更退故。若阿羅漢人利根。 揋 Е (阿那含。 。無問現前修有流。有流刹那後。無問現前 由三因緣準人雜修諸定。若利根阿那合 求得淨居天生。 成由一念雜。釋曰。若人無流刹那 由怖畏諸惑。欲極遠出"離。 爲於現法安樂住。 '由一無流刹那雜故。 此名雜修定加 瞰味 岩鈍 其 爲

> 得滅。若阿那含人得滅心定。說名身證。 證假涅槃法故。云何由身得證。由心無故 依身生故。於餘經說有十八有學人。彼 證。釋曰,滅至得於此人有。或成此人。故 故。得生五天。偈曰 不得生下。有餘師說 天爲果。於中隨 性性各有九人。從具縛位乃至雕欲。八品。惡 二千五百九十二。云何如此。 四定。得八品雕欲。約處性雕欲根差別故。成 差別成三十六。於欲界具縛塾人。 性差別成六。由『別處差別成十六。由 三。由軟中上根差別。 別。分分開之。數成多千.此義云何。中滅人有 分別。阿那含人差別、應如前! 故 學人差別。滅心定非有學非無學果亦爾。 無流學及無流學果。由此二差別故。安立有 何不說身證。由因緣無故。無何因緣。 沉 Ù 無流 由得此定。不可立為有學人差別。 第五番十 第二番 五心 天心 一切 "得滅定那含"說名爲身 如此十五 第 有流放得 由地差別成四。 由信等諸根 三番 九 分別。 於一處有六性 修 心 被 **心次第增** 若依 乃至於第 第 。退法等 有三種 五净居 若如 膧 地雕 [Л] Ш 無流 細 ф 番 尨 訤 麁 云山 身

生甕人。及有別甕人。往上界受生、

無練根修行。

別生宿住故

根漸成熟得勝類依止

由

。無練根及退事

復次未得雕

欲有學人。

於現法安樂住。

若鈍根山怖畏諸惑。求

木 変

說爲其縛。

成八百六十四。次由根差別。

復爲三倍

如此計。於下定得九品離欲人。此人於土地

從自所得定。

六九成五十四。十六五十四

若合數一

切入。四十"減十三千阿那舍傷 若平等計。如中域乃至上流亦附

滅有頂八品。成阿羅漢向

釋口。阿那含義流

此言。爲隨順帝釋喜心。是故不遜 偈曰

弟子。於我邊沒往彼受生,毘婆沙師說。

何天帝釋說。是所聞天名阿迦尼師吒。

人。有時入無色界 若上流有頂爲廢。

於此生必定般涅槃故。

立

不

概亦爾。 切類智品為境故、此金剛三摩提。山智行境頂滅為境有四。道類智行相應有四。合緣一 無間道。 中 **智生時**。 境。於彼師非至定所攝金剛三壓提。更增二 於無色界所依止法智。 邊入所攝。如理應知。 界堯別故。 類智行相應。緣初定滅爲境有四。乃至緣有 類智行相應有八。滅道法智行相應有八。滅 差別·非至定所攝。 道 聲三塵提。能破一切惑。無惑能破之。此道不 十八故。成八十金剛三糜提。 智無故下地對治道爲境。互爲因故。 偈 名盡智。由與一切流盡共起故。由此智於初 與第九品惑滅難。 更成多種。是所說有頂第九品感。 二十四三摩提。復次由性根差別 是從金剛三摩提無間後所生解脫道。 一摩提所滅。偈曰 **、攝。乃至第四定所攝亦頻。 空識無所有無** 中、最上上品故。餘師說。金剛聲定。有多種 。此人亦是阿羅漢向。偈曰。此名金剛定 故 П 道類智一一地對治。 此者是能滅第九品惡無問道說名金剛 切惑。由已破故。能破一切惑,一切無閒 為得別果 。無學應 釋日。此人於前是阿羅漢向。盡 於室處等依止。 釋口 即成無學名阿羅漢。 成五十二金剛三摩提。 浝 。無有別學更 滅有頂第九品感。無問道 由得第九滅 至得俱起智名盡智。 緣有頂苦集爲境。苦集 。有二十八二十四二十。 `次第有四十三十二 。亦是此三摩提所緣 及緣下地滅為境類 應修學。 。由至得阿羅漢 乃至第四定所 盡智。 '如非至定 此由金剛 此三摩提 有餘師 釋日。 是放 卽 釋 **4**11 學 世道。云何如此。從有頂上無復世故。 有 界得離欲。偈曰 世道。二出世道。有學人由何道得離欲 柯 切 道 ,頂若得離欲。必定是有學由出世道。不由、得離欲。偈曰,由出世離欲。有頂、釋曰。從 非

更作邪學故。是故佛世尊。於經中重說尸婆 斯陀含攝。何以散於前已說。修道有二種。一 道中。成斯陀含向及阿那含向。此非須陀洹 復次若先多滅。及離欲欲界人有·三種。於見 出三果成立故。屬三果攝。此義依次第得說 羅漢果。此人由名故成八。若由實物唯五。前乃至七爲體得阿羅漢果行於道。八體得阿 為證得須陀洹果行於道。二證得須陀洹果 學成八人。向果道人有四。至得果人有四。 學。有學及凡夫與此相應故。合 非有學。無學及凡夫與此相應故。云何非 者爲無學法。一切無學人無流法。涅槃云何 復次何者爲有學法。一切有學人無流法。 故是有學。譬如行人蹔息。學至得不相離故。 爾。若爾自性住聖人。云何以學爲法。由意欲 何義。若人正學非邪學。若人如前學,後學亦 有學。是義不然。未如實見知四諦理故。後時 慧學。此三學戒定慧爲性。若爾凡夫亦應成 得流盡恒學三學爲法。 自成:謂所說七人名有學。彼云何名有學。爲 一是向果道人。後四是住果。人、所餘向人不 。彼學三學。學三學故。說名有學。此重說有 有欲人、所應恭敬故。名阿羅漢。是故此義 。是故爲作他 利益事相應。 **謂依戒學依心學依** 故名阿羅 一切有學 漢 無 無 何 _

與 間 偈曰。有頂半解脫。如上生不應。釋曰,此 滅離至得亦有二種。餘師說如此。何以故 有學人於有頂惑。以得华解脫、於中必 無世間滅離至得。亦不得與彼惑相應 減離應不相應。若拾此已。 應更與彼惑相 此人由具擒前道。果道 欲無所有無邊入, 欲 餘說由出世。 滅離至得起、一世間至得。二出世至得。偈 得於此道中隨眠故。 日。捨惑不應故。釋日。若聖人由聖道至得 釋日。由世間道。若聖人至得離欲。 得離欲。此中偈曰。由世道聖人雕欲至得二。 離欲中有二種。由世出世道。凡夫及學人。 惑對治。偈曰。餘二種 道類能滅此惑,若道。是此惑對治。此惑則 所 (彼地惑亦不相應 滅雕至得 隨 。若世間至得不生。此義中:若人由聖道 眠故 者惡於此道類中隨眠, 。由修練根行故,已捨出世至得 。釋曰。由出世道。若聖人得雕 依6上諸定。 更修練根 、釋曰除有頂於一切 依自地道不得爲自地 一向無故。 則 與 不 7上地 有二種 可 譬如

欲

日

皆 地

ÇOJ .毘達磨俱含*釋論卷第十七

。阿毘達磨俱舍釋論卷第十八

從何

由出世雕欲。有頂、釋曰。

別聖道果人"品之三 定 婆藪盤豆造 地以上。 陳*天竺三 由 一藏真綿澤 拾欲界感滅

對治战。

Ė

地道

云何不能對治

復次如凡夫生初

依 自

自 地 惑 地

●非元二未來母數 ❷[人所…夫]二十字一團 母是十(人所餘向人不出三果成立故屬三果帶此義依次)® ❷上=止台 ©以二巳⊜★ ●此卷宮本飲

應

行 憨

離 離 偈

入雖

無世

隨

相

故

。由不寂靜。故名麁重。由大功用所 道思量下地。則緣麁重逼惱厚壁

非美

妙。故名逼惱

。由多過失能遠逆故。

脱道思量上地。

則緣寂靜美妙出離隨

相

者無間

見。非無生智有退墮故。復次此無學正見。 非不壞法人。從盡智更生盡智。或生無學 學。正見。釋曰。若入成不壞法阿羅漢,從盡智 生 隨本應餘義已。 重 得 夫非必定能寂靜衆惡故。非真質沙門那、復 順生死能感後有。乃至老死故。名沙門那。凡 此人能寂靜多種惡法。不應慧法。染汚法隨 由此道人成沙門那。由能寂靜惑故。如經言。 沙門無垢道。釋曰。若道是無流稱爲沙門者。 果屬何法。是沙門若果。何法名沙門若。偈曰。 智更生,有時無學正見生。何以故。 此正見於 E 不壞阿羅漢。爲必不生耶。偈曰。此通應。 無間後。無生智必生。非盡智無學正見生 有四種。謂須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。 次此沙門若。何法爲果。偈曰。有爲無爲果、釋 若。沙門者果。有爲無爲。各八十九。此是何 果有幾種。偈曰。彼一滅九十。釋曰。此沙門 經言。比丘沙門若果有四。廣說如經,復次此 日。有爲無爲法,是沙門若果。此果於前已說 品無問道。各滅九品惑。各有九品解脫道。此 無問道八解脫道。爲滅修惑。於九地各有九 法。偈曰。解脫道與滅、釋曰。爲滅見惑。有八 障故 萬 切阿羅漢。皆通無差別。是前所說四果。此 。偈曰。若不壞盡智。後無生不生。盡智或無 。若不壞法阿羅漢。從無生智後。有時無生 沙門若果。是無間道等流果。 雕 切無間道。名沙門若。一切解脫道。名有 此 翻此相應知寂靜美妙出離相義。 地 、故名厚 復次從盡智無閒後。 壁 譬如罪人不雕牢 及功力果故。 。何智得 釋於 君 如 說 獄 Œ

有餘人不能得入根本定。通修行根難成故。 平等故。於三定中近分及根本。由受根異故。 脫道。皆從根本定起。悉不從近分定起。捨根

是故於離欲三地。最後解脫道。亦得從近分

骮

道緣四諦爲境故。如歸十六相起,此義自成 **偈曰。解脫無間道。世間如次第。寂靜麁重等。**

先已雕欲故此中出世無間道解脫

無間道起。麁重等爲相。此二道如共次第。第 想上下地境。釋曰。解脫道起。寂靜等爲相

緣上地爲境起。第二緣下地爲境起,若解

中間定無色定。從自地及上地。皆得離欲。非

|滅。釋日,若由八種無流定得離欲。謂色定

由餘地未說故今應說。偈曰。學由八自

從下地。

定起。由無流非至定得離欲

一切地。此義已

那上近分。釋曰。

從三地勝以上。一切最後解

解脫道。或從近分定起。或從根本定起。偈曰。

欲界四色定四無色定。此中從欲界雕欲。乃 ●脱道三地勝。釋曰。一切衆生生地有九種。謂 亦從近分定起不非。何爲。偈曰,從定近分後,

至第二定離欲。名三地勝。於此三地中、最後

無流道。

能雕欲一切地乃至有頂若人依近

切地 釋日,若依非至定地。修

分定。得下地雕欲。爲如無間道一切解脫道

流非至。雕欲一

、證。復由何地。從何地得離欲,傷曰。由無

得

。與彼惑不更相應。於彼亦爾。

是故此

o離故。得無流持果。釋曰。 諸怒滅難 世道所得二種果。名沙門若果。偈曰。世道得 可於佛果中立者。唯無流道名沙門者。云何 數至得滅。由一至得。至得一切滅故。四一時 八智。修習十六行。禪曰。一先捨離前道。二至 種果。由五因具有。釋日 應合分別,不可分別。若果甚多。偈曰。成立四 無爲果各有 釋日。由能遺蕩諸惑故。說名婆羅門。 若果。復次此偈曰。婆羅門梵輪。說此梵轉故。 此滅如理應成沙門若果。 此道被持。由無流道力。至死不退失故 調五下分結滅雕。由無流道至得滅雕故。 三結滅離。及欲順癡薄弱。何者爲阿那含果。 一一果故。是故經中說。何者爲斯陀含果 道果滅於中相"離。同一至得。攝一切滅"爲 世道滅爲果。謂斯陀含果。阿那含果。云何見 謂無常等相。如此五因 果果皆有此五因。 得八智故。五四法智及類智、修習十六諦 得未會得道。由治離至得向道道果故。三合 五因。偈曰。捨前得別道。得通滅果果。及至 五因。於此位中佛世尊安立沙門若果。 寂靜。如此清涼。廣說如經。 **梵輪。由梵轉故。與無上梵法相應故。** 奪名夫嵐摩。如經中說:世尊是尖嵐摩。 、轉故。偈曰。法輪名見道。釋曰。輪者何義。 此輪是佛世尊輪。故名梵輪。唯佛世尊 。名無爲沙門若果。 滅九十。 。於滅道位中 岩爾於佛世 。故佛世尊名夫嵐 是前所說名沙門 於二果中不唯以 由 如此 養。有爲 。說佛世 。或說名 ··若具有 算此 是故 **[a]** 調 相 故 不 発

|此得行故說名輪。由見道似輪故。

說此

法

◎(解)十段● ◎[聖]一劉 ◎唯二惟● ◎離二雜●* ◎唯二性島

第三果云何於上不應得。偈曰。 沙門若果。謂阿羅漢、此果於三界通得。此前 界後。釋曰、唯於欲界中得三果。於餘無 復次於何界中得幾沙門若果。偈曰。欲三三 此法於他相綴。由生見道故。正被轉說已轉 切擊道皆是法輪。由能行度於弟子相續故。 名轉。由行度他相續令彼解此義故。 證。必應修。此法已知已滅已證已修。 二相 應知 諦及集滅道聖諦。此法必應知。必應滅。必應 若爾云何三轉。 是法門本名法輸。 但見道有三轉十二相。 如數已顯現。毘婆沙師說如此 聰慧於二處七處。 成智成明成慧成。如此三轉及四相。諦諦皆 放。云何三轉十二相。此法是苦聖諦。此諦必 **警憍陳如見道生時**。 說名法輪。立此見道爲法輪。 命。此三法似穀。正定此一法似朝。是故見道 見正覺正進正念。此四法似稿,正語正業正 此疾行等義故言似輪。由輻等義者。八分聚伏鎮令不失故。由從下向上從上向下故,由 疾行故似輪。 名輪 二果。未攤欲人所得故。於上不得。此義應理 。由輻等義似輸故。大德瞿沙說此名輪。正 。由同三及十二故。說三轉十二相。 此法已知。如此三轉。於一一轉中。法眼 云何相似 三番思想四點諦故。 怕 於中三番轉四諦故。云何十 (捨此趣彼故。由未伏能伏已 偈 此中亦具有三轉十二相。 沙師說如此。若執如此。不由此轉見道修道無學道。 Ħ 由說言世貸已轉法輪 云何安立此爲法翰 謂此法名苦塾 以何法爲證。於 界無見道 。云何說 。復次一 . 譬如說 最後 Ħ Ε ぶ

無時 水觀 除觀字故。說時解脫。譬如母酥甕。何以故。彼故。是故說彼有時解脫。彼觀時得解脫故。由 復次由蹔時永時解脫故。 釋曰。是故說此人不依時解脫,何以故。此人 壞法無壞。釋口。若不壞阿羅漢所得解脫。則 病住處時等。觀此時彼俱解脫成故。偈曰。不 入現前修三摩提, 心觀時成時者。謂命緣 恒成無破壞。由無退墮故。偈曰。故非時解脫。 人應知。彼解脫依時得成,及最所愛恒守護 有五人,於此造作於彼究竟。何者爲五。中滅生聖道,如此等名道理。亦有阿含爲證。經言 人信樂得爲先。偈曰:彼脫依時愛,釋曰。此五 護法。四住不動法。五應通達法。六不壞法。偈 阿羅漢有六性。一退墮法、二自害法、三守 羅漢。盡智後必生無生智,阿羅漢爲有差別 知於上界無見道。前已說此義。若不壞法阿 方便故。究竟者、謂至得阿羅漢果,由此經故 乃至上流。造作者。謂初發修見道。是涅槃正 生尘道,如此等名道理,亦有阿含爲證。 受故,不生厭惡心。若離厭惡。 釋曰。色界凡夫。由愛著三摩跋提樂。由無苦 於色界中。 色界正聞無故。不能緣下界境故。故無見道。 於欲界有三果。由何因於上地無見道。 。前五信樂性。釋曰。除不壞法一人。所餘五 。說有。偈曰。阿羅漢有六。釋曰。於經中說。 Ħ 。至得阿那含果。無有是處。由此義 解脫 (時。恒解脫如意,能現前修習三塵提故。 於欲界上 由有退失不退失義故 偈曰。無厭故此作。彼究竟經故。 無見道。 若 離此 立彼爲有時解脫 無別道理能引 道 (個日。 E "是故但 得難 於無 先 無 欲

等四人從性退。何以故。退墮法人。 迟 性 從性。偈曰。退性有四人。 故。此六人中何人得退。從何法退爲從果. 墩法。此二人更退自害。修練根行。 阿羅漢。色無色界唯有二、謂住不動法 及不 中皆具六阿羅漢。此義不相違。若人執彼必 法但約有義。故說此名。若人執如此。 定有退等事乃至通達。 有退墮。乃至通達法人,非必定應通達。不壞 @德二修慧根最利。第一退墮法人。非必定應 加行根利。第五人具二修但根鄉,第六人具 有異。第三人位修加行根雄。第四人尊重修 前二人於有學位中。無恆修及奪重修。但 爲性。不壞法者。若人必定不如前人有退墮。 應住於所得不動。無退墮故。離加行故不得 增進、通達法者。 若人後時必定通達不壞法 法者。若人雕最强退墮因緣。雖不恆守。必定 護法者。若人隨自所得必定應守護。 法為性。自告法者。若人必定應殺害自身 法者。若人必定從所得法退堕,不能得自害 乃至進得不壞法爲性。 法爲性 後由修練根行 自害爲性。所餘性亦爾,復次有人。先以退瞭 日。有人從初本以退贖爲性。有人從初本以 後得六性。偈曰。有餘本得性。有餘極根得。釋 知見至爲性。 見至 退隨。退隨法等五人。皆從果退 偈 日 類 非 釋日 先 釋日 **。此六阿羅漢為從初有六性。** 此 不墩法阿羅 若人先所得性。 五退果。釋日。 於彼人欲界中有六 應知亦爾。此中退墜 ` 更進得自害法爲性 漢 、於學位 。此事不有 此五人錐 無更從自 此 信任不 Ė 中 爲 根 動 守

如於藤起蛇想

若人不至心觀察

●念忘失修惑則起。若至心觀察則

不得起。 我是等

譬 曲

故初果無退事。復次點人。若不至心觀察。 道所緣故。於無始生死。 先未會所體見故 是 對。謂可愛不可愛等。一切見諦所滅惑。通以

皆無髣髴。復次。隨道所滅惡。有境類各各相

中起不如思惟若。

汝言此。

文依具因

生惑

得滅離。二隨欲界上心欲法對根現前三。於 眠欲生起上心。何者爲三。一欲界隨眠欲未 非時解脫。阿毘達磨藏說。有由三處欲界隨

所緣境。謂無常苦無我空。真實是有故。非世 我等相爲境。是故無各相對境類。復次見道 以故。彼有微淨等境。由緣此故。彼得起我等

愛增上起。不了爲自性生起。是故說有類。 何 無類。修道所滅惑。欲瞋慢無明,於色等類中。 以身見爲依止,所餘邊見等惑生起。是故說 者受者自在者分別故。增益非質有我性起。

> 則不得生起。諸見由明了決度故。 從見歸惑。無有退義。經部師說。從阿羅漢果。 復次傷曰。說無放逸事。 云何可知。 ·是故事 由 Ā [4]

。由修練賞故。若 法 法。此三人有何異。不退法者。非練根至。不壞 害法等義應如此思。不退法住。不動法。不 退法阿羅漢。若不退說名不退法阿羅漢。自 尧 故。有人亦不退。若利根人。此中若有退說名 養讃歎等心散亂故。由自在退失故。由根鈍 是不壞法。從現世安樂住。阿羅漢有退。由 愛故。不可立爲所愛。若從阿羅漢果有退墮。 愛。有餘師說。是應所噉味故。說名所愛。阿羅 脫。爲於現世安樂住數數所尋修故,說名所 可然。我等亦說。如此此依時解脫義,應須思 解脫,本來身所證。我說從此無別因緣能令 養讃數等事。我說亦能爲障礙。是義不然,此 有退。是故應知此義。謂一切阿羅漢解脫。必 理云何、佛世尊說。唯從依心學現世安樂住 漢解脫恒相隨逐故,不可立爲依時。非復所 量。爲是阿羅漢果。爲是九定是根本定及根 本三塵提。云何知依時現前故。說名依時解 阿羅漢退墮。若汝言。從依時解脫有退。是義 經所說"退但說從現法安樂住退,是不壞心 亦有無放逸事。如經言。阿難。於阿羅漢人,利 放逸事。於阿羅漢我不說。若汝言。於阿羅漢 含及道理。此中是何。阿含經云。比丘此是翼 釋曰。經云有學人。於無放逸中。我說必有無 滅。6若由聖智所滅。 無有退義。此義異實可然。 別。從此無退堕。住 者。由練根至。此二人隨所修得三摩跋提 不動者。 彼於隨所 得 功 壌 利

緣쭮爲境故"於諦中不如分別爲境"若爾何

無類、若爾彼應成緣無爲境。非緣無爲境。由

惑不然。有差別。何以故。我見於色等類。由作

以身見爲根本故。此所依我。必定永無。故說

云何無類。一切見諦所滅惑。依我生起故。彼 何因從初果。不退。偈曰。見惑無類故、釋曰。 性。若不爾,由得增見性,轉增不成退。復有

餘三增一一品。如次第應知成五六七人。是

本所得性。若退成有學人、於中得住不住餘

堕性中般涅槃。二修練根所得性退,三退墮

無有退墮。若作如此執。退法有三人。一在退

有學。自害有四。三如前,第四更還退性。如此

從初果無退。從餘果得退,是故從須陀洹果。

根行、後所得性。此性有退

若人得初果。此人

學性。世出世道所成就。亦無有退、

從此性退

由 有學

無學道成就令堅實故

德中住。 應證。謂不壞法心解脫。若依時所愛心解脫, 退阿羅漢果。於十增經中說此言。有一法必 將死時得阿羅漢。即般涅槃。是故瞿提 解脫退墮生憂悔心。欲捨身命。執仗自害。於 學位中。由數數噉定味故,由根鈍故。從依 差別。傷曰時解脫瞿提。釋曰。**淨**命瞿提柯· 定應生。謂依時所愛心解脫。復有一法必定 功 德。若生餘功德從此得動。 從此功德必定不退。 如此應知三人 亦不增進 |柯非 生

三摩提觀時得成"說此爲依時解脫,翻此爲

漢依時解脫。

一若阿羅漢人由鈍根故。現前修

故依時解脫。非阿羅漢果。若爾云何說阿羅

以此文爲證。若爾於餘果亦可以此爲證

經文欲證何義。若汝言。欲顯於生果有能 證。若汝言。鈍根所攝阿羅溪果必應更生

故

此 Ϊij

不會聞說阿羅漢後更應生

云何文必定

是阿羅漢果。云何於十中作。兩番說,於餘處

汝言。此果應住故。故說應生。餘果最應生

是 岩

依道理證不退

造如此。

偈曰。由火聚醬退 此

釋

Ħ

者爾火聚醫經汝宜應數

經言,多聞聖

惑種子。更生爲法。若流未盡。云何稱阿羅漢。 若此對治未生。云何諸流得盡。由未永拔除 治。由此一切惑至得永不生爲法。云何更退。 如此。云何由道理、若阿羅漢人。已得如此對 故說。何惑由不具因得生。依阿含證不退義

間餘有三。釋曰。佛世尊但有受用退無餘。 令現前。此三種退墮中。偈曰。最後佛不壞。中 館得應得功德。受用退者。若人所得功德。不 者。若人從已得功德退墮。未得退者。若人不 傷曰。退墮有三種。已得未得用。釋曰。已得退 **鹭云何不壞法阿羅漢。從現世安樂**住得退。 得退墮。是不壞心解脫。唯 得四種依心現法安樂住。 o或生中火聚譬經。由依有學位說故。於阿羅 於信樂得位中。修練根行。經中說言。是人所 行不及故。有入於凡失位中。修度餘根。有人 彼次第爲前。復次偈曰。見道無練根。釋曰。於 學人六性。釋曰。不但阿羅漢有六性,凡夫及 異見道處。有修練根行,於見道中則無,修 有學人。皆有六性,何以故。是阿羅漢六性。以 得退。爲唯阿羅漢有六性。餘人亦有。偈曰。凡 漢無如此失。毘婆沙師說。諸阿羅漢人。 從果 棄拾行 力。由 寂靜,由此言故前非證,有如此言。 中不定顯現阿羅漢。云何知,由此經言。阿羅 漢心長時歸向空寂。 退及未得退。 知前 子。如 (生惡不應熱覺觀,是義 **昭阿羅漢** 一切流處諸法。阿羅漢恒時清涼。恒時 向行利益他事。不壞法阿羅漢。有受 若爾有學人在行中,亦有此義。 非證。復有餘經中說,阿羅漢有如此 我說無別囚緣能令阿羅漢從此退 行 亦 如此 有已得退未得退受用 謂從勝人法差別 ,乃至垂墮涅槃。由此言 有時 不然。 從此隨一我說有 有處。由念忘失故。 一阿羅漢人。本來 。何以故。此: 未至得故。 乃至未 退 曲 此 加 文 學

墮故。復次何入依何地得修練根行。偈曰。 曰。於人道中得修練根行。於餘處則無。無退 真如故。何處根可練令增進。偈曰、人道增。釋 修練根行。無有是處。根無流故。道所緣壞皆 解脫道。偈曰。無流。釋曰。何以故。由有流道 脫道亦一。於中方便道亦一。是一切無問道 釋日。若人欲通達見至性。修無閒道唯一。解 有學無學道所成堅實故。偈曰。於見至一一。 數習軟根性。此根由少分功用不可迴轉。 是軟根性。偈曰。由久事。釋曰。此人於長時已 如人求得阿羅漢果無間解脫道。 是通達法人所修。有九無間道九解脫道。譬 間解脫九。不壞。釋曰。若人求通達不壞法性。 修練根行。有幾無問道及解脫道。 偈曰。 作與本果相違事。譬如健人雖趺不躄。若人 作不。偈曰。不作非所作、釋曰。若人已退,不更 若入從此果退"是皆所住果非所作事。為更 是故無有死義。若不爾此正梵行。非可安息。 遲緩。雖然若滅此忘失。速得滅盡。由此經言。 以故。如經言。比丘聖弟子。若忘失憶念皆悉 釋日。無有一人從聖果退在退位中捨命。何 不。不更受生。云何得知。偈曰。退位不死故。 有阿羅漢。退阿羅漢果,此阿羅漢。爲更受生 壞爲法。此名顯不壞義。復次如毘婆沙言。若 非不如。是故此義不可難。謂阿羅漢。皆以 可壞。如所說安立不壞法阿羅漢義。此義如 漢不退。此不違經。是故一切無流解脫。 伙 可 九地。有 夘 由 學但依六。釋日 經 依 (受用退) 說退。 若無學人依 立不壞 **云何如此**。 法 皆不 阿羅 北 由 無 不 成五人。 學道中。成別二人。謂時解脫非時解脫。此 中成別二人。謂信樂得見至。此二人若於無 岩山根差別。 人。謂由信隨行。由法隨行。此二人若於修道

者由實義唯有六人。何以故。於見道中有二 得滅心定故。若由解脫成二人。謂慧解脫9二 由名成七。偈曰、或六人。三道人變故。釋曰: 分解脫。由慧及定解脫惑障及定障故。此人 **若勝。若由三摩跋提成一人,謂身蹬。** 見至。由軟鈍堅利根故。一由信樂勝。二由般 隨行,由法隨行,於前由信受他教。及由法修 二分解脱。如此七人。偈曰。加行根滅定,解脫 行。於義修加行故。若由很成二人。謂信樂得 二故成"七人"釋曰。若由加行成二人"謂由 隨行。由法隨行。信樂。得見至。身證。慧解脫。 故成九阿羅漢,一切聖人唯有七人。謂由信 覺。 此九人由軟軟中軟上軟等根差別故。 本不壞性中有差別。謂二佛。一獨覺二大正 有二。一由練根。至二從本。是不壞法性。 何如此。 曰。何者七聲聞。退墮法等人有五。不壞法人 是故一切阿羅漢。唯有九人。由根差別故。 色界攝。由此因故。有學於無色界無練根 根道。卽得利根性果及道。無阿那含果是無 果道增。釋日 無色。何以故。由此義偈曰。捨有差別果。得勝 三無色定。若有學人。依六地修練根 九 地修練根 偈曰。二佛聲聞七。有九由九根。 Ťį̈́ "若人修練根行。拾果及果勝軟 謂 未多至 地 中間定四 由身 行 色定及 離 是 信 於

。岩由道成十五人。住於6八忍及七智

由信隨行入成三人。若由

Œ

。謂世出世道。見道修道無學道。 或說加行

遲故。說名遲智。速智亦爾。復次此行是遲人

應知。偈曰。

由隨勝立名。

釋

日

行故。說名遲智,速智亦爾。復次此道或名覺

·覺助法有三十七品,開四種念處。四正動

所說偈 所餘但由般若力。一向解脫惑障故。佛世尊 若人先得滅心定。後於無學位。 何人。偈曰。爲滅定俱脫。餘人慧解脫。釋曰。 枚 是所說名。二分解脫。此是何人。慧解脫復是 性道雕欲依處。 九人。由依處有九。謂三洲及六欲天生。 欲界有九人。乃至雕欲無所有無色處。各有 由般若及三摩提。 二十五人。所餘諸聖人。如義及理。應如此數。 若由 ,雕欲成七十三人。一具縛人。 合數成百千四十七千八百 解脫惑障及八解脫障故。 。名二分解脱。 於離 。由根 谹

信樂得阿那含人非身證。但由根者、謂見至 說圓滿具學。釋曰。有學人由三義故稱具學 有是處。是故於果不論圓滿不圓滿。 提不由果爲具有學人。無有是處。偈曰。無學 得身證。由果根三赚跋提具學者。謂見至身 瞪 未離欲。由果由根者。謂見至阿那含未得身 由根,二由三摩跋提。若果未圓滿成無學。無 圓滿德。由二。釋曰。圓滿無學者。唯由二。一 證阿那含。但由三摩跋提。 解脫。二分解脫入。由根及三摩跋提圓滿者。 人。若但由三摩跋提圓滿。不由根者。謂依時 圓滿 不由三摩跋提者。謂非特解脫。 由果。二由根。三由三摩跋提,但由果省。謂 :幾量此人成具分有學。偈曰。由定根果故 。由果由三摩跋提者。謂信樂得阿那含已 、時解脫。二分解脫人。所說道差別有多 若 拾 此 五 粘 不 "及但由根三摩跋 壌 法 具 。慧解脫 。但由根 學

> 道 樂苦行。復有二種。偈曰。遲智軟根人。速智約 間定。此定由奢靡他不具。未至初定及二定 地。謂非至定中間定無色定中。此道說名苦 成故。說名樂行。偈曰。於餘地苦行。釋曰。於餘 奢廉他毘鉢含那。平等起故。此道不由功用 E 遲智,有行樂速智。此中偈曰。依定道樂行。釋 種。如經言。有行苦遲智。有行苦速智。有行樂 道有時說名行。由此行至涅槃故。此行有四 入無餘涅槃方便故。故此四皆是道。復次此 上品故。由能令至後有故、設前爲後道。由是 解脫增進云何名道,由是前道種類故。由最 故。復次由此法觀行人尋求涅槃。故說名道。 故 從解脫道後所生餘道。 間道所滅感障。後次最初所生道、增進道者。 者由此道能除惑障,解脫道者,從已解脫無 租 道 利根。釋曰。若人根鈍,或樂或苦行,此行名遲 故。無色定由里鉢舍那不具。思想心細故。此 功用所成故。說名苦行。何以故。非歪定及中 行。由不攝分故。奢靡他毘鉢含那不具故。大 日。加行道者、若從此道無間道生、無間道者。 智。若人根利此行名速智。復次於此行中智 。於四定中此四種道。說名樂行。由攝分故。 。說名爲道。若人發行此路。必定得至涅槃 。偈曰。略說道四加行無問。解脫增進道。釋 無間道解脫道增進道等 ,此四種云何說名道。由此法是般涅槃路 謂三摩提通練根等 若略說 此道有幾

前所說四念處等。智慧精進定爲自性。 物。身口二業不相通故。是故戒分成二物,是 助覺法。唯有十物。苦依毘婆沙師執。 喜輕安拾覺分正覺及戒分。此五爲餘。 精進覺分正精進。即是精進。如意足定覺分 是力。於中念處擇法覺分正見。即是慧。 名有異 何以故。信精進念定慧五物 精進定爲自性。次說五根。如根力亦爾 足名定。釋曰,於中四念處正勤如意足。智慧 安立於七處。偈曰。慧念處、精進名正動 戒者能平身口。覺者能思量。如此十物 者心安樂。捨者心無功用。 忘。定者於境界一心寂靜。慧者如理解: 進者於境界心勇猛。 及輕安。戒覺。釋曰。信者於七處心澄淨。 者爲十。偈曰。信精進賦念。三縣提智慧。喜捨 十七。若由實物。一切菩提助法。則唯有十。何 生方便生住。受用故。故三十七得覺助名。偈 滅故。是已利如實能覺。已作不應更作故 二獨覺菩提。三無上正逼菩提。由無餘無明 生智。由人芸別故。成三種菩提。一聲聞菩提 中偈曰。盡無生二智。 四 正定。即是定。覺分正念。即是念。何法爲餘 曰。由名實義十。釋曰,此覺助法。若由名說三 日。由順此。三十七覺助。釋日。由彼法爲菩提 如意足。五根。五力。 念者於所緣境心明不 菩提 釋日 七覺分。 輕安者身心隨事 、八聖道 是盡智無 有十 |是根 分 此 山執 如意 正勤 ÉĎ

皆是念處正動如意足。 於中由隨勝故。說如此名。

云何說精進名

正勤

一切加行所得法 切加行得。

有勝果, **覺分。由發行。所顯故。是故於見道中修聖道。** 故 精進故。 是彼所隨逐故。 不能勝伏。由近菩提位故。是故於修道中修 至增上位。是故於忍位修五根、非惑可勝伏 善根故。故於頂位修四如意足。由不更退故 等境界。是故先修四念處。由爲得增勝生長 便得定、若心得定。則見知如實。因如此義。故動,憶念得住。若人專念境界,心不散亂故。即 分者。此是覺亦是覺分。正見是道亦是道分。 八。若隨修次第,先修八後修七。此中擇法覺 位、七部次第知。釋曰、初發行位中。爲了持身 現。偈曰。初發行決擇。分中所分別,於修位見 立次第。復次於何位中。何菩提助法所應顧 伏故。故是力非根。云何立次第。若人信此行 力者於修觀中在勝上位。 何前說名根。後說名力。由軟上差別故。由可 下劣位中。所對治惑。能勝伏故。故是根非力。 勝伏不可勝伏故。 如意境界。謂本是一即成多種廣說如經,云 言何者爲如意。於正法中有比丘。證用多種 經云比丘。我今爲汝說如意及如意足。 成十三物。長欲心故。若執如此 說"唯三廉提名如意足 謂欲等。於彼人道品 名如意足。 由彼能安立身口意業令勝。 。是故於世第一位。修五力。又世間餘法。亦 **師說如此。有餘師不破此次第** 、故於暖位修四正勤。由能入不應退 《爲求得此果故修正勤。若人恒修正 一切勝德,以彼爲依止故 爲隨數次第故。先說七後說 根者雖於修觀中增上。在 所對治惑不能勝 云何說三摩提 即與經相違 。說 助 者有人 乃至 所離 路

離。唯有三十六。於彼無覺觀故。偈曰。於二二 **偈日**第二定離覺 釋日。 近分定勢力所。將故 助法。偈曰。非至定除喜。釋曰。云何無喜。諸 足。釋曰。於初定地中具有一切三十七菩提 流。復次於何地。有幾覺助法。偈曰。於初定具 餘法有二種。釋曰。所餘覺助法。有有流有無 世間亦有正見等法。此法不得聖道名。偈曰: 法是無流。偈曰。無流覺道分。釋曰。由安立彼已。此義今當說。於覺助法中幾法是有流。幾 於修道見道中。是故覺分道分。皆是無流。於 二位中修八分聖道。 **擊道中。一切應修至修圓滿。謂四念處至修** 意足。 宜示如實言者。謂爲四聖歸觀。譬如自所 圓滿,乃至七覺分至修圓滿。 道中修渠道分。何以故。經中說此言。於八分 故。灰五根修五力。於見道中修覺分。於見修 治法。起行由自功能。離同類因。能生出世 故",次四如意足修五根,此根最能制伏所 6故。次四念處。修四正勤。 憂悔故。治心成三靡提故。次四正勤修四 生長精進。爲成四事故。 亂偏倒諸智故。修四念處。四念處是觀 經言故。知四念處爲發行初,由念處力故。能 緊錄心處。為滅除 覺法次第。 、更如此行。爲修八分畢道聲。是故應知。於 釋日 由依止定信等諸根成出世法增上 。第三第四定中覺助法。 喜覺三 初發行者。 復於下地疑怖未息故。 。此等次第皆成。說次第 一切依貪憶念分別。由此 爲制伏於多種境界散 於第二定中正覺所 能正安立心•令勝 由此正勤心安無 。復有經言。比丘 法 **於**行人 行 法 對緣 如 故,是心淨信所作名戒淨信。或說第四云, 人得淨信已。

於正行中無等。 IE, 出觀現前。生起。知世尊是正覺遍知。是 解淨信。此信由無流智所成。通於二人。此人 正出觀時。如現前生起。四信如此次第。云 唯二 性。是一法辈所愛。波是戒一法。故約實物彼唯二。信戒、釋曰,佛法僧正解爭信。信爲自 如實覺了四諦已。於四處得無流。信。說名正 處,及名差別故。說四正解淨信。偈曰、若約 偈曰。法謂三諦。及菩薩獨覺道。釋曰 人正觀四諦。於法得正解爭信,此法由信依 法中"生正解淨信復得戒。及於法正解淨! 獨得法中生正解淨信。 何以故。是於二正解淨信。即於能成佛無學。 道聖諦、於佛世尊及聖弟子衆。得正解淨信。 聖諦。於法得正解淨信。及得聖所愛戒。 道信佛。及信弟子衆。釋曰 解淨信。偈曰:見三諦得戒,及法正解信。 在三十七覺功法觀位中。 法。何以故。於此二處,非無流道器故者, **聖道分、釋日。於此二處。** 覺所離。唯有三十二。偈曰。於欲界有頂。離覺 所離。 無色、釋曰、於三無色界。正語正業正命 間定亦二所雕 法正教於正說中第一。是世尊聖弟子來。 向。偈曰。皆無流。釋曰。正解淨信有何義, 物,此二爲有流爲無流。一切正解淨信 唯 有三十 似醫師方藥安養病人三類 同三十五 五 傷口及 於能成僧有學 。唯有二 個日 。若人正見苦集滅 於何位應知得正 中 定 一十二菩提: 雕 釋 戏 是故 Ħ 前 世 無學 於見 曲 人正 何 老 價 = 物

如此正行名戒

符信。

此似

無病

若

有緊,云何立彼爲解脫。若解脫一分縛。不可 位中人正有緊。由未能免離煩惱縛故。若正 見。偈曰。解脫非學分有繫故二種。釋曰。有學 云何不說有學人有正解脫正解脫知 有學人與八分相應。無學人與十分 路似宗侶似 乘 此心是今所說。世間心從何惑解脫。從障生 生 惱 說界有三種。謂滅界難欲界永除界。 此法有 邁未來將起時。是前所說無爲解脫。經中所 爲永邁令不更生。是故道正在現世。損現在惑。爲未來惑作次第緣。力於未來惑引擇滅滅能障道諸惑。釋曰、若道正在現世。能損前 故。此道在何位。能除自生障。偈曰。正滅道 如今所論解脫心。此心何如。與惑至得相應 解脫。若人未解脫,解脫心爲不生。耶。生不 亦解脫。云何說正生及無學。若生必定解脫。 此生時即是解脫。此至得已滅。此無學心已 糖a定時。 至得爲障。 。說名已解脫。若爾未生心。及世間心。此心 此至得卽滅。 能 礙彼生故。 滅時此無學心正生。 何以 故 於 金剛

脫

傷日 此 智 加 行解 此中立四句 脫增進道 釋日。 攝 是故應知四句義如 此 馟 亦 不 能滅惑

。或說此四似。道路師似

阿毘達磨俱合。釋論卷第十八

呵 ,毘達磨俱舍。釋論卷第十 九

婆藪盤豆造

能

陳*天竺三藏眞諦譯

。但生厭惡。不由餘法。何以故、此二是憂惱 。脈雕由苦集。忍智故。釋曰。由苦集忍及智 R. 十智。若略攝十智。唯有二智。 偈曰。 有流 世俗智。何以故。此智由多緣瓶衣男女等俗 流智。釋曰。一切智不出二性。謂世智出 曰。無流分爲二智。謂法智類智。以此二智合 類爲境故。偈曰。無流智有二。法智及類智。 此二中偈曰。第一名俗智。釋曰。有流智說 亦智。所餘非見但智。由幾量能攝 非見。釋曰。盡智無生智非見。非決度尋覓爲 前 日、五見及世間正見。此六種世間般若。名見 釋日,世間般若一切皆是智。偈曰,見有六:釋 無生智。所餘無流般者,亦見亦智。偈曰。餘智。 性故。偈曰。異彼學智二,釋曰。異於忍及盡 性 眠 曰。是前所說八種無流忍非智。是所應滅隨 非智。正智爲非正見耶。偈曰。無垢忍非智。釋 已 成三智。謂世俗智法智類智。 放。如忍但是見性非智如此。偈曰。盡無生 疑惑未滅故。可說彼名見,決度尋覓爲體 一說諸忍及諸智已。說正見及正智。 分別慧品第七9之一 此中偈曰 切智。 諸忍爲 曲 無

6(科)一() 0(之一)-- (東西)(1)

。重觀四諦。由法智忍。不能滅惡

岩

知上人心。至得人及非 見爲性。名盡智無生智。偈曰。此智復初生。苦 法智類智。 偈曰。此二由諦異。成四。釋曰。法智類智。由 티 **找。** 假日 知上。謂信樂得入。及時解脫人道。不能知見 地 根人上。釋曰。若過地心。下地不能知上。謂下 頮 日 二智同境。 境同不。 頂陰爲境界故。金剛譬三摩提。與此二所緣 智。以苦集類智爲性。由苦集各四行相。緣有 集類智性 四諦起故。偈曰。四更二。名盡無生智。釋曰 諦有差別故成四智、謂苦智集滅道智。由緣 於欲界中以苦苦集苦滅苦滅對治爲境。 智 見位中無他心智通。以時促故,見位得爲他 以故。此二。心以欲界上界對治爲境界故。於 境界故。復有何非所知。偈曰。法類互不知。釋 未來他心。他心智則不能知。以現在他心爲 類智種性他心智。不能知法智種性他心。何 |得人及非時解脫人道。 定心不能知上地定心。 道世俗智。此他心智。更須決判。偈曰。過地 ·無色界中以苦苦。集苦滅苦 滅對治爲境 不能知上。偈曰。滅未生不知。釋曰。若過去 。從四他心智。釋曰。他心智從四智成。謂法 。法智種性他心智。不能知類智種性他心 若類智。上苦等爲境。釋曰。類智者。 切境 欲苦等爲境。法智。釋曰。法智者。 釋日 **岩金剛臂三摩提緣苦集爲境則與** 釋日。此二智若初生 、若絲滅道爲境則與二智不同。偈 由授已成四種 謂阿那含阿羅漢聲聞獨覺佛道。 切有爲無爲法。 岩過人下人不能 若過根軟根不能 於中岩非無學正 。名盡智無生 皆是俗智 於 偈 此

世俗智。是一智一智分。法智是一智七智分、 心智苦智集智滅智道智盡智無生智。 是智卽此法是見。復次爲顯今所說見異前 智爲性故名見。是故o阿毘達腾藏中說。若法 苦諦我已知厭。不更知厭。乃至道諦我已修 明覺慧解先正對觀。是名盡智。何者無生智。 諦我已證得。道諦我已修習。以此義。是知見 何者盡智。苦諦我已知厭。集諦我已斷除。滅 應知等。說名無生智。 何差別。偈曰。盡智於四諦。已知等決知。不更 知。但以自性心知。復次盡智無生智。此二有五心。佛世尊一切見道刹那心。不由加行心 佛自然具知。釋曰。若聲聞修他心智。欲知見 作加行已。偈曰。見位初二念。 類智亦爾。苦智是一智四智分,集智滅智亦 所說見。如此名十智。謂法智類智世俗智他 智爲見者。爲以一切名釋此義故。復次由證 盡無生智有差別。 後智出。觀已得知如此。由後智有差別故。立 無生智。云何由無流智得知如此。由無流智 智。不更修習。以此義。是知乃至正對觀。是名 類智心。由加行軟故。餘師說。知第一二第十 中他心。得知三刹那心。謂前二心及第八集 於中間不能得知。若犀角喻獨覺。欲知見道 彼他心智方便。此修觀人,已度至第十六心。 道中他心。得知前二刹那心。謂法智忍法智 40 知類智種性境。別加行所成故。是時於中修 智境。此 。有餘師說,由無流智得知此義。說盡無生 中若人由他心智 **罽賓國阿毘透磨師說如** 釋曰。阿毘達磨澱云。 欲知見道 **聲聞屋喻二。** 此中 心 先 自

緣自諦行相故。亦成四行相。唯道智故。偈 復有垢。如應知自相。釋日 心智亦爾。無垢。釋曰 智 由緣自辭行相起故。一一有四行相。偈曰 等故。偈曰。由自諦相四。釋曰。 有十六行相。 行相後當說。偈曰。俗智如不如。釋曰。世俗智 六行相、釋曰。此二智一一皆具十六行相。 有行相。復有幾行相。偈曰。法智及類智。有 界。此智異二故,說具對治。此十種智中 日。類智非欲治。釋日。 曰:滅道二法智。若修道所攝。能對治三界。 日。法智於滅諦。及道歸修道。是三界對治 心智。六由作事已辦故安立盡智。由事 類二智。 治散。於前已說,法智唯能對治欲界。復次偈 法非所知故。唯欲知他心故。 修加行人。得他 加行異故安立他心智。何以故。由此智他 所緣相及境界體異故安立滅道二智。 相境。加行作事辦,因風故說十一釋曰:彼說由 異故安立苦集二智。不由境界體異故。四 俗智,非能知其實義故。二由對治故安立 **智唯三。安立爲十。偈曰** 智分。盡智是一智六智分。 七種因緣。 所應 、相續初生故。 以一切無流法爲因故。 道智是一 知心及心法如。 由能對治欲界上界故。三由所緣 安立智成十。 有別相能緣一切法通相別相 智是五智分、 七由因緣圓滿故安立 。無流他心智。亦如此 。類智一向不能對治欲 如彼相思 。由自性對治 一由自性放安立 。若有流他心智。是 是一切三 無生智亦爾。云 他 ١Ů 苦集滅道智。 特是 想亦爾。 一界具對 行相 幾智 ΙĹ 已辦 他 Ē 能 山 此 4 ţΗ 相 由 法

俾類若蓉心有過去未來同類修故。

用所成故。若染汚心。無未來同類修故。 價。不由功用所成故。若善心則大價。由多功

無多

應。若善心則與三善根相應。

者染汚心則少

力少多故。何以故。若有染汚心則與二根相 治故。大行心者。翻於前心。由根價伴類隨從

所說義。 與掉起相應故。不動心者是善心,能對治彼 藏相違。此亦可然。但勿與經相違。云何不能前不已說耶。 與阿毘達磨藏相違。 阿毘達磨 所斷善根更相續故。善心力多。由一刹那苦 故、是故彼義差別已說。不救經相違故。此 非不已說諸女句差別義。同是染污心。由顯 故 汚心說名小。善心說名大。動心者是染汚心。 法智忍生。能殺害十惑永不生故。是故有染 心則多隨從,四陰所隨從故。染汚心力少。彼 類 劣。心即是動心。汝釋可然。經中不說此義。經 彼過失差別故。同是善心,由顯彼功德差別 非修非解脫心差別義故。略上勝等亦爾。者 釋文句差別義。不說散下劣動不寂靜不定 動故。於前不已說耶。此心亦略亦散。已說 鹰 脫故。毘婆沙師說如此。若作此解則不隨順 所解脫故。解脫心者是善心。由二解脫所解 脱心者是染汚心。 心。與散亂相應故,定心者是善心。能對治彼 故。非寂靜心寂靜心亦爾。非定心者。是染污 言是時者心下劣。或疑欲下劣。於此時中輕 不應理。說睡眠相應染汚心不立爲散故。於 眠相應。或於內攝持相應。不與毘鉢舍那相 經。如經言。 云何心於內成略:若心與羸弱睡 經 修故。修心者是善心。生事二修所修故。非解 。若染汚心則少隨從。三陰所隨從故。若善 云何心於外成散。若心於五欲塵倒亂馳 亦不能釋如此文句差別義。云何不隨順 非修心者是染污心。非生修及事修所 非文句®義。若於經中許此心是下 由非自性解脫相續解脫

此中說名有欲。乃至有癡無癡等。應知亦爾。 無欲。不應成無欲如此等。是故與欲相應心。 故。此心非欲對治故。若無染汚心。非有欲非 與別®惑相雜亦應成無欲、是義不然。 說如此。何以故。若與欲相應說名無欲。

略心者是善心。由境界少故。

散心者是染污

此有流心由相應義。是故有欲。此經中所說 有欲。此中若心與欲相雜。由二義有欲。 有欲心者。有欲有二種,一相難有欲:二相應 法。不得一時取。譬如衣及衣垢非俱時取故。

若異

心有欲如實能知。此心有欲。如此等心及心

受不能緣想。如此等。若爾云何佛世傳說 日,是時若緣心爲境。不能緣心法爲境。若緣

若

別

和爲境故。此二種偈曰

綠

一物爲境、

釋

有欲。是相應有欲。若欲對治說名無欲。

何有 (餘師

何以

婆沙師不許作此說。彼說,此一心亦略亦散

散心者所餘有染污心。西國諸師說如此。毘 心。與散亂相應故。復次略心者與睡眠相應。

染汚睡眠相應故。

岩爾則與阿毘達磨藏相

達。彼藏云、若如實知略心。此智成四智。謂法

@懶惰相應故。上勝心者。是善心。與精進相 智類智世俗智道智。下劣心者。是染污心。奧

小行心者。是築污心。或善小爭品所

心所緣境。不取此二爲境 復廣論。應說本悉懷、爲取他心行相。 故。但知此心有欲。不能知色等境,是心生欲 云何不取。由經已說。此心有瞋有癡等。故勿 欲。由此經意則無過失。不得取此心爲無欲 心與別惑相雜。由但不與欲相雜故。應成無 至得滅。故說此文。若爾於前爲不已說耶。 版。不迴轉爲法。於欲界色界無色界依欲 **軽意如此。** 欲相難是名有欲。不與欲相難。是名無欲。 應故心有欲。此中應知。若爾有欲心云何, 界。非此心境界。緣欲爲境界。是故不由欲相 為境界故。緣他心為境界心。不緣至得為境 說有欲。若爾是心但有癡非是有欲。由緣癡 緣有流心分別有欲。由緣欲爲境界故。 有欲。阿羅漢心亦應有欲。何以故。此心有時 應成有欲。謂有學心。若言緣欲爲境界說名 若汝言欲至得相應故。說與欲相應,無流心 說,一切欲相應心。說名有欲,何心與欲相應, 亦不邁,於經中意不爾故。我說如此。是汝所 說。若心下劣即有馳動此語與密意相應。 馳動,是故無失。如此等或共生故。是故我 由*懶惰勝、說名下劣。若心由掉起勝。說名 說名修。由能令現前故。是故無失。 是修時。諸覺分爲有散心修不思量。 或疑欲馳動。 安三摩提拾覺分。非是修時。 云何得成有流。若汝言緣通"惑爲境故。是故 。若不爾。此心則綠色等爲境界。 餘經中所說是人心無欲無瞋無 於此時中擇法精進喜覺分非 不觀行相境界起 '是時若心馳動 若取他心 此中若心 。爲取他 。彼此中 是心 我 等

是處有是義等。 相應法不。得知。由我由我所由斷由常由無 不相應心。爲得知與欲界相應法不得知。由異十六心別有無流心。云何得知。彼藏云。若 得知。者爲結前此文句中應說前文句。謂有 著由瞋恚由髙慢由不了。 因由無 事由非 撥由勝由 上由無等 由極 故。如此執若是彼藏義。 藏義。是義不然。何以故。於餘文中不說此義 爲有是處有是義。 有是處有是義由道理相應故得知等。 依罽賓國師說"偈曰。無淨出十六,行相。 觀說如此言。爲有無流®別行相心。爲無。 義。由道理不相應故得知。此執非彼藏義。謂 處有是義。由道理相應故得知。無是處無是 無常苦空無我。或由因集有緣得知。或有是 日餘師有。釋日。西國師說。阿毘達磨藏中說。 曰"彼說無無流行相出四歸十六行相心。 我不見從此後更受別有。由觀中智力散。出 相故。此二雖緣其如。多緣虛假知。我生已盡。 無生智。此二智行相有十四。雕空無我二行 十四相。空無我所。雜。釋曰。後二者。 謂盡智 相應不相應爲境界。於見位被邁。於修位中 智知物別相。 道所邁、此義應知。說他心智已。偈曰。後二 色等為境 。非空無相不相應法盡智無生智所攝。無 (解脫由出離由不決由二心由疑由愛 。彼藏云。由見諦所滅心。爲知與欲界 。謂心及心法。現世他相續。欲色 他心智應成取自性。 由不說故。是故知非是此義 由無常等相故得知。是彼 。此文句於餘處亦必 由如此非理相應 切他心 此 亩 何 偈釋若 四

田等緣於果中香味力熟威德差別得成故名 苦緣。譬如於果田水土等爲緣。何以故。由 譬如果初出。芽等故名集。第三是如此種類 似根。譬如於果種子故名因。第二由前所。引 結生愛欲名受生愛欲。 欲。謂我應生如此如此。名有差別後有愛欲 體無差別。愛欲。謂我應生名無差別後有愛 差別。愛欲有四種。於自體稱我起愛欲,名自 生。依欲爲有。有名應在後說。此四於欲有何 中說。是五取陰。依欲爲根依欲爲集,依欲爲 我所離故空。自非我故非我。因集有緣。如經 所信受今當說。生滅爲法故無常。違意故苦 息故離。能對治邪道故道。能對治不如故如。 滅、三有爲相所雕故靜眞實善故妙。極至止 故空。不如意作故非我來義故因。生起故集。 復次一向不定故無常。負重故苦。由人所離 順趣涅槃土故行。一切有對治故出。 行相應故有。爲勝依故緣。 理相應故如。正所成就故行。一向過度故出 **横故妙。出一切過失外故離,由行義故道。與** 法亦爾。諸陰斷絕故滅。能殺三火故靜。無災 如土聚弋輪繩水等聚集故。能成瓶等果。此 顯現行故集。 對治我見故非我。同種子法道理故因。和合 緣故無常。邁惱爲性故苦。對治我所執故空。 滅道行相。各共顯 彼說云何。偈曰。實物有十六:釋曰。此中隨屬 十六。餘師說。由實物唯有七。由名有十六。集 [諦十六行相。爲由名有十六。爲由實物 生所顯故有相應能成故緣譬 一物故。毘婆沙師說不耐。 此中第一是苫初因 無相應相應断故 。如我等 隡 等差別。偈曰。初智三餘善。釋曰。是一初智謂 地 惡無記。所餘九智唯是善性 世俗智最先所說故言初。此智有三性

執,此義則成。智慧是行相。復由取差別能觀 曰。若法是有一切必定取差別所取。若如 界法。皆能取境差別。偈曰,所取別有法。 何。偈曰。共此緣壞法。釋曰。般若及一切有 送別名行相。爲但智慧能取境差別耶·非· 此則應道理。謂一切心及心法。於境界中 不成智慧。智慧與別智慧不相應故。若執 相是何法。偈曰。行相謂智慧。釋曰。若爾行 **道此道更迥轉見行故。修道如行出行相。** 定見行故。修雕行相。爲對治無道邪道有餘 因知先因見行故。修因。集有緣行相、爲對治 緑の等。 行故。修妙行相。爲對治數數退故解脫非 苦見行故。修靜行相。爲對治於定起美妙見 無解脫見行故。 有故出。復次爲對治常樂我所我見行故。修 轉故雕。由成路故道。如質生起故如,定淨故 無常苦空無我行相。 行。如經偈言唯此道無餘、能清淨見故。永破 此諸行皆苦唯涅槃寂靜。無上故妙。不更迴 欲。生起事盡故滅,無苦故靜。如經言。比丘如 終故名 有於愛欲行經 中有二五●二四 四卽是生。從此生成 修滅行相爲對治計解脫爲 為對治無因一因轉變 故 臂如於果謝 有四 此 穋 境 玄 取 加 行 相 極

是取差別所觀。從此後是十種智。今當說 別能觀有法。復爲餘法所觀。若無境界法。 有法。復爲餘法所觀。所餘有境界法。由取

但

Ħ

切 地 者

翻欲界乃至有頂。

偈曰

偈曰。此智通諸

一謂善

Ħ

티

法智六地。

類

三智相應。世俗智法智苦智。偈曰。上。於四一 智由無我。釋曰。世俗智除自類初刹那。一切 切法不。不得,雖不得。偈曰,世智除類初。一 彼所修。忍智於見位。未來。釋曰。於見道中若 應。復次於何位中修習得智有難。偈曰。如生 應。若先離欲人。應知一切位中。他心智增相 故。偈曰。第二三應。釋曰。於苦法智剎那。與 欲。於無流初念。釋曰 若未雕欲聖人。者法 與他心智相應。復次若聖人。偈曰。一智應有 夫人。但與一世俗智相應。若離欲凡夫。人。 義已度。是義今當說。何人與幾智相應。若凡 智。但是聞慧非修慧。修慧緣別地爲境故。此 界及境界有差別故。共一境界故。最近同時 及自體共生諸法名自類,不能緣此法。有境 餘法由無我相能解。謂一切法無我。是自體 智緣九法爲境。除無記無爲。由一智能知 法為境。欲界色界及無流相應法。盡智無生 法爲境。道智緣無流二法爲境。他心智緣三 云何合。何智緣幾。法爲境。此中世俗智。 忍者智正生。此二同類,於未來被修。 是彼行 一智增、苦類智利那苦類智增。集滅道法智 增。釋日。從第二刹那上第四刹那。 應知 此智若是欲界智。是聞思二慧。若是色界 法智緣五法爲境。欲界及無流 與6一世俗智相應。 類智緣七法爲境。色界無色 是故於道法智興七智相 滅智但縁善無爲一 苦智集智緣欲界 忍非智 縧 此修即是至得。若得能現前彼依止相觀。 辭爲境。最勝世間智。今得現前。 即彼是修如 後智則是所修。云何已修觀後出觀人。緣四 如此修必定不成。若執如此。修義得成。如宿 由至得故得。由得故得。此釋所未會聞。是故 得今始得故。今時云何得。若不可令現前生 生此智。以心麁故。若爾此云何可修。先未曾 曰 時可令現前。此云何。偈曰,此無生爲法、釋 故 訛 皆修令盡。由性多故。是故道有別異。 有餘師 滅盡故。 道者是見諦所滅惑對治。 不可一切 智。是義不然。何以故。見集誦所應滅集。皆已 滅除,集類智亦無對觀後。不應得修對觀 中不得修對觀後智。 可得遍知。一切集可得遍除。一切滅可得圓 修故。云何於道類智不修此智。此道先由世智。說名對觀後智。於一一諦對觀最後時所 舊師說。彼說云何。由出世法功力故。此對觀 入觀不得生此智。以相違故。若出觀亦不得 證,道則不爾。不可圓修故。是故無對觀後。於 道。未會對觀故。對觀不遍故。何以故。一切苦 故。故協曰。名對觀後智。釋曰。是故此世俗 集滅三類智時。 於三類。釋曰。於見道中世俗智是所修於苦 及行相。未通達餘性故。 相有四亦被修。 故。 。此智於在觀及出觀位。一向不生爲法。若 。對觀後世俗智。有時可令現前不一向 由見道伴類故。此執不可取。爲證不成說 **若得性已性果必可得。** 非法智時不能對觀一切 於見道 若爾是時一切集未皆 偈口。 中云何唯 毘婆沙師不樂 於中爾。世智 修 同

後

●世二成章 ●(故)—鲁建

無

十(切)象角

0若二苦會

946:

二苔鱼

無色 欲人有七。釋曰。若人先已雕欲。於道類智中。智未來修。 謂法智類智苦集滅道智。偈曰:離 觀諦所得。此智行相則同此諦行相。由說與 此觀後世俗智。偈曰。 已後。所得世俗智。是最後念處攝。謂法念處 俗智。幾念處攝。偈曰。滅後。釋曰。若觀滅諦 第四定地生,所修世俗智。或同或下。有此世 依未至定地。或依欲界地。 道依止宋至定地生,所修世俗智有二地,或 地 受此義。復次此世俗智。爲依幾地修。隨見道 他心智是第七所修。偈曰。有欲修道中。從此 第十六道類智刹那中。有二智現在修。有六 起。於欲界色界四陰五陰爲自性。偈曰。十六 見道所得故。偈曰。用得。釋曰。世俗。智有二 對觀同行相。則已說此智與彼所緣同諦。由 由決判一世俗智。所餘應知。皆是四念處攝。 道 若修世間道世俗。世智是現在修。若修出世 中修七智。 至未得雕欲。 上七修。釋曰。從第十六刹那上。於修道中乃 六有欲"釋曰。所修此言流。若未雕欲人。於 種。一性法得。二修習9得,由執此智共同類 未來修。偈曰。七地勝通解。得不壞雜修,於無 `依此地`或依此地之下地。修世俗智、若是 。偈曰。自下地。釋曰。隨見道所依止地。 住 《道。釋曰。七智所修此言流。七地者。四定三 時 放彼雕欲故名爲勝 種法智中。 **若有學人於雜修定位並論** 謂法智類智苦集滅道智世俗智。 於一切加行無間解脫增進道 隨 一是現在修。餘四六智是 "共誦相"釋日。 乃至若見道依止 。於五通慧通達不 。隨正對 在 或 切

一口。若已雕欲未雕欲有學人。修練根無問道,亦行中。得修世俗智。偈曰。無問道六修。釋餘師說。世俗智於二位中所修。此二道於前道智。若離欲人修七智。以他心智爲第七。有 無間 偈曰。於盡智修九。釋曰。離欲有頂時第九解 若雕欲有頂時。於諸無間道中如此修六智。 故。不得修他心智。一切無間道中所遮故。云中。但修六智。如前。不得修世俗智,似見道 中 偧 法智中。隨修一智。偈曰。學練根解脫,六七智 非有頂對治故。若現在修四種類智。及二種 智類智苦集滅道智及他心智, 不修世俗 上雕欲有頂。於諸八解脫道中修。七智,謂 七。偈曰。上。諸八解脫道。 世俗智。非有頂對治故。此中應知。盡智爲第 種法智中。隨一現在修。通達不壞性時。不修 現在修世俗智。 脫道中。雜欲七地五通慧。有學雜修定中。一 餘修八。釋曰。何者爲餘。雕欲欲界時。第九解 人於最後解脫道中。亦得修十智。偈曰 脫道。即名盡智。此中修九智。除無生智。偈 何 初 此 日 切 $\Box$ ·解脫道。爲通達不壞性。諸八解脫道中。 "若有欲人。但修六智。謂法智類智苦集滅餘。釋曰。若有學人。修練根時、於解脫道 離 。練不壞解脫。釋日,若人練根至不壞性。此 一人於盡智位中,得修十智。得無生智故。偈 邁非惑對治故。偈曰。有頂勝亦爾。 。得不壞修十。釋曰。若入本以不壞法爲性 道中 欲人加 刂 行及增進道 偃 治修出世道 七 智 如前 釋曰。從離欲七 所說。若修世俗道 於 "四種類智及" 戼 切道 釋日。 所說 中 켙 **1**# 法 地

道等 迎、隨有所得皆是所修不。於前若未得則 迎、譬如有人得大王位。由貢獻財物說國土 至心自在王位。一切善根由至得故。並皆起 同時繩斷諸被絞入一時氣通。 不浮觀。阿那波那。念處。無量八解脫等 諸有流功德、凡是盡智所應得。皆是所修。謂 偈曰。有流於蓋智。釋曰 或以下地爲依止。一切 無洗智必 下修。釋曰。 地未來修。此云何。偈曰。爲離此地欲。是得此 未來修世俗智。無流道者。非一向隨道所依 道所依地。 復次於何道中所修智有幾地。 故。於餘處得未曾得道時,但世俗智未來修 修。他心智亦爾。除決擇分能善根見道伴類 **淒解脫道無量等功德攝。0於時世俗智未來** 定職欲。最後解脫道中。依定地修加行。三通 中。由無記故。無未來修、若凡失人欲界及三 **周道中。或修八智。或修九智。二通慧解脫道** 道 者無學人五通慧雜修定。 修未來八智。除盡智無生智。 中。或修九智。或修十智。五通慧雜修定無 隨地由離欲初所得。或以此地爲依 。若爲雕欲此地修二種道。謂加 此地或由道初得。以此地爲依 。於盡智生時。一切 加行解脫道增進 若 世俗智者。 復次此人已 有 定是所 學 剕 臂 如 谎 修 址 隨 如 地 行

得

流田

諸法修。釋日

"得修習修者" 謂修一

ij

有爲

有

爲修爲復有餘。非唯得。何以故。修有四種。

修。二智修。三對治修。四治淨修。此

中傷

。得修及習修。是善有爲修。對治治淨修

退已還得。此非所修。已修所乘捨故。爲但所修。何以故。偈曰。先曾得非修,釋曰。若

法

阿毘達磨俱含*釋論卷第十九

阿毘達磨俱舍。釋論卷第二十

東*モニミミュ

陳*天竺三巖眞諦譯

名十八。此中解十力有七義。何者爲七。一自 法。謂力等。釋曰。十力四無畏三念處大悲。是 世尊一人。於盡智生時已至得得修。非於餘 德已。十八不共得佛法。謂力等。此法**。**唯佛 說 人。今當說。何者。十八。楊曰。十八不共得。佛 一差別。此義應知。此中偈曰。處非處十智。釋 [二]分別三獨得。四平等。五作事。 六次第。 。處非處中智力具十智。偈曰。業力有八智。 *分別慧*品之二 切凡夫及聖人。 由通義於一切智修諸 佛。威力。於餘人有礙。何以故。彼欲知此境。 終。如此由智無對怨及礙故。佛世尊心力。如 怖鳥。大德舍利弗。不能知其受生初及受生 德含利弗莱捨求欲出家人。 復次會聞 O編所 於境中智不生故,是故不應受力名。曾聞大 境界無有邊際。若心力如此。身力云何。偈曰。 身那羅延力。釋曰,復次有餘師說佛世傳身

中間定四色定四無色定。一切十智力。依止 執唯滅智名流盡智力。其義如此。若執流盡 習氣等皆盡。 種智力。於餘人不說名力。但於佛相續說名 剡浮洲界人身起。雕佛世尊不出世時,此十 力性已,彼地今當說。偈曰,宿住退生力,於 性。謂法智類智滅智盡智無生智世俗智。若 智"偈曰"六十滅"釋曰。流盡智力,或六智爲 二。釋曰。宿住念智力。及死生智力。但是世俗 力。於他有對怨及礙故。不說名力。偈曰。云 相續中智說名流盡智。力。則具十智。說十智 滅智。遍行道智力。或十智。或九智。何以故。 智力。種種欲智力。種種性智力。各九智力除 智。偈曰。定根欲性力。九智邁行道,或十智。 若執不共果。但有九智除滅智。傷曰。世智。於 若執此道共果說名逼行道智力,則具十智。 釋日。定解脫三摩提三摩跋提智力。轉轉根 切地所攝。一切地有十。一謂欲界未至定 "偈曰"所餘力"於諸地" 釋曰。所餘八智力" 力由此無礙。釋曰。唯佛滅一切流及無明 **一釋曰。宿住智力。及死生智力。依四定爲** ·於業及果報中智®力具八智。除滅智道 於一切境界智生無礙是故於

說,智慧爲無畏,由此四法故。諸佛於大集中。 四法。應知是四無畏。無畏以無怖爲性。云何 諸淨品道。廣說如經。應知是第四無畏。如 段。如經言。是我所說。於弟子衆。爲出離生死 經。應知是第三無畏。逼行道智力。如第四 是我所說。於弟子衆。與障礙相應法。廣說如 是第二無畏。屬業智力。如第三無畏。如經言 無畏。如經言。我今諸流已盡,廣說如經,應知 說如經、應知是第一無畏。流盡智力。如第二 第一無畏。如經言。我今已成三若三佛陀。 初十力。後二9第二七。釋曰。處非處智力。 種 造色。異七種觸。餘師說如此。偈曰。無畏有四 曰。此身力應知。觸入爲自性,是四大勝類! 勝。何以故。佛力無量故。偈曰。此觸入爲性 有餘師說。『二倍此力名那羅延力。隨轉增爲 鉢娑建提。*婆郎伽。 遮瓮羅力。 成那羅延 那羅延力。如此百百墳,香象白象。摩訶諾 *婆郎伽力敢一邁劣羅力。百遮寃羅力敵 **娑建提力。百鉢娑建提力敵一•婆郎伽力。百** 無復疑心故。說彼名無畏。此無疑是智慧所 力敵一摩訶諾那力。 人道中百香象力敵一白象王力。 百白象王 党轉輸王。節節中有龍結鎖鉤骨故、那羅延 力其量云何。偈曰。百增。象等七種力。釋曰: 邊際。佛身力亦爾。 不堪受無邊際智力。何以故。一切佛世尊獨 那羅延力。偈曰。或節節 。釋曰。依經文說。無畏有四種。 偈曰。前二 一節中具那羅延力。大德說。如佛心力無 何以故。若不爾。此身則 **百摩訶諾那力敵一鉢** 釋日。 有餘師說。 万 此 釋 庿 所 於

地差別。由依四定。第四定爲地故。五相續差 故。三境界差別。由緣一界三界爲境起故,四 癡爲性故。二行相差別。由一苦三苦爲行相 偈曰。差別有八種。釋曰。一性差別。由 最上大。無餘悲上此故大悲與悲有何差別。 平等大。於一切衆生平等起利益事故。五由 故,三由境界大。通緣三界衆生爲境故。四由 上 悲。云何名大悲。偈曰。由資糧行相。境平等最 生為境界。亦不得以三書為行相。譬如聲聞 以世俗智爲性。 佛是希有法。餘人則無,故立此法爲不共得。 恭敬受行。不恭敬受行。及具二事中。喜憂等 大悲今當說。偈曰。大悲世俗智。釋曰。大悲 敬心聽及修行。不恭敬心聽及修行。復有具 有三。如經說此念處。偈曰。三念念慧性。釋 此四唯是利益他事。 一、於中佛世尊無愛欲心。 救濟欲成救濟故。八悲差別。 由依聲聞等相續。佛相續生故。六至得差 。釋曰。一由資糧大。 來見習氣滅盡。復次若自弟子衆。於師教 說四無長已。 I雖欲欲界有頂所得故。七救濟差別。由 此三念處念慧爲性。是時者弟子衆。恭 云何說此三。爲佛不共得法。此三顯 於智說無畏非 由行相大。以三苦爲行相。 一向不生。於他不爾。此三不生。於 一是自利。 若不爾則不應成緣一切衆 念處者。 能生長大福德智慧資 能除說者垢及所說垢 智 此四顯何義。 後二是利他 由弟子衆差別故 無瞋恚心。無難 山 不同同 緣衆生起 日無瞋無 。復次 顋 自

性希有法圓德威力。威力勝德復有四種。 遠最速行。於少令多入自在威力。四種種自 二一切智三一切種智。四無功用智。斷滕德 難化能化。 三一切智障滅。四永時滅。 亦有四種。一一切解脫障滅。二一切定障滅 道及三乘思德。智勝德復有四種。一無師智。 四種。謂永解脫三惡道生死恩德。或安立善 徳、三威力勝德。四色身勝德。圓滿恩勝德有 重行。鳳滿果勝德有四種。一智勝德。二斷勝 德智慧皆數習行。二長時行、三無間行。四拿 重之心。謂圓滿因勝德。圓滿果勝德。 滿勝德。於佛世尊所。必能得生最極愛念尊 後世生有異故。婆羅門剎帝利種不同 ®恩勝德。此中圓滿因勝德有四種,一一切福 時生。故有差別。若聰明人。思惟諸佛三種圓 故。等言者。法住身壞不壞等故。 葉波瞿多摩等姓不同故。 由壽命種姓身量等。所成壽命有長短,前世 究竟故。由此三義諸佛平等。 不共者謂差別 一於壽命捨取安自在威力。三於隱及虛空最 故。三利益他平等。由對背證轉利益他事同 故。二果圓滿平等,由所得法身同具足成就 因圓滿平等。 量等。釋日。由三因緣,一切諸佛一切平等。 [**教糧法身,及行他利益,一切佛平等。非壽姓** 故 向共不。與諸佛有共不共。此云何。偈曰。由 一於外塵化生轉變頗成合散自在威力。 已說諸佛由十八法 二答難必能斷疑。 由背行編德智慧資糧同圓滿 不與他共。爲與 成力勝德亦有四 身量光明有大小 三立教決定出 如此由隨 故。迦 圆滿

> 顯此義偈0日 勝 世。爲一切衆生無上福田。 於骨髓,於佛正法亦爾。此人由一向淨信心。 樂報。最後趣般涅槃爲勝。是故諸佛如來出 則已制伏不定報惡業聚已,受人天道吉祥 正法亦爾。若聰明人聞此功德。起歸依心徹 如此等圓滿勝德。於佛不起尊重心。於如 池。凡夫衆生。由自德貧乏。損害信樂:雖證聞 來。是無邊希有功德。智德斷德恩德。大寶之 壽命無數阿僧祇劫。說乃可盡。 有諸佛如來。能具知具說,若諸佛如來。 等。若分別此勝德差別, 6異實骨身勝德。 疾善後果故。云何得知。 大相勝德。二小相勝德。三力勝德。 四能 制伏 惡魔外道等。 諸佛勝 "則無有邊" 此勝德 德若。 佛世尊自說假以 由能生不必可愛 色身勝 如此諸佛如 總說有如此 德 Įų 冇 攞 PЧ 仚 來

不得生起一切種證。 緣自身煩惱生起 者 行人。或起欲心 生起。欲令自身於他成無上福田。 欲制伏他 提。無量解脫。制入遍入等。此中無辭三摩提 聯三康提願智。四無礙解。 通慧定無色三摩 共得。或與凡失共得。 弟子及凡夫。釋曰"諸傳 口,無諍及願智。無礙解等德。釋曰:諸德謂無 說諸佛如此等不共德已"偈曰" 有餘佛法 有諸阿羅漢比丘 **受** 諸 若人當來 天生已 "或起瞋心。或起高慢心等由 生如此相智,由此智他人 。諸佛如來有功德。 由此智無有他人緣觀 已知衆生衆苦是感所 是何功德 必 於 得 佛 不 行 如次第 死 少 。與弟子 足善 偈 ij

可迴轉智,說名巧辯無礙解。偈曰。此緣言道 四中理脫於言道自在。釋口 以一切法為義。此解以十智爲性 若唯涅槃 地起。謂欲界乃至有頂。由緣言道隨一爲境 釋日。此解以九智爲性。謂巧辯道自在無礙 境。釋曰。正說及道。是此智境界。 言流。中理雕障失言。中定道自在顯現中,不 方言二無礙解。以世俗智爲性。綠名句等言 故。偈曰。十或六義解。釋曰。義中無礙解。若 解。除滅智。偈曰。一切地。釋曰。此解依一切 解 無生智世俗智,偈曰。遍處。釋曰。此義無礙 爲義。但以六智爲性。謂法智顏智滅智盡智 。依一切地起。偈曰。餘世智。釋曰。所餘法 不可迴轉智此 偈曰。九智

後定。釋日。後定謂第四定最後分。此定雖通 辭。釋曰。此是三麼提自性。謂世俗智。 名無辭。此三雕提體相云何。偈曰。

以第四定爲地。但是樂速智。偈曰。不壞法。釋

日

。何以故。餘阿羅漢於自相續。有時不能令 但於不壞法阿羅漢相滾中生,非餘阿羅 此

Œ

行。

必不發動隨餘一人所應起煩惱。

삸

世俗智無 偶 口

是故彼次第得成"方言者。因理釋言。譬如 · 目義中.此義一二多三時男女等差別說中. 有五地欲界及四定所攝故。於上無名等聚 語爲境故。偈曰。欲界定法解。釋曰:法無礙解 滿成。若人得一。是人必定具得四。何以故。 綠論。次第是此四解。先加行法門。何以故。若 餘師說。此四無礙解。算數佛世尊言聲論因 由有礙故名色等。言於立破勝言說名巧辯。 此說無障失中。不可迴轉智。名法等無礙解。 論中,分別四無礙解云,於名句字中。 於彼所 欲界初定為地, 故。偈曰。於言欲初定。釋曰。方言無礙解。依 餘師說。於佛世尊正法中。彼一切加行。皆圓 人於四處未修明丁加行。不能得生此解。有 ."若不具未得。釋曰。若得彼不具足不可說 於上無覺觀故。於分別假名 耳心。宿住死生盡。智證名通解。六種。釋曰。 意成境。智證通慧天耳。 以解脫道智爲性。譬如沙門果。楊曰。此四 生流盪。智證通慧此六名通慧。於中前五與 俗智。釋日。 凡夫共得。一切六通慧

者。不可遮離諸遍行惑。緣具界地生起故。如

此定境。願他諸惑勿生依此門生故。無類惑

·欲有類·或境。釋曰·未來欲界有類。*或爲

爲性。依後定爲地。依不壞法相續生。於人道

爲此故入遠際第四三摩提。

即於此事如實而知。

隨此定近遠行力知近

願我必知此事。

遠亦爾。偈曰。於法義方言。巧辯無礙解。釋

三方言無礙解。四巧辯無礙解,此無礙解。應 日。無礙解有四種:一法無礙解:二義無礙解。

此異彼。偈曰。前三名義言。次第無礙解·釋曰。 於人道修得。此二同彼境界地。自性差別說 知如無辭三摩提。云何如依不壞法相續生。

名句字聚中。於義中。 是名法義方言無礙解

於言語中。不可迴轉 · 次第應知。偈曰

此

人得四無礙解。是所說無諍等功德。偈曰:

四特以世俗智爲體。偈曰。他心慧五智。釋

至

、除他心差別通慧及流盡通慧。

他心差別宿

如

偈曰。解脫智。釋

曰

願智所修法門云何。

是自己所求欲知衆事。

則可比知。毘婆沙師說。此中行。田人爲譬。 界法。由願智不可證知。雖然由等流行差別。 日。願智緣一切法爲境起故。此異於彼無色 修得。若爾差別云何。偈曰。但緣一切境。釋 說無證。偈曰。願智亦如此釋曰。

。此亦世俗智

中修得。唯於三洲。此定緣何境生。楊曰。未 離餘淨生起。偈曰。人道生。釋曰.此定在人道

順一切地,先從欲界善思心入初定。從初定 地究竟。釋曰。此定唯以第四定爲地。云何隨 遠際三摩提。偈曰。最後定:隨順一切地。此至 力得。不依第四定爲地起,是故不取。何法名 解。及遠際三摩提。方言無礙解。雖由遠際定 遠際。六法爲體。 說彼爲遠際定。偈曰。此六。釋曰。是第四 **六遠際定得。釋曰。此** 等亦與凡夫共得。何法名通慧。偈曰。如意成 皆悉現前。如此諸德皆與弟子共得。 切法得自在故。是故一切功德。隨如來意欲 德皆是雕欲得。何以故。唯一世尊法王。於 離欲得。唯佛世尊。無功德是修行得。一切功 得。釋曰。異佛所餘諸人。必山修行方得。不由 如四際及實際。如此,六功德。偈曰。唯佛 名遠際定。際者或差別爲義。或增極爲義。 嬖 爲三。故成九品。最後品名至增究竟。如此定 修第四定。從軟修中從中修9上。此三更各分 如此修隨順一切地。云何名至增究竟。如 心。復次從欲界心。更次第順修。乃至第四定 次從非想非非想定。次第遊修。乃至至欲界 **入二定。如此次第,乃至入非想非非想定。** 謂無諍三摩提願智三無礙 云由 遠際定力所得 . 岩通慧 非行 [定名 復

依止自相續得知。如意成通慧等。觀察輕相 他相續爲依止故、得修無色宿住通慧。所餘 別通慧。 非於上地。如此由天耳通慧。得聞自地聲及 音聲光明。是彼加行。復次此五通慧。偈曰。自 故得憶持。若人從無色界退生於此界。由以 是所懷餘則非。若爾於他事云何亦如此。 已成。亦得起憶宿住。若此事昔已經受。此事 成。如懷持自宿住。懷持他宿住亦爾。 若此通 至。託胎心。次由憶持中陰一刹那故。此通已 滅自識相已。如此逆次第思惟諸位差別。乃 自 他心。是故通慧得生。若此通慧已成不觀色、 下地境通解。釋曰。隨所依止地。 爾云何憶持五淨居天宿住。 心相。於他相稱亦起如此相思惟。由此即知 心二相。謂我身相如此。心相如此。如觀自身 爲境界故。若人欲知他心。於自相續先觀身 慧綠色爲境故。不得依無色定地起。他心差 智爲體。彼以一切地爲依止。應知此亦爾。 說。流盡智力。此通慧應知亦爾。或六智或十 不以無色定地爲依止。 止。宿住念通慧。憶持位差別夾第所生故。亦 止。此云何不以無色定地爲依止。於中三通 日、餘五於四定。釋日。所餘五以四定地爲依 俗智他心智。偈曰。盡通慧如力。釋曰。如前所 他心通慧。以五智爲體。謂法智類智道智世 地聲。不得聞上地聲。由他心差別通慧。不 知他心。若人欲憶持宿住。從前次第觀察 。由此得行此地及化生等諸物。或於下地 色門所生故。亦不以無色定地爲依 此以處所姓名住等 由聽聞所會受 如意成通慧 若 偈

約多義說。於六通慧中。偈曰。三明得。釋曰, 云何唯此三名明得。所餘非。偈曰。前際。等無 宿住念死生流嘉通慧。 說。何者爲通慧謂善慧,此文或約勝義說。或 餘四皆是善性。 **眼無記。餘通慧皆善。霽曰。天耳天眼通慧。是** 止。以四定爲地。復次由隨無間道立彼地。 止地說爲彼地。故不相違。眼耳根是此識依 爾此二以四定地爲依止。云何得成。由隨依 無能性。此通慧以耳識眼識相應智爲體。若 餘通慧以四念處爲性此義自成。偈曰。天耳 於聖人相續中生。能知如此由不決定故。所 天眼不得知。如此有別智。是天眼通慧伴類。 無行惡道隨負黑腦處生。所餘廣說如經。由 起邪見。受邪見法及業故。由此拾身命。必受 生與身邪行相應。口意邪行相應。誹謗聖人 爾死生通慧。云何能知如此。如經言。是彼衆 境界除聲。天耳天眼通慧。以聲色爲境界。若 處。綠色爲境界故。如意成通慧。以四外入爲 處。心及心法爲境界故。偈曰。意成耳眼初。釋 曰。如意成天耳天眼通慧。初念處攝。謂身念 釋日。他心差別通點。三念處攝。謂受心法念 行得。一切皆由修行得生。偈曰。第三三念處。 慧。若餘生所數智。則由離欲得。若別勝由修 由修行所得。偈曰。曾悉離得。釋曰。此五通 得取,由地上故。此諸通慧云何得。若未曾悉 止無色地心。由他心通慧宿住念通慧。皆不 宿住。由死生通慧。不得見上地死生。是故依 知上 地 他 Ù 者爾於分別道理論中云何 由宿住念通慧。 說此三爲無學明得。 不得憶 Ŀ 所 地

中。行公及化生。釋曰。此中行空有三種 將身行。二願成行。三心疾行,此中偈曰。心 定名如意成。何事由彼成。應說此事。 偈曰 偈曰。如意成定。釋曰。由彼如意事成《就故。 行唯佛。釋曰。此行最迅速如心。唯佛世尊有 前已說如意成。此是何法,若順毘婆沙道 二能生可愛果。 一導。但能迴轉事成。由正教導。一能生善果 由別方便作。由此非不決定。故勝前二。由前 叉尼柯。通此明處能知他心。如實正教。不可 誦此明咒。即能飛行空中。 復有明處。 意成導能心導。由明可作。有明處名乾陀梨。 故。偈曰。非不決定故。生善愛果故。釋曰。 教勝。釋曰。於三導中。正教導爲最勝。何以 信受心修行心故。說此三爲導。偈曰。三中正 信心不欲修心。此受化人,由此三起歸向心 三各從初最能引受化人意故。有的增礙心未 第。即是三導。謂如意成導記心導正教導。 明所制伏故。於六通慧中。偈曰。一三六是尊。 續有無明。於中安立明得。則不應理,更爲無 佛不說此二通慧是有學法。云何不說。若相 釋日。如意成他心差別流盡通慧。此三如 學。偈曰。 有學非無學。 **偈曰。二。同名彼癥生。** 學、偈曰。最後無學。釋曰。流盡證智定是無學。 生於無學相續中故。說名無學。 際無明故。 對治 一於學不說明。續有無明故。釋曰。 釋 是故唯三名明得。三中若属實無 Ë 者爾云何不許此二通慧名有 由此能顯正方便故勝前 此三能 次第斷除前際後際中 釋曰。所餘二通慧。由 。此二自性非 名伊 31 理 如 此 次

任二從彼。

釋日

從清淨定次第生變化

通

樾化心至得如定至得。

爲唯從變化心即

出

無如此義。是故說此義

偈曰。淨定。

自地及下地。偈曰。非上。釋曰。無有上地變化

有五應知。此義變化心應知。是諸定果屬

心爲下地定果。第二定果欲界變化心。從初

「地。彼果由道爲勝。偈曰。得如定。釋曰。此

定二定地如此。

第三第四定地通慧果心有

初定地。第二定地通慧果心有三。謂欲界初

。釋曰"初定地通慧果心有二。一欲界地。二 物。此心有十四。偈曰。如次第定果。二至 四。釋曰。有通歷果是生化心。能生一切所

化 ٦٠

 $\mathbf{H}$

何由通慧果。此是何法。偈曰。由化心。此心有

故。若令多所化人言說。爲同爲不同。偈曰。與 所化人。與能化人俱同言說。若能化人有言 能化非佛。釋曰:雕佛世尊所化人。餘一切人 由初定心令言說。 由同地心。可得令言說。若所化人在上地。但 地心亦得言說。若所化人在欲界。或初定地。 化生別地諸物。偈曰。言說由餘地。釋曰。由同 @則與此同地。何以故。由別地變化心。不能 由自地化生。釋曰。隨化生物地。 定。無有從定果即出觀義。一切所化物。偈曰: 變化果心。何以故。 果心生變化通慧。從變化通慧生淨定。或生 心生無量變化果心。不從餘心生。次從變化 從變化通點次第生變化果心。 於上地無發起有敎業心 若人住定果。不更入本 。化生心地。 從變化 果 初修學時。隨 骨身云何得住。

色界相應。此中偈曰。欲界化外入四入類二 疾被行。化生如意成有二種。一欲界相應。二 身行。願成行者。是極遠處。願令最近故。由此

。釋曰。欲界中化生。以色香味觸入爲體。

或與自身相應。或與他身相應。

偈 此 所除二不由說於佛自成。偈曰。餘將身願成。

一彼故。故佛世傳說。諸佛境界難可思議。

行

。餘人則無。於最遠處。

由發一

行 心時

慧

釋日。聲聞獨覺。有引將身行。如鳥次第引將

說 "與多所化人俱同言說。如偈》言 一人正說言 諸所化俱 骮

故略說化生有八。若生色界人。化生欲界物。 如前。如於欲界化生有四種,於色界亦爾。是

得。化生物亦爾。有餘師說。彼所生物。唯有二 云何不至得香味。譬如衣及莊嚴具。無有至

入。爲由化生通慧化生諸物。爲不爾。非。此

굸

Ħ

體

謂色入觸入。於彼無香味故。此亦有二種

色二。釋曰。色界相應化生。唯以二入爲

餘師說。 唯佛世尊。如所意欲。或前或後。所化衆人。或 事不成。鄧大迦葉。不願留皮肉等身分故。有 餘說無。釋曰、若物非堅實。相續不久。於中期 不壞故。知死後願事亦得成此願。偈 願事成。釋曰,由聖大德迦葉願力故。骨身住 在所願事皆隨意成。爲死後亦成。偈曰。已死 別心。發起有教業故。令彼同有言說。爲人生 令所化久住故·先發化生顯·然後入觀。 今所®化言說。偈曰。立願已別作。釋曰。由 時卽無變化心。應無所化。 彼問佛答。或佛問彼答。是時若起言說心。 一人若默然 。若人已死。無復願事。若爾聖大迦葉 諸所化亦 云何能化 白非雌 爾 更由 0 是 欲 Ą

謂菩薩•轉輪王實長者。若是天種類耳眼 遠等色及聲。皆是彼境。若肉眼如偈說。遠住 四大有二種。清淨色起遍耳眼邊。爲。聞聲見 定。綠音聲光明。修加行爲方便故。依四定地。 是所說天耳及天眼。 五業成。業成者。譬如頂生王等及中陰衆生。 成有五種。一修果。二生得。三児成。四葉成, 有二種 一修得。二生得。此復有二種。偈曰: 他身化生。此九入爲性。有色入除聲故。不各 神等生得變化心所作。或於自身化生。或於 若變化心。由生得則有善惡無記。 謂天龍鬼 方成。若化生通慧已成。由一變化心。化生非 敬得住。爲由一心化生一物。 此 被障細。温處色不見。肉眼見對色。 具根。無盲亂等失故、譬如色界衆生。上細障 曰、天耳天眼無非等分。恒輿識相應故。無不 次此二。偈曰。等分其恒故。遠細等授界。釋 色依止,由依定地生故。此耳眼是天種類。復 日。天耳及天眼。清淨色定地。釋曰。若人入四 天。爲如天故說天。此義應思如天耳天眼者。 意成由咒藥"業生故五種"釋曰" 離根生故。譬如紀美虫及伊師迦草。如意成 得果。必定是無記。偈曰。若生得有三。 不。偈曰。修得是無能。釋曰。若變化心。是修 。若由天眼見色。所見色近遠云何。 物。隨量。欲化生。爲一切變化心皆是無能 物。偈曰。初一由多心,已成翻此能。 一所化物。起多變化心。 由大德弟子諸天威力護 此二為是天種類故說 爲由多心化 岩略說如 天眼則翻 。隨人隨 化生事 釋日 釋 意 偈 目 生

宿住人。此從業差別所作。何以故。於彼亦有 成等五、無生所得。 若爾云何得有自性懷持 於人無生得。釋曰。唯於人道如前所說。如意 能懷持宿住。若生住餘道。由此二恒知。傷曰。 生乃至未爲苦受所逼。於中能了達他心。及 智。偈曰。 呪所作。此應知亦有三種。謂善惡無記不如 修得一向是善,由。生所得他心智及宿住念 相人所得他心智。由思惟分别所成。或由明 釋曰。不但生得有三種。學伊叉尼柯論。能觀 得應知三種。謂壽惡無記。偈曰。觀明呪所作。 但是通慧眼所見。非生得天眼所見。除彼同 生得天眼不能見中陰衆生色。何以故。此色 不得通慧名。偈曰。眼,中陰非彼境。釋曰。是 見 生得。釋曰。天服等四亦有生得。一切生所得。 但如意成有生得。爲餘亦生得。 欲見作大功用心。能見大三千世界。 若佛世 心 作 作 . 毘達磨俱舍*釋論卷第二十 種。宿住念智。有修得果。有生得。有業所作 。由天眼欲見。能見阿僧祇世界。隨佛所欲 "能見中二千世界。若犀角喻獨覺,由天眼 **"佛" 釋曰"若大聲聞由天眼欲見"作大功用** 功用心欲見、偈曰。◎二三千無數。 功用心。欲見能見一千·二千三千世界。若 傷口。他心智有三。釋曰,生得言流。若生 何以放,如智能於法天眼。能於色亦爾。為 所見色近遠亦爾。聲聞獨覺佛世尊。 地獄初能知,釋曰。地獄衆生。初受 偈曰。有餘 。應供獨 若

阿 毘達磨俱舍。釋論卷第二十

"婆藪盤豆造

陳*天竺三歳眞諦譯

此定勢力弱故、經部師說。是心同一類故說名 定。何以故。三歷提者。謂依心學。心清淨爲勝。 立一切心背成一類。此亦成失。是義不然。由 不許此義。若言由定大地故諸心成一類。應 皆是一類。若汝言第二心從此境不散故。是 名一類爲不如此耶。一切心剎那剎那滅故, 定。由彼法諸心成一類故。說彼法爲定。彼法 心一境成。定。非別類心法成定。不說諸心是 知五陰爲性。何法名一類。謂一境等。若爾唯 類五陰。釋口。若分別諸定。共隨行相應法。應 唯心善一類名定。是三摩提性故,偈曰。共伴 故說此言。偈曰。修定善一類。釋曰。若不分別。 各各定三地,四定有八地。修得定必定應說。 別世間品中。偈曰。生得定已說。釋曰:云何說。 得定差別故。復次此定。唯有四種。謂初定二 定三定四定。此中受生中定。不應更說。於分 作分別說。由一切功德依止彼故。偈曰。四定 別性類功德个當分別說。 由依止智慧一切功德。謂智慧種類分別說已。 有二種。釋曰。若略說定有二種。由生得定修 中說名四 類。是義不然。於相應法中。定大地應無用。 .此是三摩提。是故諸心共緣一境。汝何故 *分別三摩跋提品第八 定。餘師說。如此定者。名持河那 是故最初依定應

色故。

諸定、共隨行相應法。應知四陰爲性。無隨 義無色定與四定同。偈曰。四陰。釋曰。若分別

行

。偈曰。寂離下地生。釋曰。空遍入從寂離

得無色定。若不分別。

'但以善一類爲性'由

此 修

處。由生有四種聚同分及命。依此心相續。 減損想故。是彼生得、於前已說、謂無色界無 同。彼亦有二種。由修得生得故。亦有四種。由

定。偈曰。無色爾。釋曰。無色有幾種。 定。覺觀喜樂所離但有捨,是第四定。如說四 喜樂。是第二定覺觀喜所雕但有樂。是第三 前分所離。釋曰。善一類言流。覺觀所離。但有 無有觀有喜樂與覺相離。所餘三定偈曰,前 應四善一類。說名初定。由說觀覺。即四彼說覺 **觏。如5火及烟。相應行故。有不相離相離故。** 第四定。偈曰。有觀及喜樂。釋曰。覺觀喜樂相 類。有何相名初定。乃至是善一類。有何相名 故佛世尊。亦說惡法。爲持訶那復次是善 義不然。於相似中。由但立名故、譬如壞種子 持訶那。由邪思惟故。若爾則有中大過之失。是 是勝類。若善一類、名持訶那。有染污云何名 樂住。及遲速樂行,由彼最明了思量故。故彼 與分相應此定則與勝類相應。何以故。此 奢糜他毘鉢含那`雙生起故。故說爲現法安 譬如作光名曰。於中與何勝法類相應。 如實知見故。是義不然。於勝類中立彼名故 者爾一切三摩提。皆應名持訶那 量為義。思者即是般者。此悉檀作如此。說。 何以故。若心得定。則能如實知見。此名以思 阿那是何義 由 此得知得見 故。名持訶 由 義與定 一類能令 老定 那

0二二大® **6**[天坐] ❷定二是® ❷〔配著…類〕十七字= 離色乃至離行。由撥識去來故。

是故於無色

。有色義成,是義不然,應更思量故,此義必

生中。說依識名色生。依名色識生。復有別證 相依持。名色及識。由說互相依故。於十二緣

定應 復次外色應依止名。由不分別說故。由佛說 *大過之失故。是外娛觸不應成與壽命相離。 佛不分別故,不可自分別思量。是義不然。有 爲一切識以名色爲依。一切名色以識爲依。 說 Ħ, 依 爲不皆爾。此中說雕色等。撥識去來言,爲離 切色等。撥職去來義。爲隨難一、若汝言。由 "說名色依藏生言。說識依名色生言" 此中 相依言 為依欲界色界識說。為依一切識 欲界壽命說。 洪思量。 謂說壽命暖觸相應義。 。爲依一切壽命說。名色及識 此言爲

寂離

彼。定至得雕欲故。是四無色定。傷日

遍入。從寂雕識遍入生。非想非非想遍入。從

寂離無所有逼入生。無色定由此故成四。

何

法名寂雕。由此道彼解脫他地故。說此道名

第四定生

識逼入從寂離空逼入生。

無所

有

定。綠第四定爲境界故。未得制伏色想名。何 制伏色想名。共三種近分,釋曰。交遍入近分

碾想故"知無色界中無色。何以故。若彼實有 說有衆生無色。復有說由過一切色想及有 如經言。是寂靜解脫。過一切色是無色。復有 不應立有色。由佛說無色是一切色出雕故。 天。由此言故。無*大過之失。於無色亦應爾。 識住。若汝言。說過用段食諸天。及說喜食諸 四識住及四食。 於色無色界應有段食及色

相云何。

若唯有身口護色。

身口旣無。云何

得有身口護色若無四大。說有四大所造色,

流四大有故,於說彼三摩跋提。中乃至有撥 無如此義。若汝言如無流護。是義不然。由有

言。謂無色等想。若彼有身必定有色根,云何

色界無色,若無色界有色。云何說爲無色界。

所說。無色界但有四陰。此言不成就,謂於無

故。於中制伏色想未竟故。未得滅雕。是前

由色細故。譬如《阿賓伽羅。執彼所有色。其

a 許彼有細色

若汝執o由身量極細故說無

色、於《不可見色水蟲。應成無色。者汝執彼

色極。淨故說無色,於中陰及色界,亦應立爲

定中。 富工 類。於無色界。若有色類,云何不說若有色類 說言於色定中。 切有。及永出雕有故。復次佛世尊。於色定中 田離有者。由有不得出離有故。不能出離一 類。 **雕故。彼已過一切種色類。不過一切種受等** 此義應同。四定出離下地故。於中應立無色。 **麁色故說無色。是義不然,何以故。於段食中。** 色。彼必定應生想分別自色。若汝執。觀下地 云何不說彼是受等出離。 '是放說彼但是色出離非受等。由有不說 。是故偈曰。無色定無色。釋曰。由此二證 說言於無色定e中 若有色類乃至識類。於無色 若有受類乃至融 由是下地受等出

理爲證。

由說壽命煖觸相應故。

如二產

東互

淨無流

·釋曰。此七定有與噉味相應。有清淨 第八二。釋曰。第八是有頂。

有無流。偈曰。

復 此 餘七定。各有三種

何者爲三。偈曰。有噉清

名隨義立。

第三界名非隨義立。此中以何道

下地根所取故。於彼有何差別、若汝言二界 跋提。三摩跋提生差別亦爾。彼定生色。 由非 但有頂成無色。所餘應非。何以故。如修三摩 無色。若汝執由無勝,彼《淨色故說無色。則

> 色從心。釋曰。色從心更生。 背時色報因所熏 以故。此中非所會見故。於前已說。此依止能 習故。此心有功能生於今色,若不依止色。心 故。若爾離段食。於色界*中不應得生起。 云何得生起。云何不得生起。此中非所曾見 已斷絕。後從彼退時。色云何更生。偈曰。更生 言。與理相遠放。若爾於彼中無量均色相續 應知,於無色界必定無色。說 有色者。 此 是邪 何

根本定若約實法。唯有八物。謂四色定四無 色定。此中偈曰。有三種。 義於前已說。偈曰。如此根本定。八物 非想非非想入。雖然不由此加行立名。 彼於中修如此觀行。想即是病。想即是癱。 非非想。何以故。彼四想不明了。非全無想 昧故非想@非。釋曰。由想軟昧故。 彼執如此觀行。決定應。釋曰·B相微細故。 即是刺,無想即是四癡闇,是寂靜。 是美妙。 行。因此加行。是故彼如次第得此三名。偈 無邊職無邊無所有。彼作自如此思惟 無邊及識。無邊無所有。由加行立名。釋曰。 彼以此名。爲不爾非。此云何前三者。偈 說。爲空無邊入等必定以空等爲境界故。 令彼心相續生起。說此義已。復次此義今當 七,釋日。 說名非 除有頂所 1。得修觀 釋日 云 Ħ 此 謂 想 若 Ę 何 空 空 說

貪愛味。是定所有功德。緣此起愛欲心。 愛欲 次此中偈曰。噉味相應定,有愛。釋曰。噉味謂 定有二種。有與噉味相應。有清淨無無流,

●此中偈曰。 實物有十一。釋日。初定分有五。於第二內澄 定分有十八。初定三定各有五分。二定四定 非樂受。捨清淨念清淨善一類。者依如此文。 康提別名。偈曰。最後有四分。中受捨念住。釋 是心住於正境於正位由此經故。知住是三 住是三摩提別名故。如經言。何者爲三塵提 念書慧樂住。釋日。於第三持訶那有五分。一拾 分非定。 若質。說如四分軍。 爾。偈曰。熹等及9內淨。於第二四分。釋曰。於 五分。此五分中第五彼說亦定亦分。所餘但 有五分。五者保曰。覺觀喜樂住。釋曰。覺觀喜 提法中。唯《四持訶那有分。四無色定無分。 是彼所噉。必從一刹那等已滅。若是所噉則 應。假口。世間淨 即是能噉故。說貪愛所染污定。名與噉味相 已出,彼能噉卽是所修觀 偈曰。出世定無流。 釋日。是所堪噉即是清淨三摩跋提法。此法 次此中何定是噉味相應所噉。 偈曰。是堪噉 爲性。說名清淨。與無貪等白淨法相應故。復 釋日,出世三摩跋提法,是名無流。此三摩跋 一念三慧四樂五住住卽是善一類。何以故。 有四分故。如此數由名立。若由實物。偈曰 。第四持訶那是最後,於中有四分。謂非苦 類。此四應知如前。偈曰。第三有五分。捨 |持訶那有四分。一內澄淨。二熹:三樂。四 "由此義故有十 於第三拾念悲樂增。 類。此五於定能引治安。依體故說爲 於初有五分。釋曰。初持詞那中 清淨。釋日 。是故說。 於第四非苦非樂 五分持訶那亦 。世間定法若善 '若分在於初 暮 風 ΪE

與樂有差別如經言。是時聖弟子。從輕安生 捨彼增進故 品類勝前二故。復次由經輕安 名樂。若汝言,由爲捨所損害故。是義不然。由 說名樂。是義不然。第三定中何故不說輕安 說爲樂故。者汝言。是輕安隨順樂受故。 作此*說。得何功德、於第四定輕安最極。不 此義由自名所說故。若汝執由心身受者。 中。唯有身樂交故。文言修觀人由身正受樂。 爾經中云何說。如此經云。何者爲樂根,綠能樂根。皆悉不有。但安立身樂根,以爲彼分,若 說定有五分故。有餘師說。於前三定中。心地此義。喜樂或於定中遞互生起,此不可執。由 由別說輕安及樂。是故知輕安非樂。若汝言。 根。此文不知何人所增加。何以故。於一切部 起樂體,身心受樂。所愛勝受類。說此名樂 故。喜者謂心踊躍。喜樂二種,一時俱生,無如 此義云何成。前二持訶那。與樂根不相應故 觀人五識不有故。不可立爲心樂。已說爲喜 何以故。於前二定中所說樂。不應成身樂,又 安說名樂。於前二。輕安樂。於第三是受樂 偈曰。輕安樂前二。釋曰。於第一第二定,是輕 別物。由此樂於第三定成受樂。於前二定中 以四句更互相攝。云何於第三定中。說樂爲 四句除前所說是餘法。 第二句是內證淨。 定。於第二爲是分不,有四句 入觀人身識云何生。此不相違。何以故。有 從三摩提生。名輕安與樂受相符 。由身蹬已生起。此已於其中住。 `第三句是齊樂善一類' 如此一切定分。皆應 第一何是覺觀。 於此經中 依內起 亦得 若 第 别 輕

觀散動 清淨流。說名內澄淨。何以故。如江有浪。由 思量。何法名內澄淨。覺觀散動滅離故。相續 踏部師。作如此四譯論。宿舊諸師。不說如此 是義不然。覺觀二法。於念慧中最有益故。有 日 不隨。可知所有法立爲定分。是故彼執應 爾。云何唯五爲分。若汝言,由有益故立別分 爲欲減前安立後定故。是故不減想等。若不 安立第二定等。由此義故。於初定說有五分。 故。是故於初定五分中。由《滅二三四分故》 細二心一時相違故。 由汝不說此義中過失 言。此義未成。由譬不成就故。是義不然。由 失。若汝言。樂及喜不並起故。初定應無五 是義不然。依應有義說故、譬如說覺觀。若 無流。是義不然。不俱時也起故。 意說故。若汝言。於無流法,無一分有流一分 觸塵。是故相違。是義不然。由依別觸身識別 經相違"經云。何者名有流法"一切眼根乃 故。說爲覺分。無流義亦應爾。若汝言。此執與 應成無流。勿有一分有流一分無流。 所生身根。色界相應觸藏不應得生,是義不 然,自輕安證生故。若爾身根所領觸及身識。 定。是義不然。由前言所成故者汝言,由欲界 遍滿身故。若汝言。 故,無有退義 若汝言。身識起時。觀行人即 不然。從定生依內身起。 |安爲覺分。是義可然。若汝言,由隨順覺分 根內淨。釋曰。有別物謂信根。此人由得 云何由哪此實物定分有十一。是故偈 故。此相續生起。不得清淨。若爾此非 由外散亂即便 由此身樂與 於中復有何 退定 。由說身 定相 是 分 須 麁 汝 至 頒 出

●四二年後 ●北二北 ® ●北二北 ® ● 改二 配 多 ● 6 內二 日 像 ● 整二 直 像 ● 0 配 一 注 像 ● 2 記 二 元 像 ● 2 記 二 元 像 ● 2 記 二 元 像 ● 2 記 二 元 像 ● 3 記 元 像 ● 3

無

是故唯說第四定爲不動

覺觀喜樂等

定過失。此八過失中隨一過失。於第四定 種。釋曰。覺觀樂苦喜憂出息入息。此八是 何者爲八過失。偈曰。覺觀及二息。餘樂等

●地。三拾受與四識相應起,於第二生得定中 如內密室無風燈光。 說有適心受。由與喜相應故。 所 聞觸。彼復云何得起有教身口業。不說於彼 三受。一樂受與三識俱起,二喜受以意識爲 及拾受。生得定諸受。釋曰。於初生得定中有 如修觀定中受,於生得定中受爲如此不。非。 受生衆生眼識•等不有。雖有。不屬二定等 第二定等。若無三識及覺。彼衆生云何得見 受。由如此義,生得定受。與修得定受不同,於 此二以意識爲地。於第四生得定中,唯有捨 識不有故。於第三生得定中有二受。謂樂捨。 有二受。謂喜及捨。此二以意識爲地。無樂餘 此云何。偈曰。喜受樂拾受。拾受及喜受。樂拾 二定等衆生所引四職令現前, 此無染無記。釋曰。此四識無染污亦無記。第 心。彼由此識能見聞觸。及能起有教業。偈曰。 於第二定等雖不有。彼能令現前,譬如變化 等初定得。釋曰。眼等三識。及能起有教業識。 地。此云何偈曰。眼耳身三識。身口業緣起。二 不能動變故。故經中說。第四定爲不動。 餘師說如此。於前二定。 第三樂第四拾。 譬

適心。是三定中樂。若非於會三定中樂應成適

別部所許、別部云何許。彼執有別心法名喜

心

毘達磨悉檀。不說如此 是汝所說。喜者是適

。此義云何可知。若不爾。欲以何法爲別。如

◎ 十二七億00 ◎ 按二被⊜仓

(20)

提內澄淨。悉非別物。若彼非實別物。云何成

中說信根。爲內澄淨。有餘師說。覺觀三康

定地

故。於出雕寂静地中。

生起決信故。

心法。心位差別。有時說爲心法。由心成故。阿

以初定爲地,非有染污。由彼離欲下地故。 定。及四無色定至得云何。偈曰。不得得淸淨。 由受生下地。除有頂。何以故。清淨有頂。不由 由雕欲及生。釋曰。若人不至得彼。此入能得 拾至得。由加行能得清淨。或得決擇分清淨。 受生得故。不得者此言云何。若人未曾得。及 清淨四色定及四無色定。或由離欲下地。或 復次清淨等四色 此四識應知 非 是今所說。偈曰。築汚退生得。釋曰。不得得此 6拾上大梵處受生得此故。 離欲得此故。由退鹽雕欲欲界蹇拾此故。 故 退墮分初定、論此六義。何以故、由離欲得此 欲棄捨清淨定。由退號及受生亦爾。說有約 有如此不。 由 後幾種定次第得生、從無流初定。後有六定 受生得者。從上地更生下地,復次從何定法 如此耶,由入正定聚,初得無流,水第修觀人, 流。若由修練根道。或得有學。或得無學。爲不 得此言流。若人已會得。由盡智更得無學無 欲界棄捨此故。偈曰、無流由離欲。釋曰。不得 方。 有七。於自地清淨無流爲二。禮無邊入。 言流、由退得者。若人退此雕欲。更還得此。由 不必定由未會得得此無流定。如必定應得 爲二。於第三第四及初定。亦各有二。從識 從第二定。後次第生有八。於自地清淨無流 邊入。亦各有二。於有頂但有清淨無。無流。 無。間得生。於自地清淨定無流定爲二。於第 是善性故。無流定法後次第。 生。釋曰。由說善性清淨及無流皆。彼攝。 知 第四定有四。無所有入及有頂有三。由如此 邊入後次第生有九。自地有二。空無邊入及 定法生。謂清淨無流。或上地 |第三定、亦各有二。從無所有入後次第生 退故得退分定,是故毘婆沙中說此 。此中是略攝。偈曰。 由離欲大梵處棄捨此故。由退墮大梵處 所餘色無色定次第十四十定法。 或由雕欲至得清淨定。 。從第三上下無流後善 由從此退匯受生 下地。 或依自地二種 乃 、 應如此 或 至第三 言 山雕 曲 同

6間二開像

●地二也® ●等二第● 6拾二於●●

必定無有適心根。

是故喜根郎是適心根非

如清淨定中所說分。於染污定。爲有不。

爭念慧。及捨念清淨。釋曰。若定有染污。初定 不有何分於彼不有。偈曰:染污無喜樂。內澄

相應故。有餘師說。唯如此。偈曰。

。餘說無輕

: 釋曰。有餘師說。初定二定。若有染汚則無

善下劣品故。

說定事已。

過失故。偈曰。離八過失故。設第四不動。 法是善大地故。佛世尊說。三定有動變。由有 輕安。第三第四定。若有染汚則無捨,由此二

釋

--佛 ●⊈==知邑

樂所亂故。第四定無拾滑淨念。清淨由與惑 澄淨。由惑所染濁故。第三定無念慧。 由染汚 無寂離生喜樂,不能寂離惑故。第二定無內 心根滅故。廣說如經。由此二證。於第三定中。 於餘經中說。由樂根苦根滅故。於前憂根適 減盡無餘。於第四定中,樂根減盡無餘。佛復 波利多經中說。第三定已於中先生適心。根 心。偈曰。喜。適心由二證。釋曰。佛世尊於毘

染非上 定功德隨順煩惱生。 何。偈曰。清淨定有四。 頂有三種。 安住分。增進分。決擇分。清淨定有此四種。有 非從一切清淨定後無流定生。 **墮時。次第自地下地染污定生。** 定及染污定。後次第自地染污定生。非於餘 種次第不得生。此言約@修觀時說。謂從清淨 眠如所要期時即覺。若無流從染汚後,一切 意欲衆生相續亦能隨逐。 欲樂。謂寧得下地清淨、不用上地築污。是先 此定、謂此定。染汚行於下地定、則從善行於 生得清淨定。後次第一切地染污定生。偈曰。 地 渾定,由前引心力。何以故。此人於前。有如此 善。不從染污。若不分別。云何得行於下地情 逼下地若清淨。於中亦生奪重。若人已了別 定得生。偈曰。一下地淨。釋曰。若人爲惑所 釋曰。從築污定後次第。於自地清淨及築汚 定後。染汚不得生故。偈曰。 後次第得生。所餘諸義如無流。何以故。無流 爲境界故。如說從無流次第生諸定。所餘應 成。云何如此。由過遠故。 色定觀。從法智次第不得如此 。偈曰。退時從淨染。一切。釋曰。死墮時從 此中生自地染污定長於前 或"生自上地" 何以 椰目 ,生自地染汚定長於前,此從淸淨定。傷日。從淨生亦爾,長染汚自地。釋 。除決擇分故。此四其相云何。偈曰。 故 從染污四色定四無色定。後死 超修觀人過第三處求超不 無流隨得故。 '名退墮分。'若此定功德 退分等。 。從類智次第能修 譬如人先發顯方 從汚自地淨染。 釋曰。退暄分。 非上地。復次 若爾此義云 以下地依 釋日 一、若此 止 無 得

脱阿羅漢 於定不得自在。亦不得修。由何依止。 未鑑故不得@修。 故。見至聖人。彼根雖利。於定若有自在。彼惑 故。第四不可超修。此修於三洲中。 第三定中去來成故。 流無所有入。次修蓮超亦如此。是時非等分 入有流空無邊入。從有流空無邊入。能入無 流初定。能入無流第三定。從無流第三定。能 如此次第修順遊觀爲超定加行。是時若從有 修已成熟。後於無流定修順逆超一亦爾。應 無邊入。超入無所有入。次更如此逆超。若此 第三定。從有流第三定。超入空無邊入。從空 爲成就。於修自在故。從有流初定。超入有流 次於七無流地修觀亦爾。修觀成熟已。後時 先於有流八地。或順或遊修觀。修觀成熟已。 二類者。謂有流無流。八地者。謂四色定四無三。釋曰。去者謂次第修觀。來者謂逆修觀。於 色定。密者謂上下次第。超一者謂過一一地 於二類。八地密超一。修超諧定觀。行非等分 謂決擇分定、修超定觀、云何得成。偈曰。去來 所餘次第得生。決擇分定後。次第一定得生。 擇分。增進分定。後次第三定得生。除退贖分。 及安住分。安住分定後。次第三定得生。除決 釋日。退隨分定後。次第二定得生。謂退墮分。 定後次第生。俱曰。二三三及一。從退等次第 是放說此定名無流。 名增進分。 隨 順自地名安住 所修得[感滅盡故] 若此定功德隨順無流名決擇分 時解脫阿羅漢。 分 超修定得成。 此四種定中幾定從幾 者此定功德隨順上地 於定有自在 。感雖已 是非時解 。由の最遠 。有幾色 四定得滅"復次偈曰。

中

最勝故。

及諸定近分。

釋日 但由

μi

定。何況由染汚定。由此下界惑不得滅。於下 滅惑。偈日 法智種類。非下地滅。若近分定及無間道。以 **静故。偈曰。** 未雕欲故。 下地爲壞界。此三種色定無色定中。何定能 **若無流爲境界。一切類智種類。是彼境界。非** 有流法。非彼境界。緣自地及上地爲境界故。 流下境。釋曰。根本清淨色定。及無色定。下地 實有物。謂有爲無爲。偈曰。本善色無色,非有 性。謂清淨及無流。此定以一切法爲境。彼境 貪愛各所隔B吸故。不能緣無流爲境。應成消 不能緣下地。已離欲故。不能緣上地,由諸地 名有愛。O緣自地有起。 偈曰。有愛自有境。釋曰。若定與噉味相應。說 現前修無流無所有人。於自地無故。此熟所 無流無所有人。至得流盡。云何已生有頂。能 以政。於此人偈曰。非下。 此。若入生於上地,不能令下地諸定現前。 悉故。得現前修。復次色定。無色定所緣何境。 有頂流盡。釋曰。若聖人已生有頂。由現前修 已。此中更說別義,偈曰。專現無所有。入。於 地定於彼無毫釐用。由下劣被輕故。說通 諸定"於自地及下地"皆得修合現前" Œ, 地乃至欲界皆能修令現前。如判有頂。所 定 惠 無色定可令現前。偈曰。自下 釋曰有頂定於有頂處可修令現前。 自不能對治自故。是故不能回滅自 "由無流惑滅。釋曰"感滅不由清淨 善定週有境。釋日。若定以善爲 不能滅上地感 有言者顯取有流境 釋日。生上地人。下 地 依 、云何如 一止色無 無流 於下 何 餘

間定

。即是無覺有觀三摩提

由此經第二言

覺有觀三摩提。三無覺無觀三摩提

。此中中

於經中說有三定。一有覺有觀三摩提。二無 上品中間定。受大梵王報·復次《攝一切諸定 差別云何。偈曰。大梵王爲果。釋曰。若人修習

所證。但邁覺故從此定。假曰。有覺觀此下,釋

從此向下所有諸定,悉名有覺有觀,

調初 於

苦及因等行机。

定

,綠無學無願定爲壞。由無常行相故。不由

可知

。由依第四定。約時分別故。說

已。一切德依止三摩提成

。說時已至。是

名金剛馨修。此定能得一切流盡。

· 彼言佛世

花義云何

說此定修、爲熹別慧三摩提修。 從加行生。謂三界無流諸德。

後定能滅有流修。釋日

。於第四定有三摩提。

偈日

一金剛

摩提修。爲得差別慧三摩提修。一切

勝德。

。若定能

得此

無流法不以彼爲相故。不由

日

及依初定餘定。偈曰

。此上定無二

迫

流行

相

彼

所應厭背故

偈

無相無相定

個日

"無量定有四。釋日"

從第二定近分。乃至有頂皆無二。復次經中 應定。說名無相定。此定有四行相。何以故。涅 此中偈曰。無相應靜相。釋曰。與滅鄙行相相 說,三摩提有三種。謂字定, 彼 中 無 講過 中 蕳 定。向上餘定。無覺觀二。 無願定 無相定。

@近分爲如根本有三種不。 近分受爲如根本

一一定。

近分亦爾。

依近分得入根本故。

無色近分清淨定。

諸惡亦得

滅是下地對治

?近分有幾種。

信偶日。

彼定近分八。 釋曰。

別義。何以故,近分者是雕欲道。偈曰。無覺中 說。名9中間定。此二名爲一義。爲有別義 有 非至定。此有二種。有清淨有無流。若由近分 故。未離下地厭怖故。離欲爲果故。是故唯捨 但是清淨一類。與拾○受相應。由功用所引 間定。釋曰。此定與覺不相應。說名中間定與 分定。亦與噉味相應。此中有說。名近分定,有 遊放。偈曰、餘說三。 釋曰。有餘師說、非至近 心結生。即有染污。若入觀必無染污。由前已 受不非。偈曰。淸淨非苦樂。釋曰。彼近分定。 二定異故。由勝初定故,於初定中不立,於第 最初近分定。名 1 槃者山雛十相。說名無相,此定以涅槃爲境, g桃喻義。必定應藥捨。觀行人於彼生過背意 名十相。偈曰,空定無我空。釋曰,與無我姿二 故名無相。十相者。謂五塵男女三有爲相。是 空中無厭背義。由與涅槃相似故,此三定有 故。彼皆不可願。以彼爲境。故名無願。於無我 以故、於無常苦及彼因生厭背。故。 行相相應定,說名無顯定。此定有十行相,何 無顯定所餘。諦相相應故。釋曰。奧所餘諸歸 行相相應定。說名字定,此定有二行相。偈曰。 二。偈曰。彼清淨無垢。釋曰。此三定以清淨及 .於#道由

受無噉味。偈曰。初聖。釋曰。

門。釋曰。此三定若無流。說名三解脫門。謂空 無流爲種類。屬世出世故。若世間定。依十一 脫門故。由別義於彼更說別名。偈曰。空空等 解脫門。無願解脫門。無相解脫門。由彼是解 地成著出世定。隨無流道地、偈曰。淨三解脫 定緣無學客定爲境,由空行相故,無願無願 常相。釋曰。有二別定,緣無學諸定爲境。空空 名容容定等。於中傷日。二定緣無學。由答無 顯定,有無相無相定。以空定等爲境界故。 彼 名定。復有三別定。釋曰。有空空定。有無願無 發說。四三摩提修。依佛自修行說,此

功用所引故。故說爲苦遲速行。此中間定果苦無樂受。與捨根相應故。不與喜根相應,大

二定等中。亦非所立 由無勝類故。復次此

["此定或與噉味相應"或清淨或無流。是無[定。有幾種有幾受] 偈曰。三種無苦樂,釋

静相非擇滅 羅漢。 此定依幾地生。 是何道所得。偈曰,入。釋曰,於入道中非於天 背捨聖道故。彼是有流。若無流則不耐 定非擇滅爲境、由寂靜行相故。 中間定。四色定,四無色定。復有經說 曰。除七近分定。於十一地。謂欲界。非至定。 壞相阿羅漢。能得此定,由事究竟故。 道。於何人相續中生,偈曰。不壞。釋曰 出離故。此三別定一向 來安樂住。或退墮。或生上地,或入涅槃。於中 樂住。初定旣爾,餘定應知亦然,不必定得未 或清淨或無流。此三摩提。必定能得現世安 修四定,淨初爲現樂。釋曰。若初定是善性類。 爲得現世安樂住。廣說如經。 摩提修。經云。有三摩提修。若修若事若習成) 天眼通慧修。偈曰"爲別慧行生" 釋曰,第二三摩提修。爲得知見三摩提修。 未來安樂住。或不成就故 偈曰 爲知見眼 行相。何以 故。與無常滅同故。無記性故 釋 日 無相無相 偈曰"七近分所離 偈曰。有流。釋曰。 定 此中偈曰 一、不由 "釋日。第三三 綠 無學 非餘阿 烕 有四三 有別 此定 非永 唯不 妙離 無相 通 由

四無量定、謂慈

콩

悲喜拾無量,以無量衆生爲境界故。咸無量

能對治臟等惡法故。說彼行相已。 定故,復次若如此顛倒,有何過失。若汝言。非 善性爲過失。是義不然。彼以善根爲性故。 又 非是類倒,復由意無類倒散。復由是顯樂想 彼樂觀樂。云何此觀。不成顯倒。由顯得意故。 得修拾無量觀。由是中心故。觀若彼無樂於 境界,於彼起行。相思惟。謂衆生衆生。由此 修苔無量觀。若不分別。但衆生衆生。是拾定 是悲定境界,於彼起行相思惟、謂衆生有苦。 由此得修悲無量觀。若衆生得喜,是喜定境 衆生安樂。由此得修慈無量觀、若衆生有苦。 衆生安樂是慈定境界。於彼起行相思惟。 瞋是貪愛所引故。 日。捨以無貪菩根爲性。若爾云何對治瞋。由事。心隨彼數適。說名爲喜,偈曰。拾無貪。釋 悲亦如此。偶曰。喜定謂適心。釋曰。於他歡適 **偈日。慈無瞋及悲。釋曰。慈以無瞋善根爲性。 父及兒親等欲對治是捨。 此四定性類云何。** 對治是不淨觀。 治是捨無量觀。若執如此則與理相應) 婬欲 別,毘婆沙師說。色欲對治是不淨觀。婬欲對 觀及捨無量定。若同對治欲界愛欲。有何差 爲滅此行。是故次第應修此四無量定。不淨 多行殺害瞋逼惱臟嫉妬瞋愛起惟瞋。 果報故。云何立四。偈日。 "行相"有樂及有苦。得喜及衆生:釋曰。若。此義應理。此慈等無量定。行相云何。偈 於彼起行•相思惟。謂衆生得喜。由此得 能除色形貌觸威儀欲故。母 若爾此定應以二善根爲 由與等對治 若彼緣衆 衆生 釋日 謂

爾。於最上怨願得勝樂想。若起不更退失。如 於最下怨。 觀行應知,皆如前說。水於怨人,復分爲三品, 行亦爾。於三品若得平等慈觀。已。次於中人。 得勝樂願想。於彼若已成,次於中及下親。觀 諸衆生。得如此樂。若不能等發此心。由惑最 聲聞。於衆生起如此至得勝樂願樂想。謂願 强盛故。先於親屬。分爲三品。於最上品親。起 能逼故。初學人云何修慈無量觀。如計自身 所得勝樂。或見聞他得勝樂 謂佛菩薩獨覺 根本無量定故。若得定强力緣時。非復彼所 ●至定爲地。有以根本定爲地。由前制伏諸惑 己。後由減道滅除諸惑。次於雕欲位中。由得 治。已滅能令遠故。有慈等觀。以欲界及《非 彼加行。能制伏臟患等故。說彼是臟患等對 最上 地故。假願思惟爲體故。緣衆生爲境故。由修 得滅不。傷曰。自由彼。愍不滅。釋曰。根本定爲 本故。是前所說。彼能對治臟患等。爲由彼惑 於十地。謂欲界及四近分。由攝不定加行根 餘師說、除非至定。但於五地修。復有餘師說 *至定中間定及四定。偈曰。 二定。修喜無量觀。 地 四無量依幾地生。偈曰。於二定喜。釋曰 此義云何。此言由顯器。在器中亦是所顯。 順患等故。若爾經中所說。約一方起慈等心 日 生爲境。緣何衆生爲境。偈曰 。欲界衆生,是彼所緣境,能對治緣彼爲境 釋曰。所餘三無量觀。於六地中修。 E I 殺不異。 顧彼得勝四樂次於中怨及上怨亦 西次第於四家聚 落方土中 適心爲性故。偈曰、餘六 除說五。釋曰。 彼 欲衆生境 謂非 於前 存 此: 解脱

定地釋日。若善若定地四無色觀。 仲類。五陰爲體性。無色解脫者。偈曰。淨無色 但於第四定修。此亦以無貪善根爲體性。 對治故。佛曰三後定無食。釋日 不净觀爲體性 所修,非於餘地。次第是欲界及初定 地色欲 是放於此二。應知如不淨觀中觀行義 解脫。不淨觀爲體性。以黑爛等想爲行相 八解脫。於彼鳩曰。前二:不淨觀。 第三解脫。無色定爲四解脫,滅受想定爲第 是第二解脫。淨解脫由身證已於修中住。是 外觀色。是第一解脫。於內無色想於外觀色。 與三相應,傷曰。解脫八。釋曰。於內有色想於 第三第四定。與喜不相應:若入得無量定。恒 日,若修彼必定在於人道。非於餘道。 放。四無量定。是何道能修。偈曰。人道生。 慈觀 定觀,捨觀從中境成。但以來生衆生爲行相 衆生恒得歡賽。者人作如此顧想、得入悲喜 雪霜非屬果故,於悲及喜。修觀行亦爾:觀 彼衆生沒多災橫流內。 顯彼解脫衆苦。 顯彼 得。於犀角喻獨覺、若取彼過亦可得,由能顯 一偈曰:二定。釋曰。於前二定中。此二解脫是 於一切衆生。恒樂取德,此人必定速得成就 起願得勝樂想。 切相應此何爲。偈曰:三應定:釋曰:若人生 無量定相應。必定與一切相應不。不定。奧 非不定地 得勝樂願想。 何以面故。 由淨想爲行相故。若攝彼共 劈如於四死有中。 於斷善根人。若取彼德亦可 。由慈無量心。周普無餘: 乃至緣一方及逼一 第三淨解脫。 餘部師 是四無色 釋日前 " 若人與 切世 此前 非 岩 故 界

O版二級® O和二級® O(相)—® O至二五® O(由)—③ O(感)—③ O非二未受@⑤ O至二来③ O巳二色❸ Ф(朱)—⑤ O(朱)—⑥ O(朱)

第八說身證。於餘不說

由二勝故。

復由在界

人道修得。

釋出

無色解脱

@諍等諸德。及能引取趣通慧。此通慧能變異

行所得。由前署

成就所願。@延促壽等事。云何於第三

無色定有時非定,

如目乾速所修

復水無色

S 151 6

近分定解脫道。彼亦得解脫名。若是善及定

"非無間道緣下地爲境故。何以故"背拾義

地

說

定。偈曰。最後細後成。釋曰:有頂者由想最細

由此八能解脱一切定障故。若入修滅心

名解脱。復由背捨

一切有《爲法故、復有餘師

即是第八解股,此定於前已說,由背受想故 即是解脫。偈曰。滅心定解脫。釋曰:滅受想定。

內無色想於外觀色, 見我知。作如此想是第一制入。無量亦爾 不起。偈曰。十遍入。釋曰。能普覆起一類,無由後八制修。境界令隨自意樂顯現。及令惑 制入亦爾。若爾此彼有何異。由前八但背捨。 偈曰。餘如淨解脫。釋曰。如淨解脫:應知後四 釋曰。如第二解脫。應知第三第四制入亦爾。 初解脫。應知二制入亦爾。偈曰:後二如第二。 如此想合此成八。偈曰:二如初解脫。釋曰。如 通 無貧爲性。偈曰、後定、釋曰。第四定是彼所 二亦普看。於中偈曰:無貪:八。釋曰。前八以 間隙故名無邊。何法爲無邊。謂地水火風。靑 餘師說。風無邊入觸爲境界。復有餘師說 地 黃赤白。此色相普覆。空無邊入。識無邊入。此 四觸爲境界。後四色爲境界,偈曰。二淨無色。 個日。彼境、欲。釋日。欲界色入是彼境。 前 有 依

或由無所有入爲地。清淨心及無流心。從彼 彼出觀 釋曰,或由於有頂清淨心從彼得出

入滅心定 云何得出。偈曰:自地淨下聖。心從 故。此定更修令最細。方得入滅心定。若人已

得出。如此依有流心。入無心定。出心通有流

擇減虛空爲境。云何於第三定不立解脫。於 地苦、苦集苦減爲境、一切類智種類道、及非 類。自上地諦境。釋曰:無色解脫 緣上地及自 可憎或可愛如次第。偈曰:四無色。是類智種 三:釋曰。於前三解脫。通以欲界色入爲境。或 無流。於此八解脫中。偈曰。欲界。可見境。前

第二定地。

色欲不有故。復於灣。涼樂有動

成。若更由淨相觀淨境。先惑不起,何以故,修

以一切凡夫聖人相續爲依止。

脱。偈曰

滅心定已說、釋曰:滅心定解脫

於前二解脫,

爲成不成。若爾則知9彼二

(贏自相賴故。復次爲欲觀察自能不能故)

云何彼修淨解脫觀爲安樂。

先不淨觀

【人由二種因故。修解脫等觀。一爲令諸惑

二為於定中得自在。爲能引取

無

是入制入法門。前前於後後勝故,此解脫等。 邊入境界。八制入是入解脫法門。十無邊入 偈曰:自地四陰境、釋曰。自地四陰。是後二無 釋日。最後。二無邊入。以清淨無色定爲性。 前已說。由一切義差別。偈曰。餘雕欲行得。釋 。由前悉前未悉故。偈曰三界依無色。 所餘解脫等。或離欲所得。或加 唯除滅心解 無色無邊入 於 界,謂色無色界,生無色界定。或由因力。 中偈曰。因業力二界。生色無色定。釋日。於一 那無色三摩跋提得生。由因業法爾力故。 得成,由正教力緣所生故。云何於色無色界。 餘諸解脫。及諸制入無邊入。依止人道相續 此法以三界身為依 來下地、生四色定。是時善法。最成就豐饒起 不能得生。偈曰。於色界。色定由二法爾得。釋 欲至故。何以故。若人於下界不生欲。於上界 修及數修。或由業力。謂上界分後報。業果報 修得色定無色定差別。由三種因緣,四持詞 **增持此正法。諸人有二心種。一** 法久住。謂正說正受。有餘師說。 於中有能持。能說及能行。釋曰。 三乘果,如此名二種正法。此中有幾人。偈 謂阿地伽摩,此是三乘入所修。菩提助法 含。謂修多羅。毘那耶,阿毘達磨。正修得者。 8数修得爲體。釋日。此中正數者。 即是諸阿 豁法品類。明了可知可見。偈曰。世尊正法二。 故。是佛世尊正法。應更幾時住。於中如此等 力。或由法爾力。世界欲壞時,一切衆生,是時 日。於色界中生差別定必由學二力。謂因力業 若約阿含則有多時。何以故。於末世中若能 法亦隨此時得住。何以故。有二因緣。 得。於世不速隱沒。是故於中。 正解得信。點天皆擁護。彼人令阿含及正 人,一能正持。二能正說。 一人。謂能正修得。隨此三人相傳住時 千年。正法得住。此說約正修得, 止。三界人所修得故。 於阿地伽摩但 隨聞得信。二隨 如 (文如義。 佛般涅槃後 於阿含有一 不約阿含 。能令正 謂近 應急 此 所 目 戍 修 **_**==

若實有若無障礙

必定由證量得

知 此

礕

彼義說。 法亦非中量 判正法。唯佛世尊爲最勝量。何以故。 由證見 婆沙師 二證所成就。 教是我失。刘法正理佛爲量。釋曰。 罽賓國毘 爲如經部中所顯。 罽賓毘婆沙理成。 切法故。若佛聖弟子。雕阿含及道理。 正行。此論中、佛 。於中若有偏執。是我過失。離證能正 我多隨彼說此論。 爲如毘婆沙中所願。偈曰 世 、此阿毘達磨。我今多隨 (尊阿毘達磨。是我所說 。正法偏 判正 塵眼等識不生生故。 若 此 六廛及心。或由比量得知。譬如五根 法

阿毘達磨俱舍*釋論卷第二十

阿 毘達磨俱舍*釋論卷第一

*婆藪盤豆造

陳*天竺三藏與諦譯

we 武 我 品 第

九

世間無。主能壞德 自覺已入最妙靜 不見實義無制人 大師世間眼巳閉 知佛法壽 叉體教 荷負教人隨入滅 將盡已至 由 無鉤制惑隨意行 不如思動亂法 人稍減 喉

非如我見誑於心故。 物名我一切。或以我執爲生本故。於餘法無解 树獭中假立我言故。 離此法於餘法爲無得解脫耶。 義。云何得知。如此但於五陰相續中。假起 **菖**"非於餘義"由我非證比二量所知故。餘 是9憨力 盛 時 。何以故' 何爲由彼分別有別實 求脱勿 彼 無 人不於五陰 放逸 云何如此:

與陰異所知。有五種。謂過去未來現在無爲

不可言。此應不可說。何以故,此所知於過

不可說

為第五及非第五故是時汝等執

義

。即至不可鑑。是故此譬不成,如前

是故約義。汝今應說若是陰卽是人。此

執說火

約陰執說人亦爾復次若

不可說人 | 云約薪 不異

薪。所燒應即是能燒。如此離諸陰,不可執說 叮 說 譬如緣色。等物假名說乳。復次若義如此。謂 所取現世諸陰執說爲我。今此別言,於義復 因諸陰故。我言成諸陰。是說我言因故。此執 此。謂緣諸陰。於諸陰中假名說我。此義應成 不開顯。非我等所解。此約言顯何義。 實有說有。亦不由假名有說有。此何爲。豹內 此說最。勝。我等亦說如此,我等立我有。不由 人,亦不可說人異諸陰。由有常過失故。亦 亦同前失。我等說我不如此。若不爾云何。 外論師說。亦無別用。若汝執由假名有故有。 陰。必定須說此我因。若無因即是無爲則同 有與陰別性故。應說與陰有異。 說人與諸陰不異。由有斷過失故。善友願 《奥薪無異, 岩火異薪。薪應不熱,若火不異 一大。若雕薪火不可執說。不可立火與薪 "薪執說火。約陰執說人亦爾。云何約薪執 譬如別別 。若義如 不 有 如

物。若如乳等但聚集有。名假名有。若由實物 相云何。假有相云何。若如色等別有。名實有 簡擇。爲彼執由實物故有。由假名故有。實有 所說。必定有我。與五陰不一不異,此言宜應 不有故。是故說決定無我。是跋私弗多羅部 義。別因即是眼等根。如此證量及此量。於我 若有則見事生。色塵等緣。若具有。能障礙法 悉不有。實際等人及非實體等人。於色等 比知、若有因緣、餘因緣不有故。不見事生。 可得比量別因不有有 中如 如 若汝說。 過失。復次若汝言。正然物說名薪,亦說名火。 異。此復成然。與熱性相應故。是故於別異無 若汝說熱性名熱。薪應不熟。別火性故。 汝所說。若火異薪。薪應不熟。此中何物名熱。 復次若陰滅人應即滅。譬如薪滅火即滅。 應成依止。應成共生,彼互差別 說約言。是依止義。或共有義若爾諸陰於人 *熱說火因。何以故。但火是*熱說火因 與此共生。許此名薪。此二互有差別。明了易 薪"熱說火。若爾則知火與薪異。由不同時故。 約薪"熟說火。何以故。 此薪非是火因。 知由相有異故。約薪有火義。汝今應說 次若於然薪中。是*熱觸說名火。所餘三四大 若人如火必定緣陰生異於陰則成無常。 相續後不如本故。此二各有八物所成。緣薪 火。何以故。此物館然彼館燒彼。由館變異彼 得生,譬如綠乳酪生,綠塵偸酢生,是故言約 物說名薪。亦名所燒:若然能燒光最●熱脫 說。何物是所燒。何物是能燒。 燒是火。若有應說必如此說。 約薪執設火養,此中何所應說 汝爲我說。何物爲薪。何物爲火 若有熱性名熱。此物雖甲與熱性 於世間中可然 此中汝須更 亦明了易 所燒是薪 後我當得 復 若汝 亦非 云何 是 知 火 復 火 決 能知

有 别

色

譤

說

知

說人 爲

一觀諸陰執說人。爲觀人執說人。

岩觀

與經不相應故,則爲佛經所。違何以故。經中 得生。唯此塵是此識緣緣。若緣人及二。此執 此言於六衆生我譬中說、是義不然。於此經 根。各別行處各別境界 是彼所依止。人非境界。若非境界。不應是六 舌根身根。心能受用五根行處境界。是故心 根能受用別根行處境界。 別境界。是因自行處境界,彼各各受用,非別 違汝所執。經云婆羅門。是五根各別行處。各 譬如色。於餘廛應知亦如此 應成異色。譬如聲由眼識所知故。應成異聲 執。人非眼識境人則非眼識所知。復次若汝 是緣能生眼識。彼皆無常。由此經言故 若如汝所執。此人應成無®常。何以改 是因 眼識。何以故,一切所有眼識。唯因眼緣色生, 能緣人生,譬如聲等。何以故。若緣此廛此識 緣人生。爲緣二生。若爾何有。若緣色生。則不 是汝所說。眼識能證見人。此識爲緣色生。爲 則"破自悉懷。若說人是有。但不可說即色非 中不定說六根爲根。 立義。人是六°融所知。此人由耳識所知故 經。亦違此執。經云比丘眼是因色是緣。 即色云何佛世尊說。色無我乃至識亦無我。 汝言。如色及人一異不可說能證知,此二智 等。又如前後刹那。乃至於法亦應說如此。若 二。別時所得故。人應成異色。 異亦不可說。是故此智亦不可說是有爲 者爾意根應成別不通經云有六種 唯依緣二法諸識得生。復有別 是五根樂欲見等事不 樂欲自自行處境界。 謂眼根耳根鼻根 復水此經文句 **譬如责色異青** 老汝 能生 有故。彼識

亦爾。彼增上處所引意識。 **此丘我今爲汝等說一切所** 立此 此

眼見色。於中有世傳云。此命者如此名。如此 姓。如此種類。如此食。如此受苦樂。如此長壽。 說云,但於五陰說假名人。於人經中說。依眼 那婆弗伽羅時婆布灑善。斗。於中立言。我由 名人。於此中立諸名。謂薩埵那羅摩冕爾摩 等。是四種無色陰。及眼根幷色。唯如此量說 綠色生眼識。由三和合生層。共生受想作意 彼則隨我見處深坑。 切所應識法門。 苦樂不苦不樂等,乃至由意觸因緣。於內生 人說云、我等由眼見人、於非我所。見有我故。 應識決。唯此量不出於此。於中不說人。是故 受。謂苦樂不苦不樂等。是名一切所應知 騰識。色眼識眼觸,由眼觸因緣。於內生受。謂 應知一切所應識法門。眼根是所應知。是所 復次佛世傳說。 人決定非所應知。智及識境界同故,執我諸 識非能樂欲受用餘根行處境界。是故無失。 根。故說名根,是獨類心增上綠所引意識。 由此經。 於經中佛世律自了義 若有所應知及所

此經"經言比丘。若所有眼"若所有色"廣說 則成。若四人人攝,非不可言。於彼部中有如 二人。若人非四人所攝。此人必定不有。此義 復次有別經說。婆羅門若說一切有。唯是十 中。佛世尊說爲依爲量。此經不可更別思量。 爲。故意所造。由因緣生,如此了養經。於此執 唯言爲量。唯傳爲量如此等一切法無常有 如此久住。如此壽際。比丘如此事。唯名爲量 如經。由唯此量。比丘諸佛如來,說一切有

灦 唯苦欲生得生。廣說如經 名世羅。對廣王說此偈 無聞凡夫隨逐假名我言。此中無我無我所 切說。 又●頻琵●娑羅經中說。比丘嬰兒 "有阿羅漢比丘尼"

少分阿含中、爲波 波 有 我 由 此心有 遮利汝 此 從 者 分 我 無我體 依 唯 和合分 諸 衆生 <u>-</u> 染 聪 陰 利婆羅門 說此偈 唯 唯 由此 解賭 名說 ф 說 宋生 6 心粘 車

等文句。非是佛言。《云何非佛言。 於我部中 量"如此等文句"云何不取爲依量" 彼云如此 非正教師。彼便非釋迦種子。若取佛言爲依 佛言爲依量。若取部爲依量。佛世尊於彼則 不得清淨。彼不以此文爲依量。何以故。此文 生見。隱於見處,與外道不異。僻行邪道心。不 復有經說。 非昔所誦故。於今非理事起。此中有何非理 於我部中。非中所誦說。爲以部爲依量。爲以 入空義。不生淨信心,於中不住。 及法爾。由我等不讀誦故。此非佛言。此言 文句是一切餘部所讀師。 此 我執中有五種過失。謂起我見衆 不 可 能觀 此文句不達佛 `於此人聽法

異法。 執有我。 常住。我等不說於一切境由智一時現前佛 宿住。若見人有色,應墮身見過失。若不說宿世已生。此言爲顯能懷宿住人能懷多種五陰。若爾此經云何說此言。我如此色等,於 經。言於無我我執。是想倒心倒見倒。於無我 爲佛。有如此勝能。於隨所欲知境中。唯會由 爾心滅時。由執人不滅故。汝則已信許人是 知一切法刹那刹那生滅故。是故人能知。 若 是故人是假名有。譬如聚流等。若爾佛世尊。 能憶種種宿住。已憶正憶當憶。 故一切不於我起我執。復有經說。若有諸人, 何以故。於餘經說。比丘若有沙門婆羅門 於前云。不可說我是色非色。此言最不可忍。 我執是順倒非於我。何者非我。諸陰入界, 生。由經文決故。於此文中汝云何分別救難。 迴 世尊是一切智。若不爾此云何。是相續稱 不應成一切智人,何以故,無有心及心法能 我。一切色等則無屬處故說,此言不爲顯我, 心生智無倒故。稱 · 若爾此· 彼一切但依五取陰。起此觀執。 人應成非意識所知。 切智。此中說偈 '彼一切唯依 絲兰 融 是 汝 觀 得

此 **搚拾重撥荷負重擔。云何此言不可說:** 人。云何說此經。經云我今爲汝。說重擔取重 汝等但許五陰有三世非許人。若唯五陰名 義云何可知。由說過去等世故。如偈®日 說 曲 是現在。世佛 過去諸佛 逼知亦然 相續有能 不由俱悉解 能 是未來諸 稱火食一 除衆生 切 爱佛 重擔

向非正思量。但由强作。於彼爲無此經耶。

切

法無我。

。若汝言。不說人是法。不說人

道人生。 重擔義 不能 除於法世流布豐語所立人。又於顯求那經中 可得。實無有故。是能棄捨此陰。往取彼陰。唯 實容經。經云。比丘如此有業有果報。作者不 被撥故。於經中佛世傳已撥此義。何經 者已生。由取別原位故說名生,是義不然。 羅論師生。由取明處故說名生。又如比丘生 爾云何。生由取別陰故。譬如延若師生毘伽 汝許有生故。如陰先未有後有。 人生不爾 不 中假說一故。譬如說一麻一米,或於一聚說 如經。由此經言故人非陰。是義不然。由於聚 諦攝故。若汝言有別經爲證。顯入非陰,經言 見諦滅。亦不應由修道滅 何以故。人不屬四 所說機會人邪見。見何諦所滅。此邪見不應由 謂無自然生衆生。由有諸陰自然生故。是汝 世中一間立名自然生衆生、設略此人起邪見 是故考人檢無於餘生中自然生。 自然生衆生。如佛世尊分別衆生。 經言。無自然生衆生。此執是邪見,何人說無 諸陰自能滅諸陰。謂前陰於後陰、爲顯荷四負 勿作別物意知,或執爲常住。或執爲不可言。 乃至如此久住。及霧瞭。應知是名荷負重擔。 拿分別尚負重擔人。是命者如此名。如此 次**随立**取重婚非陰所攝。爲成此義故。佛世 見故不可言。亦不可言此事非所會見故。復 一人於世間向生。生爲利益安樂多人。廣說 言語如說一山一星。應說人卽是有爲。由 自荷負重擔故。云何不能此事。 ,由取相故說名。生又如老者已生病 故說此文。必定有人。何以故。由此 五陰相續 我說亦爾 非 所會 曲 姓

如

內是空

思

尋

此法

先爲不令王立誓耶。謂不應說別語

王言。

執我爲世間

此無故

四答不應理

若彼執

甜。王言

我內中無菴羅樹。大德言、大王,

世 彼

围

常住

等問

"佛亦不記"由觀問人意故。 若

由

觀

意

於

有 難

涅 間

故 何

不

問。大德卽間。於王內中繼羅樹。此子爲酸爲 如我所問。王若直答。我當問王。王言,大德但 非可語。大德言。我今欲問大王。諸王多漫言。

是故延若師等不成體。若汝執。諸陰有未有 亦如心。如身明相。陰及人應成差別,老病此 彼刹那刹那。未曾有有故。不可爲譬。 若執身 嘴,若執我此不成就。非有故。若執心及心法 有義。人則不爾。若爾人應異陰,亦是常住。此 如唯四大是色如此唯五陰是人。此義已許。 此是立義過失。何者立義。立唯有大義。雖然 義分明所顯。汝說陰五人一。云何不說人與 若唯陰名人。云何佛世尊。不記命者即是身。 11是別身。是價。任所立變異義。於前已破。 經。是故知。無有一人能取諸陰能捨諸陰。 汝云何說@四大色一。色不異四大。 如 。立爲人 由 佛觀問人意。故不直*說,何以故, **能異身不異身,云何佛世尊,不直能無我, 配子味酸甜。大王,如此命者旣無。** 今時永無我。 若執有我則隨常見, 外道問、說一切法無我。此外道於先已在廢 爲是由世傳說、此言阿難。 敨 關 我。我爲有爲不有。我不答。若說此言。爲非相 彼非受此正說器。 是故不說。由彼未通達十二緣生理故,是故 糠。立名命者。 勿問人由執此不有堕於邪見。 則墮斷見。廣說如經 應耶。謂一切法無我。阿難。者我答跋娑同姓 |何別語 | 6我內中無養羅樹。樹旣無云 爲不更過前量●入癡闍耶。昔時我有我。 復次由此道理應決此義。 此中說偈 跋奖同姓外道 。我云何能既無云何得 '若執無我 、是賭陰相 問 曲

汝今信執何延若師生,乃至病者生。

說

亦不說

此来 生能

取陰、唯諸法相賴起。

若 觀見 佛說正 信 棄 不傷身 說 假 有 名 我我法 養子 見牙 如雌 及棄 伤 拾 卽 虎 徹 衡 落身子業

命者異。於身,由觀問人意。是故不記。此問人

復說偈言 徒 說 是 亦 由 入 命 陰 不 入 命 入 有 賞 未 者 相 得 我 續 無 堪 撥 無 說 我受無中無故 故正由有 不 說 說 善 執不 答 眞 無 惡 我答 命 果 假 不 記 無 理 者 理 我 異

德所說云。我今欲問大德,沙門多漫言,如我

有大德那伽斯那阿羅漢。旻隣陀王。至大

問。王即問。命者爲即是身。爲命者異身異 所問,若大德直答。我當問大德、大德言。王但

德言。此義非所9記。王言。大德。我先爲不合 大德立誓耶。謂不應說別語。我有別語。此義

譬如龜毛强造軟滑。

此結宿舊諸師先已解

此爲問"此物必定實無"云何可能是一0是異。 執。有一別實物名命者。於內是作者。 彼入依

非得涅槃。 此義世間有邊等四問 定爲四答。 得涅槃。一分自得,若非二、 應成非得涅槃非 世 初已問世傳。今何故。復以方便更問此義. 爲世間一分。大德阿難言。郁胝柯。是義汝於 前四義故。 切 可言非 此亦應宜常過失。若世尊先時見衆生存在。 過世已死於後生。能彼言。某甲某處受生。 事云何記"佛言"彌底"句履也" 今汝於未來 人有。不能於異死人有、為雕雕常過失故。此 何以故。彼人執已解脫我名如來。故爲此 來有異死等四問。由觀問人意故。佛亦不 此四間佛。復問。爲一切世間由此道得出 般涅槃已則不復見。故不能者。此應由無明 於執有我人、應作如此問云何世尊記生存 衞成此義。令皆不可言佛世尊是一切智。 此義亦不可言。謂佛見及不見。若爾汝應漸 不記此人是有,亦是常住。此義自成。若汝戬 義。謂由我不有故佛不記。若佛見人不記。雖 故不能。則撥大師一切智德,汝或應信受此 處。是故此言不可以爲證。阿毘達磨師說, 依實依住。 間常住 皆斷滅。自然般涅槃、若具二必定。一分不 捌]皆是邊見。斷常二邊見所攝故。 笙 死 一切智。亦不可言我必定有,由此言 名世 。無一人得般涅槃 若非常住 · **譬如不**配尼乾弟子提中之雀。 由涅槃至得隨屬道故。是故不可 何以知然, 撥我無我說名見處。 間 答此 亦不應理 有外道名郁胝柯。 佛亦不能,此四問 說有亦是見 何以 此 心言是 理 故 則 訑 雕 如 СĬ 書 如 此 不

此 言題一o相續 即是今人。人則常住是故今我是昔世師。此 說如此。由諸陰異故若爾何者有人。若昔人 今我於昔時曾作世師。名曰善會目。云何不應 說名往還。若世間唯是陰聚。云何佛世奪說。 衍 何自往還,譬如火刹那刹那歲,由相續故說陰。汝今所立義,於前已破。若爾離人生死云 若爾此人云何往還生死,由拾此陰。受彼別 坤 往還此彼。或於地獄。或於畜生餓鬼人天道 冒 見 如跋。婆經中言。阿雞若說有我。此人則墮常 由佛說經為顯此義。衆生於五陰中。生我所 拿即立我執。令成堅實。我既是有我所亦成 中。無因緣起見瘡疱。謂有諸人撥無我。起有 起我愛。於實我不起我愛。是故於如來正法 生我愛。此言應何道理。謂於無我由信有我 實緊縛則於解脫轉成極遠。者汝言。於我不 有已被我所愛復成堅實。彼以我所愛、爲堅 執 切無。如此等人同不得解脫。由無差別故。若 執我質有別物。正法內人起有我執。 及執一 '往還生死',何以故。生死自往還。 此義不可 。佛世尊說、諸衆生以無明爲蓋。貪愛爲轉 。若說無我 「若我實有。唯諸佛如來能明了見 見已世 。如此陰聚。說名衆生,以貪愛爲取,約相續 (執)復有諸人。撥有執一切無。是諸外道計 。則成堅實,是彼於五陰則成。身見我所見 。如此長夜受於衆苦。增益貪愛。常聚血滴 時所會更事。今云何憶,云何更知。從懷 切種 我實不有。 。此人則強断見。若汝言,人無何 譬如有言。是於彼火燒然至 心旣。刹那刹那生 滅

枚

主以因爲義。

。諸行聚相續攝在一

處

二不相應 非因果故"如一相續心有相應"彼得憶 是義不然,不相應故。天與心祠與心。此 前所說。若爾有何失。從憶念心。更知心生若何。從見心有別憶念心生。由相續變異故,如 餘心得懷。何以故。天與心所見。禍與心不應 念。若異此三。則能生此念。若念生必由此生。 同境非同類、不能生此念。若同類非同境。 向覺觀同有相應及想等。無依止差別 婆羅門牛。云何婆羅門爲此牛主。 說 因緣能生此念。謂想類差別心。復次是汝所 **境爲異念。不異此念。能作取故。是我前所說。** 無我孰能憶能憶是何義。由念能取境。 則不爾。我等不說。別心所見。別心能憶。此云 不見餘物。於念有功。能故。今云何別心所見 不能生此念。若二同但一刹那,亦不能生此 散亂等損其勢力。何以故。此想類差別心。若 差別心。無間念得生。其相云何 念境界相類差別。 名使。由念無行故。因生說使。若爾主應成財 彼爲懷境故。 此以我爲彼。主。於應憶境中。於中何用。 等事屬婆羅門故。若爾此念。於何處可使。由 是何義主爲義。譬如人問。此以何爲主、譬如 說名憶念。若無我此念是誰念,又第六別言 因。財應成主果。何以故。由因於果果有增上 此爲生此。云何此可使爲6生 彼名使爲遺彼 由 '果因有所得'是因能生念,此念屬此因,是 及多憶念從此相續稱名及多見憶念生 **「希有樂自在人」作此言說謂使** 心念及更知生。 由與於彼迴 山乘將使 從此想類 此取 憂悲 使 亦

由於後識是因故。說識識境,此言無失由 識。此識彼塵 於心相續、假名說識。此心相稱於餘塵中生 說燈。此相續正生於餘處 說燈行餘處,如此 燈行。識識壞亦爾。云何燈行於光相續。假名 因中立作者名故。譬如說鈴正鳴。復決譬如 根生。但說識塵。不說職根。復次此中識相顧。 體 如此。說識識境亦爾,悉無所作。但由得相似 識®果隨似因。悉無所作。但由得相似體故說 中說識識境。此中識何所作。悉無所作。如 流布所立。亦說彼事。爲與言說相應故。 於經 **名行。是彼正作識因。說名天與識。 聖人由世** 餘處生說名行。譬如光聲相續於別處生說 於別處作自相續因。世間於彼說天與行。 別異 說名天與。諸凡夫執彼。許爲一衆生 云何說天與行。諸行剎那剎那生滅 相應無 得如此名。此中如說天與行。說天與識亦爾 若汝說,世流布所顯。此人不成一物。諸行聚 物,若說我爲天輿。此我於前已破 不可成立 識必應依彼生 應問此人。汝所說天與是何 行。必定觀行者天輿識事亦爾是物能識。 事必定觀有者等。譬如天與行。此中有事名 別 識因緣。謂根塵覺觀思惟,如理應知。是此差 立爲主。何物能識 天奧。無一物名牛。是故於中若雕因義。不可 中。思量爲因緣故。說名牛主。於中無一人名 天輿,立名牛主。此假名人。於餘處牛變異生 ·識相似有何義。體生似彼,是故此識 。若有人說我有。由有觀有者故。一切有等 復次譬如世間說。色有色生色 此識是誰識。應如念釋。此 雖從 於 此

養不然 由別和合不成就故

由二和合物有

令有名作。◎正得先業果名受用。

非顯別義

解判法相師說。

於事有自在名

芽節葉等。若汝執。由觀心和合差別故異。是

從我心生。此二難,

一無色諸心差別。我等能知。有餘外道執

人不能

知

智是佛

孔雀

二尾

切相

力 因

恒生同

相。云何不決定次第生。

聲如

於彼外道最明了成。云何

.彼所執和合相。則應立我有定量。 彼說和合相者。非至為先後至說名

滠

義則 滅 從我和合智差別生是義不然。云何不執。 故心有差別。是義不然。智與心同難故。我旣 無分故。我亦許汝有和合。 若爾於中何者是所依。何者是能依。何以故。 得成。此執但有語言。若汝言。此我是彼依止 有誑惑譽說@部莎訶言] 若汝說由我有此二 無有我功能。隨一可知得故。譬如藥事成 從功用差別。相應心智差別生,何以故。此 無差別。智云何有差別、者汝執。觀功用差別: 云何和合有差別。若汝說 。若汝執。由於一分和合。是義不然,此一 不成。 是故由心 臂如畫色及婆陀羅子。亦非能 有 彷 由觀智有差別。是 雖然若心恒不異 亦應說我 有 行 但 物 時 中 及

此心生。從此彼必定生故。亦有別心。同相有 應自然出定。亦有決定次第心生。若心應從 似生故。一切相續。與初刹那不異故。後時不

功能生同相心。由性差別故。譬如從女人心

於後時。由相續變異故。更生女人心。此心於 次第若穢污身心生。或此夫及子等心生。復

穢汚身心生中。

女人心。由別因緣,生無量別心,於此衆心中,

持

此二非所持。

由同性故。若異此則無功能。復次從此

或於此夫及子等心生中有

德敌。此法相於一切心種類中。是方無問因 異相故。此住異相,於別修習果生中。隨順功 此心修習力張。云何不恒受果。由此心有自住 是彼修習力最强故。除現時身外因緣差別, 若心多生,明了生最近生。從此心次第先生

Ψ̈́

諸佛世尊有自

在。此中說偈

相續不同

若不爾、人如意得定。觀人身心。相

似

異諸行相故。一切有爲法性。皆如此必定。 一本。又不由決定次第生,譬如芽節葉等。 亦爾。若從識識生,不從我生,云何生不恒

曲

住

中能

有等不異有等。亦有二言。

" 於識二

譬如說木 假名說我。何人能決了有地異於香等。汝今 若我爲彼依止不如此。 强。是功用遮餘功用。若爾是最强功用。 云何 智有差別。 若離香等無別地。云何說於地有四德。爲各 應知。譬如無自在人有第二頭。 異色等五塵 地大。如此於功用及心、無有別我。但於此二 無如離香等別地大不可得, 是香等依止。我今大喜此臂,乃證我義。謂我 别 不 分別彼令他得知香等得@地等名 無別地等。 是我德若執彼依止餘物。 性故。此 ·恒生果。是彼道理。O是彼道理即是彼修分 。我則無復用。必定應信受。有我念等。由求 像身形雖 然岩由觀功 用差別故 求那必定依止物故。是故念依我。 云何不一時生一切智。 若不爾。云何如地大。 " 則不相 於香等假名說 。若功用最 應 難我餘

譬如壁及瓶由。有相礙。俱有二。過失故。 界,汝云何知。由於彼生愛故。與白黑等 於餘處。 四執則不爾。若但緣身爲境界,云何不緣他身 計執境界, 者唯有六物是故彼回依止吃蠟脾爲性不成 有法共相應。或身或心。於中起我計執。非爲境界。是義不然,不相應故。此我計執。隨所 少等。見此計執我與自黑等智悉同依 當受樂。我當受苦。爲此故造業。我是何物。 故此言。但是四漢說。若我實無、造業何用 何以故。是依止義 物 自相續爲學境界。有垢穢心、若無我離受苦誰 法。若爾何法爲計執。 亦如此。乃至者法是此計執為因此計執屬此 又第六別言是何義。此間已去。今復更來。 應 謂因果道理,若無我此我計執。是誰計執。 有法共相應。或身或心。於中起我計執。 言。彼臣即是我。此於我有恩。假立我言。我計 約陰起 於我有恩故。於身假名說我。 不由許於我有如此等差別。是故此我計執。 同依止故。 汝所立。念等是求那性於我不成就。 如前所說。應知如此。若執我無。誰当作業。誰 受樂。是依止中或苦生或樂生。譬如樹有花 今有名作。雪正得先業果名受用,此言雲說別受用果。造作及受用。此言有何義。先未有能 林有菓。此苦樂以何法爲依止。內六入隨 無覺故 切所有皆名陀蟣牌。建邓由經言。 於無始生死所數習故。 是 我計執何法爲境界。醋聚爲境 如說我自我黑我肥我瘦我老 養不 然。彼 前已簡擇。不成就故で是 因告我計執所 不成 何者爲相 就故。 熏習。 。劈如世 沙門 我等 īĻ 乪 果 執 絲 足

我無。 有一回功能故。不可立我爲作者。何以故。意欲 生。譬如種子果,如世間說從種子果生。此果 果報得生。若爾云何從業相續轉異,勝類果 依止,復次我等不說。從已謝滅業。於未來中 能依及所依。此語前已破。是故法非法、無所 果云何生,從能依法非法生。如汝所言。有何 果何相。若我正用此事、說我爲受者。是受用 未來果云何生。若我有。從已謝滅業。於未來 止。非我此義前已說 我旣無,從已謝滅業。於 生長。非受等依止故,以何爲依止、六入爲依 我於覺知無功能。由已破於識我功能故。若 果相。此言何義。若汝說覺知爲受。是義不然。 從功用生。從風起業。於中我作何功能。受用 從憶念。生覺觀從意欲生。功用從覺觀生,風 因由功能勝。假名說爲作者,於餘事不見我 緣。不許爲作者故。是故此自在不成,由無此 起悉無自在。汝法中是所執我。若不觀餘因 故隨一無自在。一切有法。皆繫屬因緣故。生 心事於身亦繫屬。自因緣心於自事亦爾、是 說五陰是作者。則無自在。業有三種 天與、於住食行等事中。汝今說何法爲天與。 若汝說我爲名天與。我前已破。此不成有。 相續轉異勝類生。謂《茅節葉等次第所生 從已謝滅種子生。非無間生。云 是故隨立一爲作者。皆不得成。於事中若 此中於身業者。是身爲作事。必繫屬心。是 者 及花後此果旣從花生。 見 云何不以非衆生爲依止所有善惡業 世間有人。於餘事中有自在能 云何說爲種 何生。從種 謂身口 嬖 岩 如 生 類 此 能 亦 故

果生 種種業爲先。若業重最近數習。是三所生功 勝故。譬如有取死心於後有生有功能。雖以 後●後異前 異無問最能生。果。說名勝類。此於餘轉異最 何法。以業爲先後後心生。說名相額。此相額 果報生,不異。此義。果報不從已謝滅業生。 花無功能。得生如此等流果,如此從會此業說 果 非無間生。若爾云何從業相續轉異。勝類 "是最後花功能"若不以種子功能爲先,此 此中明了顯現非餘業。如偈言 「此中相續是何法。轉異是何法。勝類是 由 轉轉於花中生果功會能。 說名轉異。於此轉異中。若有轉 是 種子所 作

中果報因所立,於果報果中功能。生 先 若重近數習 先先後熟 及昔作 於輪轉有 諸 穣 業

從此果報。相當有名 東龍伽花。相續轉異所生。於果內赤色瓤得 由此聲。更應知此義,聲如從勒荷汁所點擊 生。或有流善。或不善心。轉異若生,從此更 類。能生*芽等。是果種子非餘。復次是前相云何生,從濕脹轉異勝類所生。此中四大種 營義不必悉同。此中不從果更生別果。若爾從種子果更生,種子果。此中一切所立義。 與 槃時。復次云何從果報。別果報不更生。譬如法。由心相續永謝滅故。此功能即滅。謂般涅 已。即便謝滅。同類因所立。於等流果中功能 若有染污法。對治生時。即便謝滅若無染污 別果報。不由別理故。此聲與立義同。 。由當有名說爲種子。以相似故。此中亦 聽聞正邪二法等。 因緣●差別所 復次 爾

> 此 我智慧原知。此理已顯 别 生 果報。此義唯諸佛世尊瓊界。此中說傷 ·諸業所熏智。相續至如此位。能生如此 生。若由如前所說道理。此則得生, 從餘 熏 不生如此從業所生果! 習勝 類 。由種種勝能有差。此則得生,隨麁如 報 位 報 及 别 果報 如 苯

毘達磨供含*釋象論卷 顯彼捨離外邪執 如此已顯正義方 **岩人依此修觀行** 佛世尊古富夏 **亲整行熟無我理** 此涅槃土 盲闍種種邪見行 如此善立理清淨 四依 二 說 佛 由業 經 理 切互種 二 废道 無 僬 臁 理 爲開智人智毒門 諸佛日言光所照 爲自及他得實義 必定皆得五五德 汝等正勤持此法 雖開國味眼人不見 願拾外執得明行 已見諸佛教法爾 解 何 雕 眞 佛 用 餘 雞 義 堕 胺 不 身量知净

No.1560 [cf. Nor.1558,1559]

阿毘達磨俱舍論本頌 **型** 說 切有部

四世親菩薩造

四三藏法師玄奘奉

分別界品第一四 諸一切種諸冥滅

净慧隨行名對法 敬禮如是如理師 《衆生出 法藏論我當說 能得此諸慧論 生死

韶譯 泥

■{所知 有部二卷上侧 四世親菩薩二炸者世親鲁 印(唐)十三藏廟

六此名如想即風隨堅即由隨觸擊名五見亦有謂 別隨此及故 除因此說即法是取說即世濕地此流十唯眼境處說離色 得繫中三說 館湖諸縣名處受像十界想緩水說淨一有等及三爲有等 非事 空種名 餘佛勝勝為 法等 爲處亦立動火無不爲八五無有有事五 擇各無無有有說勝方為 法等 爲處亦立動火無不爲八五無有有事五 擇各無無有有說勝方意處界三體界爾名性風表淨性種根表等 諍等蘊 減別礙爲漏爲對法便名

所無色無十有傳應各如量此數一攝或四界義受及說是眼難以由十無餘色界記有情說審隨實如色有名多隨境別不想 夾蘿蔥等二雕一八間雕繁餘色生是觀其行彼行八爲增處唯次相別 第處處各界 他癡界減有後十三有所明自所對論藏十法上次所第應為 因界界生體 性處應為滿三四種對依間相應治 說攝千處法第造立故塵 故三義二一故界知意

色眼彼隨後應眼或傳眼五眼不十法內眼餘八內亦謂法綱前七以說五於不及根依知耳二說見識法染五同十與三無五 所唯一界八心意五識於下不變唯鼻意眼不色俱界非唯分二眼實礙有 燒外分中界 法地無唯一於共識過等根俱能同生一六修餘眼識唯等熟 能四亦有及界散分專切身因異去三境時觀分 慧分生斷二等界法流養 稱界然二聲 半慧別伺

二色故故五唯不見被非非八色後作色獨利亦聲 能能十餘無 有意由後於識隨眼識取至色障彼 見種定三不等俱那異無 燒斫色丸執 所諸即引非根等依等三分諸能 不說非界作六得唯熟異 所及可色受 緣念度於亦上說名或量相明色依度名見通自為非後生熟 稱所積所餘 餘爲隨餘然 眼識依俱壞遠故故識 故見斷三業外等三性生 譯研集造二 無體念無

≡

意唯意憂色命當唯見心及身建或此心於未應於從了五傳根法五身如 餘善餘定意唯知無修不三不立流資所得當知同身自八說量一外識眼 受後受有餘是唯漏無悅定悅前轉糧依後知命住立境染五第分二自耳 三八信異四異有後學名心名十所此此後已五雜二增淨於四七是所下亦 種根等熱受熱漏三道憂悅苦四依靜別道知受染根上中四個十根驗地然

前憂一前一憂通有依中餘即還及由此沒具信清女總各四 八通一八一及二色九拾處此減生此住黎知等淨男立別根 唯善皆後皆後餘命立二此悅後住量此等根立增性於爲於 無不通三通八九憂三無名名亦受立雜增亦爲上增六增二 龍 善 二 無 二 非 根 苦 根 別 喜 樂 然 用 根 染 上 爾 根 故 上 根 上 種 4 常 資 次 內法不三 界界定皆 十 無 應 自 二為知地

農二 信 勝 受 心 心 有 欲 聖 極 愚 極 二 若 若 成 若 成 十 九 欲 正 化 欲 九 意 彙 欲 逸根及解想所心身微者多生少無成成眼成就一得頓死生胎唯三女色 意及不三 思且所根聚未成無八漏女 就等 就命阿邊十 滅六卵 修受 男無 不不放摩觸有必九無離十色無十男苦及樂意羅二九諸七濕所通憂色 信害逸地欲五俱事聲欲九界善一憂根喜身拾漢果八根八生斷三苦緊

悟 動 輕 逼 慧 大 諸 十 無 除 二 成 成 初 信 彼 各 各 各 依 七 漸 無 色 初 五 憂 幷 如 掉唯安於念地行事根二形響受無等定定定定一八四色六得修見餘次 恒逼拾一典法相有有淨除命身漏各成成成成容九善三上二非修色除 唯善慚切作等或餘八一三意命十成就五就就有中均色唯異三所喜後 築 心 愧 心 意 異 得 根 事 形 淨 捨 意 三 八 七 根 四 三 說 二 五 八 命 熱 非 斷 樂 三

說三非有無非有三得得 無心有心憍 零愛 無中初 睡有四於二 欲如 忿 唯 名界得覆記學繁世非謂想不緣意由伺敬惭定定眠覆類不十有是覆逼 異不淨色得無自法得獲二相有識染心謂愧又除逼有惱善二尋類慳不 生緊無亦俱學界各曜成定應行體自麁信不除不不十忿不心何名嫉善 性三記俱起三得三於就命行相一法細慚重尋善違八等共所故爲惱心

得許去欲除非無善自非相得相心心慢唯於上及若無惡見有於小害無 易道世無通斷得唯續此身得義所無他欲不除作皆許二唯增心惱諂及 地 非 各 前 變 二 通 善 二 相 等 同 有 有 所 心 色 見 伺 睡 增 十 十 二 惡 品 地 誑 無 拾 得三 起 化 種 四 等 滅 遠 類 分 五 依 顧 舉 有 怖 等 眠 一二 一 十 作 中 法 憍 愧

逼 異 逼 相 加 道 同 是 心 如 除 逼 能 得 同 欲 名 生 此 相 命 二 成 善 滅 善 如 心 同 行熱行應行展類心所大自行作相分色身能有謂根定佛二盡唯是心分 與因謂因生轉因隨二相 餘 幷 及 通 亦 有 等 生 生 諸 體 依 得 受 定 順 無 所 有 同不前決亦九相轉律所能異俱三如情所所生有即欲非不亦生想法情 類 善 逼 定 然 地 似 法 儀 相 作 熱 有 類 是 攝 謂 生 等 爲 壽 色 前 定 然 受 定 滅 等

二 及 爲 心 聞 唯 自 由 彼 心 俱 許 同 非 幷 等 想 非 於 生 能 滅 三 粵 爲 非 從 異 無 世善同心思等部時及於有因類得無流章離八住持定十由靜聖靜熟想 三 唯 地 所 所 勝 地 果 心 心 互 唯 與 定 色 無 字 因 一 異 媛 初 四 加 住 得 慮 居 無 世有染同成爲前養諸隨爲六相等異記總綠有滅及入念行有一求廣想 三漏因依等果生等相轉果種應流熟性設合能性識中故得頂世脫果中

無無有色染欲色欲造大餘心餘二所等說此除染過五除若等異同後果 色覆覆善從界無界爲爲由心二因緣無有謂異污現取前因流熟類因有 善 從 從 生 十 善 色 有 造 大 二 所 緣 於 一 間 四 心 熟 異 與 果 有 彼 似 無 遍 果 為 生三八十生生除四三二緣由相正切非種心遍熟二唯爲力自記等異離 九生生一四九惡心種因生四違滅法後緣所二生因現法生因法流熟緊

此此此此餘此無善爲爲非二而三增心因餘及餘一二有是離有俱前無 復復復復從復滿惡大所無定與因上心緣及同初與與爲果繁情相因爲 從能生從五從有覆唯造夾但於於即所五除類聖唯果增名由有應增無 六生於九生八二無一五第由作正能已因相餘如過亦上土慧記士上因 生六六生七生心覆因種故三用生作生性應生次去然果用盡生用果果

分

未死中人於說四是應故翻身唯於依無三此名地世色三色異分十學有 至生有傍中獨識九知識此異無中同色靜上欲獄界善界界熟加二從覆 正 生 有 场 下 妈 職 九 知 職 此 我 無 下 图 已 册 上 板 級 引 音 介 矛 級 加 一 從 養 應 二 唯 生 有 識 住 有 兼 住 身 及 覆 地 分 界 慮 十 界 傍 第 三 染 除 威 行 爲 四 生 至 有 化 具 四 非 當 情 有 有 想 想 無 獄 及 無 各 七 二 生 三 學 心 工 儀 生 二 生 從 處中生四生住知居頂七一異記等命處三處十鬼九九四中巧路得十五七

故五鬼地有有四餘及餘井身有自令由第名由人 中蘊通獄情漏蘊非無非無異情名心生四色地及 有名胎及謂四唯不想有色同非說等有靜界獄六 非中化諸卵句自樂有損下一中五相四慮於洲欲 生 有 二 天 等 攝 地 住 情 壞 三 想 有 趣 續 種 八 中 異 天

除得餘工欲謂餘無 皆 六 數 巧 無 三 從 覆 自六如處覆界五如 可二前通分善生色 得種說果四心四辯

●第二条章 ●生從七二從七生管

傳結有為在於從識宿前 如更如由無業前四一天倒無同本此 說一像如許當謂得建三生正惑後是趣引中我智三於於首心對淨有一有處數約有正諸愛受眼結位際 諸於衣有唯俱種一入上趣不天謂業 健無有等位名能境前因等生無各緣餘第相諸勝入切正三欲可眼死引達二不相說生造界受異根蘊明二起世增續蘊故胎位知橫境轉見前故轉並成績

從至牽逼貪未三六宿中十故相入煩如謂及二地濕食業居如及非不處勝當當馳資了和處諸八二有續胎惱衣輪卵三獄化香通生當五相等無立受有求具知前前業據支輪由如業四王恒兼頭染非疾利本七續故門支老果名姓名六名名圓三無惡燈所餘二無住歸香久具那有經二時後名死業取愛觸處色行滿際初業焰爲生佛知出下處住根後形故生譬生

非有由於諧業如此十四 初後二欲 此從愛明五名與說明此從 從略三於色情自四異如草中八本無二緣緣 復此患無相無見為所中事 戀果煩惱不由地種熟有根說唯及色緣欲欲 成生二明 應色相結治意事 生及惱冷能食煩有果糠樹煩有三近欲十十 十六相非 有四應等無正惑 惑陷之中 餘住惱中事米 整惱漏邊分六二八八受 쪲二 對 蓋 故故 明說生 業因業際

自段餘生如如及如餘唯緣四八色由五樂無第爛說非如因有從由七爲根欲三有成草如種已一色自自十意屬等漏六六能惡非起支來中事造解體無唯熟藥據復說緣四一二二近身順與俱三染無果理生可亦他脫唯色染飲如實自自上無上行餘三污增和慧見實已唯於比名愚故三三污食花米龍說境一緣色三異心受餘語生故故等生此事二果感

南二第四前廣妙蘇有尼類揭來周徑餘十厚風臺斷最二死雕引所食有贈千八邊七皆高迷鐵民濕地踰團十凝一十輪造末後無生染及香酒節 名名名等出庫輸達 轉洛健此二結億六最無廠意記唯退起 起放中通網 為三為高亦四團羅 羯迦達三洛成二洛居間水識 涅捨死如能有三事那外倍內量然實山山 拏山羅倍叉金萬叉下餘等減 黎受生 次依起界

外中高中四妙如堅傍妙 近晝寒雨夜日各謂上此 無此中北徑 西三東三 四有一宫角高次手出高日夜第際半月住塘七下熱北洲俱二 程 邊 毘 邊 苑 殊 半 名 有 頂 居 及 十 層 自 增 四 第 日 迷 彼 煨 捺 過 池 九 復 廬 千 陀 如 提 各 莊 勝 金 善 四 八 四 持 六 有 影 臘 亦 二 沒 盧 四 屍 落 二 縱 黑 有 是 五 尼 贍 訶 二 嚴 殿 城 見 墨 萬 級 蠶 千 四 覆 轉 然 月 中 半 方 養 迦 萬 廣 山 八 方 百 洲 部 洲 千

衆 周 雜 周 金 三 亦 恒 八 相 故 行 夜 後 日 五 餘 鋒 八 無 五 雪 四 面 周 其 東 其 南 車千飾萬剛十住橋四去見南滅九出十八刃增問十香洲各國相邊相邊 麁 踰 地 踰 手 三 餘 大 二 各 月 北 晝 夜 四 一 寒 烈 皆 深 踰 醉 邊 二 此 圓 三 如 有 雜籍柔辯所天七王千十輪路翻漸洲五地河十廣籍山各千三無百半三 喜那濡那住居山梁量于 缺時此增等十激增六同 那內二等倍 缺半月半

類傍極壽等少無色乘入此北此色欲東騰此此楚 四離如欲初 六此東妙 部生熱爲活光色無斯間洲洲上天天西部千小世大通彼生如受上北地 陀極半一等上初查壽五壽定增踰俱北洲倍千各洲力去三五欲有圓居 壽一中畫上下二夜五十不手倍籍盧洲人大千一日修下人至 交色生四 量中劫夜六天萬殊百年定年倍那舍人量千倍千月他量天十抱天樹方

如鬼無壽如大後劫上下後西唯初四倍三皆說名蘇下去樂色 執住西相 一月間 量 夾 全 後 數 五 天 十 東 無 四 分 倍 肘 同 名 一 迷 無 上 生 圓 手 依 南 去 婆首中亦以半二等倍一初平雲增一增半一一小鷹升數三浦 笑字善各 調五劫同欲爲二身倍畫叵半減半一如四成中千欲見亦九有禮宮法二 麻百全彼天劫增量增夜量減三半增次肘壞千界天上然處衣瓷殿堂十

由 劫 相 他 一翰 獨 減 八 成 如 夹 中 成 壞 應 於 寒 十 此 臘 百 五 二 蟣 極 極 諸 百 露 初 不 迎 二 王 冕 八 十 坡 是 堵 劫 劫 從 知 所 熱 二 三 縛 二 百 十 虱 微 微 處 年 貯如正自三八增萬中壞 成波從從獄有餘雨月十此十俱四麥 微字有除 賊色圓往四萬減至大已已十無風不四半緊爲畫六利鷹指指金利中一 起天明伏洲上時百劫空住八量起生劫月中年夜十那合肘節水那天童

爲後故辭逆金麟諸大時名後滅至至謂智一於三此爲此四後鬼色除後 防漸與陣次銀角佛劫皆中增至地外壞者月中十三但八肘後羊名北後 增佛勝獨銅喻現三等二至壽獻器成知半半晝十刹踰爲增牛時俱倍 田味等害佛翰劫間數劫劫萬千生蟲天滅夜夜月臾量那量倍廛少洲十

●清二枚章 ●成二姓章 ●44二姓物 ●年二世章 ●東二洲徳市 ●月日二日月章 ●金二皇章 ●月二日**参 ●表二皮器 ●大二**夭 ● 田財二初學 ・田情二董學 ● 第二顧學

翻相雕欲無無表定散無有欲此說無形應以身此思世業要然如三刀業此應義無表唯生依表漏後能三別亦無諸表身即別第七彼夾與道名彼善有逼記等依等無自念造無極非無有許語是由四人器內人機增不相解覆欲餘流長流執地無大漏微實因爲別二意業十一非災如審審應脫表色三性養性受衣表種色故有故法形業案生圖亦常等風夾減

成惡有表初住住聲得到住正未成八唯俱立受形初律無牟於修見如等表行覆正成律中初靜那別知至靜成初得近離轉律儀表尼轉斯斯次起非惡及作中不有除慮後解正九慮別 表名事五名儀別三善善意識第有無戒無成後律無過律成無念無道解 無尸近十異八解律必等 通腦 医二表素覆中二 儀表去儀過表合間生脫 表羅住八故種脫儀同性 三轉知種

住業唯後至起初住恒不未名俱後得名妙動一各實靜不無隨無唯名因中遺成鬼熟成定成律捨意生二靜別行策切別體慮律記轉漏隨轉名及 中道成成熟於定成律捨意生二靜別行策切別體慮律記轉滿隨轉名 多不就過淨淨中道就儀恒根二隨慮解業及所不唯及儀隨各異轉絕 思律現非勢無後成過亦成律名心聖業律茲應相有道非或容熟五隨測 作儀在未終表二中未然現儀斷轉者道儀網雕遠四生二善三非識轉那

趣有及捨得諸不律從從 邁以得 邪及 歸謂 若稱近 為 隨近 惡 別 別 定捨 雜 說 二 別 所 得 律 從 根 一 中 開 律 行 涅 依 約 皆 近 住 防 不 教 住 戒 解 股 生 未 彌 由 形 解 餘 不 從 諸 本 切 唯 嚴 機 最 擊 成 能 具 事 餘 諸 逸 說 於 無 脫 脫 程 生 表 雅 犯 俱 調 無 律 一 有 恒 二 職 誑 如 可 擇 佛 持 律 發 亦 性 禁 具 晨 畫 律 律 定 表 證 重 生 伏 表 儀 切 情 時 現 酒 語 響 詞 滅 僧 說 儀 戒 有 罪 支 支 且 夜 儀 機 地 聖

犯餘斷由由由有支得得爲便非易是無下何說不失四離下謂盡得彼成二說善故田作情因靜欲 羅越總雕 說學中言如受念一嚴座 非壽他劉無如由根拾受及支說原界餘得具二上一茲三 及三飾從如書他得表為強法 在命重響非不無律律學相不三種隨分獨歸 憍如書師 善畫教非財 過過 養終行受因定漏儀 儀處續作歸法心等等無 逸衣夜受受夜等生表

五

及類二并異地引除定現謂非由上善業上欲名除有唯二拾由作得練由 是 同 十 欲 生 獄 同 師 三 前 自 前 中 馨 至 果 界 善 善 中 辭 入 黃 諸 根 事 戒 根 易 恒分二有不善分說順差性後招順三無善業惡定慮俱門非斷壽二及地 所一種頂造除唯四現別相熱異非順動不名無無律三二色上根形退退 造故業退生現三句等故應故熟二樂故勤福記想儀種形染生斷生失等

後加善惡 龜所及惡三無 有有一離十四應惡依說及心惡 諸慈 於得由於 起 行 七 六 品 說 貪 身 清 學 說 證 葢 欲 二 法 知 色 黑 曲 怖 狂 唯 善 見 佛 永 田 功 此定受定爲十瞋語淨身欲地雜四無忍如欲黑穢害唯咸無修上離意德 相有生無其業邪意應語見獄純靜漏離次界等濁遠意身尋道首地殊田 遠表二表性道見業知業滅受黑慮思欲第善殊業憂識受業出僧業勝起

加無定彼如攝三說即即餘餘四第唯前名能所依除由是許損及定及害 行表生自應惡妙名諸意欲欲令九盡八黑盡說路北業鳳唯益滅招定父 三或唯作成妙行三三三業業純無純無白彼四瞋洲異受威業定現招母 根有無姓善行翻惡妙率 黑黑白間黑間俱無種貪在熟業心即 無法異業 起 無 表 二 惡 中 此 行 行 尼 俱 雜 盎 思 業 俱 非 漏 業 生 欲 生 異 受 受 諍 果 熟 定

難 貪 不 善 素 顧 人 撥 唯 此 撥 惡 餘 非 築 如 由 築 欲 不 穀 軍 俱 有 邪 盗 殺 善 彼 語 邪 善 總 道 善 三 因 邪 中 善 欲 說 愛 心 夫 眼 異 邪 與 生 等 死 情 見 邪 麁 於 無 通見地開思疑洲果見三惡他異麁壞第耳想行取由者及具癡行語三問 現成獄至俱有男一斷唯等財三惡他名意發四他故同前名究及膜位生 成就中十轉見女切善道見貪染語語爲識言種物思事死色竟貪患中故

餘北麁別不頓見漸所七名增佞諸說所并解行力他皆無名許皆究皆貪 欲 洲 雜 遮 善 現 行 斷 斷 業 邓 有 歌 染 名 見 餘 義 所 縣 想 成 根 身 所 由 竟 三 等 十 成 瞋 一 一 除 斷 二 欲 亦 見 情 邪 雜 雕 聞 三 虛 不 取 不 如 依 等 餘 貪 皆 善 三 通後通八至逆非俱生道業順論穢間知所誑應屬誤作別處由究由根根 二三二五八者得拾得故道患等語語覺證語行已殺者故起三 竞膜起生

少三并三二一應染後初見非學同現過中善餘餘無斷執食此皆餘無養恩別一障無業作業有有所學於地於於有等無有漏道命生令能處色於少有切無心引業不一三騎非三有現三二於漏漏業有資身他招通無一羞無惡間定一翻應二四業無各四二各三善無善有漏食語受異成想切恥間趣業得生此作四一等學三果果四四等配惡四業生業苦熟現天處

除非北及不多俱有皆中一有無異未現後初三亦謂具違邪斷等除前後障餘洲數能業相說如二一二學地於於二有除四唯足經命命流地七三通扇無行引能違亦夾四各二一二未未三四前除除有故難壞增獄唯通五據想煩餘圓第壞應三於五三或果亦三二所離異五非除威上北成現趣等天惱通滿三軌知果三果二三三爾果三除緊熱果理故故果洲就成

三又於餘 贈 生從 將 破 及 汚 威 破 造 打 母 藥 於 初 唯 膽 忍 苾 無 能 無 僧 三 此 無 如 宣 百 部 著 修 得 艰 有 母 第 僧 遊 心 謂 壞 如 後 破 部 異 怨 間 破 覆 破 殺 五 數 次 無 劫 男 趣 妙 忍 窣 學 無 一 虛 定 出 因 恩 是 皰 羯 洲 師 見 一 者 無 不 一 無 劫 供 數 方 對 貴 相 不 堵 書 學 有 誑 加 佛 彼 德 六 雙 磨 九 道 淨 劫 唯 配 和 誑 間 滿 養 劫 修 佛 家 業 還 波 者 尼 思 語 行 血 血 田 位 前 僧 等 時 行 熟 成 性 合 語 中

遊五各各佛具菩無是奪殺世於無審誤轉無佛通方名破隨此 所心一四次六供百思男薩學無僧 住善罪離後等形破滅三破破異罪虛 破不殺身逢七養福思念得業間和 定中中染無無亦法未洲法不處增胜 僧相生一勝千七殿 所堅定為同合 菩大最得學或成輪結八輪經 愚苦語 所應加語觀佛萬飾 成固名障類緣 蓝果大果無有逆僧界等僧宿夫增罪 成行行業

戒等非離惡制有由由後 設父脫田梁財得主由為身由受施一六 讃但然修引犯犯田多伴審此起 非母於異愛異奪異主益語此惡戒二 波數由燈勝著戒戒有拾異思下田 證 病股由柔由重由財自及捨業修又 羅底悲實如名因及愛類熟圓上根 聖法菩趣軟色廣信田 他能名事三一 蜜沙普酱次修壞选果福故滿故本者師養苦身等愛等異俱發施名類二多佛施佛

取極依名種如此無業加 施最第思有得應行故不此調差各如 於次被初生能治戒果慈業惡成行果後八德隨妙時敬施為招為別隨次 如無析釋天惠滅各無等名作下思 亦身施有時色難重果二大供如其修 是上身迎解心淨有倒無增對上意 無菩最差樂好奪等差行富為業所圓 四菩無牟脫故等二故受長治品樂 量醛胺 別觸名果施別施果益道應滿 位提忿尼

聖 慢 唯 四 從 於 非 我 餘 忍 色 謂 欲 六 邊 六 於 六 謂 隨 如七倒頻常大因我通所無如見行執由內由貪眠 殺力推倒我自道所見客色次苦部見見門貪瞋諸 纒 從 增 自 倒 在 妄 斯 修 隨 除 具 等 界 邪 異 轉 異 亦 有 等三故體生等謂常斷脫膜繼斷異見十故七慢本立習妙印起 採脫實等

有皆想謂故非是撥智有餘三十故見異爲有無此 修通心從唯因五無所頂等二七成取謂邁貪明差 斷 見隨 於 見 妄 見 劣 害 唯 如 見 七 九 戒 有 解 上 見 別 不修見三苦執自謂唯見欲見八十禁身脫二及有 行斷力見斷因體勝修斷說疑四八取見想界疑六

別善善如諸 咸順法咸 隨有無水如愛藕施劫 眠 為漏為理果順調生 믮 第 應 名 眷 所 涅 解 如 天

> 解染算三 整順無為 脱有文業道決黎一 名卵數弁善擇辯禁 無覆自能如分經福 上 劣 體 發 次 三 等 量

三餘五過 若如 應中 非無 不 彼 上 隨 非 非 未 應 貪 緣 於 及 見 除 於 及 見 聖 優 世過可現於死一愛餘能善俱二於無遍斷雕順道中不減得中不苦看類 有未生者此生向見二根根髮界相漏於逼境慢六線共道餘除共集而等 由逼自已事殊分慢高有欲無隨應上自隨非二九減無所隨二無所不我 說 行 世 起 中 勝 別 嬢 故 三 界 郎 眠 法 緣 部 眠 怨 取 地 者 明 勸 行 見 明 斷 起 優

三 現 不 未 未 我 反 三 外 無 貪 此 及 相 無 所 於 靜 並 由 唯 六 邪 亦 餘 逼 諸 見 惡 有正生來 断 藏 詰 定 方 肥 膜 餘 欲 應 攝 繰 自 淨 非 別 繰 能 見 是 九 行 見 疑 作 壞 緣 亦 意 貪 一 拾 皆 立 愛 不 皆 身 故 有 故 地 勝 無 治 自 緣 疑 逼 能 自 疑 所 中 果能逼逼膜異置寢四懸善不邊隨遠隨二性漏相 地無相行上 界相增不 故繁行行慢等記故種慧襲善見增故增切故緣因滅漏應攝緣地應故善

住 微無 欲 見 課 無 同 有 欲 非 由 貪 無 有 有 無 見 無 色 自 見 及 於 有 何 第 此 設 流細明有不流明無漏煩 理未慢明染腦漏滅色自 界苦前見誰 礙三中三 漂二不 轭 顧 軛 諧 匙 上 惱 作 斷 膜 疑 心 眠 三 道 通 下 三 集 品 岩 未 用 豹 有 世 合 隨 別 幷 住 亦 有 呙 二 并 意 隨 如 犯 通 心 界 所 三 各 色 修 已 已 生 云 作 四 有 執 增立 癡 故然 本 門 界 纒 起 眠 夫 身 二 二 中 斷 界 三 一 斷 斷 斷 誠 何 用 種 故

是隨以見非別故定唯除設及由邊無謂後皆各上無若餘餘此無立類許 隨 逐 非 分 於 立 別 地 煩 癡 惑 隨 前 見 染 有 三 堵 三 一 漏 欲 縁 逼 法 異 世 相 說 眠 與 能 二 漏 見 為 故 惱 名 具 應 引 波 局 築 淨 自 淨 淨 識 界 此 行 性 世 最 位 一 等 隨 取 名 獨 利 一 合 除 欲 因 境 後 見 隨 無 識 識 識 瀬 瀬 所 猾 隨 甚 便 爲 待 切 義 縛 故 取 立 故 漏 一 髮 漏 緣 現 生 取 增 築 境 行 縣 壞 行 緊 緊 眠 深 壞 善 異 有

貪 餘 自 三 上 自 惛 諂 害 害 悔 從 皆 或 嫉 染 隨 令 色 故 送 攝 由 惱 爲 建 及 立 復 喜通在三界在掉從恨恨從無從十慳心眠不無唯道門二亂賤立自見說 樂依隨界皆故見諸從諂疑明貪加幷所前超色說及根不二貧為在取有 相六煩餘無唯修見瞋誑覆所所忿悔行已上二斷疑故超部图二起二五 應識惱欲記修斷生起僑 譯起生覆眠 蘊 說故食三 道三欲故故 結故結種

欲皆見諂欲餘穩惱瓶煩嫉無無及纏隨縛掉順能或由又逼惑緩由結由

修住滅得法俗無未於餘二斷謂諸如遠應對斷逼雖蓋僑諂害諸上疑瞋 成見雙無智果色至中五各遍治惑大性知治彼知二五喜誑恨隨地憂愛 六諦因漏品二邊果忍順一知生無種有從有所所立唯樂及憂煩皆餘苦 一位越斯 果 聖 果 一 果 下 合 有 得 再 尸 四 所 四 綠 緣 一 在 皆 眠 俱 惱 隨 五 變 二無界得六九一切六分三九果斷羅種綠種故故蓋欲捨覆起中應喜還

無或故及類法三根餘色上欲練雕異謂可謂對斷障食餘通慳嫉遇一邪 學成立缺智智根本三一界初根繁方相令斷治彼蘊治四憂喜悔自切見 唯一九第品三本五是切三二六有二治諸持起能故用逼喜愛念識拾憂 成至過一果類亦或智斷亦斷時重世處惑遠故緣唯同相俱相及諸相及 一五知有五二爾八果三爾一中得等時斷厭斷故五故應起應惱受應喜

二息不無 繫除 廣 爲 貪 入 我 三 四 治 謂 具 聞 將 如 彼 可 苦 彼 諦 見 已 賢 拾 越 得念淨貪心足至通導修 所生聖相已身思趣瓶覺意由白四道 說警一界 實慧自性在至海治增要我具種違得心修見水破非三體名曜類 外五世十月頭復四上二事後亦界未遠所諦世便可苦亦已無惱六五果 無地緣智間半路貪者門欲業爾三得離成道俗無意合然說漏 千净

有 緣 有 緣 名 名 名 且 如 不 暫 爲 前 無 多 無 謂 應 異 慧 餘 如 衣 謂 修 由 得二 六風漏欲超爲初辯次淨息治三漏求不名住此析有所第苦道見 亦處 謂依通色作已習觀第觀永四唯無名足俱戒名餘漏應隨集通諦 然集 數欲二人意熟業骨應息除愛喜貪所大義勸勝亦行一現滅三 除源 等身得生位修位瑣修念故生足性無欲境修義爾法切觀道種故 五知

玉

次生世 問 前麟轉 忍 緩拾 初聖三六此世上次如修 從修 彼 說 自 以 依 情 入緣無 第 思 順 角 摩 不 必 已 二 由 女 地 順 第 唯 忍 是 十 此 非 居 次 性 自 已 數 出餘 漏 一 成 解 佛 閱 暨 至 得 亦 失 男 二 決 一 觀 唯 二 六 生 常 法 第 聞 相 修 非 息 界 法 無 三 脫 無 種 惡 涅 非 退 地 得 或 擇 亦 欲 法 善 行 煖 及 念 隨 等 共 成 執 隨 苦 忍 間 業 分 轉 性 趣 黎 先 拾 拾 二 七 分 然 苦 念 根 相 法 苦 住 生 慧 相 止 受 身

生忍即殖速一二第頂二依異第依四皆一下皆夫具姿總治餘觀爲等依類夫緣在三坐成一終捨本生四欲皆懸行中初生觀非觀倒相身觀流二忍生欲入生成佛入不性必由女界修五一品法頂四我四故難受修非差類法界三解覺三離斷非見命亦身所除剤同後亦聖行所唯所心念下別智智苦洲脫故餘生善得諦終爾九成得那頂四然歸相緣四緣法住緣轉

此經養立業行行超上此 此斷斷 漸未 地故諸名至 斷具名前犯 皆此 如緣及欲惡七惑色無 半流中 即七至欲斷 地未得信第 次修隨十智 與總 是集往界行善 根界色 超若生 第或五三修 失起果解十三惑信五如 世有十減上生不士 有有有 遍雜有 三八二四斷 德滕位見 六 向斷 法 見次 第三 六道生 聖行趣 殊九四 歿修行 向品向品 失九道 中至心 二一行道第一種心語

無不有由 故謂住餘能無 斷三住下名未亦隨 離至由見無 同謂名各練往往上成三此能往行九生六二果中住得由三八五根未間 依見整生根餘無流 三各般往色般 不名一生極上果勝鈍向 地向鈍 會解於 綠部四科界愛無 九分沒有究沒 還一來家 七各非界利住 向初利見脫一事現亦退生故別 別三黎頂竟黎 果間果家返三向道 別果 三果別故道 地別觀然

三由於亦所無世集五此淨餘不作世根近餘無壓有盡第至上得由爲先依速中名說漏道斷因有道盡動麁無本分八漏二項得九有界滅雜受欲等唯爲沙得所得立八沙或盡苦間或離離未離由俱無頂修定修生修後似見梵門持得八四十門正智障解近下自至八無盡間八點不五現第三輪道輪性故斷智果九性見後行脫分染上道修漏智道品中還品樂四

由或說其亦亦聲頓捨解有此必及如上初有能各餘成名皆斷轉生及成上具名梵名名所修會脫爲應起靜实地三漏離二由無金阿初名方適由無輻爲所婆沙得十得道無果無妙緣唯後離一離二學剛羅定爲五順一見等法轉羅門雜六勝及爲皆生離下根解次切繁離應喻漢一身淨惱念道故輸故門果故行道滅果有智三上本脫下地得染果定向品證居退雜

念此覺覺苦通謂應無有俱此加七拾無久練住一佛應學四有後前阿無喜實謂分依行加知學學由事行學果學習根果切 唯知異從是不五羅間捨事盡三所有行一得名得別根閱勝依故無所從有退生種先時信漢無輕唯無十餘四無切滿爲減唯滅二果九學學不果最有亦性種解解有緣安十生七 地種間道名滿 定六定佛道地一位爲退後三六退性脫生六下

及謂願謂遲樂解略但由餘三解差唯有無九惭必利已練五有從總謂無戒慧此四速依脫說由根名道脫別得學漏無增得中未根從後前名退厭蕁動故念鈍者勝唯根果慧各故由果但依間故不後得非果練見時至及為定名住利靜進有定定解二成九道依人解不命。與受見非根至解不經體信分等根慮道四二三脫故七根故六三股作終三用道先得生脫動故

分

有智餘聖智相厭斷無道 無正有解學信法見證於 前二初三七念初說四漏十二點品對緣界爲唯學智爲股有戒謂三淨欲三靜靜四覺住業爲念稱總有忍第互苦斷說正心如無爲餘二三得有界 無慮虛五八等順繁住世有漏非一次集餘三減 生覺學無鄉爲辭法四有 色除一根道七決勤正俗二慧智學,狹慧結界位時說支學故體全戒種頂地尋切力支品擇定斷

無漏名法類名法類別性

故離滅離能正謂即謂無四菩見謂除除三未皆一應及實神應 殊界界令從盡二勝正皆薩道佛覺 戒四至通向知修諸足成四滅謂彼障無解脫唯獨兼法及前中除於是次見而隨 四能彼離障 解生脫或智無覺佛僧道二除喜二無第道行增句斷事貪斷 股智 遵波支漏道 僧戒支 種二根種漏增位善上

諸他諸法 現他性能行淨 盡有他世法彙緣加由不 智如法於法 皆法如世智心智智 起心俗行相無 無漏心俗智治滅行 自應 於夾類勝類 通频次俗互智念但 所智三有實越 生自智此及上道辦性更 四知不地道 盡由欲漏相後住依依唯九所十十 十相無及類修法因對知 聖見相根世無境上為緣三攝欲身四善緣六六四緣漏餘智斷智圓治等 諦道知位俗 生別界境

法餘歲餘 他法依所此餘 謂俱唯四行類於故行如 知二聲去有 初立苦法類八智八心六地行體說 離但四諦相無修建相次 我三聞來成 唯苦等智道智唯通 依餘俗諸唯有 空緣謂智俱能道立行盡 已念麟世他苦等溺各通最三 欲七一有是論 非一緣各十治位十相無 知一喻不心 集四為類九四後界色九切法慧故 我事道四六欲中智境生等切佛知智類名境智

為諸所聖餘雜餘練雞無上有斷修自不三見無修二異爲俗他類無所苦 離道修起道修學根利學無頂八道諦生類道學道定生非智心七篇綠集 得依智餘學通六無根初間八地初行自智忍鈍定成聖我除智苦各總智 起得多功修無七間別刹餘解無刹相下發智利成三見行自緣集有有各 此此少德八間八道故那道脫間那境地修起根七智道相品三六二十二

修修皆及應學應學勝修如各及修唯苦現即定離後初唯總盡滅俗謂四 此此如異九七八六進九次修有六加集觀彼成欲四念聞緣無緣三皆 下地理生或應九無道或修於欲或行四邊未九增一定思一生一十界十 無有應諧一八一學亦修六七餘七所滅俗來成他一成所切各道法無歲 漏漏思位切力切七然十八智道智得後智修十心增一成法九二五漏罪

六但義法名無願三無謂 復壽由 平大三四象身 赡 宿宿 定力 十 依立生 唯 依得十詞義優智洲諍無有種資等悲念無等那部住住根處八諸得上初 邊必六 唯 言解 能線 世 諍 餘 姓 穩 上 唯 住 畏 七 羅 男 死 死 解 非 不 有 修 不 盡 際具辯俗說有溫未俗願佛量法品俗念如十延佛生生界處共滿習修遍 得四九智道四緣生智智法等身故智慧次增力身智俗九十法法修下修

邊餘皆五無謂餘欲後無共諧利異資緣初此或於依盡濕業謂立依會九 際如依二退法如界靜礙 餘 佛他 悲 糧 順 十 觸 節 境 靜 六 趣 八 佛 治 善 所 地 六無一地智義 無有慮解 聖有佛由行達二處節無 慮或九除十修有得有 後辭切爲為詞譯事不等異差相八相俱七爲皆礙餘十或滅力遺爲非漏 定說地依性辯說感動德生別似因境境力性然故通智十道等修法修德

他神恒天修初有先化化如能此化行神定第後第天念朱馨五四宿通温 心境同眼得多死立身事所化各二三體由一異五眼住會開依俗住六順 修五分耳無心留願與由依心有謂意謂通四二二耳初由麟四他漏謂至 生修無謂記一堅留化自定十二欲勢等所六假六無三加喻靜心盡神究 咒生飲根 攝化體身主地得四種色佛持成導 說明 能身行佛 慮 五通 增 竟

又见取即餘成餘後語語從定謂四運境引教學治餘他曾二自滿解天佛 加藥障定得滿說起必通淨果似二身二利誠有三四心修三下盡脫眼餘 占業細地通此無餘俱由自二自外勝謂樂導暗際通三臟千地通道耳加 相成遠淨三相留心非自生至他處解行果為非愚唯餘染無為如慧他行 成故等色性建義語佛下二五身性通化故尊明故善四得數境力攝心得

地除

獄 修

初皆

能三

知 性

唯起唯有四離餘無喜初拾拾內尋無淨後前昧名後總四後井於無三拾喜受八說喜即二念念淨伺滿謂味七劣從色名蘊漸伴中覆識受樂入災無樂是樂中禁喜喜謂世淨各故加起除離離五生無表如拾出患安內喜輕受樂樂出間二有立行從色下前蘊已記心次受息故捨淨受安定定定世善種三名立心想地支性說

為為有後重此無空初中近無根味唯二至二互如順淨死染 淨無無全得得得漏 緣二通顧謂下靜分漏本定生類問類相 衣住定淨生 夾漏漏不分勝現人 無 綠淨謂空有 慮八能善緣 有定超定望 順順有生自 生夾由成別知法不相無無餘非轉無捨斷無自頂順為順如 煩勝四一淨亦生離而 慧見樂時 定學漏十我伺 碎淨惑色繫聖逆成逆次 惱進種切染 然善染得

修修修雕 非取無諦無中 具初及不淨起非三均生 自順 調染幷 兼上樂 帶諸上 擇空漏 行相唯 三亦諸 緣無 下上洲間二上決 卽生下生由由加天善七 滅非三相謂何 唯聖淨下漏盡無 利夫三 地塚順自一自至生離行眼離近 為常脫相 滅上 拾或近有 遍餘用無及三 無分 裝下地 地第 逐 華通慮分 靜 相門 應四無 受三分漏 緣 惑故 學超一 漏攝分 染 淨 染三退生

●調二為当 ❷ 上二下®② ❸二類定順逆二諸定依自下⊜ ◎二二三圓

便圓滿 他圓滿。 俱舍論實義疏卷第 分別界品第一 閉惠故 發□思惠故 斷固滿。拔梁生出生死泥者。 七義者。碩言一切種冥滅。是知圓滿。 名所爲之利益 由無漏惠能斷諸惑。 由敬法故常樂聽聞。 當說者,期心圓滿,欲造論故。對法藏者。立名 世尊有勝方便說如理教利有情故。 稽首僧伽和合衆 稽首薄伽衆德山 我將蠻耀助陽光 是者。應供圓滿。如理師者。方便圓滿。由佛 Z. 利群生法久住 立 。惣攝七義。頭日 斷 **力便圓滿。應供圓滿。** 156 及 對 利 法 七義。 他 癥 **拿者悉地羅宋底造康書** 發起修惠故 爲諸惑斷故卽證拼。故 由聽聞故發生聞感 謂智閩滿。斯圓滿。 顧以威神見護持 隨力弘宣對法嚴 稽首達磨大智海 掣斯論主及吾師 惣 方 七便 。利他圓 期心圓滿 義 期 以生無滿惠。 由 臒 造 **協構。敬禮** 論我者 。諸滅是 知論

> **遂許出案。說偈言** 求出家。世尊觀之。出僧祇外此人有少善根。 祇劫。此人無出家善根,遂不許,此人詣佛以 劫外聲聞獨覺不能知。何以得知。如昔有一 断豁惑故。極遠時者。謂過去未來三阿信祇 於此五法所知境中,世皆不了。唯佛獨悟。 色法·心法·心所有法·不相應法。 人。於舍利子邊求出家。時舍利子觀二阿信 及無爲法 永

●說一切有部俱含論本項●一卷

●是諸煩惱力增時

應求解脫勿放逸

앮

知如來正法壽

漸

火淪亡如

至喉

聲聞等智皆不了達 在摩利支世界三千界外。 連觀其母,不知生處,往問佛。佛告,汝母生 猶 彼人解脫種 如 (諸礦中 眞 我 如是多種分別中。 佥 觀 濦 橿

净照十方,世尊悲願亦如是,又頌云 果 復因利樂諸有情 迴施之福及利己 自修迴施二福德 如上衆多騙智聚 行願騙及迴施福

利 方

修稱及智所得果。皆爲利他非自利。

猶月

光

如是雖說自利從因及果亦能利他人。 言 白他俱利不唐捐 有碾

頌 佛修福智趣菩提 云 乳母甘鱔用資身 時 雨 雖 曹 降 爲子獲安非爲己 無 本為利生非為自 穜 芽 不 果生

離 善 放 知 逸 識 惡 者 行 誰 遠 謂 此 佛 卽 令 捨 生 離智

又頌

佛

雖

化

世

間

緣

腏

不

得

五蘊不能攝一切法。

法之衆各於自乘獲大法利

有染後要共淨。

後說無漏 無為頌

甚 芻 意寂

镩

於

事 得

永

斷

玆 徴 住 細 人。頭日 論曰。若雕擇法無勝方便能滅諸惑。佛也阿 難,我在依於我。我滅度無別所依。應依杖經 若雕擇法定無餘 由感世間漂有海 因此德佛說對 能滅諸惑勝

方

法 便

佛云。老耄出家持吾三藏。甚爲難得、三藏 經二律三雜藏 勿令忘失

大魚身。其形甚大。有十八頭具受染苦,世尊諸禽獸等。命終之後。承此業報。生於海中。受 見其異類多頭形貌可怖。 出世猶未得脫。後有漁人。其數一千。因捕魚 **昔迦葉佛時有一苾织**。 已涕淚盈日。爾時世爲爲說宿因。其魚生悔 三藏。汝豈不是過去佛時三藏苾獨。 終。遂將大衆至彼海岸敷座。坐已呼彼魚云, 次。網著此魚。曳之不出,後數千人同共曳出。 **背以語業毀罵出家在家人等。** 聰明博學具閑三藏 世尊觀見知具報 爲鴟鵂魚狗 被魚間

與涅槃爲因。以此義故得名對法。 聞等惠故。或諸有爲悉皆棄捨。唯樂涅槃故 對法宜如生得惠與聞惠爲因 名殊勝。苦集道諦爲涅槃惠。佛教依法不依 因。思惠與修惠爲因。修惠與漏惠爲因。 睭 以能增長 i 惠與思 漏惠

更不飲噉。因茲命終生於天上。於彼時中聞 淨彼染故以先說有漏之法 是故不依五蘊而說先 O佛蘭西巴里國民圖書館豪懷煌本 P. No. 3198 □二二起? 0是三定書 8說一切有部二阿毘達詹爾 8 - 卷二卷下爾

學無異熟生	て兵差等だ	未	頃。諸法強族名十八界。 眼ل眼生	風卽界亦爾	水火亦复炊
	内五有熟養	身或一相緩。有十八	族說名多界,如是一句	隨世想立名	地謂顯形色
	一刹那項日	如一山中有多銅鐵金銀界	種族義是界義。如一	。 論 頭 日	云地與地界有何差別。
拿者安惠造		於意識三和合	如是。乃至意法爲緣生於意識三和合	是名無表色	無對所造性
養政卷第四	阿毘達摩倶舍論實義跡卷第四	一和合。觸起俱受想思	眼色爲緣生於腿識,三和合。觸起俱受想思	及無心有記	作等餘心等
		法有十二。故契經說:	經證門義有六。然心所法有十二。故契經說	~~\~~ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	六失中自異意故。說頌
		於眼識以眼爲門。此	心心所法生長門義。生於眼識以眼爲門。		
		族。 聚蘊義,生門義,	三科一聚二生門三種族。	故此說中有六失	重置等言不簡別
7別名無分別	無計度隨念分別。唯一分別名無分別	拿者安惠造		無心廢流表相雜	初闕相續及假是
說有八種分別非也。唯有自性分別,而	餘二。說有八種分別非由	貨事 研卷第三			六失惣說頌云
三隨念分別。由五識身雖有自性而無	分別。三隨念分別。由五			由此說無表	大種所造性
說分別略有三種。一自性分別。二計度	論曰。說分別略有三種。			流淨不	無心
意諸念爲體	以意地散惠			: :	可言。表色相今次當說。舜曰
由計度隨念	五無分 別	以離他性故	攝自性非餘	著衣服如光皎淨故不	E-Ci
得三	此八除色聲	由一瘟處界	惣攝一切法	彼界岩有重何言不可稱。	色界天衣不可稱。彼用
十有色有對	一有見謂色		<u>.</u>		
	義幾不善幾無記。頌曰	六識轉為意	及七界應知	他化自在天衣重一銖	
元。幾有對幾無對。幾	一十八界中幾有見幾無見。幾有對幾無對。	即名意	為各了	四分之一。樂變化天	, , ~~, ,~~
	論卷第二			-	华兩"三十三天衣重]
有情生所依	識界有漏識	法界亦如是	此法處所擴	一兩。四天王衆天衣重	
傳說是明闇	 	及三 種無為	藴	同修勇進樂	僧梁和合樂
, ;	論頌曰		三蘊七事。如有碩云	演說正法樂	諸佛出現樂
此必行蘊攝	彼體語或名	名法處法界	及無表無爲		論如有頌言
数有八十千	牟尼說法艦	如是受等三	名	尊者安惠造	
	瘟 名想頌曰	想取像爲體	受領納險觸	[恒] 事于的名字先二一	阿毘這座化台部重要政策先
患亦復	無明中倒想		當說論領日	是我的写会——	ブリーン とこ 夜コース こうへん
躍水令渾濁	如魚處泥中	惱壞如箭中觀 六	諸欲若不遂		
	無明顯倒頭日	常起於希望	趣求諧欲人		
	- 是		論故義品中作如說	更不受後有	能盡生死際

0(說)十五?

頌曰

分别根品第二之一

傳

說 五 於 四

四

根 於二 種

> 頌 日

阿毘達磨俱舍論實義疏卷第五

論碩云

不

尊者安惠造

見心及身 修不三

無悅定悅 學名心名 道憂悅苦

依中餘即 九拾處此 此 悅

三無名名 根別喜樂

立

爾時世尊聞梵天王勸請偈已。起大悲心。

	益' 若有遮此更說除根。當知彼說有言無義一幾根攝諸根盡。佛言。 我說二十二根攝諸根	指佛所。數喜問訊。在一面坐。而白佛言。施設 釋曰 此是何經所說 誰有效法名日生進 來		-	后根,才根,密根,女根,男根,命根,樊根,等根,一型論又經中說二十二根。 謂眼根,耳根,鼻根,一型	身識自下地 意不定應知 知	如眼耳亦然 次三皆自地 2	於職一切 二於身亦然	眼不下於身 色識非上眼 一	非見,論今當略辯。此決定相。碩曰	論曰:眼全是見故。法界一分八種是見。餘皆	傳說不能觀 被障諸色故	眼見色问分 非彼能依識	五融俱生惠 非見不度故	眼法界一分 八種說名見	見頌日	是眼之五界。十八界中幾是見幾非一	餘三實唯法 刹那唯後三
得後後道 涅槃等增當知已知 具知根亦	應知命五受 信等立為根於同住雜住 清淨增之	從身立二根 女男情增上了自境增上 惣立於六郡		間"心能遍攝受。如是心一法。皆自在隋日,	攀弓。化頭身语遊心轉義。如契經言。心能導為刺藍也	經云。父母精血入胎者。 識所攝持方能成就	築心。是以意根於續後有	父生愛於母生志。由如故知能續後有。皆是	若男入胎於母生愛於父生恚。 若女入胎於	適悅安泰	身由食住 命託食存 食已令心	颂曰	多聞捨無義 多聞得涅槃	多聞能知法 多聞能離罪	世有聰明者 能離當苦惠	磐如明眼人 能避現險難	論曰。眼等五根至聞聲別故。碩云	五八染淨中 各別為增上
諸衆生諸結微薄。機宜成熟。利根易化。不聞降大悲心。哀愍世間。爲諸有情。說正法要。有	情隨機演說。處於閑寂。靜默而住。唯願世尊。一覺,證無上法。出現於世。如優曇花。不爲有	曠劫爲諸衆生修行《宋引。今者得成無上正一惡潔糊 沉刺生死 無別醫位 無用器證 世界	佛言。世尊。此世界中諸衆生等久習異数見		譬如壯士屈申臂頃。從梵宮沒、至於佛所。頂樂。我應詣彼勸請世奪轉妙法輸。作是念已、	廣徽妙慮諸衆生不能信受、途處閑寂受現法	諸衆生等多所失壞。今佛世尊證無上法。深	王知佛世尊作如是念。即自思惟。此世界中	是念已默然而住,爾時娑婆世界主大梵天	無所利益。唐沒劬勞。不如寂法受解脫樂。作	了,以不了故能不信受。及生燒惱。我所言說	久習邪教。愛著諸有。諸見所惑亂故不能解	韓思境、是智者所知。非凡愚所及,斯諸衆生	我所證法甚深微妙。難見難解. 不可思議。非	無漏。契經言。爾時世尊成正覺已作是思惟。	言最後三根定是無漏。除此三根之外不通	常知唯有漏 通二餘九根	唯無漏後三 有色命憂苦

曠劫難逢今一遇 唯願廣開甘露門

樂。爾時大梵天王。勸請世尊。而說偈言

世奪出現爲優曇 普爲有情獲法利

有中根少厭生死,或有利根而不放逸,如是以道眼觀諸有情, 或有鈍根執著諸有。 或 王請。許轉法輪。而說偈言 長。根有利鈍。或有易化得道。如實知已。受楚 世尊觀諸世間一切有情。 處在世間或生或

頌 **今爲汝等廣開演** 大梵天王善꼶聽 意餘四 受熟 令於長夜**獲安樂** 我所得法甚**微妙** 一一 告通 二非

異熟。頭曰 命根定是異熟 無一命根非是

色意

遊共壽 頌日 建共壽 頌日 至于十歲。福盡即死,不因命也。修故塔寺能 等 諸根大種殊勝。壽郎延長。今時漸劣故壽難 等。壽若無定限者。世奪何故作如是說,劫初 毘婆尸佛時、入壽八萬歲。乃至迦葉波佛時。 諸業。奧食心俱作是願。契經中說。茲芻當知。 汝長壽。亦不定言爾所時等以此洲人所作 八十年等。或有為人及親友等恒視之言。願 人壽二萬歲、我今出世。人壽百歲。少出多減 世間有情所餘福業。 此洲壽不定北洲定千年 亦不願言願我住壽至於百年或住九十 後十初回一西東中旬日 咸發願言。 願量減 投長

數成

喜 立

雅 聖

如道

捨 已 杂善

病修

081=# ?

攝彼勝義依彼故

Z o 1562

法

以佛世尊恣天帝等所請問故。如契綱

論

E

此就依主及·多財

釋

識調堅實

阿毘達磨順正理論卷第

介者衆賢造

此論故。此論以彼對法爲藏。名對法藏。即是

猶如刀藏。 謂彼對法是此所依,引彼義言造

故名對法藏。即是對法之堅實義。臟或所依。

樹藏。對法論中諸堅實義背入此攝

。是彼藏 猾

●三藏法師玄奘奉 沼譯

辯本事品第一之一 諸一切種諸冥滅 禮如是如理師 對法藏論我當說 拔梁生出生死⁹坚

平拔衆生出生死泥故、恩德圓滿。 聲聞獨覺 圓滿。 諸境界冥亦永遠故 斷德閩滿 授正教 他閩滿。所以者何。一切種冥背永滅故。智德 智斷二德皆具足故。自利圓滿思德備故。利 他圓漏功德。用標嘉瑞、許發論端。此中世尊 流通彼所立教。故先讃禮佛薄伽梵自利利 就尊勝不共功德。為緣引發股淨信心。欲正 自師永離一切諸冥。立教不虛。處大師位。成 敬。所以經主觀諸世間。皆爲邪師異論所惑 論曰:語欲造論。必有宗承。於所奉奪。理先歸

論曰。慧者擇法義、淨者無漏義。諸漏名垢 功德。以開所說對法藏論對法者何。頌曰 大名稱。位居尊極。獨號大師。故先證禮大師 「德間滿。無倒濟拔一切有情,成就希奇廣 [離垢故名淨慧] 淨慧隨行名對法 何緣得知此無漏慧名爲 及能得此諸慧論 擇

他德未滿故。雖有樂德而不名師,唯佛世尊 隨眠智等。關故不能如理濟拔有情。自利利 切

雖破諸冥。而猶未能滅一切種。故不成就一

《種智。未得所有無知差別,不行智故。意樂

思慧聞慧及彼隨行。 得無漏慧根能得諸慧。 說此爲勝義耶。有謂能得此諸慧論,此謂所 爲勝義阿毘達磨。 中其見現觀最爲殊勝。於諸歸中。o所擇轉 對法。不能簡別四聲諦故。以於現覺苦等相 納等用。如慧能見應名對法。受等如盲。豈名 **漏慧根可能證得。彼是能得此方便故。同無** 故現觀中非爲最勝。是故成就無漏慧根。說 放。受等雖與淨慧俱行。而慧力持趣彼彼境。 有事非餘。受等唯通緣事現觀。受等各有領 法慧於見等三現觀中。皆有能故。生等及色 五蘊名爲對法。何故不說受等隨行名爲對 心所法。生等及心。此則總說淨慧隨行。無漏 謂及隨行。何謂腦行。謂慧隨轉色受想等諸 觀非唯慧能。是則對法應非唯慧。實非唯慧。 對法。由此現觀諸法相已,不重迷故。豈不現 筏蹉類請問亦爾。復以何緣唯無漏慧名爲 以聖道及聖道果。态天帝釋隨意請問。态 。我有甚深阿毘莲腾及毘奈耶。恣汝請問。 爲有世俗阿毘達磨觀彼 非雕如是慧及隨行無 謂彼世間殊勝修慧

名阿毘達磨。豈不此論是無漏慧勝資糧故 諸慧言。亦說生得。離生得慧無能誦持對法 亦名對法。何故乃名對法。俱含頌曰 教者 唯生得慧能正誦持契經等法。故彼亦 亦名對法。如業異熟。彌等資糧亦名業等。前 論。謂彼根本阿毘達磨。是無漏慧勝資糧故。 漏慧受對法名。如慈方便亦名慈等。能得諸 此立對法俱含名 **脫經無斯過者。是** 涅槃時不勸依故。 說 佛說。能順遍知雜染清淨因果智故。如諸契 若不說依非佛語者。毘奈耶藏應非佛說。 經者佛所許不名佛說。便應棄捨。無量契經 佛聖教而結集故。阿毘達磨是佛所許。亦名 諸部對法義宗異故。此皆不然。諸大聲聞。隨 尊者迦多衍尼子等造放。不說對法爲所依 聞。亦無有能於諸法相如理*簡擇。是故此論 因此佛說對法。佛君不說。舍利子等諸大聲 故。如世尊告阿難陀言。汝等從今當依經量 已不信。阿毘達磨是佛所說。何緣不信。 傳聞 所依根本。阿毘達磨定是佛說。經主稱傳顯 死輪迴。爲令世間修習擇法滅諸煩惱。故言 能正盡苦。世間未滅諸煩惱故。於三有海生 感故世尊言。若於一法未遂未知。我終不說 論曰,由雕擇法無勝方便。能滅世間引苦諸 說:誰復先說。雖不應問說對法人。佛教依法 對法爲所依義。此論所依阿毘達磨。何因故 當總答。碩日 不依人故。而欲必以人爲量者。此及前問。今 便非定量。若毘奈耶即是廣釋戒經本 岩雕擇法定無餘 由惑世間漂有海 是則應許廣毘柰耶非佛 若言亦勸苾芻當依别解 因此傳佛說對 能滅諸惑勝方便

磓 枚 所 學聞二麼無億下原 ○前二排合金* 68多二有⊜金

有部

节不

誦。撫筝喻等衆多契經

今言經,總說一切如來聖教,若不爾者, 經差別。 戒起尊重心。以彼戒經不應求義。唯當恭敬 等教應非所依。而復勸依別解脫者。爲令於 自今以往無別所依。應唯の仗經勿令忘失。又 義 謂汝昔來心屬於我。是則依•仗補特伽羅。 **差別。而今復說有唐捐過。故今言依。 應顯別** M 經爲量耶。或應先時依唯說一。以法等三經 唯勸依經量故。又今言依。欲顯何義。若顯量 及毘柰耶依有差別。 對法 四依中說智是所依,不說依言。有不成 佛所說 又即 攝故。或即於彼已遮依人。亦即勸依經之 又彼唯說經非定依。 說者。 未必然。如何世尊先說四量。 故成所依。或應頭等亦非所依。世尊 阿毘 達磨廣釋契經。何故偏疑非 及與隨行 又定應許阿毘達磨是 。而竟不言阿毘達磨 并勝資糧。名爲 而今但說 應與 初

應勤 爲善說。又契經說。於阿毘達磨阿毘毘奈耶 設。如是等類。一切總謂摩怛理迦。非雜藏中 願智。邊際定智。止觀等法。及集異門法蘊施 相無相諸現觀邊諸世俗智雜修靜慮。無諍 此等諸法具足可得。故說雜滅。 四正行四法述四無礙解。 名。目何等。謂四念住。廣說乃至八支聖道。 迦。由別釋故。如大尊者迦葉波言、壓怛理迦 別處言持雜談,亦不可說雜藏即是摩怛理 有處說、持素但纜及毘奈耶摩怛理迦。而無 以彼即是經差別故。曾無處說,別持彼故。唯 藏甚爲難得、若謂此言依雜藏說。理必不然。 攝受三藏教故。如世尊說,老耄出家持吾三 毘達磨便非佛說。阿毘達磨定是佛說。由佛 部中會所未誦。雖有衆經諸部同誦。 無量名句諸部不同。是故不應由義宗異。阿 成等正覺 句互有差別。謂有經說汝阿氏多。於當來世 [修學] 故知佛說阿毘達磨。 非黑非白 異熟業等 **公室無願無願無** 即是第三非 若爾阿毘毘 然其名

耶律。 契經 前決擇其義。名阿毘達磨別解脫,本名毘奈 栾耶 故所言。不成疑難。又佛聖教三蘊所收 故 甚深諸法性相相應論道。 阿毘毘奈耶故。 渞 。名阿毘達磨。或諸契經名爲達磨。論能現 。以能現對毘柰耶故。名阿毘毘柰耶。 藏 。唯現前廣。辯緣起。名阿毘毘奈耶。是 **毘奈耶藏阿毘達磨定鷹量攝** 應爲第四。不爾由許毘奈耶藏卽是 所有最勝增上尸羅相應論 以能現對法性相 猶如 所有 法

仐

違

量

經了義不了義故。阿毘莲磨名能總攝。不 "即是衆經所有定義。阿毘達磨能決衆經。

切學教理言。故順此理名了義經。與此

者

正爲勸依阿毘達磨。

。是經之量故名經

堅持戒。是故言依非唯量義,又勸阿難依經 如說而行。毀重戒者不可修治,故重勸依令

教應求意旨。若異此者如先但說。依了義經 理違名不了義。不了義者恐違法性。依正理

達勝義宗異故。非佛說者,經亦應爾,諸部 亦應爾。唯勸依經,不應言量。所言諸部阿

闹

謂有諸部。誦七有經一彼對法中建立中有。

現見文義有差別故。由

i 經有別

宗義不

建立漸現概等。

。讚學棋

本異門等經

<u>.</u>

經 亦作是 説

於餘

當有不傳諸弟子 阿毘達磨毘奈 耶

阿笈摩中 要

等但說貪等。故知此法即是對法。世尊有處。 等覺或但言覺,增上尸羅唯說尸羅。諸欲貪 見經中。有前句事,或時彼事:雕前句說。如正 又說此法此甩柰耶。此大師●教法即對法: 恐聞齊己有輕•陵

亦以法聲方便說有。阿毘達磨。謂若有說隨

順契經。顯毘柰耶不違法性。應隨此等理数

法 怖 信知。阿毘達磨真是佛說。謗正法罪深爲可 謗論已了。 。因此佛說阿毘達磨。何等名爲彼所擇法。 勿自愛人習語惡行訕謗對法言非佛說。 如上所言。 為令世間 修習 撑

頌 П

無於有 彼 漏 無 漏

滅虚漏 說 道 餘 有

生緊滅諦增法 別隨此及故除 繁中三 非 事 空 種 名 擇各無無有 滅別礙為漏魚

目 是則總說。次當別解。除道聖諦。 説 竟 切法略有二 種 一者有漏。 得 。二者無 餘有爲

想。令染污心常漏泄故。與漏相應,及漏境界。 於彼中漏隨增故。有身見等諸煩惱中立漏名 誠 脴 廣說乃至。識亦如是。何緣取蘊名爲有滿。以 法 漏 論 增漏故、名漏隨增、隨增眠養後當廣*辯。 此已遮不同界地 如說云何名色取蘊。謂有漏色隨順諸取。 是名有漏。 。此復云何。謂五取蘊。 及無漏緣 煩惱境界隨 色乃至

自制

,專言。及由正理。有滿無漏法相成立,無法.間法。出世間意識。廣說乃至。名無漏法,依

。譬喻論師遠理背經。妄作是說。非有情

違契經故,如契經言。謂於過去未來現在諸數離過身中所有色等。名無漏法。此必不然,

迦葉波等。綠世尊身生長貪瞋癡等漏故。彼等。云何無漏,所以者何。無比指蠶烏鷹頻螺 爲性。此中於言第七聲故。若此於言非許依 非善。又上經言,或隨一一餘隨煩惱諸心所 所依。故名有漏。此不應理、以於去來說起現 **計於言。非境第七。是依第七。如油於麻爲漏** 情數。雕過身中所有色等。旣能生長有情貧 所有色,生長現貪或瞋或癡。乃至廣說。非 理言。又諸異生身中善融應成無漏。非漏依 非定。漏依方名有漏。又一切聲皆應無漏。以 者。因何固執。彼定是依。故於色等生長癡等。 應減道是無智依。如言無明以於苦等無智 故知復言心所法者。爲顯於言是覺第七。又 法非隨煩惱。有非心所。爲簡彼故復言心所。 故、未曾依去來起現在貪等。是故彼計決定 有苦皆取爲緣。然阿羅漢身定是苦。故契經 阿羅漢身是無漏。不應正理,故契經說, 又顯色等糞穢酒等非漏依故。應皆無漏、又 故。若言漏分隨逐故者。學位諸識皆應有漏。 言聲體是雜染故。非說無漏名爲雜染。是應 聲定非漏所依故。不應執聲定是無漏、 ,諸所 怒 有

總說。餘隨煩惱或。墮世間,名爲有漏世間所現行位有不能知。忿等行相麁顯易知。故唯或隨一一餘隨煩惱。又諸隨眠行相徵細。彼故。以非一切一切煩惱皆可現行,故唯總說,煩惱。非總相說。能別了知,爲令一切別知義剛唯應說能生長貪等煩惱。 或隨一一餘隨

有漏法者。謂諸所有眼,諸所有色, 諮所有眼漏。如契經言,吾當爲汝說有漏法及無漏法。非有乃至廣說。復云何知。 諮麼世間皆名有世間集。又作是言。觀世間集於世間無。是爲立世間名。故契經言。吾當爲汝宣說世間及 鐵路 人名西世间 謂處世間不出爲義。依苦諦體

說乃至。名有彌法。無漏法者。謂出世間意。出

間意。隨世間法:隨世間意識。隨世間意觸:廣樂受或苦受或不苦不樂受,如是乃至。*隨世

言

。諸所有眼觸。諸所有眼觸爲緣內所生。或

獙

過去未來現在。 髂所有色生長現貪或瞋或漏無漏略相如是。爲廣分別。復作是言。謂於廣說乃至。酿亦如是。與此相違。是無臟法。有

復爲何義作如是說。爲別分別順諸取義。若疑。或隨一一餘隨煩惱諸心所法。乃至廣說。

者、謂所有色隨順諸取。是能增益諸有取義。一名。有漏無漏復有何相。如世尊言。有漏法

彼此展轉不隨增故。非相對立如是

有漏。

自羞厭訶毀己身。 **塾不應觀如毒器等。如契經言。諸阿羅漢常** 譬喻者說。 漏法。故阿羅漢身定有漏。由契經言,無明所 蔽。貪愛所縛。愚夫智者同戚有身。 其 咧 獪 羅 漢壽 先業所引六處名。壽,此若無漏 捨 毒癖器終 聖者不應羞厭訶毀諸無 深 生大 如 衆 大 病 數 。 若謂無 除喜 明

明貪愛所國有身。便遠經說《又諸覺分應 此中心栽覆事。旣說有漏有取諸色。故知別 離貪瞋癡則離諸漏。又說有六心栽覆事。所 理 辭 經言。若於諸苦。或於苦集。迷惑猶預。是於苦 俱生受名爲受舊。故應諸苦皆是苦諦。 非貪隨眠。眼非眼界。受非受瘟,如契經言 執。非有情數外法是苦而非苦諦。應執有 執五識無染汚故。 身。而言非彼三有所攝。除聲喻師。誰爲此 有果。若阿羅漢身非有者。如病如毒可厭毀 亦應義准餘阿羅漢。於施主家心有繁著。 皆滅、亦應義难。別有諸受。非觸所生。而不應 諸戲論。如契經說。我諸所有觸所生受。一切 妄爲是計。然學教中。不應依此義准理門起 有無漏諸色。廣說乃至。觸亦如是。彼依義准 謂有漏有取諸色心栽覆事。聲等亦爾。 遠經。如說彼觀自五取蘊如癰病等。 又彼傳 叉臂喻部 異生身中眼等亦非諸漏依止, 又眼等法有過6離過。 彼經中非容義准、無o若聲故。由彼不言。 許。又契經說。大<u>迦棄波,於施主家心無緊著</u> 有漏有取。彼於現法不般涅槃。又引經言 宗亦無至教。雖彼上座誤引經言。若諸苾芻。 諸色心栽獲事。此顯色過:非爲簡色,是故彼 若有漏有取諸色心栽覆事。 。爲有至敎證彼執耶。彼謂亦有。故契經言。 集諦生疑,如是巳*辯" 聲喻論宗關於至 政 身滅 梵 離 餘明所引身復續生。 岩阿羅漢無諸取蘊豈不 體相同故。不應別 不 築 但言有漏有取 智者應無 世 間 被謂 由契 謂 叉 執 計 觸 彼 成 貧

漏取故。 **佛告苾芻。阿羅漢等於諸世間巳得離繁。雖** 所樂。欲成所樂當勤誦經。又彼不以一切契無餘義。彼言我等不誦此經。非不誦經能成 此釋非理,立相異故,如契經言。謂於過去未 教。又彼起執依訓詞門。謂與漏俱名爲有漏。 治故。摧伏世間煩惱染污。是故彼宗都無至 世間諸有漏事。不爲一切煩惱所縛。是故說 行世間而能推伏。不爲世間之所染污。謂於 永離貪等。故名不染。 染者。謂於世問 所有眼識。如是乃至。身觸身識諸所有言、顯 謂契經言。有滿法者。諸所有眼 諸所有色。諸 答。十八界中前十五界一向有漏。經所說故。 廣說。如何去來與現俱起。又譬喻者。 唐攪虛 來現在諸有色等。生長現愛或恚或慢。乃至 羅漢等雖處世間。 而能推伏。不爲世問所染汚者。此經意說。阿 言。阿羅漢等於諸世間已得離繁。雖行世間 不言阿羅漢等無順取法離諸有漏,言4亦不 順別處等經皆言非學教攝。 言本經文傳誦者失。或復一切皆不信受。如 自宗。制造安置阿笈廉内。彼由此故背無量 宗義相違。 經皆爲定量。豈名經部。謂見契經。與自所執 於彼義都不相應。 遠越聖言多與異執。 。服等雖名有滿順取。而非取漏。經亦 獨 覺 染謂於世間所攝受事及一切趣。 即便誹撥,或隨自執改作異文。 世 一切境界煩惱斷。故由契經。 尊 亦復成就而於世間得對 由此即釋《餘契經言》 我亦不許阿羅漢等 我此論中漸當顯 自 在 是對法者實愛 離 諸 有 彼 故

繁事量。不遠正理。已說擇滅。永礙當生得非與理相違,有分過故。由是定應計離繁事。隨 "辯。於略所說三無爲中。 虛客但以無礙爲 彼少分。意處法處得非擇減。以五識身及與 於所餘色及一切聲香味觸等。 碾未來法生 名非擇滅。如眼與意專一色時, 擇滅。擇謂如理勤所成慧。不由此慧。有法永 治則爲無用。若不證得,是則一物證少非餘。 滅時。餘煩惱滅爲證得不若證得者。修餘對 諸所斷同一擇滅。 諸所断法同一擇滅。對法者言。隨繫事別。若 挫 諦各別"簡擇。故名爲擇"即是善慧差別爲 爲相。已說虛空、擇滅即以離繫爲性。於四鷝 覆障故。或非所障,亦非能障 是故說言無障 以為其相,所有大種及造色聚,一切不能逼 性。於中諸法最極顯現。故名虛空。是則無9障 綠名爲無漏、次前已說其道聖諦。 擇滅。此處空等三種無爲。及道聖諦。由是因 等五蘊。三無爲者。虛空二減所謂擇滅及非 與彼相違名無漏法。 道聖諦者、 謂非有漏色 釋有但策迦與彼俱墮。如是等類訓釋衆多。 毒食。或有釋言。與漏俱斷故名有滿。如大帝 種族。復有釋言。 三無爲,有異釋言。與漏等類故名有漏。 已*辯有漏及有漏因。云何無漏 離繁涅槃是此果故。名爲擇滅。有作是言。 爲漏所污故名有漏。如有 證得苦法智忍所斷煩惱 念念滅中對 謂道那 後當廣 如有 諦 及

漏 本文次第理故。前說除道餘有爲法 4 。何謂有爲,應當"辯說頤曰 亦世路言依 及諸有爲法 故 得非擇滅 。此法實有後當成立。 有雕 謂色等 有 事 五 是名有 築 隨順

减 俱說。無俱義故不立言依。墮世雕世無俱理 俱說者。立爲言依。以無爲義與有爲名不可 無俱理故。如說言依。謂名俱義。若義與名可 攝五蘊。如契經說。言依有三、無四無五。 說。此"則語聲相續差別。依謂名俱義"即 復不生是彼類故立名無失。有說。無常之所 言依 故 依無爲起說、何故彼義不立言依。彼義與名 善通品類足論'彼說言依五蘊所攝。覺不亦 **吞食故名世路。或名言依。言謂言音。或謂** 爲亦名世路。色等五蘊生滅法故。未來現 蘊。爲別戒等故言色等。戒等五蘊。不能具攝 分可得。立爲言依。謂依義語,無爲唯義。故非 過去路中而流轉故。諸不生法衆緣關故。 經中。世尊隨義名世路等。彼復云何。謂諸有 不生法不越彼類。故名有爲此有爲法。彼 如琴瑟等名爲有聲。亦如乳房蓮花池等。 位是彼類故亦名爲薪。或據會當立名無失。 有爲是彼類故。亦名有爲如所燒薪。於未燒 有爲者。衆緣聚集共所生故。未來未起, 論曰。老病死等災橫差別、隱積損伏。故 《非言依。言依是蘊。復有釋言。 "或此滅故建立無爲。故契經言。蘊滅名滅 切有爲。色等五蘊具攝有爲故此偏說。 有說 ·亦依而關於語。或名有離 者於是處三 。諸趣輪 Ħ 何 名為 誘 兯 能 彼 言 謂

分意識身等。於已滅境終不能生。緣俱境

。由彼生用繁屬同時。所依緣故。若法能礙。

法

生用

。此法雕慧定礙彼法。令住未來。永

間,不爾第二毀壞無故。道諦毀壞性不定

爲因故。館集成故。或名世間。可毀壞故。如此

性可毀壞故名世間。若爾道諦應是世

故故因 事。事謂所依。或是所住,即是因義。果依於 雕 雕義。一切有爲皆同船筏。 名有雕。如有財者名爲有財。即是有爲有出 說 恒流轉義。若已至将定不還來。此 "此唯有爲如是等類。說有爲法諸名崇別。 從因生故。 及細絕性故此有事故。說名有事。然如前 如人住床。是因爲果所映藏義。因果前後 溺生死。 **外契經言 涅槃永捨故名爲離**。 如子依母。或果住因。 法尙應斯。 何況非法。或名有 、是故聖道亦燳拾 有離故說 是息 能獲因 諸趣

及苦集世間 見處三有等有漏名取蘊 亦說爲有諍於此所說有爲法中。頌曰

取三有生故。或能執持引後有業。故名爲取。 論曰。登不前說。除道學諦。餘有爲法。名爲有 名想。觸動善品故。損害自他故。蘊與評俱。或 無漏但名爲蘊。即諸漏中立取名想。以能執 差別名想。或爲顯彼名想定義,故復重說。前 漏。何故此中復重說耶。雖前已說。而欲顯彼 自性麁重不安隱故。或名爲集 想。謂或名苦。即五取蘊。是諸逼迫所依處故。 與辭非隨關一。餘可得生,及者顯餘有漏名 辭禮俱而得生起。故名有辭。此中意顯觀之 花果樹。即有漏法亦名有諍。謂煩惱中立諍 **蘊從取生。或能生取。故名取蘊。如草糠火,如** 一切有爲名蘊。今說有漏名爲取蘊。義准 苦集世 一間 見 處三有 '即彼種類能

> 何頭曰 理 見住中。隨增眠故。豈不有漏 別名。如上所言。色等五蘊名有爲法。色蘊者 言爲攝名有染等。 不說彼處。或名三有。有因有依。三有攝故。等 時非無差別。疑無差別而不堅執。是故有漏 如是。以彼貪等有一切種無一切時。癡一切 能生長。此諸見處。故應重說。貪等癡疑則不 堅執無動隨增眠故。 增耶。登不諸見漏取辭攝前已說耶。雖有此 世 問毀 而彼諸見。於有漏法一切種時相無差別。 (寮性 一決定故。 如是等類是有漏法。隨義 、體用增盛。爲顯有漏是 或名見處。 切煩惱皆隨 薩迦耶等五

識。依者眼等五識所依。如是所依淨色爲體。 色言應成無用 識所依名眼等過由淨色言所簡別故。 是授非根而無意識緣色等故。名色等識。彼 識。不以境界。故知彼言顯根非境,有說。彼者 所依淨色爲性。 眼等根淨色爲相。本論亦說。云何眼根。眼識 即此淨色名眼等根。 論曰。彼謂前說服等五根。識即眼耳鼻舌身 故。無識所依淨而非色。爲簡彼故。應用色言 彼 識依 碀 彼識依淨名眼等根。義已成 如是廣說。諸雲教中以根別 色 放薄伽梵於契經中說 名 眼 等 五. 根 岩爾

已、辯眼等相。色等今當說。頌曰 非一處攝,顯自相同有。自相雖異 眼等亦應一處攝者。受與無爲。何因同處。 是。如彼識受。雖六三異而相同故一處所 別類境識所依性故。又是別依用所顯故。不 別而與一識爲境界故。一處所攝。眼等五根 處攝眼等五根亦應爾者。無如是過,聲雖因 種差別。若言如聲。因雖有別而相 此難不然。雖同一 別、體雖有別因無異故。其果淨色應無別者。 四大各有差別。因差別故。眼等淨色體有差 有差別。獨如琴瑟簫笛等聲。然眼耳等所 不共境識所依定故。又因別故。現見別因果 眼根攝。或復前言。顧同分眼。後言爲顯彼同 眼識所依。而彼非用淨色爲性。故彼意根 根非眼根攝,後言爲簡無間滅依。彼雖亦爲 應諸根同一處攝,又如識受,雖同了別領納 五、不爾。功能有差別故。如何得知功能別者, 分眼。餘根亦獨若爾淨色相無別故。應不成 皆用淨色爲性。而彼非爲眼識所依。故彼四 論所言。又於此中前言爲簡耳等四根。彼雖 可爲此釋。是故色言甚爲有用。由此。即 思擇。如是釋者爲遺疑難。須置色言:若誠依 若謂色言是契經說。契經可爾。 別言故。若謂此言是本論說,彼亦同疑應俱 言。爲簡此釋。無有一法以證爲依色而是淨。 言就@有財釋。 相。由因別故。而有六識三受差別。此亦如 即應淨信名眼等根。故還色 相。現見異故。猶如內外大 水 八回處攝 故。同 說 識依差 釋本 攝 因 非

]二或二十 罄唯有八種

色有十二種形色有八。故或二十。顯十二者。 唯音響說之爲聲。善逝聖教咸作是言。聲是 非宗所許。故無此過,*辯業品中當更思擇, 明闇唯顯可知。於形色中身表業性。唯形可 即空界色之差別。 有說。色有二十一種。空一顯色第二十一。此 謂長短方圓高下正不正。此中正者。謂平等 光 明起。於中餘色可見名影。翻此爲闇。日焰名 義隱者今當略釋。 青等四種是正顯色,雲等八種是此差別。其 謂靑黃赤白雲烟塵霧影光明閒 已說色處,當說聲處。能有呼召故名爲聲。或 7 等流異熟地等 與此相違名無執受。 別成八。執受大種。謂現在世有情數攝。長養 非有情數差別爲四。 種 耳根所取境界。是四大種所造色性。 受大種爲因。聲有二種。謂有情類加行所生。 自性 及餘不待加行所起,其有情類加行所生。復 相差別。其無執受大種爲因聲亦二種。 日。言色 。不平等形名爲不正。餘色易了故今不釋。 。月星火藥實珠電等諸焰名明。形色八渚。 。餘色形顯俱可了知。如何一事有二體者。 待名者二種亦然。 。依名起者復有二種。一者有能。二者無能。 種 味 謂有執受或無執受大種爲因及有情數 此語表業復有二種。謂依名起。及不待 六香 一者手等加行所生。二者語表業爲 一者。是二種 四 種 地水氣騰說之爲霧,障光 於顯色中靑黃赤白影光 此復可意及不可意差 是有執受大種爲因聲 義。謂顯與形。此 觸 + 爲 於十二中 。此聲八 。此中執 性 中顯 一者有

俱有因。 手等聲。餘聲即是非有情數。如是諸聲聞生 情 八種聲。置不有聲用有執受及無執受大種爲 是故不說。本論所攝聲相無異。故不應立此 有初二應理。以有情數非有情數。即有執受 鍾鼓等聲。 謂所嗅。此有四種。好香惡香等不等香有恙 甘酢鹹辛苦淡別故,已說味處。當說香處。香 識生無定故。味謂所噉。是可甞義。此有六種。 種。已說聲處。當說味處。越次說者。顯《彼境 手鼓大種相擊爲因發生 據自所依故。不成三體。 大種共相扣擊而俱爲因。 二具四大各別果故。 因而得生起。 處自性難知。故但就因說有二種。色等不爾 執受及無執受大種爲因。理實應說。然由聲 應可說可意等異。何獨在聲。色等亦應說有 及無執受大種爲因。聲所攝故。於色等中亦 悅者。名可意聲與此相違。名不可意。 八中唯 諸福業增上所生。名爲好香。若諸罪業增上 爽 香及平等香。若能長養諸根大種。名爲好香。 徴 別故。等不等者。增益損滅。依身別故。有說。 香 加 種。其差別相不易可知。是故聲處唯有二 、此相違。名爲惡香。無前二用。名平等香。或 |弱增盛異故。本論中說。香有三種。 好香惡 生。名爲惡香。唯四大種勢力所生。名平等 此 行所起。二者諸界擾動所生。 **跳**增上 。成過失故。雖有執受與無執受二四 後謂風林河等所發有情數者語 如手鼓等合所生聲無如是聲。 果而亦有差別 非二四大同得一果為 雖有執受與無執受 二聲。而相映奪隨取 各別發聲彼聲各 故唯大種: 初謂 螺貝 勢力

。冷飢渴。若爾身根應成所觸。此旣能觸彼彼 謂四大種及七造觸。 嬔 現見所依有損益故能依損益。非此相違, 等由身觸時色等變壞。由彼所依於損壞故。 **彼境而生起故。若彼色等非所觸者。如何華** 彼色等定非所觸。此中意顯依身根識。 職能得彼境。此於彼境假說能觸。境非識依 少法。所依所緣無間生時。立觸名想。若依 根唯能見非所見。復有說者。無有少法能觸 重性。毘婆沙說。今稱權昇故名爲重、易可移 名爲重,是能成辦摧伏他義。重卽是性故 故名有避。如有毛者說爲有毛。避即是性觸。故名爲滑。即是軟煖堪執持義此有避: 次當說。今應略釋滑澁等相。滑即是性故言 變壞非餘。如是義言後當廣辯。此中大種至 迫 地方所甘澤潤沃稼穑叢林鮮榮滋茂。烈日所 故非能觸。即由此因唯說地等名爲所觸。 定觸。此故有說。身根唯能觸非所觸:譬如眼 益疾可知義。食欲名飢。飲欲名渴。豈不欲是 爲冷,又令凝結及易了知。故名爲冷。是彼損 **令稱首墜故名輕。由彼所逼希媛欲生。** 易令邏動。輕即是性故言輕性。毘婆沙說 轉故名爲輕。現見世間。物形雖大。而有輕 言溢性。是力麁燥堅。硬異名。能爲鎮壓。 滑性,如別即性故言別性。訓釋詞者,可相逼 **觸謂所觸。十一爲性。即十** 生、亦是有情增上果壩。 所 與此相違。故知所依大種被損、能依色等 法故違觸相耶 以於。因中立果名故 滑性進性重性輕性及 已說香處 一實以爲體 當說 不繰 故 故 Щ 依 故 如 此 名 言

此有無過。或復閱者。是滑差別。非唯滑性。應 說此所生間,若爾云何言不離滑。隨一一增。 身內重性偏境。水風界增故生於冷。由是亦 水界增故生重性,火風界增故生輕性。故死 中攝。如是其餘所觸種類。隨其所應十一中 **9畜命。餘所未說,悶力劣等攝在此中。故不** 失。風界增故生飢。火界增故生渴餘隨所應 故起。或因水火界增故生。所以二言無相違 知此因亦有差別。是故滑性。或因水風界增 水火界增散生滑性。地風界增放生蟲性。地 相違失。如言河樂階歷亦樂。食爲人命。草爲 皆當配釋。如是所造。雕大種外。別有體性。後 P。何綠滑等展轉差別。所依大種增微別故。 悶不離滑. `力即避重劣在®軟煖。輕性

e 說一切有部順正理論e 卷第

阿毘 達磨順正理論卷第一

拿者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 沼澤

辯本事品第一之二

好色蘊中已說根境唯餘無表此今當說: 頌

是假非實。無表非實。失對法宗。又定所發亂

故決定初念無表。不入所說相中。又相續者。 隨流。非初刹那可名相續。勿有太過之失。 是 說隨流名無表故。彼自釋言。相似相續說名 今謂經主"於此頌中"不能具說無表色相"以

亂 Ď 無 1D 等 隨 流 淨 不

心及有心位。不善無配名亂心。餘心名不亂 日。鄧心無心等者。等言謂通兩處。即不亂 大 種 所 造性 由 此 說 無 表净

> 表相。又謂等言通無心者。此言無用。前已攝 位中此隨流故無斯過者。淨不淨表業應有無 無心位不隨流故。應非無表。若言不亂有心

說造色言。此中造者。即表因義。云何知然。如 各相似。已說亂心無心等隨流淨不淨。復說 律儀。若無記心亦爲二種。刹那等起。由此即 名不淨無表。相似相顧。說爲不律儀。或非不 流。淨不淨者。謂善不善。善心等起名淨無表。 於彼。於三性心及無心位相似相種,故名隨 無想滅定名無心。 **善帝心等差別。所生無礙善不善色。是名無表。** 色故。以要言之。依止身語表業差別。及善不 者顯此。是餘師意。經主不許如是種類無表 故名無表。爲顯如是立名因緣。故言由此說 流淨不淨色。雖如表業,而非表示令他了知。 由此說無表者。由善不善心所等起、諸位隨 契經說"色造我見"即是因色起我見義。復言 大種所造者。有餘隨流淨不淨得、爲簡彼故 或不相似。若淨無表或全無心。因等起心二 說二等起心。然淨不淨二無表色,其隨轉心 相似相續說爲律儀。或非律儀,不善心等起 心果位。而無表色非所隨流。故無心言不攝 此能滅心故。雖更有餘無

大

種

謂

四

@唯淨無表。於無心位隨流非餘。於自釋中亦 **亂心。邁言理於相似處起。乗無起等,理不及** 不簡別,故於此理經主應思。云何離失說無 餘故非全攝。或可亂心言成無用,又應簡言。 無用者,此不應然。無容攝故。 何容後等攝不

一大

已說無表。此中所言大種所造"大種云何。 曰 無作 對所造 쐏 餘 £, 性 等 是 及 名 無 無 ď. 表有 色記

賊中事業勝者。 中。如是四種。有勝作用、依此建立識之與空 過失。有大用故。言大用者。謂諸有情根本事 過之失。一切因緣於果生位。皆有用故。無*大 是故言種。由此勢力彼顯了故。若爾便有。大 義。或是生長有情身義。或能顯了十種造色。 爲有,生長有性。是故言種。即是生長法有性 差別能起。是故言種。有說。有情業增上故。· 言種,云何名大。種種造色差別生時。彼彼品類 所造色。故名爲界,如是諸界亦名大種,何故 說名爲界。喻如前說有說。能持大種自相及 亦從大種大種出生。 論曰。此諸大種何緣名界。一切色法出生處故 於誑惑愚失事中。此四最勝、故名爲大。如矯 乃得設爲有情根本。爲別所餘故復名大。 始生死未嘗非有。是故言種。或法出現即名 如金等。礦立金等界名。或種種苦出生處故。 能 成 持 筝 業界 諸出生處世間說名界。 堅帥 濕 叉 無

復 肗

何所攝。經主應思。或謂後等攝不亂心。前 風心等言。已攝一切餘有心位。第二等言。

名。虛空不然。故非大種、覺不虛空有容受故 等不定。是故"唯此四種名大。何故虛空不名 青等聚中關於黃等。滑等聚中關於澁等。聲 等。火增聚中關於味等,色界諸聚皆無否味 **普爲一切餘色所依。廣故名大。有說。一切色等** 以無容受損益功能,是故虛空定非大種。又 令有對色展轉相容以虛字界與虛字相少分 說。能容受故名曰雌姿。此說意言。有虛字故。 彼住。由是虛空無損益用。若爾何意作如是 所住方虛字開避,云何容受。然無對故。不障 能損益耶。虛空實無容受之用。非可聚色隨 大種。彼大種相不成立故。能損益故。立大種 聚中具有堅等。故名爲大。風增聚中關於色 現見大種。 故 別果。何用執此虛容爲因。有說。虛空共作常 因生有別果。是故處空不名大種。若謂餘因 自性是一是常。相無差別。全無有果。非無別 諸大種非一非常。自相衆多果別無量。虛空 能生名差別故有說,虚空亦無大義,體非色 有差別故能助魔空生別果者。卽此別因能生 如前所說。大種二義互不成故。隨關 不能生故非大種。 (故。*唯四義成。 。法生滅位相無差別。地等不爾。故法不同。 ,能令衆生吞咽飲食。及有轉變便利等爭。 。造色及餘有爲非色性龍生故,是種非大。 「綠中勝、名大別餘。無太過失。有說 故有此處假號虛空。空界即是咽喉等 種等位中。其相轉變@芽等位起 虚容有大而無種義。 `又於此中。由大及種二言 此四 種與 種不

態 可得。故知於此有地水火恒不相離。復云何 攝聚擊動三業可得。 *唯有四。如床座足有說。大種法爾*唯四。 婆沙者作如是言。減卽無能。 隨逐。爲能持等四業即是界自相耶。不爾云 業可得。即知此中有地等界。互不相離恆相 種事。業。由此因緣。於諸色聚。若有持等四 持等業故。 知。如是四界。由此因緣恒相隨逐。由此能成 不相離。於風聚中現有能持。起冷煖觸三業 此有地火風恆不相離。於火焰中現有任持。 業可得。故知於此有水火風恒不相離。於諸 何等爲理。謂石等中現有能攝。生火增墜三 雕。如入胎經及大造經。應了知故,又理應然。 **若增無能無用。云何得知。此四大種恒不相** 說。大種於所造色,唯須持攝熟長四業。若滅 地界堅相無別所觀別觀所持說能持業。水界 有持業故、皆名爲地。 觀 即是地等自相。無所觀故。持等業用。別有所 等業耶。然持等業與堅等相。非離非即。堅等 故。反徵審汝、謂我言離堅等相條然別有持 業有差別故。 何 何應知。地等四種。異堅等相。有持等業。復云 應知此中說性顯體。爲明體性不相離故。云 何。如是四界隨其次第。堅濕矮動以爲自相。 水中現有持。攝。煖性流動三業可得。故知於 .知。地等四種,相業無異麼審異耶。不見相 而施設故,非持自相。說此持業。勿 生成所造色故。 謂地等界如次能成持攝熟長四 我等不見堅等持等相業有異 大種*唯四 放知於此有地水風恒 成。太過失是故應知 增便無用。 不增不減 二切法 有 故毘

對壓等三動難了故,為地等界即地等耶。 界,然地等相易可了知。故不須說重等果。 可得。由此風界遍爲輕因。故別舉輕。偏顯風 學輕性。此中火界若增盛者。其中應有熱觸 風增爲因。而其中無增盛火界。如葦等花 性。火增爲因。是處必有增盛風界。或有輕性。 風增生於輕故。雖有是說而火不定。 爾。云何頭日 果顯因。是風果故。豈不火界亦是輕因。 說動爲風。輕爲造色。是願自相 皆言風界謂輕等動性。 堅等相。有說。三時一時異故。知相與業其義 風界若以動爲性者。何故契經及品類足論。 相。此說不然。風奧風界無差別故。長動應 不同。有說。地等有持等業、若地界等有堅等 造色。令其相續生至餘方。是故持等業非 能長業,長謂增盛。或復流引、動謂能引大種 無別所觀。別觀所長羯刺藍等。或復芽等說 相無別所觀。 相無別所 觀 觀所熟說能熟業。 别 觀所攝說能攝業。 復說輕性爲所造色。 輕爲風者 風界動 。若有輕 火 說 皿 不 皋 相

水火湖 形 色 風隨 世 想 亦 立

論日。 四處爲衣等性。 以顯形而相表示。 以顯形色而相示故。若爾世間相示衣等。 處。而隨世想故作是言。由諸世間相示地者。 成 世 問 何故但言顯形爲地。 亦於香等施設地名。 地言唯表顕形色處。 復然 地亦應然。 如言衣等。 謂作是言。我今嗅 此中。雖有香味 豈不總地四 ęр 何故唯色 。白等長等而許 界 爾名 叉諸 處 亦 觸

其。世問現見火赤長等。

放說顯形爲火自性

又即色觸轉變生時。名火焰炭。是假非實。無

顯形表示衣等。勝香等故亦應偏說,世起想 衣等差別。又實有物非世共成。世所共成皆 名無有決定。故對。法者隨世想名,示現地等 顯形色表示二界。地等無異是故偏說。者爾 是故地中雖有香等。 不多說嗅嘗於火。雖言觸地等而即地等界。 故於假法應隨世間所起想名差別 。所以者何。世不多說我嗅於水。亦 地 雛 有是事而顯形色。 而顯形色勝故偏說"又 於地 水 火

態 地

加速表示。

膏地觸

是假有。

而說。由是香等假說爲地。亦無有失。且就顯

不可以一例餘皆同。已說衣等四處爲性。諸

表示地者。作如是說。由諸世間想名無定。

形

遍處不淨無差別故。不淨唯緣色處境故,頭 界。故復言爾爾者定義。此二說中前說爲勝。 是說。地於中雜故見如此。爲顯其風卽是風 說言亦。是如地等與界別義。古昔諸師咸作 世間現以黑風團風更相示故。 理言風卽界。豈不世間於顧形色亦生風想。 於動立風名故。風與風界無有差別。 日 實物身眼得故。已說地等與界差別。 有通此難故 由此道 世 間

養品言 說名爲色,苦受因者,色有變壞,能生苦受。如 故 聖教。且說變壞故名爲色。此說意言。苦受因 謂眼處等。於界門中立爲十界。謂眼界等。已 論 立色蘊纤立處界。此中色蘊何緣名色。善逝 "有觸對故可轉易故。名爲變壞,由變壞故 日、日說貨物根堪無表爲色蘊性。此中根 此 坤 根 與 境 於處門中立爲十處。 卽 說 十 嵐 界

想故。世間現見水靑長等。故說顯形爲水自

。世間見觸水流相已。便作是說。此中水流

唯說四。如地但用顯形爲體。水火亦然。隨世

起衣等想名。若爾聲應應名衣等。以世間說 應以五處爲性。雖非非有,而諸世間不於彼 餘總法如應當知。衣等物中亦有生等。彼物

聞

衣等聲。雖亦有聲而非相續

。色等恒有故

然此流體理非實水。眼等五根境各別故。亦

非顯色。身可觸故。又非形色。八不攝故。非離

性

訓 所有。故名爲色,如契經說,具壽。汝今諸根凝 習能招惡形色業。謂多忿恨。或能表示內心 宿所智業。故名爲色。如契經說。此摩納婆。宿 法可轉易耶。謂異相生故名轉易。或能表示 轉變及貿易義。由可轉易故名變壞。云何色 變壞義。可轉易者,如牛羊等身可轉易。 是可 悅定證甘露。 有觸對者。手等所觸色便變壞。是有對礙可 **一幕色詞。唯此能表宿所智業及內心故。若** 趣求諧 欲若 不 欲 登不此說唯就有見有情數色 遬 人 常 起 壌 如 於 箭 希 ф 호

此起流想名。如是衆水異方生時。於中顯形 聚集風力所推。生彼彼方展轉相續、世間於

與濕性。風力所•擊展轉相推 異方生時說爲 爲眼所見。其間濕性爲身所觸。是故顯形及

`非離此外別有流體。故水流等是假非

顯形有別色處。

云何見觸水流相耶。

衆水

引證、又聲生因處無心定亦常現有。

"故於所

非業生而能表示宿所習業。如鹽賢等是、所宿所習業。者爾縣非異熟生故。應不成色,雖 色 此無見能表義成。而無受等亦成色過 異生。此亦應然,不可爲難,或一切色皆能表 業生非恒有故。設恒有者。細雛知故。異熟生 非難無見而有有見。有見無見一業果故, 故。無見諸色云何表示。與有見色不相離故。 示宿?所習業。非有情色。 不習欲。而竟不爲招惡趣業。故知彼說唯據 諸習欲者。無有惡業而非所爲,非諸聖者全 壞。謂手觸故即便變壞。乃至廣說,復作是言。 是言。有變壞故說名爲色。又作是言。誰能變 爲非業。若不解者、善逝訓詞亦可爲難、 不言諸業皆是生因。今不應難。業非生因 立。如契經說業爲生因此說諸生皆因於業 色聚中有此義故。不說諸色皆能表示。 爾無見非情數色 一切色皆變壞故。世尊且據有對礙色 切非色、聚中無能表示。故此釋詞理得成 非思慮生無間隨轉。故唯諸色有能表 應皆非色, 亦共許爲宿業果 無斯過 失。 雖從 說如 且 曲

O栗=紫鲁 ® O所=此自② O眼=-明例

發識。五融依緣要積集故。如立極微。

礙義成有說,亦有獨住極微

然有變礙而不

云何變礙。無一極微現在獨住。積集住故戀 釋色義無違。有說。變礙故名爲色,若爾極

名爲馬。而非

切。雖無彼德而似彼故。種

類

所燒薪"彼同分"眼"又如世說。

急食急行故

應知變礙義亦如是。已滅未生是彼類故。

分

亦無觸對。

而許極微有礙有對有障用故。

義成。但 於未有用逆說當有。 釋。定不生法住色相故。亦得色名。又如世間 非未有用及用已滅能質焚燒。而相類同說 燒村邏無一得存,亦如世間於用已滅追說曾 何。有釋。表色有變礙故。無表隨彼亦受色名。 變礙。是故變礙釋色義成。去來雖爾。無表云 亦應理。定不生法理亦應然。彼設當生亦應 是失。又此相違有不定過。謂不決定此從彼 過言。如樹滅時影必隨滅。表色滅時無表應 主於此誤立前宗。言如樹動影亦隨動。即說 此不應理,隨心轉色不從表生。應非色故。經 轉者以所依大種變礙。能依無表亦名色者。 非子殿堂芽等隨滅。又如所依金剛喻定。滅 生。彼若滅時此亦隨滅。如父工匠種等滅時。 彼 此 液 **眼等五識所依五根。有變礙故。應亦名色。有** 無漏俱生所依。生上界時所依難減無表隨 不成就。所生盡智至蘊相積不滅隨轉。又如 光依寶言。非爲符順毘婆沙義,由許影等顯 是。唯能爲作助生緣故。經主謂此如影依樹 依樹光依珠寶。眼等五識依眼等時。 釋此言。無斯過失。無表依止大種轉時。 色極微各自依止四大種故。 大種不成就時無表隨轉。 亦名色。說是喻言。無表所依即四大種。非 。然非彼喻。所立異故。謂立所依有變礙故 ["樹等大種。爲所依故。所以者何。影等大種 說 如言昔火今若歎起焚燒村邏無一得存。 亦非不順毘婆沙義。此言意說。影等大 |隨少分建立名想。此亦如是。由此 如言當火今岩数起焚 故於此中無如 此非本論毘婆 。則不如 如影 20 者

依 唯顯色。 而生。 生住變時。 婆沙義。能依所依許俱滅故。無表所依大種 火種雕滅而無表色不隨滅故。 光依止樹寶。 止影等大種而轉。 所造色有二種依。一生起依。二力轉依。聖生此若不爾,彼云何然。由此諸師咸作是說。諸 現前。生依二因大種滅已。無漏無表。雖成不 若滅。能依無表未。常不滅。初念無表可與所 於色。 致斯迷亂。然眼等識所依五根,雖有變礙而 就而不現行。 無色。由力轉依大種無故。無漏無表雖復成 行。故知欲界無表行者、定由所依大種不滅。 不滅者。聖生無色無漏無表。旣許成就應得 許爲依故。若彼所依大種滅已,能依無表猶 色。能爲所依。然更有餘四因大種。望所造色 如是善解對法。豈不非唯生因大種望所造 無大種,而彼大種非此所依。非生因故。奇哉 大種若無。其無表色豊得現有。雖此位中非 依大種俱滅。第二念等無表云何。第二念等 意用可得無五根用。又理不應。六識自性一 法種類亦色非色。無有無表不依色生。故應 不成色。由彼種類有別異故。有職種類不依 無色界中意亦可得又於下地眠夢定等。 "故於此中無不順過。經主復說"設許影 唯五識身依色而起六識皆用意爲所 如樹寶言。是故影等e影色極微 "皆隨彼故。此影光言意表總聚。 面無表色不同彼依。由許所依 由未承奉無倒解釋對法諸師。 影等大種復依樹等大種 此難不關毘 依 非

所依有變礙故。能依無表亦得名色,又言色 如牛孔雀。依少分類。以立想名。非無差 苦不樂。 損身心。故名爲苦。有所領納而非苦樂。名不 現可得故。焉知雕受心必不生。由諸契經同 唯能起貪。但說其貪隨樂受起。二受關頻應 說者。與貪瞋癡行相相似。故作是說,有餘師 謂樂及苦不苦不樂。能益身心。故名爲樂。 論 别 有二種。一執取受:二自性受。執取受者。副 雕受而起。故知決定有第三受,又說諸受略 生於意識。三和合觸俱起受想思。 所說故。如契經說。 有不苦不樂。理者離受心必不生。離苦樂心 非無。教者如言。由樂斷故,及苦斷故,此中唯 知亦聞、今正說者。由教及理。知第三受決定 說。對法中言。於樂受中貪隨增者。不說樂受 緣及相應故。就別相說,又癡雖與三受相應 別故。知有三體。雖於諸受一切隨增。 用別故。知有三體,或有證著。均貪瞋癡隨眠 有說。以能增益損滅諸根大種及俱相違。三 觸 燭。故世尊言:順樂受觸。順苦受觸。及順不苦 領納自所繰境。自性受者。 和合觸俱起受想思。如是乃至。意及法爲緣 貪瞋各二而就多分相應現行故作是說復有 不樂受觸。 。名爲受蘊。傾納即是能受用義。此復三種。 Εį 不應爲難 四受 (無表無爲 隨觸而生領納可愛及不可愛俱相違 領 如非黑非白。復云何®知此別有 納 是樂受等所領觸義領所緣受與 隨 已設色蘊 觸 眼及色為緣生於眼識三 當說受等 名法 如是受等 想 謂能領納自所 取像爲 [處 法 無第七心 頒 irij 界三體日 由 随 能 體 能 肵

而取

故名爲想是故此想隨德立名。

摄後

異故。現見經中,世傳說法有種種異,或學初

、或學後攝初或學初後以攝中問

或思

行蘊故。知作意等思爲體者。

其理不然"說法

物

等香。苦辛等味。滑澁等觸。生滅等法、所緣境

別分爲六。已說受蘊。第三想蘊取像爲體。謂 緣。理定成立。此受約世總設爲三。就觸所依 受。觸爲近緣。故就領觸。爲受自性。非領所 兩木相磨生火。風爲近緣。如是三法和合生

切隨本安立。青長等色。琴貝等聲。生蓮

非唯 立且 量無色。以爲白e白異熟業故。不應異名說異 能盡諸業。此以思名說聖道故。說諸靜慮無 自體。以薄伽梵於契經中說六思身爲行蘊 雖非一物而一思攝。是故契經、雖舉一思。而 差別。復作是言。作意等行。不可離思知別有 盡法故。彼上座說。行蘊唯思。餘作意等是思 是。若謂餘行猶如虛空及非擇滅。無斯過者。 法故。非日一說一。是謬言故。諸薄伽梵終無 故。說貪瞋等名意業故。非黑非白。無異熟業 不遠理。復云何知。作意等行。一切皆用思爲 體。或離餘行。別有少分思體可得。由此行蘊。 理亦不然。彼是增長我執事故。我執能障苦 藴 黲言,彼上座宗所說如此。理謂不然。前後所 未知。我說不能作苦邊際。未斷未滅。說亦如 爾何失。遠聖教故。如世尊言。若於一法未達 若言如此有何過者。則非苦集知斷應無、設 者 造作有漏有爲。名行取蘊。者謂唯此名行蘊 是業性。爲因威果,其力最强。故世奪言。若能 契經唯說六思身者。由最勝故。所以者何,思 想。三、及除當說職爲第四。餘有爲法名爲行 **設想蘊。第四行蘊。四餘路** 以 。理必不然、餘行色等所不攝故。應非蘊攝。 能 此有相應及不相應。思等得等如其次第 相違故謂彼前說行蘊唯思。 取像故名爲想 何容一思即非一物。唯說六思爲 總別三六如受應知。 後言行蘊 E

故。有阿笈摩。能所緣受及餘法。

。有阿笈摩。能顯此理

。如契經言。綠種種

說。此中意說能以覺慧。無倒審知三受差別。

文句 受樂受時。如實了知受於樂受。乃至廣

緣。是時非所領。故緣領事別。

由此善通如是

觸於受。若時爲所領。是時非所緣。若時爲所 所緣故。異質納故,所緣事別。所領事別由此 說

抻

如契經言。

其 疋

不共餘易了差別。

如是諸受。

與

心等法同

而此領納自性難知。故領納觸爲自性受。此

一不受後有,如實了知。雖受亦能領納境界。 受。此領受言似依慧說。故彼契經。次後復

亦如是。此中非受領受自性。即受性故。但領

一切皆是心及心所所領受

(樂間苦。非苦謂樂。非於苦樂謂俱相違。 餘

界。

俱

有差別故。何故不言緣種種界有種種受。復

受。有種種愛種種界者、謂根境識種種性相

`有種種觸。綠種種觸`有種種受。綠種種

何不言緣種稱界有種種愛。此亦同疑,故應

·釋。 次第法爾安立無過現見世間。 從先種

净天。是第三融住。非不少光無量光天亦名 有色身一想異。學後攝初故作是說。讃願福 住 可他等。學後攝初故作是說。識住謂彼七識 非可他害。非不一切色無色天。非可自害 自體職住。讃頭稲田等經。得自體者 是如來所說無減。何等經中舉後攝初。 田 體契經中說。生在非想非非想天。非可自 諸如是等無量契經。皆學最初以攝於後。 收。學初攝後故作是說、思擇語中當別顯 謂彼契經中說愛爲集辭。 餘聖者墮諸惡趣。學初攝後故作是說。 色。非餘四蘊。已得了知。舉初攝後故作是說。 不退墮法。謂彼經言。預流果人不墮惡趣。 攝後故作是說。程波洛迦。謂彼經說 由是如來。所說無減。食謂四食契經中說。 住 四修等持。契經中說。若修初靜處,得現法樂 食。瞿波洛迦。不退魔法。集諦等經 中 謂彼經說 經作如是說。有色有情身一想異。如極光 段食。有能有細。非餘三食無有麁細。學 非餘不得現法樂住。舉初攝後故作是說 間以攝初後。 何等經中學 非餘築法集諦 初攝 後 。辭慮即是 ρų 不了知 謂 得自 調得 集 靜 害 非 非 由 示 第 不 初

名主無學故。何等經中但舉初後以攝中 得名阿羅漢者,便成此經非了義說。阿羅漢 後攝初故作是說。 **謂讚出家證淨等整。讃出家者。** 於前三修妙施福不蒙天等勸證呈祥 B為諸天 눼 漢 岩間前三堪應供養故亦 勸恆 修 讃 呈 妙 謂 施 E 彼經證 嘉 瑞麗 闾 學

常 岩 故諸受雖亦因。界。而要用觸以爲近因。又如 如次第生立因果定,俱生因果亦應定立。是 子生後果時。由花乳等有差別故。果有差別。

舉初後以攝中間。故作是說。證證淨者。 謂彼非出家人、 證一來果及不選果,非多所作。但 ;出家人、證一來果及不選果。非多所作。 及 蕃 阿羅 有 出 漢果 家 人 是 肔 名 趦 3 預 所 流 作果

者造窣堵波。非見諦者 說 士趣及心解脱斷結等經。率、塔波者。如契經 佛世尊。有餘之說處處可得,如案。塔波諸善 如是等經。皆舉勝法以爲初首。此亦應然。又 善有為法一切應修。 6上视勝故"作如是說。 漏盘 以心勝故。作如是說三處現前。謂契經說。信 勝故。如心能導三處現前修二法等。心能導 思無過。何不最初舉作意等。造作有爲,思最 此亦應然。雖復行蘊多法集成。而但舉初說 者。如契經說。應修二法:謂奢廉他毘鉢舍那 無瞋正見等。法以信勝故,作如是說。修二法 於三處現在前故。能生多福。此中。非無無貧 者。如契經說。心導世間,此中非無受想等法。 後。故作是說。諸如是等無量契經。皆舉中問 初後、謂契經說、 摄 ·議初後。 · 由是如來所說無減。諸經旣爾。 [中周。故作是說。何等經中。 但舉中間以攝 於法僧住信無動不會嘉祥。 三人應爲造繹。塔波。此理不應。 |趣者。如契經說。七善上趣。 謂趣涅槃阿 及 非不七依皆能盡漏。但舉中問以攝初 P 有 羅籌 於 如 若有修習第四辭慮。●名得 淨 來 當知此經是有餘說 住 得 妙 會需無 世舉初後以 無 動 為異生 音 故

論等五種退具。實退具者。謂諸煩惱。引退果 資糧故。亦說能威非愛異熟。 非愛異熟。眼根雖是無異熟法。非愛異熟法 樂。又如經說,若有眼根,不調不讓,此法能感 資糧故。亦說爲業。如餘資糧亦名彼彼。如戒 思爲體者。理亦不然。食順邪見。體雖非業。業 經言。見衆聖樂河階蹬樂。彼樂資糧。 者,便似空花。說貪瞋等爲意業故。 知作意等 應說假質異相。若有異者。則無譬喻。若無異 執實體亦是本無。彼定不應立如是喻,又彼 對法諸師。說假有法本無今有可爲此喻。若 成。上座樓喻。顯有未來。或所立喻有言無義 所喻。若。許未來有爲體有無少分用。造義得 能織者。本無有爲。謂如裳服。裳服所依纏無 理必不然。有依無依不同法故。彼意謂思。如 肅 座言。造有爲者謂思能造本無有爲,如織者 雖本有,而少分生此能隨引。故立爲造,彼上 云何說此能造有爲。謂有勝能。引生果故、果 怒 所斷一切煩惱。當知此經是有餘說。如是等 經中言。永斷三結體預流果。非不永斷見諦 及隨煩惱。當知此經是有餘說斷結者。謂契 餘說。心解脫者 樂談論等。是彼資糧。亦名退具。又如經 。我持此總織作裳服。此亦應爾。如是所說。 。皆就勝說此亦如是。造作有爲。功能勝故 一欲漏有漏及無明漏。 。如契經言。得阿羅漢 然實解脫一切煩惱一言。得阿羅漢,其心解 又如經說"樂談 成亦名

公而與諍 切 欲 **猾如麟角獨遊行** 諸仙無諍由雕欲

立

如上所言

說貪瞋等名意業故

讇

即是

ŒE

,非餘學生非善士趣。

'當知此經是有

是故應除 悬夫著欲

> 亦名欲。是故經言 **恥著境界與諸關諍**: 境實非 敋 是 欲資糧故

同 又如經說。增色隨眠。 世諸妙境非異欲 色非路眠 **真欲謂人分別貪** 是彼資糧故

斯渦者。是則成立得以異名說於異法。此 識。雖說爲業。而體非思。如是此中作意等法, 亦應說業。而體非思。 有色性。爲顯豁業於國異熟力最强故。此中 等。五蘊四蘊爲自性故。如契經言:此中所 一切善五蘊法。皆說爲業。又如此中受想及 若色若受。廣說乃至。名靜慮等。非聲喻師業 業故,知作意等思爲體者。此非審察。諸靜慮 作是說。說諸靜慮無量無色。以爲白白異 說。業縛衆生。謂一切業皆能繫縛。爲遺如是 旣非受意差別。此亦應然。故無有失。有聞經 邪解執放。說此思業能盡諸業。又顯業勝故 契經說。修喜覺支依雕貪意能破巢窟。樂道 此亦應然。故無有失。又說受意能斷煩惱。故 変 失故。如契經言。 作意等思爲體者。理亦不然。如想等名此 糧故名意業。而非業體。道理成就,非黑非白。 無異熟業。館盡諸業。此以思名說聖道故。 資糧故亦名漏。由此等經、證貪脲等意業資 女實非垢。垢謂貪等。是垢資糧故亦名垢。 契經中宜說七滿。質漏唯二。餘皆非漏。 。彼以想名說諸鷝道。旣許專道非想差別。 女爲梵行垢 修無常想能除欲愛色無色 ` 若言受等別蘊攝政無 惱 害 衆 生 34 無 知 漏

是思。或如是見即如是見,若作是言。其義何彼邪見即是思者。此義應言。彼如是思即如是思,則思體與思相應。自體相應理不應許。又作見為根信證智相應。自體相應理不應許。又作見為根信證智相應。自體相應理不應許。又作別組應言故。知行蘊體非唯是思。如契經言。

又如經說。彼有如是信欲勤安念智思捨。

等 悲 許彼作意等法皆思爲性。然所立思。不同邪 得以見總別說故。例思何彼應總別說。又設 非諸煩惱諸意惡行 等總別而說。其理不成。彼立見喻。極不相似。 齊。如前雞彼。 勝用。何緣此思總別而說。是故彼喻與法不 彼貪瞋。理須總別說斷對治。思於信等未見 總別顯過。意惡行中邪見最重。爲顯邪見勝 持難解脫故。爲顯諸見縛義堅强。故與煩惱 無用。是故彼釋。因定不然。喻亦非理。諸見所 意等法,若謂聞者於彼已知。則舉慧等。亦應 定慧解脫。此契經內,旣不學思。應。關所餘作 思。彼彼契經所說應關。如世母言。學無學戒 時起。是故彼說非佛法宗。又彼彼處若不學 說。然不應理。一法一時多體俱起,如受想等 不應理故非受想等一法體類樂小等別有俱 已說。爲顯此時所起勝行。故說信等。雖知已 不應然。信等亦應思所攝故。不應別說。豈不 意妙行正見。斷身語意惡行邪見。非正邪見 起。上座此中作如是釋。爲攝此時所起餘 意妙惡行之所不攝。勝故別說,此亦應爾。理 勝故。復更別說,四修行者。如契經言。修身語 五濁法及四修行。謂五濁中見雖煩惱。由 故復舉思前說信等。爲顯此時所起勝行。 復說思。又此諸法似同時用。如何一思多體俱 無多思故。又此經中別說何用。謂契經言 為勝 修三廉地。法界法處。 色界色處,若增上緣。若能作因。若分別 抭 **若信等行即** 者執信等思爲自性。思與信 一切皆用見爲白體。 是思者說信等已。 行蘊安立。除作意 何 行 最 如 何

以芭蕉喻行蘊故。知行蘊體非唯是思。如說思次第中自當顯示。此非文便故應且止。又

行。故知行蘊體不唯思。若爾如彼應最後說。

界聲立總想故。總攝十一十七處界,不攝多法成故。如受想藏,此中意顯如外第六法處理,又彼所立違於比量。謂行蘊體非唯是思。物成。此顯世尊言無謬失。是故彼因有言無偽非一。復說非一。體即一故。若設行蘊非一為非一

如是行聲。立總想故。總攝四蘊。不攝多

故。所化有情意樂別故。不了義經。

現可得

班亦不然。 就勝說故。 諸 薄伽楚終無謬言。

名義相屬不決定知作意等思爲體

| 顯世章言有謬失。由許世尊說一法體即

非薄伽梵謬說此言。若立行蘊體但是思。

於思,

。故有異名說於異法。非一說一。是謬言

等施。施體是思。

非卽香等。

然由香等覺發

異法故。又見異名亦說異法。如言能行具香

餘亦應然。

由此即破後所說因。不應異名說

理不成立。

珼

見

極成異性受等

СĴ

業名說。

行蘊喻如芭蕉。此顯多物成行蘊體。又以經

有密意。 此何密意。若無密意。便謗世尊。言不隨智。若 依 緣。又行舊收思外餘法。理實是有。而但說思 所收。如前已論。理極成立。 應許非蘊攝。一切有爲蘊所攝故。 如是說。世尊無緣說於密語。離思餘法行蘊 且但說思。非作意等行蘊不攝。又彼不應作 等行。亦應如是、雖說爲行。不名行蘊。而汝 行蘊。理教祖應義善成立。如是行蘊,非盡有 汝不應許非諦攝。諸因果法皆諦攝故。作意 又如離愛餘後有因。雖說爲集。不名集歸。 攝。而有經中說彼爲行,豈有利根言非行蘊。 蘊收。是有爲故。如色受等。 無經說彼除蘊所 爲勝行。說諸命根名壽命行,非此等法體非 義已說蘊。謂說尋伺名爲說行。說信欲等名 等體與思異。何故無經證爲行蘊。亦說行故 意等。應亦如是。縱汝不知體何妨異。若作意 不能示二相差別。而汝等宗。許其體異思作 又如汝等頻言想識時依行緣相似轉故。 求。覺以無知。令作意等皆雕思體無別有性。 行。不可離思。知別有者。於別有智。應正勤 何過。是故彼言。都無有義。又彼所言。作意等 相一故。又作意等旣許卽思。疑思卽彼。復有 相如何異。 為乘。彼上座言。此經非乘 若不舉導,疑思即 是作意欲等。 有所想即 若有所受即 。故唯約世總說三種, 即自成立佛密語緣故說四餘行名 言有所辱。 '若爾舉萃則應無用'彼執尋思其 有所 。此不應疑。相有異故。彼體即思 思 彼宗旣許尋即是思 若有所思即 如前 。豈非是佛說密語 分別色蘊體已。 世尊就勝 有所 想 學科

處。於界門中立爲法界 **鑫體已**,亦應建立爲處及界。謂此三蘊,及無 表色。三種無爲。如是七法。 於處門中立爲法 的處界二門建立 一切有部順正理論*卷第二 如是此中 辯受想行三

阿毘 磨順正 |理論卷第|

尊者衆賢造

辯本事品第一之三 *三藏法師玄奘奉 韶譯

當顯示。頭日 **已說四蘊**自性處界。第五讀**直**自性處界。 4

等多境現前,然唯取色不取聲等。唯取靑等。 總取彼彼境相。名各了別謂彼眼識雖有色 識謂各 及七界 謂了別者,是。唯總取境界相義。各各 7 知 别 六 此 識 ĝ۵ 轉爲 名 意 意處

遮作者故。如世尊告頗勒具那。 如是。於異境界相續生時, 於異處無間生時。雖無動作而說動者,識亦 唯於法性假說作者。現見說影爲動者故。此 人机等。非得失等。如彼眼識。於其自境。唯總 性假說作者,爲邁離識有了者計。何處復見 取 非謂青等。亦非可意不可意等。非男女等。非 "謂館了境故亦無失。云何知然。現見餘處。 相。如是餘識。隨應當知、有餘師說。誰於法 、雖無動作而說了 。我終不說有

能了者。復有說言。刹那名法性。相續名作者。

切有

頌 識。說何等法。復名意界,更無異法即於此中。 心界。前說識蘊。就所依根別分爲六。今離六 知憑攝諸法皆盡。此中應思、若即職蘊名七 即此六識轉爲意界。此別建立蘊處界門。應 界。七界者何。六誠及意、謂眼識界至意識界。 七界。及聲顯一析爲二門。辯一一識體分處 脫識蘊。於處門中立為意處,於界門中立為 總說爲三。就所依根別分爲六。應知即此所 自意所立。 思緣起 中。當更顯示。 此 諩 *J 世

界。時分異故別立無失。猶如子果立爲父種。 **縁建立十八界耶**。 頭曰 若關界體。應唯十七或唯十二。更相攝故。 何 論曰。即六識身無間滅已。能生後識。 故名意 六 濉 無 澗 滅 爲 意

名心所。心所品類。必隨心故。已釋諸觀取蘊 能取果故。雖依彼生。而非隨彼。故心依心。不 處界。當於此中思擇攝義。諸蘊總攝 識正成依用。過法已成等無間緣,亦於現在 無閒。已滅六職。爲現識依。說爲意界。或現在 邁前念有間滅心"雖先聞避而未生故。由此 眼眼識得生。如是雖有所緣境界。而後識生。 要依前念無聞滅意。是故前言無間滅者。爲 識依。是現識生攤近緣故。如難有色而要依 依境界。應知各六。界成十八。如何已滅名現 識不得生。爲成此依故說意界。如是所依能 **職無別所依。如離所緣證無起義。離依亦爾。** 論日。如五識界。別有眼等五界爲依。第六意 成第 六依故 界 爏 知

> 五蘊無爲名一 爲。取蘊唯攝 切法。別攝如是。應辯總攝、碩 切有滿。處界總攝 切法盡。

說爲攝。 爾 相望。無一緣等互相似義。可不相應。 應一切攝一切法。以諸色法及不相應。展轉 相望亦然。若爾何緣經說如是,此中相順假 通 相品類等同。此說相應。故非一切,其相攝者。 應者。唯有緣法。異體相望。共一緣轉時依 性相攝。而非一切一切相攝。此不應例。 他性相應。而非一切一切相應。如是應許他 似許相攝者。應許一切攝一切法。登不如 許攝異相法故。諸法相望。無非異相。若片 涉定相。非思惟等,若爾便成唯攝自性。 其性猛锐 相涉般若念定等法,慧相相違。 法。若言此攝。亦有定因。謂正思惟及正精進。 思惟及正精進,不攝正念及與正定。或所餘 定因故。君攝他性。何因決。定慧蘊唯能 不如是說、故知諸法唯攝他性。此執不然。 進。定蘊唯應攝於正定。不攝正念,旣契經 自性。慧巍唯應攝於正見。非正思惟及正精 言。餘攝餘故 且如說三蘊攝八支聖道 三。勿謂各一。有餘部執。攝謂攝他。 攝五蘊無爲。總是集義、置總言者。 @ 令知總 論日。一蘊謂色,一處謂意。一界謂法。此三總 岩攝他性。何故眼等不攝耳等。得等展轉 一切法。有何定因。此唯攝彼不攝餘法。故 。謂正思惟及正精進。 自健 攞 非 切 餘 ĘŲ 。俱是慧品。 離 他 蘊 性處 相攝不 。處處說 故界 順 夫相 由 正 行

回

根各依二

何緣界體數不成多。

根

彼契經中言。信等9五根慧根所攝。我以四攝 見故。念是定品。順正定故。假說名攝 切。假意趣說。謂依方便招引不散任持 一若爾彼 如

6括攝屏。輪賴攝稱。樓攝衣等。其義云何。 此而言此攝。理必不然。故知諸法唯攝自性, 切法離他性故。謂眼根性離耳等性。彼離於 法恒時。攝日性故。復云何知,不攝他性,以一 應斷。修勝對治。便爲無用。見如是等衆過失 定攝他性。一法生位應一切生。一法滅時應 說。待他成故,攝待因成義同不攝。又著許法 意趣。假說爲磷。諸所引證攝他性言。是暫時 攝諸徒衆。臺觀中心攝衆材等。世間亦說。雙 彼性故。不攝餘蘊,餘處界等雕彼性故。如是 如是眼根唯攝色蘊。眼處眼界苦集諦等。是 是究竟說。不待他故攝不待因。是真質攝。諸 故。我部諸師。說自性攝。如是所立攝自性言。 餘法隨應當思。因自性攝 切滅。是則非愛過失便增。一部斷時五部 此義應思。男女二

論日 界。界體旣一。處何緣二。頌曰 故,言識同者。眼識依故,耳鼻亦然。故立一 故唯十八。 言類同者。同限性故。言境同者。同色境 類 。眼耳鼻根:雖各二處。類等同故。 境 識 何緣合二 同 故 爲 一界耶 二二界體 俎 。合爲一

見聞嗅用皆不明了。各具二者明了用生。是 增上圆满。亦說端嚴。若眼等根各"關一處。 處。此有別義。非爲嚴身。現見世間,於諸作用 嚴身。若爾何故。說眼等根爲令端嚴各生二 非一生。是故諸根安布差別。待因緣起,非爲 別異生。故是蛇等。身支有。關。又見彼類。舌 不應疑難。亦待因緣。如是差別因緣有障。或 根頭項腹背手足等處。安布差別種類如是。 因緣。如是差別因緣有障。或不二生。猶如身 故諸根各別種類。如是安布差別而生。此待 此釋不然。駝猫鶏等。如是醜陋。何有端嚴。是 生 論曰。爲所依身相端嚴故。界體雖一而兩處 義者何。頌曰 或說名蘊。或名處界,由蘊處界三義別故。 爲。處界亦攝諸無爲法。何故如是。所知境中 諸蘊及處界攝。當釋其義。於所知境:蘊攝有 故此言爲端嚴者、正是爲令用增上義、旦釋 。若眼耳根處唯生一。鼻無二穴。身不端嚴。 然為令端嚴 眼等各生 别

論曰。積聚義是蘊義,生門義是處義。種族義 契艦言。諸所有色。若過去若未來者現在。 是界義。何@等故知聚義是蘊。 聚 生門 種 族 是 蘊 由經說故。 熄 界 莪 若 如

聚所依。立義言故非聚即義。義是貨物名之

差別。聚非質故。此釋顯經有大義趣,謂如言

聚。雕聚所依。無別實有聚體可得。

色等蘊外。

不應別求實有我體

蘊相綴中假 如是言我 境同故 知彼類同。男女與身。同觸爲境

原 與

增上

,一界攝。言類同者。男女二根同身類故。由 (定身界攝與身用別。界云何同類境識同。

非身根故。身界不攝。故可生疑。應拾此 何界所攝。何緣於此。率爾生疑。異部中

故 疑

喉中觸。咽便覺。餘處不爾。豈異身根。

義異。故立別根。謂男女與身類境識同故。雖 境同。由識同9題。一切皆是身識依故。

·處界。而增上義。有差別故。別立二根

。雖同處界。增上義異。各別立根

心。跟耳鼻

如十

根。

門。故契經說、眼及色爲緣生於眼識。三和合 見色。此經唯證門義有六。然心心所有十二 作用義、如契經說。梵志當知。以眼爲門、唯爲 是一身。或一相續。有十八類諸法種族 界。與世種族義相似故。如一山中有諸雄 趭 不同。故名種族。若爾意界望於六識。無別體 此別應釋種族義。 八界。如彼山中有雄黃等生本諸礦。名爲種 雌黃赤土安膳那等衆多種族。 說名多界 依此心等生長。故名爲處。何緣故知族義是 意識。三和合觸俱超受想思。有餘師說。由 心心所法於中生長。故名爲處,是能生長彼 六。時位未分,如何可言六先意後。若以聚義 位別安立異名。由此故言六先意後。未來意 非六先。故甚有異。雖諸界體並通三世。 有說。安立時分異故。復有說者。六是意先。意 類 不同。故名種族,如是眼等。展轉相望。 若爾處界義應相濫。俱心心所生本義故。 族。如是此中有心心所生本諸法。說爲種族。 觸俱起受想思,如是乃至。意及法爲緣生於 釋蘊義者、蘊則非實、聚是假故。此難不然。於 切略爲一聚。說名色蘊。 應非別界。此難不然。所依能依體類別故 。何緣故知門義是處。由訓詞故。處謂 。若麁若細。若劣若勝。若遠若近 如雄黃等展轉相望體類 此經中顯聚義是 名十 生門。 體類 如 此

此義言。似專朋索。故應如彼據理無違。何故 固求經證。 **藏非假。又於一一別起法中。亦說蘊故。 纏定** 經。今謂不然。不遠理故。處界二義,覺不越 過去未來現在三分段故。 有餘師說。可分段義是蘊義。諸有爲法。 經。於一切時和合生故。蘊雖各別。而聚義成。 非假,如說。俱生受名受蘊。想名想蘊。餘說如 略爲一聚。在雖即聚,而實義成。除法亦然。故 成是假非實。又一極微三世等攝。以慧分析 蘊中有染多分。 合想。現起我執。爲《今彼除一合想故,說一 相同故。總說爲一。又諸愚夫。於多蘊上生 遍知永斷此無邊蘊。爲策勵彼。蘊雖無邊。而 何義,勿所化生知色等法,三時品類無量差 拿於所知境。由蘊等門作三種說。頌曰 而於其中攝取爲正。復有何理。唯蘊義中 我故如世間聚。我非實有。蘊若實有。經 。各是蘊故。蘊則無邊便生怯退。謂我何能 於處界義唯依理釋、絕不求經。觀 不爲顯示色等五蘊多法合 經主決判此釋越 。皆有 顯

根樂三故 說 在處界 Ξ

唯愚色,有愚色心。根亦有三。謂利中鈍 所說獨少。謂諸弟子。已過作意,已熟習行。初 所化衆生愚有三種。有愚心所。總執爲我。有 彼。說稱處界三種法門。樂謂勝解。三謂各三。 此。謂諸弟子。思根及樂、各有三故。善遊隨 三種。謂樂略中及廣文散。隨所化生如是品 軍業。三位別故。懷我慢行。執我所隨。迷職 ("如其次第"善逝爲說蘊處界三" 經主此中 日。義逝意趣。雖極難知,據理推萃。似應如 樂亦

> 越順別處經。如彼經說。茲芻當知。法謂外處。 **差別相。立餘十一。謂初眼處亦名法處。乃至** 無定量體。又彼所言。雖實一處。而於一中據 應立一法處。以一切法皆意境故、此但有言。 意處亦名法處、最後法處唯名法處、若爾便 座說。諸法無非意所行故。皆法處攝。若爾唯 處相別。且不遍立境及有境。過則同前。又上 **境有境相。諸有於此復作是言。如契經說。意** 爲遍說以立處門。但說七法。爲意境故。如契 爲授性故。然一切法。皆意根境。此於意境。非 彼但有言。理教無故。若必爾者。何名決定立 及法爲緣生於意識者。說一切法皆爲意境。 法。又處處說法爲意境,故說處中。 似非漏立 經說。茲仍當知。法謂外處,是十一處所不攝 立境有境相。 有境持所生職善別相故。且說處門、如何逼 處爲明境及有境差別相故。 彼 故 依 絲。 上座言。說蘊爲明所執一合差別相故。說 ,由此等緣。如其夾第。世尊爲說蘊處界三。 三過別飲 此中不說眼等五根及與意根 特命財 族而 說界為明境及 生僑逸。三病 異

此中何者有境何者爲境。 此 何雜亂。有獎爲境。境爲有獎。豈非雜亂。不了 境及有境。而極雜亂。五取自境。意緣一切。有 法名爲法處。是故彼言唯自計度。又彼雖立 法處。而彼經中據別法處。說十一處所不攝 是十一處所不攝法。又處處說。法爲意境。都 經見如是趣 無處言。眼等十一名爲法處。故不可謂雖皆 《何所爲。爲捨我執。執我論者。妄作是言。我 說處欲顯不雜所依境有境異。 故基迷亂。我於此

> 達而立,不應詰問。或說有因,頌曰 別立二法爲受想蘊。脇尊者言。世母於法了 生長異法。故說爲處,即依此理,以釋處名。謂 趣。審擇法者應更尋思。何故一切心所法中。 不難境及有境無亂有用。我於此經。見是意 能生長心心所法,故名爲處。是故說處,爲立 六爲所依處。 說色等六爲所緣處。 顯此爲緣 不共。卽對此境說有壞名。此中處聲。說眼等 共境義。眼等五根更無餘境,即色等境名爲 故。亦無有失。眼等及意,雖有意根不具境義。 而非唯境,色等五處雖但是境。而無意根不 有境、然非所依。或此與意。立一有境。是能依 彼謂此異想說我。有諸法處、體唯是境。亦有 唯是境治。立爲意境、唯對此立意爲有境。勿 仫 示有多法作用。 是見者乃 。由此理故。雖一切法皆是意境。而不共 至 知 者 顯無一法名能見者 此我卽是樂築 所 仏。 乃至 此 境 所

界。非蘊攝耶。頭 定故。如是等因有多品類。何故無為 根本故。各別顯一識住名故。依滅此二立滅 隣次當辯、又此受想。能爲愛見二雜染法、生 說次第因故。應知別立受想爲蘊。其次第因。 想故。愛見行者。生死輪迴。由此二因。及後當 生死法。以受及想爲最勝因。脫樂受故。執倒 味受力故。貪著諸欲。倒想力故。貪著諸見,又 礙。及貪著見耽嗜拘礙。初因受起。後由想生, 論口。世題 於諸心所法 譯根生死因 辭根。 略有 E 種。謂貧著欲耽嗜拘 受想別爲 說在處 蘊故

若說爲蘊。立在五中。或爲第 相 應 扯 藴 贪等現起。行相分 明 多了 知

蘊

不

說

無

鬳

尧

不

無漏蘊顯斷方便。無爲於此兩義都無。義不 及斷方便。義相違故、說有漏蘊顯顚倒依。說 名無爲蘊。故非第六。又無爲法。 ●與顚倒依 色。乃至非識。 日 如彼色等有過去等品類差別。可略一聚 諸 近無爲法 "故非在五" 聚輚是蘊" 義相違故。所以者何。 非無爲 **。彼且**非

蘊。如世瓶破非復稱瓶。經主難言。彼於處界 例應成失,謂處界息應非處界。便違所宗。全 相應。故不立蘊。有說,無為是蘊息故,不可名

息亦立爲觀般涅槃已。餘竊應存。衆生畏蘊 有多過患。應於涅槃無安隱想。非處界中全 不然。非全生故。唯取蘊起假說爲生。岩諸蘊 於蘊門衆生計我。入無餘位諸蘊頓息。處界

於彼亦無故不應例。此釋與頌義善相符,世 息。三無爲上聚義都無可名蘊息。非門族義 有多過。故無餘位處界猶隨。故蘊不應例彼 **尊起教。覺思爲先。** 此言意顯若於是處蘊相都無名爲蘊 依何說蘊如是次第。頤

故、五融依故。六識境故、五中初說。 $\mathbf{V}$ 甲初 日。五蘊隨麁隨染器等及界別故。 。所謂受蘊。雖無形質。而行相用易了知故 隨施立者。五中最進。所謂色蘊。 疳 說,三中最难。所謂想禮,取男女等。行 染 器 故 三中初說 二 界 别 氼 中產者所謂 第 。四中最 。有對礙 次第而

> 門所緣。故先說色。由此觀力。分析色相。刹那 不符觀門。觀於造色。持息念門。念於大種,要 種。謂入佛法有二要門。一不淨觀。二持息念。

> > 定用遠速明。 時。鼻先嗅香。

辯根次第。

或於身中隨

所依

安布上下說根次第。

傳說。

身中眼處最

轉門。說次第因。四種如是。當就還門。復說一

非遠。先說鼻者。由速明故。如對香美諸飲

舌後 等味。

如是且約境定不

食同助。二界中强故別立蘊。已隨本頌。且就 別立受想。韶受與想。於心所中。相種生染、類

極微。展轉差別

如是觀時。身輕安故、心便覺

_է

又顯在面

是放先說。

耳鼻舌根依處斯

等業煩惱力、愛非愛等異熟生故。識喻食者 行者。又由此理。說行緣識。復由此告阿難陀 由此理,於受想等,隨屬行中。但說識爲隨福有情本中爲主勝故。識爲上首受等生故。即 怨親中平等相。助生受故。行似厨人。山思貪 類飲食。增益損減有情身故 故後說識。隨器等者。謂色如器受所依故,受 力。故次說行。此煩惱力。依能引發後有誠生。 受味。由想順倒。故次說想。此想顾倒 初說色"如是色貪"由耽受味。故次說受。此 生死已來。男女於身更相染愛。由顯形等。故 說。職蘊最細,故最後說。隨染立者。謂從無始 · 識者無者。不入母胎。心雜染故有情雜染。 想同助味。 酸二 山川煩惱 加 取 巾 批 初

世間。田種次第。是故諸蘊次第如是。由此五 蘊無增減過。即由如是諸次第因。於心所中 思能威最大果故。此卽識住。識住其中,顯似 彼地取相。最分明故。第一有中。行最爲勝。彼 中諸勝妙受。其可得故。三無色中。想最爲勝。 爲勝。諸根境色,皆具有故,色界受勝。於生死 是等經,但標主識、隨界別者。謂欲界中色最 心清淨故有情清淨。於受想等俱起法中。如

> 說行。煩惱旣息。心住調柔。有所堪能。故次說 根次第。由斯獎識次第可知。眼等何緣如是 如是已說諸蘊次第。於界處中應先等說六 識。已說順次。逆次應說,恐厭繁文故應且 次說想。由此想故。莲唯有法 理必不成。由斯觀解。我想即滅 故 次說受。受與身合。定爲損 煩惱不行。 。法想便生 畚 損 益 放次 於 址 故我

次第。 前 五 計 五 境 速唯 明 現 坘 唯 次 所 第选

遠見人撞擊鍾鼓。後聞聲故。鼻舌兩根用 等所°擊。現觀搖動不聞聲放。 在二先說。二中眼用遠故先說。如遠叢林風 應 **随一。有說。極多緣十一起。餘謂前四。如其所** 故身識。有說。極多緣五觸起。罰四大種滑等 或時身根唯取造色"或時身根俱取二種。是 色俱爲境故。所以後說。或時身根唯取大種。 前四境唯所造。是故先說。身境不定。大種造 以後說。所言四境。唯所造者。前流至此。五 以先說"境不定者。用《有雜亂。相不分明。所 是故後說。境決定者。用無雜亂其相 說,意境不定。三世無爲。或唯取一或二三 論曰,於六根中,眼等前五。唯取現境 。用遠速明,是故先說。謂眼耳根取遠境故, 用遠 或 遊 又眼用速 處 "是放先 分明 四 俱 中 舻

●與二則● ●成二或● 8法二失變徵 6日二市● 6辯二辨豊富下同 ○有二無● ○率二整●金

頌 文 說如此。經主或言。似通異釋。 中。非居眼下。如說三根橫作行列:處無高下: ፕ 如冠花鷺。理實應爾。然經主意。就根依處,假 一故最後說,豈不理實。鼻根極微。住鼻頌 身處多下. 意無方處,有即依止五根生 、故今於此別作

所受壞。如在夢中色等現前分明可取。非於 境相現前分明取故。 中亦應取色,有說。夢中非必憶念先所受境。 憶念先所受境。若不爾者。諸生盲人。於其夢 **識後知。云何夢中能取色等。有餘師說。夢中** 隨處次第。釋不異前。若色等找。五識先受。意 是,如舌於味能取徼細。身於冷煖則不如是。 身後。如鼻於香能取微細。舌於甘苦則不如 故先說。鼻等三用。初二分明。故與居先。舌次 所以先說。二中眼用復遠於耳。引事如前 是眼等功用。於五根中初二用遠。境不合故。 後方生。是故先說。如本論言。色等五境。五 先受。意識後知。爲自識依及取自境。應知俱 、六根中眼等前五。於色等境先起功用, 用用 五 初二 用 先 明 起 非於覺位隱念了別先 珳 隨 用 庭 初 大 _ 第 滾 是 識 意

> 2 增上

法

處名。頭曰 色處名。又十二處體皆是法。唯於一種立法 應更思擇。何緣十處體皆是色。唯於一種立 礙。如空界色。如是已說處界次第,即於此中 境色"是定所生大種所造。清潔分明。無所障 **瞰骨受異類色相。於此定中分明現故,此定** 定中靑等。是有見色,不可設言。此色定是眼 說。由此已釋定所取色。住筌閑者。咸作是言。 說故。此中且約非夢散位受了色等來第而 非必定。眼等五識。展轉互爲等無用緣本論 如是所言。於色等境。服等先用。意後生者。亦 找五職先受意後知者。據容有說。 非必定然 見色故。又於夢中非唯夢見會所更事。 處說,是故生盲夢亦應何。而本論言。色等五 如 餘

想等衆多法故 於聲等立色名故。唯一名色。於法處中。攝受 處中色相最勝。一有見故。可示在此在彼差 即別名。法處亦解。言最勝者。由二因緣。唯色 上。立異義名,色處更無異義名故。總名即別。 別。二有對故。手等觸時即便變壞。又多種故。 如能作因。諸立別名。爲顯別義。此顯別義。故 差別。故立異名。由是如來於其聲等眼等色 應總知不了別相。 是則處名應二或一。諸弟子等。由此總名。唯 名。言差別者。謂各別處 若色法性等故名同 論曰。雖十二處十色皆法。而爲差別,一立總 |眼境故。世共於此立色名故。諸大論師。非 故一處名色為差別最勝 "應立通名"若雕通名。 云何能 爲令了知境及有壞種種 名為法 處

有言諸法

蘊

量如彼論

夢位憶昔境時有殊勝德過於覺位。

由此憶

皆在此攝。如應當知。且辯攝餘諸蘊名想。頌 曰 法。諸契經中,有餘種種蘊,及處界名想可得。 法。又增上法。所謂涅槃。此中攝故。獨名爲 法名有無量種。一切攝在此法處中。故獨名 念法證淨法。念住法無礙解法實法歸。此等 法名諧法。故立法名。謂擇法覺支法智法隨 攝多別相 法同為 處 又於此中 摄•名品類

是釋。要由有名乃說爲教。是故佛教體即是 以 名、所以者何。詮義如實。故名佛教。 數異名。教容是語。名教別體。教何是名。彼作 彼說法蘊皆行蘊攝。名不相應行爲性故。語 攝。語用音聲爲自性故。有說。佛教名爲自體。 論日。有說。佛教語爲自體。 。故教是名。由是佛教定名爲體。舉名爲首。 攝句文。齊何應知諸法蘊量。頌曰 彼 牟 偼 尼 語 說 或 法 名 蘊 此 數 被設法藏皆色蘊 色 有 一个八 蘊 十 。名能詮 攝手

名一法蘊。如實說者。所化有情。有貪臟癡我 故。世尊宣說八萬法蘊。謂說不淨慈悲縁起 慢身見及尋思等八萬行別為對治彼八萬行 處覺分神通無諍願智無礙解等。 蘊處界緣起諦食靜慮無色無量解脫勝處遍 無常想空持息念等諸對治門。 或說法蘊。隨蘊等言一一差別。數有八萬,謂 論。謂彼一一有六千頃。如對法中法蘊足說。 論曰。有諸師言。八萬法蘊。 1 一量等法蘊足 隨蘊等言 如 實行對 此即順顯隨 一一教門。 治說

○名二多⊜金

非先未受

應信生官夢中取色。昔餘生中曾

位不能取色。若謂夢中必定憶念先所受境。 生盲何緣夢位不能取色。誰言生盲於其夢 **昔境者。此非實夢。不能分则取境相故。若爾** 能取。非昔所受色等。然於夢位有時亦能憶 念先所受境,明了現前勝於覺位。是故夢中 造積·集"堪引往來。能有任持。

極爲礙故。

雄

不摩避色

大種亦非造色所障。是則大種

無

体故。

经。者爾諸說、造色不離大種處者。 彼說大種

由此不應定說空界無障爲相同彼虛

非所障。虛空界者。雖非能障。而是所障。被餘 所以者何。嚴空無爲無障相者。謂非能障。亦 界與

全無為無障相同,體應無異。此言無理

丽 趭 等言。 :說。如彼所說八萬法蘊。皆此五中二 。如是餘處諸蘊處界。類亦應然。碩曰 如是餘蘊等 無難等言。不爲對治有情病 各隨其所 行 | 觀所 唐捐

見五蘊。彼中戒蘊此色蘊攝,是身語業。非意 且諸經中說餘五蘊。謂戒定慧解脫解脫中知 思故。彼餘四蘊。此行蘊攝,是心所法。非受想 中。如此論中所說蘊等。應審觀彼一一自相 曰。餘契經中 諸艦處界。隨應攝在前所說 在 前 說中 十遍處等。前八遍處。及八勝 應審 视 自 相應

解脫處。慧爲性故。此法處攝。若兼助伴。即此 處 經說界差別。有六十二。應隨其相當知攝在 味故。後處即此意法處攝。無色性故。又多界 及非想非非想處。初處即此十處所攝。無香 聲意法處所攝。復有二處。謂無想有情天處 故 界已辯。空誠二界未辯其相。 十八界中。且彼經中所說六界。地水火風四 云何 頌日 無色處。四蘊性故亦此意處法處所攝。五 。即此意處法處所攝。後二濁處。空無邊等。 無貪性故。此法處攝。若兼助伴。五蘊性 如是二界其相

亦說名爲隣阿伽色、言阿伽者。謂極礙色。大 知 論曰。內外竅隙。名爲空界。如是竅隙,云何應 傳說 顯色差別。名爲空界。本論中辯此空界相 **空界** 界 。竅隙即是*明闇,謂窓指等*明開竅 有漏 謂 獶 譀 隙 有情 說 生所 是可明 依關

> 內。有外。非卽虛空。如契經言。內虛容界。 所 界解脫離染。唯餘識界不應說斷。確空無為 二分明。各別實有。又於色界得雕築時。亦說實有虛空理極成立。由此所說。契經文句、顯 體相。虛空無者。應無光明。旣有光明。眼識所 有所作。謂能容受一切光明。以果顯因。有質 虚空顯了。此經意說。虚空無為:雖無所依。而 然彼虛空體非實有。故虛空界體亦非實。此 礙。復是色性。是故說名隣阿伽色。有說。阿伽 即彼。色謂色界色處色蘊。爲其自性。此隣極 **窓等諸有竅隙。非無爲法可言內外。 豈不空** 謂眼竅,乃至廣說。外虛容界。所謂空中及門 諸漏於中會未轉故。又契經說。此虛空界有 取。是色差別,故有嚴空。以能容受光明等故, 言。虚空無色無見無對。當何所依。然藉光明 有膽言而無實義。虛空質有。後當廣明。今因 切轉喻部師。咸作是說。趙字界者。不雕虛字 信承,彼說意言。何有此理。故彼上座。及餘一 礙相隣。是故說名隣阿伽色。所言傳說。表不 即字界色。此中無礙故名阿伽,即無礙色。餘 是近義 断此雌字界故。如世尊說。雕色染時心於五 此空界色與 (彼相蹲 雖 是彼類而非

又諸經說。

容 說。斷彼故。即由此因證體是色。又如頌言 故。又是有漏。說此爲緣入母胎故。離色染時 有爲假士依故、猶如地等。又是明關顯色性 如地等。如契經說。實有六界成假士夫,又是 由此空界非即虛空。又體實有。經說有故。循 碾。是故虛空無障爲相。異虛空界。理得成立。 自果。亦復不爲自果所障。而與餘色互相隱 不相障而障餘色、故異虛字。雖諸大種不障 造色,互相障礙。應各別處。豈相容受,旣 障爲相。應同虛字。彼 分無障。故輿虛字其相有別。 '如何大種無障爲相同於虛空。又彼許色 設非 理 佴 ' 彼說大造雖 有 圶 對故 大種 | 元相

別6 誦言 空即卒界。顯字是色、有垢無垢。在色體故。 譬如盛滿 月 行無垢 有

生斷害壞等差別轉故。非生所依。如是六界。 界耶。與識界養不相應故。由無漏法。於有情 界云何。謂有漏識。何緣不說無漏諸識爲識 復如何說有色法行於無色、與理相應。 界爲緣入母胎故。 界是施設有情因故。非無漏法。如契經說 長因謂答界容受生故。 因。謂識界續生種故。養因。謂大種生依 於有情生生養長因差別轉放,是生所依。生 展轉傳授。順理言教而不敬從,已說容界。 老。不善諦觀如是理教。隨情所說、於古聖賢 汝等當觀我手舉在虛空。乃至廣說。 此亦空界無障垢故。月輪。無垢養不異前 如淨 潚 月 翰 由此界名隨義而立 **拿者世友作如是言** 遊 歷 虚 圶 。彼諸長 止故 調館 叉說 或

應。當觀攝義。故諸餘界。十八界攝 職界。獨能賴生。彼經六界此九界攝 一說一切有部順正理論卷*第三 故名爲界。入母胎緣。貫通六界 。餘隨所 唯

阿毘達磨順 正理 論卷第四

尊者衆賢造

*三臟法師玄奘奉 沼澤

十八界中。幾有見幾無見。幾有對幾無對幾 當顯示。蘊處界三。有見等門義類差別。界中 如 《顯根境識故。諸門義類易可了知。故今且 十八界辯。由斯蘊處義類已成。於前所說 是已說餘蘊處界皆在此中, 辯本事品第一之四 蘊處界攝今

善幾不善幾無記。頌曰 一有見調色 + 有 色 有 種對

界無見義准已成。如是已說有見無見。唯色 有谷饗等應成有見。不俱生故。由說此相。餘 現。故名有見。可示如彼此亦爾故。不可說聲 別故。如有所緣。有說。此色於鏡等中有像可 者此色可有示現。故名有見。可示在此在彼 故名有見。山色與眼俱時起故。如有伴侶二 此名有見耶。由二義故。一者此色定與見俱。 論日。十八界中。一是有見。所謂色界。云何說 [攝。十界有對。對是礙義。此有彼礙。故名有 [復三種。境界所緣障礙別故。境界有對 除色罄八 無 記 餘三

記說爲善不善故。應證毀法。

。可記說在黑白

故

如契經說。應於眼根乃至意根防護而住

名色。有變礙義。故名有色。有說。色者。謂能示 對中,除色及聲。餘八無龍。言無龍者。謂不可 現在此彼言。此有彼言,故名有色。有說:諸色 是第四句。說十有色名爲有對。 ·轉故。有說:若法唯於彼轉。 不能越彼。故名和會義。謂眼等法。於自境界及自所緣。和自 有色言。如是已說有對無對。於此所說十有 有自體故。名爲有色。稱說易故。唯於色體說 爲無對。言有色者。謂除無表。餘色瘟攝。變凝 心界相應法界。是第一句,色等五境。是第二 法境界有對亦障礙有對耶、應作四句。謂七 唯辯障礙。故但言十,更相障礙。對義勝故。若 有礙。障礙有對罰可集色。自於他處被礙不 說名有礙。越彼於餘此不轉故。或復礙者是 生,如手石等,更机障礙。今於如是三有對中。 法。無所緣故。云何眼等。於自境界所緣轉時。 境界有對而非所緣有對? 心所法。境界若無。取境功能定不轉故。有雖 名爲所緣。若法所緣有對定是境界有對。心 爲我之境界。心心所法執彼而起。 彼爲此法境界。如人於彼有勝功能。便說彼 界所緣,復有何別。若於彼法。此有功能。即說 間心心所。於自所緣。和會被礙。得有對名。境 中與瓊和會。而被拘礙,非於陸境,所緣有對 於水有礙非陸。乃至廣說,彼論意言。有眼水 會被礙。得有劉名。故施設論,作如是言,有眼 讇 。眼等五根。是第三句,法界一分非相應法。 **脱等根。心及** 心所 。諸有境法與色等境。 謂五色根非相應 義准說餘名 。彼於心等 和

喻此,又彼所說,但述己情。防護六根。契經說 所依異。立意近行。就所緣別,是故不應以彼 此亦應爾。如是立喻與法不同。立六六門。 十八意近行。雖復說有三六不同。 俱時前生。是故不應作如是釋。豊不如經說 中說眼觸生受想思等。 **貧愛。名眼觸生。此釋非理。受等同故。六六經** 六愛身。義相遠故。彼作是釋,眼觸無問所生 故與意識俱通。有記。此說非理。與契經中立 身。但異熟生。唯無記性。身識亦有時轉變生。 說因邁五職身善不善性。化地部說。前四畿 復一念墮在境中。而成善惡。故不應用此所 **陈在境中。誰應相應。有信貪等。由有意職** 身非無分別。許與碎伺恒相應故。又雖一念 引中所有意識。皆無分別。應非善性。又五識 謂五識無分別故。非善不善。有太過失。或等 又唯一念墮在境中。云何立爲善不善性。若 起。名爲不善。餘名無記,其五識身皆無分別, 等性相應等起。擇滅名善,若貪等性相應等 不善。餘名無記。 七心界。岩無貪等相應名善。貪等相應名爲 即名爲善。惡心等起,名爲不善。餘是無能。 草。翻此即釋不善義名。色聲二界。善心等起。 爲善。或復善者。是吉祥義,能招嘉瑞。如吉祥 慧攝受 謂若諸法慧所攝受。或攝受糕。皆名 品中。 色聲法界。蔣謂拾惡。是違惡義。或復審者。名 叨。名無記法,其餘十界。通善等三。即是七心 名爲有記 岩於二品皆所不容! 法界所攝品類衆 多。無貪 非不許彼與眼觸等 。而唯在 膧 不分 意 據 雖 其

妄分別!

然後煩惱方現在前,利煩惱者

不待

或軟煩惱。或利煩惱。軟煩惱者。要先發起虛 母館作難作。此中亦爾。然諸衆生有種種性。 經言。父母於子能作難作。非不亦有子於父 其體是尋。五識相應。如前已說。然伽他說。第 言無分別者。謂無隨念計度分別。自性分別 識身。自性分別恒相應故。亦有分別。而契經

六增上王等。此中顯示多分起染夾第。

如契

防不密而住。招苦異熟。又契經說,若有眼根 如是。若不爾者、經唯應說,若有意根不護不 無記性故。不招異熟。應知經意,就依根識作 如是說。如爽經言。眼所識色。眼所希求。此亦 色等。又說能招苦異熟故。如契經說。若有六 若謂釋此同意近行。經是則應言應防護 招苦異熟。然五色根 意根 防 一次護而 身亦通三性。理得成立。已說善等。十八界中。 觸 乖 烙 或 起 分 適然後病生。病本若多。少遭風熱外緣所 頓發。俄成灰燼。如人身中。病本若少。飲 《先烟起。凘次生焰。後方洞然。或遇卒風。猛 、染汚意識。或有先起染污餘識。如燃火時。 《別。境幾相順。煩惱便起。由此道理。或有先 "衆·疾競起。煩惱病起。理亦應然。故五融

A

根不護不防不密而住。

若

如

肵

說契經

但 應

言應於

除香味二識 無色緊後三幾欲界緊,幾色界。緊幾無色界緊

說 威 亦無。於彼可無男根依處。彼無用故鼻舌依 所莊嚴。如無男根亦無依處。二根無者依處 此中謂前有過。言彼鼻舌亦應非有。如香味 彼靜慮。由相隨逐。香味不爾。故在被無。經主 及莊嚴身。起說嚴身。但須依處根非有見。何 境。彼無用故。豈不二根於彼有用。謂起言說 輕安俱起。有殊勝觸。攝益於身。是故此三。生 有。有餘師說。住此依彼靜慮等至,見色聞聲 服等。雖離食染。觸有別用、香味不然。故彼非 名色界。又於彼觸有成外用、謂。成宮殿及衣 大種應無。則諸所造亦應非有。便同無色何 彼無成食用。有成餘用。所謂成身。若不爾者。 於彼亦應無觸。非食性觸於彼得有。觸界於 鼻舌眦。無境界故。非無境界少有融生。若爾 除香味者。段食性故、雕段食貪方得生彼。除 八。色界所繁唯十四種。除香味境及鼻舌識。 論 有難無用而有根生 百 彼有用故。 離根應有 "繋謂緊屬"即被縛義。欲界所繫具足十 如處胞胎定常死者。 調莊嚴身,及起言

綠無一所緣前取滅已。第二念識復取生故。

然五融身唯取現境。無二念識同一所

意識能緣三世境界。法雖已滅。猶是所行。於

所緣多心流注。故唯說此是有分別。

然五

類境界。於一所緣多心流注。如是相識。名有

求契經意趣。我說,若識於一刹那能取非一品 分別。應知但依分別力故。起諸過失。應共思 取相故。亦能起染。若爾云何唯說意識是有

後起意識取彼隨好。如是契經。意顯眼識能

好。由諸色境二識取故。先起眼識取諸色相。有配。如契經言。眼見色已。能不取相。不取隨

不護等。又雖一念墮在境中。而能取相故通 不護不防不密而住。乃至廣說。豈異熟生。有

分別。

依緣無故。五識亦無。故唯後三無色界緊。 界。要離色染。於彼得生。故無色中無十色界。 其類寫繁。故知諸根更相損益。勿令服等諸 說界繁。十八界中幾有漏幾無漏。頌曰 義成。無色界緊。唯有後三。所謂意法及意識 根用微散。鼻舌根色界定有。由兹色界十四 沃津潤於層。拔鼻中毛眼優落淚。諸如是等。 **遍者多分耳聲。 塗足不塗眼便明味。** 愛彼無。理無根愛,又眼等根。互相繫屬。見諸 同。依於內身起六根愛。非依境起。如何可說 隨波。 若雕境愛根愛亦無,起男根愛。依婬觸境. 於中 未除,又引男根。亦不成證。由彼起愛所依 有所須。如是 或時根 愛已識。 共境界愛亦復 未得難愛。或復有時。已離識愛、根愛未離、由 故知二根彼愛未離。故不應執彼離根愛未離 業因故亦應起。若雕境愛。根愛亦無、或應男 時限耳身識未得離愛。彼所依根亦同其識 處愛。理如前說、又離境愛非證根無。如或有 生。即顯男根於彼離愛。旣許鼻舌依處彼生 愛亦無。非根愛無處愛亦離。根與依處隣逼 根於彼亦有。彼無男根。雕根愛故。由離根愛。 此敌生。無用何失。豈不色界鼻舌二根有愛 而生。境界不然。如何倒執男根依處於彼不 依處亦無。此中何因作如是執。若離境愛。 眼耳何用故生、於根有愛及殊 或復有時。已離境愛。由須用故。 意 識 通 肵 餘唯有 膀輪塗 漏 勝業 根変 E 根 因 O 武英超二轨程自② ○庆二病自③ O成二戒定

論日 漏。請除道諦及三無爲。 ęр 此 意法及意識三。 餘意等三皆是有漏 切皆通有漏無

通有漏。 是已說有漏無漏一十八界中。幾有尋有何。 道 無蕁唯何。幾無蕁無伺 頌日 語所攝 謂餘十五。 "及三無爲"如其所應"三皆無漏 道諦無爲所不攝故。 幾 如唯

避 自體自體不相應故。此常與尋共相應故 中。三品不收。應名何等。此應名曰無伺唯尋 定體。非彼言無第二尋故。何在欲界初靜慮 差別法。一時無有二體相應。是故此因能爲 相應。如是此因便爲無用。或應自體自體相 應耶。有第二受而不相應。無第二言。 非爲定 故。是不經主言。無第二等故。設有第二許相 唯何。自體自體不相應故。此常與伺共相應 無尋故。自體自體不相應故。每一切時無尋 上無導無何。法界一切非相應法。靜慮中間 慮中。有尋有何。靜慮中間無尋唯何。從此以 何亦如是。於彼上地無尋伺故:非相應故。 彼 識界及相應法界。除辜與伺。若在欲界初靜 誠中各居後故。此後三界皆通三品,意界意 用外門爲因簡別。意法意識名爲後三。根境 中心心所法除草與何而有不與尋伺相應。何 門轉時。 識唯於尋伺所隨地中有故。非於欲界初靜處 以行相處外門轉故。此因非理、現見意識 論 不還成自體自體不相應故。 。許無差別亦相應故。此何緣故成異體耶。 。此五識身恒與鄰伺共相應者,經主釋言。 時無二故。行相不同故。雖有第二而不 Æ 眼等五識有辜有伺。由與尋伺恒共相 謶 亦。常與彼共相應故一應作是釋。 有尋伺 後三三 自體行相無 餘 無 内 五 身。各一分別

無分別耶。頌日 量,若五識身有尋有何。尋即分別。 俱無。常與尋伺不相應故。 此 安立有尋伺地。法有四品。餘十色界。 以。此中乘便應更思「品。餘十色界。尋伺 如何許彼

定意識。具三分別。若初靜慮。在定意識。及上 散心。各二分別。上地意識:若在定中。及五識 故分別名不通勝解"若在欲界及初靜意"不 生 持 順轉。故分別名亦通慧念。由此三行差別攝 行相。故說琴爲自性分別。 念相應。擇記用徼。故唯取意。夫分別者。推求 隨念分別。明配所緣用均等故。五識雖與慧 中簡定取散、若定若散。意識相應諸念。名爲 中。慧。能於所緣。如此如是計度而轉。故於此 慧。名爲計度分別。定中不能計度境故。 非定 •後心所中自當辯釋。 **意地散慧諸念爲體。散言簡定。意識相應散 藏總類具三。說有分別。自性分別體唯是尊。** 名無。豈不意識有唯一 無分別。如一足馬名爲無足、故雖有一而得 隨念分別,由五識身雖有自性而無餘二。說 論曰。分別有三。一自性分別。二計度分別。 故分別名不通於想於未了境不能即持。 皆合於境明了轉異。於已了瓊邁簡行 設工無 意 地散 分 慧 别 餘二分別。如其次第 種分別相應。 意謝 由 。簡擇明記。6行似 計 念: 庭 爲 膧 。由依意 體念

無所緣。幾有執受。幾無執受。頭曰 如是已說有聲伺等。十八界中。幾有所緣。幾 ıĎ 法 界 42 有 所 緣 鮽 無

雖不緣彼而五境攝。

又眼識不緣和合爲境。

來色等 境界以五識 身唯現境 故不緣彼思

由

和集爲所緣故。不緣彼起。猶如雖有過去未 和集者。是彼類故亦屬依緣。然五識身。唯 緣和合爲境。即諸極微。和集安布。宜爲五職 計度分別所取。五識無有計度功能。是故不 生起依緣。無有極傲不和集故。設有極微不 見乃至所觸事成、以彼和合無別法故。唯是 和合爲境。非和合名別目少法。可離分別所 微爲所緣故。又五識身無分別故。不緣衆微 智人不應欣慕。五融不緣非實有境。和 部義宗略述如是、今謂彼論涉壞法宗。故有 衆多和集。此用亦無。故處是假。唯界是實。彼 集。見用亦無。如是極微一一各住。無依緣用。 義宗。傳說。如盲一一各住。無見色用,衆盲和 而成。又彼師徒8串習世典。引衆盲喻。 失之法。由此所依亦非實有。 若緣實境 不應聘智觀彼所緣。 許是虛偽妄 諦。皆是虛偽妄失之法。乃至废說。彼謂五識 都無常性恒性。廣說乃至。無顯倒性。 如是學、諸有過去未來現在。眼所識色。此中 黎引聖言。佛告多聞諸聖弟子。汝等今者應 故。衆微和合。方成所依所緣事故爲成此義。 緣。有所緣故。如人有子。所緣所行及與境界, 論曰。六識意界。及法界攝諸心所 依緣俱非實有。極傲一一不成所依所緣事 無所緣。義准成故,此中上座作如是言。五 名義堯別。餘十色界。及法界攝不相應法。名 前 八 界 及 搫 無 執 雅所緣境不說 受 法。 餘 都不用。 集極 Ĥ

墳

非五識身。以彼唯緣實有境故。

謂施設理亦不然。不可無境有施設故。 非學 色等一一非和合故。何得說名緣和合覺。若 緣。若謂即緣所依爲境。是則應名緣色等覺。

廣說乃至。彼皆永斷。是故於中思夫妄見所

今 服所識色。

諸邪勝解想心見倒貪身繫等

境。又於色處說名有見及有對故。於聲等處

別異說故。處非假有。非於假有補特伽羅瓶

無可施設有。是故意識。

亦有能緣和合為

境體爲虛偽等。是謂契經不違理義。又如是 執常等。佛聖弟子。觀爲虛僞妄失之法。非觀

釋其理必然。由彼經說。於去來今眼所識色.

差別

等法上有差別說。

唯於實有色等法上。

自共相差別說故。又於此中。觸法處界有

而言觸法處唯是假。界是實耶。

。若言此

何 有

若執極做

青黃等覺應決定無。青等不應是和合故。若

以靑等顯色應

非質故。

若眼識緣和合爲境

4000

見有少因緣而不能見。如不能見水中鹽色。 見者。不和會故。非非相故。以有諸法雖是可 所緣定。眼識於彼非定現行。不能一一別相 明崩壞法。論,若言意識通無漏故無斯過者, 虛偽妄失法故。者爾緣實覺慧應無。是則分 執彼經有此義者。意識所緣亦應非實。同說 及不能見壁等障色。又不達義。安引樂言。若 宗又許。眼等五誠通無漏故。不應妄執五識 所緣唯假非實。有世間智緣界爲境,彼所緣 理亦不然。無漏意識。亦以總法爲所緣故。汝

色蘊覺。而去來等諸色不同。不可集爲一和

又如覺慧。

合聚。雖彼一一各起蘊覺,而去來等諸色不

應不總生一色蘊覺。然有如是總色蘊覺。

覺慧力。攝爲一聚成和合學。理不相違。緣一 故知亦於已滅色等。彼雖雅散不可和集。而

爲他說我見如是如是和合。

若執意識亦不

能緣和合為境。

是則應許諸和合覺無有所

如是於彼已滅色等。起和合覺明了現前。亦 性覺相分別。復爲他說。我見如是如是青性。 合境名和合學。如於已滅靑色境界。謂是靑 色等。起總計度名和合覺,如是亦應由覺慧

合本無。唯分別心計度而取。如於現世和集

力。於已滅位不集色等。起總計度名和合覺。

雖集去來現在等色總爲一聚名

青等同和合過。如取未來不見滅色。於何分

無和合耶。餘位亦無。何獨責此。如青等有和 位緣和合耶。於彼所依已滅分位。豈不此位 是色性故。有諸師說。和合亦非意識境故。或 等如和合者。其理不然,以就勝義。非許和合 **眼識不取靑等。有意識能分別靑等。若言靑** 是和合應非實有。是則顯色,亦假非異,無容

識身。唯緣勝義。世俗唯是意識所緣。故無

五,

界亦應非實。然彼經說。六識所緣皆虛偽等。 經後復作是言。有能如是如質觀者。於去 顯妄執所取境虛。不顯所緣告非是實一故彼 如彼妄執常等都無,皆是虛僞妄失之法。此 子。如實觀彼離諸妄執。謂法來今六識所識 等境。妄執常等真實性相。是故如來教專弟 所樂宗。若爾彼經復有何義。愚夫長夜。於色 無有差別,故說有漏所緣唯假。但由食著自 來 可隨俗說。言於諸方不決定故。非所見色是 見語,此就增益常等性相。說此唯言,非於見 隨俗言。而契經說,大母當知。於所見中唯有

別故。 非 識緣和合境。此契經義。違汝所宗。以說常等 是虛等故,又彼經中。不依眼等五識境說 非汝等許有去來,是故不應引彼聽教證成五 復有聖言、顯假等識非緣妄境。故契經言。於 集爲所依緣。復如何知唯界和集,理如前說。 得知。以界和合爲所依緣。生於眼觀。非界和 於諸處唯總說言。眼色爲緣。生於眼識, 受等亦應非勝義有。以於六境說虛等故。又 故。又若如言。便起定執於深義趣不思求者, 觀彼境遠離所執常等性故。 者。於見言見。應非樂語。於見言不見。應是 不見言見。於見言不見。此非聖語。於見言見。 爲境。已廣成立。若依和集卽是勝義。 此聖語。依何境說。若依和合。眼識不緣和合 便爲安住壞法論宗。或應"辯析差別道理。 識說。緣實者亦隨俗言。 是即一切唯有假 專語。 岩謂隨俗說如是言無斯過者。 則應意 於不見言不見。此是聖語。 言隨世俗說又所見色唯是勝義。 有眼識能識去來。 又說觀彼想心見倒貪身繫等背永斷 叉非去來可 ,若眼等識緣妄境 又說彼境三世 有 於見見言 和 。何謂見 슦 如何 曲 又

界中九無執受。何等爲九。謂前所說七有所 緣勝義。亦緣世俗。如是已說有所緣等。十八 緣。并全法界。此八及聲皆無執受。碩中及言 義成。若五識身。了勝義境。何緣五識不斷結 定不用和合爲境。然必有境。故以實法爲境 微是依緣故。執一一微非可見者。衆徽和合 極微爲依緣論。此對盲喻理不相違,許一一 徽和合成依緣論。彼對盲喻。極不相符。和集 義。如是上座諸有所言。前後諮觀。多成違害。 具含二義。●一顯總集。謂八及聲總無執受 耶。了自相故。外門轉故。無等引故。無分別 亦應不見。同肓喻故。如非色合。故五識身。決 衆盲喩。違彼●自宗。一一極微非依緣體。衆 信而無智。同所敬承。具智信人,必無隨順,又 **黨此。故十二處皆是實有。非於假法可說滕** 等正覺。空花論者可說此言。稱佛爲師。不應 依不實法說勝義有。 者。謂十二處。此勝義有、餘皆虛偽。世質不應 爲開勝義有法。世尊告曰。梵志當知。言一切 處說言。我覺一切,依何一切言我覺耶。 上座此論便違經說。如契經說,喬答摩寫除 立、傍觀察人不應信受 不同。都無正理及所餘量。但彼上座。隨意而 有三法。而無積集。法界何異。 一顯異門。謂餘師說,不雕根聲亦有執受。餘 二亦有差別。 說七牛有所緣中。五界唯緣勝義爲境。餘 |得名界。觸處可爾。法處云何。 汝宗法處雖 一度境故。所緣少故。雖了勝義而不斷結。 。多物和合方得處名。 又亦不應唯證假有成 又岩處假界是勝義。 。又彼建立處界 唯願 別 物 可 根

是名第二。此中有愛及有身見。若正智生 即 有執受等。十八界中。幾大種性。幾所造性,幾 向名有執受。是爲經論二義差別。如是已說 者法。旣執受已。至般涅槃。隨轉不捨。此法一 便斷減。異點相類。諸漏盡者。亦未斷減。是故 樂。名有執受。宿業所引異熟果等,分位相續。 身見。執爲己有,名有執受,二者爲因能生苦 不相違,有執受法略有二種。一者有愛及有 識所執務。識所隨攝。名有執受雖有是說而 受。若爾應違契經所說。故契經言。若於是處 護茅灰火·刺霜雹等緣。是己身攝。名有執 師說。若諸有情執爲自體,一切處時。方便防 此相違即能生樂。是己身攝。名有執受、有餘 **毘婆沙說。若諸色法逼迫斷壞。便能生苦。與** 所法不依彼故。非根性故不爾。色等若不雕 相隨故。若爾色等卽應一向名無執受。心心 共所執持。攝爲依處。名有執受、損益展轉更 受。此復云何。謂心心所執爲己有,卽心心所 心首而說是言。本論中說。己身所攝名有執 故九界各通二門。何等名爲有執受相。標之 過去未來及住現在,非不離根。名無執受。是 受,色香味觸住現在世不雕五根。名有執受 五根住現在世,名有執受。過去未來。名無執 積集。幾非積集。頃日 。雖非所依。而是心等之所親附。故無此失 ·通二。謂五色根,色香味觸:云何通二。眼

論曰。觸界通二。一者大種。二者所造。此二如法 一分亦然 十色可 積集

遍知法"故但說言有十色處。此十一向苦諦 永斷耶。此難不然。立歸異故。又舍利子。於彼 增十經中。唯說一向應逼知法。豈不亦是應 **漏無漏性故。猶如意處。亦應修習,是故於彼** 攝故。苦諦唯是應遍知故。無有相違,無表有 便為壞亂一切契經。然增十經。爲顯十種應 色。製造安置增十經中。如是展轉。更相非緻 諸師。豈不亦能作如是說。譬喻部師。 極中定有此意。言非盡法。即彼經中復說十 說無色言故。如舍利子增十經中。唯作是言。 非檢。若謂此經非聖所說達餘經故。法處不 種應永斷法謂五內外順諸蓋法非無餘法亦 師。愛無表色 製造安置阿笈摩中。若爾對法 有十色處。故知此經非入結集。但是對法諸 種空經立爲異品。亦越總頌。如是等類。五 栗捨一切。違自部執聖教契經如說。製造二 故。如說,製造順別處經立爲異品。若爾便應 建理。故應成量,彼謂此經非入結集。 越總領 應不許。入結集故。又不違害諸餘契經。亦不 所造有色無見有對,彼不許有。如是契經。不 說,茲芻當知,觸謂外處,是四大種。及四大種 滑等不異大種。此說不然。達聖教故。如契經 取大種形量色相、亦能覺了滑澁等物。故知 安布差別。又眼亦能覺了彼故。彼謂依眼隨 反和合聚中。說爲從觸。餘隨所應。皆即火種 卽大種次第安布。 有所造色。所以者何。即諸大種形差別故。謂 金剛芭蕉練等和合聚中,說爲滑觸。 十一觸釋。寒學上座。於此說 於諸金銀頭胝迦寶雲母 青 非 與此 **洞處中**

定知。即諸大種形量差別名滑等性、非異大 了。言即諸大種形差別故者。不說正因、云何 處中無所造色。決定違害此別處經。智者應 是永斯。 是故成此不違餘經 如是上 座 設 艒 **契經**言 此 尳

量即大種故。由此即破彼第二因。謂眼亦能 能取形量差別。若爾大種應二根取。以言形 何乃言即諸大種形差別故。豈不闍中身亦 非諸大種是眼所取。眼所取者。謂顯與形。如 種別有滑等又諸大種。安布差別,即諸大種

體者 滑非大種 性卽是動性。非息等處滑可得故。由此故知 滑性即是煖性。非諸煖處皆有滑故。亦非滑 滑性即是濕性。非諸濕處皆有滑故。 地即堅未嘗相離滑性。 若爾應不離堅亦非 非滑性即是堅性、非諸堅處皆有滑故。 又滑等相異諸大種。故異大種應別有性。謂 能。又因嗅香覺了苦酢,應言苦酢體不異香。 得。 大種。安布差別。即名爲堅。無別有堅異三**可** 布差別如滑澁等。謂他亦能如是計度。餘三 等言即大種。此有何因,而言滑等不異大種。 如是云何。邁滑等異大種。由見色相。比知滑 穪 形 能覺了滑澁等者。此言何義。若謂眼取大種 覺了彼故。 1有虛言都無實義。 又應謂堅即餘三大安 量。旣執形量不異大種。應許眼根能取大 。由無異因,不應別執。故彼言義。無所堪 若謂眼根能取色相。大種形量隨此比知。 理亦不然安布差別必有所依。 '亦非不有'如實有法現可得故,又 又謂依眼隨取大種形量色相亦 若謂唯有安布差別無實 此所依 亦非 如

> 2.中滑性。 卽 滑性 故 。又契經中。方便說有如是滑性。 或頗唯 得安布差別。 不應亦了 如

重故。即應一切和合聚中皆有重性,無定因 彼爲境。又即大種衆多極傲和合聚中。許爲 故 即是堅濕。又許和合爲輕重故。身識不應緣 故。應無差別。若謂少多故無過者。應非重性 地水相各異故。又於一切和合聚中。皆具有 生重性。重性即是此大種者。理必不然。重與 應說重性是何大種 風界。此說不然。前說大種。與此相異。非此性 故。若不了知經論義故,卽謂輕性是風界者。 謂輕等動性,世尊亦說。諸輕等動性。名內外 說輕性故。輕卽是風。如本論言'云何名風界。 輕。待彼名重。非堅性等相待而成。又於風界 軍性相待成故。非實有體。謂即一物待此名 輕重性,即諸大種。或少或多,說輕重故。又輕 其中差別當更顯示。彼上座言。無別所造名 性。由此道理。亦總成立異四大種有澁等性。 非質。又非一一大種中有,故異大種別有滑 假法。滑性亦然。既身所取。故不可●說是假 有別覺。即說身識緣諸大種。實物爲境。非緣 滑覺應無。如離分別。於諸大種。 一一體上皆 識應不了知 身識唯緣勝義境故 又難分別 與正理不相違故。如是滑性實有義成,又若 滑性。異四大種。無別有體。應假非實。是則身 又縱滑性。有經無經 若言大種和集差別。 如來皮膚極細 滑 若說此宗謂有大種增 "然曾無經遮彼有故" 能爲因緣別生重性 切塵垢不著 叉

異能詮。 大種 二物。同堅不堅。 不堅。其理旣同。汝應生喜,不能令喜。輕重 名堅。成名堅勝。 不實因。或諸堅物亦有待對成異品類。謂或 有時說重。而非由說捨彼輕性。但餘緣故。 彼名不堅物。輕重亦然。故義相似。雖於輕梁 無別所待因故。待不堅物說此爲堅。未常: 向決定。義相似故。然非待餘堅名濕者。以更 說堅爲濕,不相似故。此非不然。其所待因。 過失故。 故、堅非不實、此亦應然。若謂不然。未甞相待 質者。堅等言說亦相待成。待不堅物立堅名 故非實者。云何知爾:應說其因。此且非因有 多總說一性。如瓶林等。是假非實。此亦應然。 顯色無別有體。是故相待。非不實因。若言待 重亦然。謂即一物待此名黑,待彼名白。而非 名彼此岸。輕重亦然。體非不定 又如黑白。 岸令體改易。以即一物相續轉時。待此彼邊 此岸令體改易。或於此物立此岸名。非說彼 此岸,輕重性亦稱。謂於彼物立彼岸名。非 能詮相待不定。非所詮體而有改易。又如彼 即待彼復名爲輕。因果既實。此如何假。故唯 待此名輕、非即待此復名爲重待彼名重。 果。待彼名果。非即待彼復名爲因,如是一物 待成故。非實有者。此非善說。譬如因果、 則無斯過。 亦然。謂如一物待此名因 實有義成。然不應言相待不定應成 體非改易。 若言堅等非相待成此相待成故非 此 於世間現所見故。 應成一故。 或名堅極。 如前已籍"是故相待非 非即待此復名為 且輕重性異諸 於中亦說堅名 又言輕 輕 重 起 輕 說 非 重

豊髮毛等唯地界耶。是故彼言。有別意趣。不 言定取義者。即彼經說。髮毛爪等名內地界 與動相順相似。故論經言。輕等動性。若唯如 就增强。故作是說。火難增强而不決定。又輕 故學輕果以顯風因。雖四大種皆是輕因,而 然。辯大種中已釋此義。對堅等三、動最難了。 不受。言於風界說輕性故輕即風者。此亦不 聚名重 輕重二性聚同體別,其理顯然。何緣 輕極微多。重極微少。此聚名輕。 與此相違彼煖 名雖不定而體是實。此亦應然。有諸色聚。 故 物 [執彼遮輕造色。又阿笈摩有如是頭 《爲白者。此亦不然。現見世問,有此說故。名 一說。微火爲冷,有微矮聚。待此名冷。待彼名 「不定兩體不易。如前已說,故體不同。又如 。若言黑白。雖品類異。而未曾有說白爲黑 如黑與白 雖相待對 。品類不同。而非

大石等亦應浮故。又此輕性是輕安果。故體 亦不應說廣大故浮。廣大是形非觸性故。廣 者。擲置水內則不應浮。有非有性。不應俱有 輕故。又於薪等重性非無。亦有輕故。若不爾 無爲體。此亦不然。於虛字等重性旣無。應有 [長養。以離輕安,應長養故。 若謂輕安能除 亦不然。輕性是身長養因故。不應謂無亦 '無"謂修定者。由輕安故。身覺輕觸。不應用 重如堅。應實有體,有餘師說。輕性唯用重 例。唯大種生名長養者。應謂輕安滅餘大 |輕安果。 重墜 若唯令身離重觸故名爲果者 身中 如重 州沈 海

> 諸鐵團或諸鐵鍱。若時有火。有極煖熟,爾時 調柔用。不任修斷 重極不調柔。我身亦爾。若有輕安。則便有輕 便有極軟極輕極調柔用與此相違。 猶如重性。又阿笈摩說有輕重。如彼所說。 應是輕安果。又輕非用重無爲性。品類異故。 少亦應不生。若不相違、誰障多不起。故輕不 有調柔用。堪任修斷。與此相違。即便有重 生。何故輕安與諸大種相違而起。若相違者。 大種少分爲體。 重二相。諸大種中。皆無有故。若執輕性即諸 應非別有。則與上座所執應同。然不應 應執輕安現在前故少大種 極堅極 珥 如 無 輕

*說一切有部順正理論*卷第四

阿毘達磨順正理論卷第五

尊者衆賢造

*三敠法師玄奘奉 韶譯

辯本事品第

一之五

轉應損害。誰有智者作如是執。被少火害歸轉應損害。誰有智者作如是執。被少火害歸獨所損害者。火界增。或去日遠。便有冷故。又如以者何。於彼無日。或去日遠。便有冷故。又如以者何。於彼無日。或去日遠。便有冷故。又如以者何。於彼無日。或去日遠。便有冷故。又如以者何。於彼無日。或去日遠。便有冷故。又如以者何。於彼無日。或去日遠。便有冷故。又如以者何。於彼無日。或去日遠。便有冷故。又如以者何。於彼無日。或去日遠。便有冷故。又如以者何。於彼無日。或去日遠。便有冷故。又如

生。餘大種。即名長養,何滅重爲。重性

如

無故 **焌說故。體** 相狀分明。現可覺故、猶如矮等。又契經中。 理故。諸色聚中旣必有火,是則冷觸應畢竟 即煖無、應有色聚全無有火。有非有俱不應 是造色因。又冷館爲覺生緣故。如火界等非 說唯水等無。名地等界。故彼所說。非破冷觸 界少爲冷者。彼雪聚中火微極少。不應於此 发無別性故。例無別冷。理亦不然。 使即冷等 是如是火界轉多。為應理論。彼執冷火無別 造生唯即火者。亦不應理。現見二法更互 故彼論非爲應理,又彼所說。熱增減時, 無法有異品類。或應地等用無爲性。謂亦可 無爲體此亦不然。品類異故。猶如煖等,不容 下等品類。分位別故有餘師說。冷等唯用煖 物成。體應是假便應不爲身識所緣。以非冷 大種者。理亦不然冷與水風相各異故。 有執此宗。謂有大種增生冷鯛。冷觸即是此 體故。不可金少卽爲非金。故有別物異諸大 冷微極多。智不應言如如火界漸漸微少。 生因。非由火界。不應就火增盛爲難。又執火 冷生時和合異故。謂水風界增盛聚中。有冷 非道增時無別惑起。例道退位無別惑生,又 達。一法增時餘法減故。如能斷道與所斷惑 謂爲少因。所擬益者,此因若增。轉應攝益,是 塅 乑 投 。由火界減。彼物體增是所造觸。說名爲冷。 能爲損害。非即由火。由此准說冷攝益者。 然。定有餘因能損害故。謂火少故。有餘冷 大火。若謂 知離火別有冷觸。又諸冷觸 其體質有 必應有。故契經言。 彼 山匱乏火故有損害者。 我於冷煖皆能 無 理必 如

應

切時生二欲難堅住難遣。

生

生起。不見不依大種身識,隨諸大種差別而

若爾此欲應不要因大種增盛方得

二欲若爾。應一切時不待增盛,有因便起。則

唯見身識大種爲緣。若等若增。但觸便起

增 嘣

HI.

偏增者。此未識宗。故作是說。又今應說 言諸聚中一切大種體雖等有,而或有聚 此義旣成,不可傾動。而經主說。 昆婆沙

堅

說墳。諸無色法不可積聚。體無對礙。就用說 非極微。故諸色法,由可積聚體有對礙。就體 生五識身。又諸極微用增强者。其相麁著。

成造色。

故非造色 謂欲依心不依大種。

故不應難令

緣非造色性。若言二欲雖因大種。而不依彼 若微二欲便滅。旣隨大種增徽不同。二欲何

用異體有增。 體故。用者非實亦體增成。不異體故。無非實 與自體無差別故。用若是實即體增成。實即 因何得生地等別想。若謂因用。理必不然。用 說。以諸色聚形顯皆同。若執堅等體均無異。 了一。又隨世想立地等名。應全無因。空有言 了一故。若諸聚內大種體均,不應此中各唯 **諸色聚內。堅濕煖動體相偏增,一一聚中各** 師。彼無此說。彼說大種由體故境,石水焰風。 誰是毘婆沙師。者謂善釋阿毘達磨諸大論 如所覺團中鹽味。未審此中經主意趣。定謂 體雖等有而或有聚,作用偏增,如心心所。又 與一切心品俱生。生欲勝因。爾時具有而不生 失。彼宗謂彼毘婆沙師。言諸聚中一切大種 過故。經主自論有處說言。此是彼宗所有過 生。欲不得生。此有何理、心所法生。必定緊屬 體爲用。何緣復勸如是思擇。爲欲蠲除不實 造觸生障即障心心所。 者。必爲所餘生緣。關故。所餘緣者。謂所造 應然。欲與身藏俱時起故。雖有障礙而識得 造觸爲性。今應思擇。者諸大種色聚中增。爲 觸。無異因故。且止廣靜。必應信有飢渴二體 依緣融合。彼三具有。又彼希求大法地攝。故 故二欲不生。何須復別計有欲因造觸。此不 有過患故。或爲餘緣所障礙故。豈不卽由此 欲因現不生。彼因爾時何緣不起。由所依身 火界有時雖增 鹽受等。 。故離大種實有飢渴。 。用卽體故。卽體用增,總說如是,然 由此即釋彼心心所團中鹽喻 現起食飲二欲。 勿心等生障即障造 造色爲性。又不應言 故 知

> 體聚積,而說增者。應有大種。或所造色一 自餘諸界。准釋應知。理謂大種若但用增, 合。然有不能攝餘色聚令和合者。以其少故。 兩數同。 意言、非有色聚全無水界。若全無者。應不和 不聚集。無能攝故。如是一一廣說如經。此 教者謂如種喻經說。若有地界。無水界者。 故。謂大種增即體可得。非用非業有集礙故。 故。又諸大種就體說增,現可得故。敎故,理 說墳。就體說墳、謂諸色法、譬如依多依一成 爲邪計。或如類別,品別亦爾。故唯心等,就用 等。綠起理門有差別故。體類如是。由此難少 有差別。 **來**中有味等物。體增强故,謂是用增。良樂毒 微多。水味微少,故*酢味胀。 還由體增, 不相違。以酢與水觸微難等而味不同。酢味 亦見用增。如酢和水。良藥和毒。鹽和水等。 增心心所法。就用差別,說增微異。豈不色法 别 差別。分明可了。受等無對,不可積集。但由用 而能伏多。非異體類有別用生。故執用增。 了增微異。是故大種,體可積集。 。謂賭大頹有對礙故。可積 而9用有異、如何言色就體說增。 集 故 。就體說 於諸 ガ 非 極 應 經 是 處

欲因應

一切時生®一欲故,現見二欲非恒時

飲二欲應是造色、火爲因故。又非火界。是二

能熟能消。便能發生食飲欲故。此言非理,食 故。說名輕安,若爾此因應煖爲性,由火界煖 **冯因。故名飢渴。如說輕安,謂身輕性,輕安果** 名故。由觸差別逼切其身。生食飲欲。是●飢 堪忍。

若於爾時冷燈調適

郎能成熟

取 證 궶

丽 不

。非於爾時極冷極緩。若極冷緩不能修業,

所造色,希求性故。理亦不然。此二於因說果 故冷造色質有義成。又上座言。飢渴二種。非

微上亦有用增。如於受等一法體上,有時用

增獨能爲境、何緣極微一一別住。不能爲境

應

緣所進令非造色。風火若盛二欲便增。風火

要因大種增盛而生,旣隨大種差別而生。何 別。身觸爲緣而得生起。二欲不然。如所造色, 大種"或等或增差別生起。但隨所依不由差 得生起。欲即不然。因增生故由彼身識不因

亦應然。

此不相似。識不要因大種增盛方

不然。如前已說。二欲應是造色性故。若謂如 風火界,增强生故。若謂二欲亦應爾者,理亦

所觸大種發生身識。

而非身識是造色性。

而此造觸體非常有。此例不然。欲因造觸待 有。覺不自宗欲因造觸所依大種。雖恆非無

若爾久觀雪等盛色,根不應壞,不爾彼色所 等 彈撫有差別故、聲轉變生。餘色等中無如是 盆等物。由火成熟,便有色等轉變可得。扣整 然。由此地等三義成立。一所依義。二能生義 處故。謂諸來中地等四相,皆逼具有。 色等不 煖同 說 識。又色不能損壞大種。非所觸故。是故大種 唯壞大種非根? 依能壞根所依故。以於關中冕彼生苦。故知 事。是故堅等。色等所隨,是色所依。非餘色 謂能成熟。 登不見冷亦能成熟 中冷用可得。冷同煖逼。此難應止。煖用者何。 冷用煖中無故。以於冷中煖用可得。非於煖 被冷覆而不可知。若爾冷鯛應同媛遍。不爾 煖應如冷。亦非大種。此難不然。冷有煖故。由 穜 應成大種性故。然冷等觸。非遍滿故。不成大 獨能損壞餘色物故。是色所依。非餘色等。有 不爛壞,不爛壞因名能成熟。冷亦如是。應與 冷雪等凝結有勝用耶。 熟長。四決定用不可得故。體非大種。 風界增四 能爲所依。冷等應成大種性故、然彼冷鯛、水 一廣大義。又是色等所隨逐故。現見世間。瓶 何 置不煖中無有冶觸。於冷觸中亦無有煖 堅等所觸性故 能爲所依 又能損壞餘色物故。色等依地無能壞用 造冶觸。 即煖用故。是故不應說言堅等所觸性故 因 此亦不然。水風界盛,暫時凝結,此中成 是色所依。非餘色等。以此遍滿一切 。生彼果故 (大果故、是所造色。又彼冷觸。持攝 若壤於根不應覺彼發生身 亦由煖故 此言非理 。此說非理。冷等 # 如有煖战物 "水風界盛 **燕汁等。** 。豈不由

結可 雖遠而不爲損。同一果故。何妨和合。又若見 諸根。不應於根說大種性。又餘經說。茲仍當 性堅類隣近執受。乃至廣說。若異大種別有 所 俱非二種。義准已成。譬喻論師。作如是說、諸 界唯大種性。餘七心界。法界一分。除無表色 難理定不齊。是故冷觸唯所造性。由斯觸界 雪雹即水異名。非草木等異名。稱火、故彼所 難如前水風界監如造冷觸生彼果釋。 或氷水界凝結。世間於此亦立種種氷雪電名。此 煖 聚中異大想滅異大想生。冷即不爾 是故冷 諸聚中立異大種。故非大種。然煖增故。 於諸 是能生長諸造色因。名爲大種。非冷增故,於 彼諸界增故。於諸聚中立異大種、卽彼諸界。 是水風近所生果。地界與彼都不相遠、火性 以諸大種同一事故。雖性相違而恒和合。 反。如以冷水澆灌石灰。從冷生熱。此亦應爾 故。互不相違。水火亦然。旣同一事。理無相 表業。依大種生故名所造。然聲爲顯定無一 擊香味。法界一分。亦唯所造。此復云何。謂無 有二義成。餘九色界。唯是所造。謂五色根色 非 肵 所 知 云何名內地界。謂於眼肉團中若內各別堅 合。如何從燦生於冷耶。 理 、造色異諸大種。有何意趣,此經不說。彼 依實事。故知眼等色等造色。非異大種。若 。諸有士夫皆即六界。既定說六。爲假有情 造色非異大種。所以者何。契經說故。如說。 、能依所依。二性差別。豈不現見由冷增故 得 。不了契經深意趣故。前所引經。順 **岩宫冷是大種果者冷媛相** 如堅與濕同 違 不應 世名 事 冷 言

同類因、爲識生依。是身根用入滅定者。 等無間緣。故識與身。義非均等,又身根用 想 想 已成故。又執造色不異大種。則應色等皆同 故引此經非邁所造。空界質有是所造色, 情有用本事。理極成立。或學字界。表諸 當出後職生依。是前識用。故唯六界,是諸 果。同類因用。定無彼識。體不成就。能作當果 就、有差別故。謂有身根。雖不成就。而 定現起、是彼識用、若爾身根亦應有用。 品中。又唯六界。是諸有情有用本事。從續生 冷等觸。若法有體。未起作用。不應立在有用 眼等無故。雖於此位亦有身根。而猶未能覺 則顯示眼等住因依因等地。 所起肉團。其中所有內各別等。名內地界。此 切因眼所起。不離眼根大種所造。是因於眼 第七。肉團中言是依第七,由此表知。 總攝 遊慧眼。應不須說肉團中言。又於眼言是因 此經唯應說謂於服。內各別等。堅性等言 者。總說一切。不離眼根大種所造。若不爾者。 色等境界皆同一相。謂堅等相。 別。是則遠經所說。眼等所行各異。如何所 因用未停無故。此難不然。 彼過去識。館作未來等無間緣。 心至命終心。常有用故。住滅定者、證有何用。 經。唯說六界。不言餘者。有別意趣。謂續生時 七言。總攝一切眼及肉團所依大種。後所引 相。謂堅等相。若爾眼等五根所行。 此眼名想 故作是說。 謂 `依眼所依大種等•起' 諸世 闸 、服肉團 、非定成就與定成 由此重說二第 然非 由此當果決 τļī 。應無差 ,眼肉團 __ {!}) 起 決定 同 有與 眼 境 非

處

故澄淨。於眼等根。非差別相。然堅濕等。是差

。所餘法亦有此相。然澄淨相。亦許信有。是

故。若澄淨相。是眼等根差別相者。是則不應 眼等各別所行"此亦不然"餘法亦有澄淨相 取境界,如是色等。雖同一相謂堅等相而是 眼等五根。雖同一相謂澄淨相。而能各各別

別相。若執色等此相皆同

而言眼根唯取色

具壽云何安立境有境異。謂若有人。自觸身

極微有不成過。

故汝此牧,

理定不然

又彼 岩爾 因旣不同果功能異`由斯取境差別義成。又

。眼等雖同四大種果。而諸大種增減不同。

不應言色等差別亦由大種增減不同。

同。而功能異。故別取境。功能異者。由因別

、非觸處者。無別因體。或復眼等。雖淨相

色。皆四大種。及四大種所造攝故。復有何理。 造色。復有至教。分明證成。如契經言。諸所有 生青色合成一聚,於理無違。故異大種。有所 諸大種。質有一體。 隨 知所造言異諸大種 若謂風界。風中不應色不可得。若說靑色異 等應不極青。若謂火界。世間歷火不應極赤 地界。陂池河海應無青色。若謂水界。玉靑石 言隨一增故爾者。應說何界增故爲青。若謂 不應別異性相大種成無差別。一青色聚。若 離。一聚唯有一大種故。是則違害種喻等經。 成、若青極微。唯一大種。即四大種,應互相 各別。與靑極微體無異者。豈不一故。四性不 轉不同。眼等五根無共境過。若諸大種,性相 種。或唯是一。二俱有過。然色處等。雖色名同。 色等卽諸大種,彼說一一靑色極微。卽四大 此唯境此唯有境。故彼所宗。雜亂難。辯又若 **境**異。 而有靑雄香甘冷等性相差別。 此爲身處。此爲觸處。應說此中有何定理。則 失。如意唯應立爲一處。是則應無決定安立。 等大種。米嘗有時立爲有境。故彼例教。 理極 身觸性有差別故。若無差別。則無安立境有 謂 不齊。許身根境堅等大種亦是有境。復有何 而 那立境有境不相違者。理亦不然。意雖爲境。 别 分 堅等相。所觸名境、與此相違身名有境。許 立誰爲境。誰爲有境。若有差別性別義成。 一切時立爲有境。故無斯過。然身根境堅 旣執身觸 便違理教。 。皆同一 。岩言如意雕同一相而一刹 別有所。目。 相 一界增。多四大種。 刹那中。 互無差 由此五境展 然契經 說

共相種類差別、山此眼等。雖一一根能取多 等亦應與等所取。是故決定,應許色等有不

而無五根境雜亂失。種類別故若謂如彼

獎總相同故。亦是服等五根所取。成大過失。 等境。取定別相。非定總相。勿眼等根與色等

叉受等法與色等境。亦同一相 所謂行相。受

相

法自相。

而眼等根境別義立

又眼等根於色

而眼根等境別義成。

如是色等雖同堅等一

觼

眼等根。於色等境。取定別相。非定總故

6所以

者何此宗不許所造色性如堅等 相 有 別法

。故不可謂如說色等。雖同所造一法自性。

失者。此亦不然。

非許造色性有別法體故。又

是大種與所造色。雖同一相謂堅等相。

]等五境難同

相謂造色。相、而無此 **令智者心喜**

失如 丽

若言如

設

切

根所

行 此 不能

集等。十八界中。幾能祈殺。所祈殺能燒殺。 曰 燒幾能稱幾。 可積集。體非極微。不可聚故。如是已說可 可積四集。以是極微體可聚故。義准餘八。 大種性等。十八界中。五根五境十有色界,是 色。法界一分,異四大種所造義成。如是已 如彼六鯛處經。隨一所造無別所*目。是故 所造言。如我見經所造我見別有所*目。定非 色無見有對。 亦爾。觸謂外處是四大種及四大種所造。 四大種所造。有色無見有對。香味二處 外處四大種所造。有色有見有對,聲謂 見有對。乃至身處。廣說亦爾。茲獨當知 色謂 **芻當知。眼謂內處四大種所造淨色。有色無** 種所造言。有餘契經定證異故。如契經說。茲 造言所 *目法體,或異不異。便疑此經說大 色爲體,便有乖遠自所宗過。又不應以餘所 所造言,無別所*目。謂此亦稱。應有身見以 誰之所造。謂色所造。乃至廣說。若見餘處。有 是所造言故。 第七觸處可得。 有隨一。由彼所造。不可由斯所造言故。別 有 分所攝。餘有色處。皆非大種故定知此及 P諸愚夫。 曲 所稱如是六0門今應。 '如告具壽阿難陀言。所造我見。 六觸處。諸所觸對 此中分明顯諸大種唯是觸處 此非定證。有於異體亦說 覺樂覺 総答 一族說 外處 苦或 崩 頌 積 說 有

論 斫 日。色香味觸成斧薪等。 "唯者定義。 謂 亦 所 唯 燒 外 意顯祈等決定是外四界非 能 四 稱 界 能 能 此即名爲能研所 燒 斫 所 及 稱 歽 諍祈 餘

等。十八界中。幾異熟生幾所長養。幾等流性。 外四界。所燒能稱。其體亦輔。謂唯外四界名 無能斫所斫。此所斫義。身根等無。非諸色根 曰 幾有實事。幾一刹那。如是五問今應總答。頭 皆無。能燒所稱。有異諍論。謂或有說。能燒 珠寶光。聲非色等相續俱轉,有間斷故。六義 所燒能稱。身等色根,淨妙相故。亦非二事。如 無根故。又身根等。亦非能斫。稚妙相故。如珠 異緣分隔可令成二各相續起。支分離身。則 色聚相逼續生、異緣分隔。令各續起,是故非 火界可名能燒。所稱唯重。如是已說能所研 實光。此等義言。唯言所顯。 郑性故都無能研所斫義耶。理雖如是。而諸 及言為顯能研所研俱通四界。 體亦如前。唯外四界。或復有說。唯有 。如館祈所斫體唯 **豊不有爲刹**

八內無五 餘 6三實唯法/無礙等流 有 孰 蹇 刹 亦 異熟生 那 無 唯 異 後 孰 三性生

故 異熟。異熟體生。名異熟生。或是異熟因所生 別等流。爲辯異門廢總論別離因而熟。故名 是眼等。應有等流。同類因生。等流果故。何緣 有異熟生。異異熟生有所長養。非異此二有 乃說遮等流性。不說眼等全無等流。 應言與後生及未生眼等諸根爲因決定 養異熟生性。無別等流。 '名異熟生。略去中言。故作是說。譬如牛 內五謂眼耳鼻舌身。 。故應遮止如吳長養 **豊不前生服等五界** 有異熱生及所長 。但即長 如

有餘師說。聲非異熟。如何異熟大種所生。

故

通異熟。 Ħ 身受唯因大種、是異熟者。非唯異熟大種爲 失。若說聲界非異熟生。如是聲界。唯因大種。 外大種起。非要待業所國大生。於理無違、故 無如前所說過失。故應如是分別聲界。非諸 通因異熟及非異熟大種而起。於理無違。亦 身受。 大種。唯因異熟大種而生。不離如前所說過 故 因業生。大種所發。亦非一切皆是異熟。然諸 應非異熟。此難不然。非諸身受皆因大種及 種緣擊發聲。 起在第三傳故。謂從彼業生諸大種。從諸大 得大士梵音聲相。雖由業威。而非異熟。以聲 **豊不如彼施設論言。善修遠離麁惡語故。** 威 事。非隨欲樂異熟果生。聲隨欲生。故非異熟。 熟生。義准非無等流長養。何緣聲界非異熟 軋 生。數數問斷。復還生故。異熟生色,無如是 異熟生。如修所得天眼天耳。旣說聲界無異 中長養相續。常能護持。異熟相續。猶如外原。 防援內城。 綠所益。名所長養。飲食等緣於異熟體。唯能 熱 攝護。不能增益。別有增益。名所長養。應知此 應知即是背所造業。飲食資助眠睡等持勝 名。如於果上假立因名。如契經說。今六觸處。 。又不同彼有違理失。是故所例,理極不齊。 。謂身受起。要假身觸身識等緣。由此亦緣 果從彼生。名異熟生。或於因上。 或所造業。 亦因非業所生大種及非大種而得生 。若執聲界是異熟生。如是聲界。唯因 無異熟生離所長養有所長養離 老爾身受因業所生大種發故。 至 得果時。 變而能熟。 假立果 故名異

相等故。爲此廣修諸加行故。苦法忍相應心 品類同故。無量善法所長養故、與初聖道性 *關。而此得生,等無間緣勢力强者。與初聖道 現行亦非等流者。餘有爲法。無非等流。 名意界意識界。餘俱起法。名爲法界。復有餘 法。無如是事。等無間緣。勢力强故。前因雖 無漏。五蘊刹那。無同類因而得生起。餘有爲 無滿苦法忍品。非等流故。名一刹那。此 六三中。最後說故。唯此三界。有一剎那。謂初 故唯法界觸名有實。意法意識。名爲後三。於 性。實雅法者。質謂無爲以堅實故。此法界攝。 味觸。皆通三種。謂異熟生。亦所長養。及等流 名長養。軌範諸師成作是說。餘謂餘四色香 可名長養。諸無礙法。非極微故。無積集義。不 行因所生故。諸有礙法。極微所成同時積集, 功能轉明盛者。此亦即依等流性說,同類逼 說等流增長廣大。若先因力引後果生。令共 增長廣大。應有長養。雖有此言。而非長養。即 生,亦令功能轉明盛故。契經亦言。諸無色法。 熟生。贵不此中亦有長養。 所生者。名等流性。若異熟因所生起者。 此有等流異熟生性。若非異熟。同類遍行因 違,是故彼說定爲非理。八無礙者。七心法界。 境界。如是若從異熟大種發非異熟。有何相 善惡聲。從有執受發無執受。從身境界發 發等流聲。此說非理,豈不如從無記大種發 生等流大種。長養大種發長養聲。等流大種 業生異熟大種。 應許學屬第四 傳。或第五傳。故非 從此傳生長養大種 '謂先因力引後果 、異熟 、此復傳 唯初 說近 名異 調從 耳

生爲所長養。

如所經裏周匝護持者。

。此非宗 非異熟

者

。應見爲依。發生假識及相應法。是二所作

失。二事成一。聚種類故。

又言不見。

"二所作 。

記一

無

流。雕前二因。無別因故。依聚種類。

長養。事種類別,因有異故。由此限等。無別等

亦無定立一處一界唯異熟生。隨其所應。非異 應說別相。便與對法義有相。符。 對法諸師 生通一切種非一切種唯是異熟生。除異熟生 宗。不可依據。如恐巨石難以浮深。若立異熟

。立長養等諸門差別。又彼所說

道故。無同彼失。亦許現在衆緣功能助引生 故。若爾不應說彼 一切皆唯異熟勢力所引 有間斷,此非佛教說一切果皆宿因證,同外 皆唯異熟勢力所引。隨力勝劣。故有相續。或 續常能證持。異點相續。令不問斷,豈不一切 所 許 但許身中有所長養異熟生色。長養相

根。各有二種。謂所長養。及異熟生。雖有餘 長養。十七少分。是異熟生,由此眼等五內色 及助伴。餘有爲法、皆是等流、十色少分、是所 除無爲法。皆一

刹那

"速謝滅故"除初無漏心 皆有貧事,有實相

7中異

說 調

切

法

被

性。不成立故。若善染污。是異熟生。已斷善 上座宗。略述如是。而彼所說 理皆不然。且十 有相續者,此亦不然。非異熟生所問絕故。彼 生起、又於眼等此事應同。若言聲處若是異 **膼麥**周匝護持。又一身中。眼等應有二種類 此。聲界有二。五識亦然。意意識三色等亦爾。 熟。處無心位應恆行者。 意等云何。若言意等 故。不見別有二所作故。無別長養。又彼聲處。 法界有四。除所長養。上座此中依十二處。 立 三。而無別性。義。雜亂故。所以不說。餘皆。准 切種皆異熟生,非異熟生爲所長養。如所 不須數數重起加行方得 熟 熟體 熱 切唯異熟生。即一切果皆宿因造、便同宿作 非體。理相違故:極微用增。過如前說。若執 理 可得。異熟不應隨緣增減。若遇現緣而增益 異熟生性。以非相似相續轉故,此色與心。俱 無所妨。事聚種類。二差別故。謂異熟生,與所 外道論失。又言一身眼等應有二種類者,此 微聚、繁屬現緣暫時體生、還即滅故。 微增而有增益。雕極微減而有損減。 者,此所損滅。非業所生、亦非異熟、由此道 者。此所增益。非業所生、現緣生故。定非異 起俱滅。依心轉故。名所長養。又現見身。增減 喜勇怯等位。種種色相差別而生。此不可爲 勢力。隨業所引。不應或時有勝有劣。又於憂 應計度一業力勢。或時增勝。或時徵劣。異熟 又異熟力。一葉所引。不應或時有勝有劣,不 應決定知。若有增減。 若雖有業勢力所隨。由*關資緣。而損滅 則無增減 別有義成。亦不應言異熟生色離極 由有此二。知所長養。 。則非異熟。 。若是異 用增 彼極 離異

頓引發任運隨轉。

應異熟生,以許彼因是異熟故。又異熟者。因

加行因能重起故。我等皆許業處異熟。不由 此反能立聲非異熟生。岩執聲爲異熟生性 依緣。一時容有善染等故。由此等過。不應執 過失故。又一意識。一時應成善築等過。 所依所緣。發生意識如是意識。應唯染等。成 應是所造色。彼因大種非所造故。又因染等 唯應非染觸攝。由彼所因性類爾故。又聲 熱生。成過失故。由是不應定執此義。從異熟 者理 無違。 加行方得生者。此不能立聲是異熟生性。 又言異熟因頓引發任運隨轉。不須數數重 聲異熟生故成異熟生。是故應知。初釋爲善 生者。皆名異熟生。若如是說。復有何過,聲處 總身中眼等五根各二種類總別生識。 況此順理。正顯專言,而懷慚怖。故定應許 許二共一根,彼遠聖言。謬願法性。份無愧怯 識是二功能。又彼應說、許一身中有二限等 生眼、離所長養。不能爲依後生眼識 總別生識。此於法性。有何傷損。但應勿如彼 彼天眼不能爲依發生眼識。成過失故。 不應唯說異熟生眼爲識生依非所長養 起斷已。應不更生。由異熟生一起斷已無 一極麁淺。則聲處所因異熟大種應非異 叉言聲處應異熟生以許彼因是異熟 放生 被所 於理 異熟 H 不

業所引異熟轉中。彼無用故。旣許業因頓引 致此浮詞,又彼所執別有隨界,便爲無用。於 爲。或應許此引業無用。又我意說。聲數問斷 (熟。不須數數加行重發 何須別執此隨界

說。無o所證聲異熟生用。只應爲滿已論文數 重起加行方生。汝等何緣重述斯旨。計彼所 非情亦是異熟。若是異熟。與理相違、上座所

十二處。攝一切法。若立一切皆異熟生。則應 不可得故。又無漏法。是異熟生不應理故。又 根。及阿羅漢。如異熟意。應得現行。差別因緣。

二處。非一切種,中異熟生善築汚等。異熟生

等問,今應略答。碩曰 眼識界先不成就,今得成就。亦眼界耶。 如是 止。鑒者當知。如是已說異熟生等。今應思擇 非聲生因即令聲斷。 熱生時。即非異熟能爲彼生因。復能斷彼類。 若有眼界。先不成就。今得成就。亦眼識耶。若 長後等流義言。都不解了。致斯紛兢。故應且 續各異。不應爲例,以要言之,彼於此論異熟 問絕。亦不重起。又異熟心。爲非異熟問,復異 異熟相續。亦應不同。非不生盲異熟生眼,起 生。既不許然。如何例實,又色非色法有異故 熟生。若從異熟所生意等。亦應一向是異熟 如是者。從非異熟所生意等。則應一向非異 熱,何預意等。而汝歎責意等云何。汝自許聲 難意聲旣是色與異熟色起法不同。 於眼等此事應同。 所因大種。是異熟故。聲異熟生、若許意等亦 隨欲重生。異熟生色。無如是事。 汝今何故言 一斷壞。終不重生。即令意等異熟生法相續 登異熟色斷已重起,又我 是故異熟色與意等相 應非異 日

先不成就。今得成就。謂無色歿。生於欲界及 生二三四靜慮地時。或有眼識。先不成就,今 **处世時。非洛俱非。謂除前相。等者攝餘所未** 起。及從彼歿生下地時。俱得者:謂或有二界, 得成就。非眼界。謂生二三四靜慮地。 就 論 。應作四句。第 非眼識 謂生欲界 。獨得者。謂或有眼界。先不成就介得成 眼 此復云何。謂若成就服界@亦眼識界 與眼 識界 句者。謂生二三四靜慮地 漸得眼根。及無色歿 獨 倶 得 非 ・眼識現 等

> *說一切有部順正理論*卷第五 婆沙廣文示現。恐詞繁雜故今不述 得及成就。如理應思,由斯理路,例應思擇。後 者。謂除前相。如是眼界與色界,眼證與色界, 五種三得與成就。幷互相望及捨不成。如毘 **焚世。若生二三四静慮地。眼識現起。第四句** 得已失。第三句者。謂生欲界。得眼不失。及生 眼 職不起。 。第二句者。謂生欲界。 未得服根 或

阿毘達磨順正理論: 卷第六

尊者來賢造

辯本事品第一之六 *三藏法師玄奘奉 認譯

如是已說得成就等。十八界中。幾內幾外。頌 有。非無淨戒有淨戒依。經主此中作如是釋。 境。我依名内。外謂此餘。我體旣無。 內外何 論日。六根六識十二名內。外會謂所除色等六 內 十二眼等 等 六爲 外

我執依止故假說心爲我。故契經說

說名內、色等爲此所緣疎遠。故名爲外。若爾 故但於心假說爲我。眼等爲此所依親近。 時不失六識界 六識應不名內。未至意位。非心依故。至意位 世 (尊餘處說調伏心。如契經言 應善訓伏心 由善調伙我 未至意位亦非越意相。若異 心調 智者得 能 生 引 樂 天

故

所者。同異類心。展轉相認。爲所依性。皆不拾 復與心一生住等。而心望心,獨名爲內,非心 此似我之心。爲不共益。彼名爲內。與此相違 就勝說調伏心。說我亦然。唯心非所。若法 要依心能行境故。如諸心所。雖亦調伏,而 餘法名外。故諸心所無成內失。及諸心所。雖 心所亦得我名。意爲上首故。經說獨行故。 無有時不行自境。故一切心。皆名爲我。非諸 故彼釋理定不然。若爾何緣說心爲我。恒於 我執依性。以有身見緣五取蘊爲境界故。是 然。差別因緣不可得故。又彼何能邁心所等 等依故。應一切心皆成染污。或少分心。韓 自境自在行故。我謂於自境常自在行。心會 依故。一切應成有藝有何。此既不爾。彼云何 是釋。我執依止。故假說心爲我。又少分心。 中有何殊理。與假我心爲所依者。立之爲內。 我執依。一切心依。皆名爲內。 不立能依。故彼所言。無深理趣。又心少分。是 心所爲所依性。故唯心所。應名爲內。或復此 非眼等與眼藏等常爲所依。未曾有心。不與 是能依性、對彼所依。極親近故。轉應名內。又 中。說心名內,心所爲外。覺不心所依假我心。 **應說**。何緣一生 應不立。相於三世無改易故。此釋不然。今且 現在六職。無意界相。設至過去意界位中。 來。便達自宗許十八界皆通三世。又若未來 此 者 意界唯應在過去世六識唯在現在未 一住一滅及一果等心心所 "由此不應作如 與 但 彼 貪 亦

故。諸心所法。異類望心。必定捨離能依性

故

若善心。望善染污及無記心。爲所依性。

染汚及無記心。捨能依性。染污無記望餘亦 內。心所望心。爲能依性。有相"簡隔。不得內 內名。謂我於彼有增上用。故名爲內。我謂自 異生中不墮法者。復有餘師。 依訓詞理以釋 若爾大法應受內名。不爾心所朋類壞故。如 少。心爲所依,則不如是由此內名在心非所。 名。又諸心所。望同類心。爲能依性。或多或 體 捨離 "於所餘法"有增上用"如彼大德鳩摩邏多 故心望心爲所依性。無相。簡隔。得名爲 ·染汚無記•心亦如是。若善心所望彼

如是面 味觸。諸色聚中。或唯身根。有增上用 觸嘗肴 爪 指 舌 騰端 用 51 腄 增 無 Ŀ. 差 用

餘有增上用。是則諸法皆應名內。上座所宗。 是廣說,乃至眼根。心亦於餘有增上用。是故 爲內,不爲六識作所依者。建立爲外。失所依 說如餘。云何如餘。謂爲六藏作所依者。建立 十二。皆得內名。若爾受等自體差別,亦見於 處攝。與受等同是所依故。而立爲內。不立爲 所依故。而立爲外。不立爲內。 如是眼等雖法 獎復亦有是有情數親近不共與服等同。 者。唯有情數親近不共色等不定。如彼色等。 而內外性 . 眼等識所依時 。所餘法處。唯名爲外,又雖服等皆通二分。 所緣。復外處攝 一切法皆法處攝。彼宗云何建立內外,彼 立爲外性。彼謂如意根是內處攝。爲意 互不相違 是故不應執此爲難。 立爲內性。若作意識所緣 如是所說品 三類言詞" 謂 非 如

法處故。亦非唯彼所執別法名爲法處、由此 處。是十一處所不攝法。無見無對。且於此經。 **[II]** 已情 謂是十一處所不攝法。及無見無對。若色唯 蘊。名別法處。於中無色。若此經中。依彼別 經中非如意處說無色故。 由是理故。於此經中。再《廣邁遺異眼等處。 法 非一切法皆法處攝 是內,故此經中。邁總數攝及差別性。以顯法 共思擇"云何令他知眼等處。雖爲意境"而唯 法處色成。此色是何、謂無表色。 業俱舍中當 說無色言故。又邁眼等攝法處故。由此別有 應言無見無對意處不攝亦是無色" 是已成此別法處十一不攝無見無對。 應但說。言。法謂外處意處不攝亦是無色,由 有有見有對。更無餘色。直欲宜說別法處者。 執一切法皆是法處、爲邁彼故。顯了說言。法 處。謂佛世尊觀未來世。於我生處有稱釋子。 處唯此非一切法。是故唯於事辨法處相,說 處 。說法處者。則應如說無見無對。亦言無色, 處所不攝言。以眼等無展轉攝義,於眼等 **違契經故。如契經說。茲獡當知。** 無如是說。意識能緣一切法故。勿一切法 不能進過 "有似比度" 由此經中遮十一處攝 無異數理 彼宗唯執受想思 此中不 法謂外 一所以者 或復 +

說。又如經言。諸所有色。若過去若未來若現 之失。如契經說。於內身中住循身觀。乃至廣 內或外。乃至廣說。意亦如是,若爾便有太過 獨當知。諸所有限或過去或未來或現在,或 所立眼等通內外性。決定應成。如世拿說。 根通內外性。亦應近舉假爲同法 眼 既許如是。色等受等,非識所依。應唯名外。 內,又先自說。若爲六識作所依者,建立爲內。 性。經不應說,諸所有言。受想行中,如何有 處攝。如是眼等。雖說外言。而非法處。唯內處 何說內。如色受等。雖說內言。而非內處 在。若內若外,乃至廣說。於色等中。旣無內 相又雜亂。以執眼等作融依緣爲內外性。相 座所立眼等。通內外性。定爲不成非但不成。 依身。建立內外。不遠聖教。隨順法相。是故上 名爲內。與此相違。說名爲外。 如是就處就所 內外亦爾。若色等境、與識所依。同一身轉、說 生說名爲內。與此相違。說名爲外。乃至意根。 爲外。彼此無辭。又如眼根臟所依止,已正當 彼眼等爲識所依。說名爲內。色等所緣說名 汝上所言。且不應理。我令當釋。此經意趣。 攝。若爾經言有何意趣。此經意趣、當共思求。 雜亂故。謂者意識緣所依意爲境起時。此意 當言還在何聚。不應在內意識所緣故。不應 根 通內外性。 只應近舉耳為同 彼 法。 上座言。 爲成 唯外 苾 耳

識所緣境時。立爲外性。由此即破所引意根。 眼等若作眼等識所依時。立為內性。若作意

會無經說。

如眼等骨無說故。如何自號善釋難師,而

絕未知立同喻法" 旣能

如此何遠學意。

為成

(此釋)

以

皆法處收。故於此中如是邁遭。又彼上座。 復

立眼等通內外性。定應不成。以會無處說,彼

同分幾彼同分。項目 經名內,斯有何失。非彼眼等有時不爲自所。 一常爲識作所依性。如是上座。立內外門。違害契 唯名內,斯有何失。非彼眼等有時不爲自所。 唯名內,斯有何失。非彼眼等有時不爲自所。 一常爲識作所依性。如是上座。立內外門。違害契 一之爲意識作所依故。若許眼等意識緣時。亦 執。心爲意識作所緣時。說名爲外。此即名內。 執。心爲意識作所緣時。說名爲外。此即名內。

右 鼻舌身亦然。各於自境。應說自用。意界同分。 生法。復開爲二。有識無識相差別故。如眼耳 不生法。西方諸師說有五種彼同分眼。 餘十七界。皆有同分及彼同分。何名同分彼 緣一切法故。由是法界。恒名同分。餘二者。謂 其中已正當生無邊意識。二念意識。即能普 分彼同分耶。且同分眼。說有三種:謂於色界。 同 切境故。於三世境及非世中。無一法界不於 已生生法。此所緣境。說名同分。意能遍緣一 界。異彼意識為定所緣。是不共故。 *辨境同分相。 若境與識定爲所緣。 及不生法。廣說乃至觸界亦解。各對自根 見。已正當滅。彼同分色。說有四種。謂此相 ·一種,謂不生法。色界同分。說有三種。謂眼。有三種。謂於所緣。已正當了。彼同分意,唯 |正當見。彼同分眼。說有四種。 謂此相違及 分。不作白業名彼同分。如何眼等說爲同 。法同分者。謂一法界唯是同分。今應先 П 分餘二 作 亦 作 。識於其中 自 且如法 業 謂不 非

互相屬故。互相引故。種類分同,已說同分及同。謂此與彼同見等相。同處同界,互爲因故。 彼同分。十八界中。幾見所斷。幾修所斷。幾 同分種類分同。名彼同分。云何與彼種類分 有觸義。與此相違名彼同分。由非同分與彼 交涉生故。同有此分故名同分。即同有用同 業名爲同分。或復分者。是所生觸 依根境酿 分者。是已作用更相交涉,故先說言、若作自 根境識更相交涉。即是展轉相隨順義。或復 分謂交涉。同有此分故名同分。云何交涉。謂 香同嘗此味同覺此觸。云何同分彼同分義。 境故。然諸世間。依假名想。 有言我等同嗅此 如色說。是共境故。香味觸三,如內界說。非共 容多有情同見一色。無用一眼二有情觀。聲 於百千有情名爲同分。 名爲同分。如獨於私隱已正當觀。或有諸色。 以無用放亦不觀彼。或有諸色。唯於一有情 中而住。於一切有情。皆是彼同分。有天眼者。 於不見者是彼同分。或有諸色。 說乃至意界亦爾。色即不然。於見者是同 此 意界說, 一者於一是彼問分。於餘一切亦彼同分。廣 復有何緣說眼同分及彼同分異於色耶 、眼若於 是同 如共觀月舞相撲等 ·分。於餘一切亦同 在妙高等山 分 分。

不染非六生 色定非見斷十五唯修斷 後三界通三非所。頌曰

及意識界。於六三中最後說故。通三者。謂此者。此十五界唯修所斷。後三界者。意界法界論曰,十五界者。謂十色界及五識界。唯修斷不樂非六生 色定非見斷

心說自用。

服等六融依生不生,立二分故

如

是結及 彼次第。立二種斷。一自性斷二所緣斷。若法 是則名爲眼得永斷,阿毘達磨諸大論師。依 者。如契經言。汝等茲獨者能於限斷欲貪者 於無內眼結如實了知我無內眼結。 煩惱。究竟斷時。方名斷故。斷義云何 諸色法。若染不染。亦非見斷。如不染法。 即五識等。綠色等境,外門轉故。非見所斷 處。異此而生。名非六生。是從眼等五根生義。 時。方名斷故。又非六生。亦非見斷。六謂意 異生,又不染法。定非見斷。緣彼煩惱。究竟斷 忍所斷。忍正起時。 既不染汚非見所斷。若見所斷應忍所斷, 養斷善根者。應非異生。故不染污無記性攝。 不應生餘界地成餘界地諸異生性。 欲貧已。應非異生。此成就得。依屬生身。是故 是不染污。無註性攝。此者染污。欲界異生。雕 復。言不染。非六生色、定非見斷。其異生性。 等。亦見所斷。皆與見道極相違故。爲逃此說。 別言。我生已盡。是故染污能。招惡趣身語業 那落迦。乃至废說。盡是斷義。如阿羅漢。自記 身語意業。得證惡趣。名不隨法、又說。我已證 生性。一切皆得永不成就"是故此性"亦見所 斷 經說。預流得不隨法 非不永斷。能招惡趣 非所斷。此中有說,最初聖道、刹那生時。諸異 皆見所斷 所餘有漏。皆修所斷。一切無漏 臕心心所法。 幷彼諸得若彼生等。諸俱有法。 後三界各 雕縛斷二雕境斷:雕縛斷者。如契經言 一果等。對治 通三 種 **猶應成就則應聖者亦是** 此中八十八隨 生時。於彼得斷。名自性 眠 。略有二 此者是 一級彼 及彼

糗等起故。非見所斷,有餘於此說過難言。

現

應有

睹犯戒惡捨而未斷. 最後無問道所斷故。非

身語業九品漸斷、諸築汚者。過亦少故。如是

·類。或有未斷而亦成就·如所餘法。隨其所

:餘師說。招惡趣等身語二業。非見所斷。

雖未斷。而不成就,

如未離欲者得煖隨轉戒

斷

所斷及修所斷。諸結所繫。如是諸結。漸次斷 不染污。有漏無色。及彼睹得生等法上。有見 ψ, 綠母開故。已得不生。綠彼煩惱未斷盡故。猶 未起。未名爲斷,由彼諸法唯隨彼地最後無 漏無色。并彼諸得生等法上。諸離繫得。爾時 及一果等。皆名已斷,彼有漏色,及不染污。有 見等。或有未斷。已得不生。如未離染聖者身 熱果等。隨其所應。或有已斷,亦得不生如身 所以者何。或有已斷。而猶得生。如彼身中異 生。或不成就。且非不生。故名爲斷以不定故 已斷有何差別。斯據治道。令得離緊。非謂不 未名斷。若法未斷已得不生。或不成就。此與 云何能斷彼色等法。見聖諦者。諸惡趣法。衆 間道所斷故。非諸見道。能隨地別次第離染。 諸染污法。彼若斷已。定不成就,或染污法。彼 不成。故名爲斷。亦不定故。所以者何。或有已 有未断而亦得生。如所餘法。隨其所應,亦非 若諸無爲,已得忍者,邪見等法。如是一切,或 不成就。名所緣斷。此中一切,若有漏色。若 曲 '於一一品各別體上。起雕繫得時彼諸結 而猶成就,如彼身中不染汚法。隨其所應。 無有愛等一切過去及未來世諸不生法。 断故 於所緣事。便得離繁。不必於中

爲定品。失定品者,由非邁惡力所隔別。是故 品親等起業。此品道生。卽能永斷。何不引此 彼說。定不應理。此難不然。應審思故、亦見此 見餘品親所起業 刹那等起。發起此業。故說有漏身語二業。唯業,故作是說。然修所斷,貪等煩惱。能爲近因 語業意業。皆是邪者。此不相違。經但說言。諮 說非不應理。而契經言。諸邪見者。所起身業 旣非見所斷惑親等起故。非見所斷。是故彼 知。身語二業。者此品親起即此品俱斷此業。 品別。雖有十三。而說五門。以爲定品。由是證 是難。又彼應詰世奪所言。如說宋生惡不善 者。此不生法。其相如何。應如過去名不滅法。 盡。此中有難。若未來法。永不更生。說名盡 修所斷。又契經中說預流者言。我已盡那落 邪見。起修所勸。貪等煩惱,爲因等起,發起此 邪見者所起三業。不言邪見所起三業,或由 而證彼義。若見所斷。應彼親起。然不應以彼 法進令不生。又言。此滅餘更不續。復說進止 不生法。彼應思擇。法於未來。爲有爲無。可作 然於彼時。全未有體。如何可說彼是生法或 迦等。此說於彼得非撰滅。永不更生。故名爲 同 相達。是故所說永不更生。故名爲蓋。非不應 名斷諸漏。於此等言。亦應難詰。然於彼時。全 理。又如斷言。義有差別。盡言亦爾。不可例 未有體"如何可說不生不顧及與邁止,或此 |殺生等事。此亦應然。不可爲例。又經雖說 聯圓滿補特伽羅。 如契經說。能斷財蘊。或少或多。又言。能 餘品建生。方能永斯 終不故思斷衆生命。 是 故 **7**5

> 極成。如是已說見所斷等。十八界中。幾是見。 断彼近因。種類斯盡。故作是說,是故諸經。非 者定無重惡意樂隨逐。故作是說。諸阿羅漢。 經中說阿羅漢同此言故。然此經中。以初學 證彼義。由此不染非六生色定非見斷,其理 垩 廣說 此 亦不能體成色業是見所斷。 由此

H.

避非見。與日 五識俱界 眼 見 識 說 不能 色 同生 _ 觀 分禁分 非見 障諸 彼 能 不 說 色 依 度 名 故識故見

相明利。 見自體,有色法中。唯眼是見。無色法中。行 是見。 善有漏勝慧。有學正見、謂有學身中一切無 隨眠品中當辯其相。世間正見 謂意識相應 關相違故。用明利故,說眼名見。 此中眼相。如前已說。世間共了。觀照色故 見 晃。 論曰。眼全是見。法界一分八種是見。餘皆非 像無非顛倒。五染污見。觀法亦爾。譬如夜分 **漏慧。無學正見。謂無學身中決®定無漏慧** 夜分無月等明雲霧晦冥而遊險阻。 無學地三見別故。又顯漸次修習生故。譬如 有月等明除諸晦冥而遊險阻。 所見色像少 分明淨。世間正見。觀法亦爾。譬如些分雲翳 正見言具攝三種,別開三者。爲顯異生學 一昇掩蔽日輪而遊平坦。 何等爲八。謂身見等。五染汚見。世間 有學正見。無學正見。於法界中。 所餘非見。一切法中 唯有二法, 推度境界、內門轉慧。是見非餘。 所見色像漸增明 五染汚見。 所見色 是 正

光 雾霧廓清而遊平坦 有學正見。 觀 法 亦育 。所見色像最極明淨。 、譬如o畫分烈日舒 谷

染污類中。五見是見、餘染污慧。悉皆非見。謂 見。耳等諸根。一切無覆無記慧等。悉皆非見。 見,總類有五。一無記類。二染汚類。三善有漏 **貪瞋慢不共無明疑俱生慧。餘染汚法。亦皆** 類。四有《學類。五無*學類。無記類中。眼根是 觀法亦爾,如。如行者漸習愁生 故謂所緣有淨不淨。如是諸 如是如是。於諸所緣。正 | 由自 故不應言識爲見體。 當作是言。諸有因緣能生了別,如是了別。即 根。能見衆色。故不應說能依識見,誰有智者。 色用雕眼應生。由識長益俱生大種。令起勝 依薪力勝用火生。若見色用是識生法。此見 方能見故。不爾眼識力所住持,勝用生故。如 若爾即應彼能依識是見非眼。 要眼 澈 4

見漸增明淨有異非所緣境。有淨不淨。

除自心中恐閒差別。

無學正見。

覺慧垢障有無。

見非餘。此說隨情不依正理。若此緣色故成 而煖性同。諸識相望。性頻無別。言唯依眼識 易,轉成見體。如依草木牛糞糠火。名雖改易。 想轉得眼識名。不應所依有差別故。法性改 餘識者。理不應然。識由所依有差別故。但可 故。眼臟與彼耳等諸識。有何差別,而獨名見, 非見。理教無故、言理無者、與耳等證無差別 彼因緣。識是見因。故非見體。何緣定知限識 若謂所依根差別故異

非見體。理不相違。如何一類。少分是善少分 **根識亦應許體**非見。 境。應許衆盲成現色見。若言意識非見體者。 成。緣去來色識,亦應成見。有去來識緣現色 見者。緣色意識亦應成見。唯緣現色故成見 者。理亦不然。無異因故。緣三世境慧是見極 非於一類少是見體少

於如是所逃諸慧。皆非見耶。不決度故。唯有

如前所說慧相,是見自體。謂無色中,行相明

見。謂五誠身所引發慧:發有表慧。命終時慧: 非見 有餘師說。意識相應善有滿慧。亦有非

見。善有彌類中。唯意識相應善慧是見,餘幹 類中。盡無生智及除非見,餘無學慧一切是 非見。有*學類中。無慧非見。但餘非見。無*學

又於此善有漏類中。五識俱生慧亦非見。何

善非善。 差別,如火雖有猛盛微劣,有烟無烟。 非著,此亦應然,不應爲例。體義別故,服等諸 如是諸藏了別境相。體類難同。而有善等義 了別境相識體類中。有淨非淨義類差別 識。體類難同。 。義類差別。而其體類同無分別:煖爲自性。 不可義類有差別故。即令體類亦有 "而有善等義類差別"如火體義" 。待絲不 2

同分非

無斯過失。許少分眼能見色故。少分者何。謂

。眼見諸色若眼見者。何不同時得

一切境。

·分眼。同分眼相。如前已說:識所住持·乃成

切根 同時自識各所住持。故無斯

類差別。故所引例,不成數義。者謂諸職體類

應即諸識。盲睡眠等。何緣不見:

老謂爾時

無此相應不名見。豈不先說。世間共了觀照

謂於境界。審慮爲先。決擇究竟。 若爾眼根旣 慧能於所緣審慮決度。是故非見言決度者。

慧。有決度能。於所緣境、審慮轉故、非所遜 利。推度境界。內門轉慧、是見非餘。唯此

相

.體類別相。不應執爲義類別故、非如善等 同 而有見等義類別者。其理不然 一應亦名 @現是諸

者。 唯 藏無。又彼所言。如見與慧,見識亦聞。許無別 能別相。除所依根更有何法,唯眼識有耳等 義成。識但由所依唯名有別故。或應說此定 能見故。若能別相。即是見者。即所依眼。能見 即是能見,非能別相令識名見。此能別相。 例 能見。誰復了別。許見與識無差別故。如是引 時非見。唯是了別。由此即釋彼有難言。若識 相 如是諸識了蝬爲相。有時是見、亦是了別。有 教令。显不如慧此亦爾耶。譬如諸慧擇法爲 別餘識。而言眼識是見非餘。應如惡王所頒 此能別相。即應是見。若此眼識。無能別相令 爲官。是則世間。諸有日者。誠不起位 雖*關限根。而成眼識。應不名盲。亦復不應名 **盲。又若眼識有能別相。令別餘識得名見者。** 無見者。若言見識不現前故。雖復成就。而 識不現前時有眼無識可名盲者。又諸肓者。 **眼識成與不成、非生第二靜慮以上。於彼眼** 眼名宣。非無眼識。謂盲但由不成就眼,不由 又說。眼識是見非眼。世間相違。世間但說無 見令聞生解。處處經中。說眼及慧。名見可得。 成見以辯理無。言数無者。謂無至數說眼識 遍通一切融等法故。如是且說無有因緣、眼識 是戀故。又若見識無差別者。諸識應即見。 。理極不齊。由能別相令慧名見。此能別 有時是見。亦是簡擇。有時非見、唯是簡擇。 亦應許識體即是慧。共許相應中見其

見"依彼所宗

此亦非答。又於瑠璃雲母等障

難言。何故不生。何故不見。又若有執。一

或說識旣不見如何當見。豈不於此應戀

·皆唯前生·無俱起者。 識生不生。

一皆不能 一切因 旣不生。如何當見。生即是見。見即是生。若說 不許假見色爲眼境理不成故。又何故說。證 限一境轉故。若言我說亦同此者。汝不應然。 障色不得生者。理亦不然,此許眼識與有對 *被障色、應亦得生。若謂如識了別色用於被

酸旣不生如何當見。

即說識旣不生如何當

起築汚心。取諸色故。唯異熱眼趣體所攝。 障色生義得成。即汝前言。 謂於中光明無隔故得生者。 醍 故不可得者。於遠境色。照用應無、眼藏於中光明故能見者。理亦不然。不可得故。若言少 有能取關所障色。 故可於中作如是計、異熟法爾。於諸極中,或 者。不爾諸趣是異熟故。猫狸犬等。於黑關中。 關色對人對畜其性變異。若言諸の趣法應爾 如人等。於關所隱識亦不生。不可說言一黒 待光明故,若言境界法應觸者,夜行禽獸。應 色。夜行禽獸。亦見黑闇所障諸色。非欲觀鬧 現見、雖離光明而眼識起,如人能見諸黑闇 不唯說眼是障礙有對法故。唯取合境非不合 此難不然。不了所說有對義故。所以者何.此 豊如身根境合方取。 而言有對故不見彼耶。 色,眼有對故。於被障色。無見功能。識與所依愛樂。若爾眼根能見論者,何緣不取被障諸 既不生。如何見者。非如理答。唯未鉴人之所 不應得起。是故所說。於被障色,眼識不生,識 對 色,眼有對故。於被障色。無見功能,讓與所 如是。不能俱時取諸境界,若爾眼臟亦是有 無障者。亦不起用、況於有障。一切有壞法應 境。故不能取被障諸色。此中亦依境界有對。 譀 亦 **義意說言。若於此境有被拘礙。彼於餘境設** 識亦 瓊轉故。亦不得起。經主於此。復徵難言, 不生 不應言談與所依一獎轉故。 不應但言眼有對故於被障色無見功能 起。何故說言。於被障色。 由自戕言一切有境法應觸故 **若謂夜行禽獸等眼常帶** 達自所許。又世 且許眼識於被 、眼識不生 可言於彼眼 一此例不 老 眼

障色。眼識不生。誠旣不生。如何見者。此不成

答。又不應說於被隨色眼識不生。理不成故。

以難意言。若執眼識有見色用。 職無對故。於

如何當見。此詰非理、眼識於彼、設許得生。亦 便。請答言。於。彼障色。眼識不生。識旣不生。 觀。若識見者。證無對故。壁等不礙應見障色, 說語。謂彼傳說:現見壁等所障諸色。 則不能

不能見前說餘識無差別故是故所言。於會被

障色故。然經主意。不忍彼因、故於頭中,禁傳 以別道理。成立眼識定非是見。謂不能觀被 過。前已廣論。是故定知眼識非見。復有餘師。 爲官。而彼有目餘識現前不名官者。如此等 爾有目應不異官。何緣無目。成就眼識,得說 不爾見慧無差別故。登不見識亦無差別,若 廣遮。或復一法應有二體。一體能識。一體能

若非見體許能見者。即汝所宗。有"太過

岩謂如慧能見能擇理不相違此亦然者。

何殊。餘無見能。此獨能見。如斯等數

者

此亦不然

體類同

故

此與餘識體

前巳

色是障礙有對性故。於被障色。眼用不生。 故說言。若於此境。有被拘礙。彼於餘境 所取境界。即是能 決定。非此二種能於一時取一境界。所依眼根 與意識,雖有所依。能依決定。而無一境。作用 杰 取。取瑠璃時。不取所障。取所障時。不取瑠 障者。亦不起用,況於有障。豊不前說,不俱 被珊瑚等境拘礙時。於彼所障亦能起用, 生許誠見者。何緣不起。豈不限是境界有 故說。識與所依一境轉故。可言於彼眼識不 故於彼被障壞界。如邁眼用識用亦爾, 境者。則應能取一切不合。 若取合境,則一切 有對故不見彼者。此應實言。若根能取不合 取故。經主所言。限量如身根境合方取。 不合境。有根雖能取於合境。 有根雖能取不合境。由少礙故。 色。有積聚色障礙性故。法應如是,不可推 所障。由此眼根唯見壁等。不見壁等所障諸 是雖能取瑠璃等所障諸色, 雖亦能取關所障色。而不能取壁等所障, 障人不能取。明所障色人則能取。夜行禽獸。 明閣爲障不同。 謂不同,何緣不取。諸積聚色。障礙性故 所以者何、世間現見、雖雕光明。而能取故 取壁等障色,我不同汝言於是中光明無故。 **璃。以非俱取。無相違過。若爾何緣。眼不能** "不閑意故"我義意說"眼亦境界有對性! 如簡與明雖同色處而闇所 依假識所取。又必同時。是 而有合髮不能 而不能取壁等 而不能取 紫如 嗀 由 徴 對 旣 何 意 如 時 無 是

甭。眼有對故。於彼隨色,無見功能。 合。皆應能取。若不爾者。言成無用。

。識與所

緣不起。如是立破 一切有部順 正理論*卷第六 境轉故。 。可言於彼眼識不生,許識兒者。 。理極成就

阿 毘室 磨順 īE, 理論 卷第七

算者衆賢造

*三藏法師玄奘拳 韶譯

除固執共審思求此經意趣。我宗所釋。以諸 唯見色故。有餘師執。以眼爲門。慧見色故。應 應說見卽是門。但可說言。依門得見。 契經說。梵志當知。以眼爲門。唯爲見色。理不 經定能證彼眼識是見。不說眼識以眼爲門。 者是見。何故世尊。說以爲門。不言能見。 辯本事品第一之七 。非此契 如

爲門者。且如眼根。能爲所依。 令心心所各別 爲顯眼等各有二用。一能爲門。二能取境。能 言。顯起有用。如是乃至意處應知。又此契經 門。爲見色者。謂後眼起。前眼爲緣。爲見色 類同。及種類異,此中且說種類同緣, 意爲門。唯爲了法。門是緣義。緣有二種。謂種 如是契繆。以眼爲門。唯爲見色。廣說乃至。以 果從一因生亦非無因而生諸行、密意爲說。 暫時住。或畢竟常。是故世尊。爲顯諸行因果 愚夫無明所盲無眞導者。 因。或執無因而生諸行。或謂諸行若刹那滅 (轉。無始時來。雖刹那波 切世間。應俱壞斷。由此妄想計度諸行。或 。而不壞斷,非一切 或執自性極微等 ,以眼爲 意 定應說意識爲門。若作是說。便不應理。以即 謂經當說。以意爲門。唯爲了法。若說識者。即 識名說。世間多執職爲我故。若說爲眼。即知

不應說識勿彼外道執我能見。

謂所執我以

依

眼臟眼爲所依。定非是我。我體常住。定無所

·聞說有依。我想便息。又避餘過不應說識。

境非我持故。 執故。如是假說。令彼梵志了識特根能取自 隣近緣故所依止故。於眼識體,假說眼名,無 言。眼所識色。此中亦爾。觀照色位。以誠是眼 見色。如餘經中。了別色位,以眼是識所依性 依止故。假說名眼。此意說言、融爲方便、眼能 眼由藏持。能見色故。識是眼根,見方便故。見 來。謂四攝事。爲攝力便。此說眼識爲見方便 便義。世尊亦告手居士言。當依此門如法攝 依此門。必當獲得如意財寶。即是我依此方 假說爲門。世於方便。說門言故,如世間說。我 色 達經失。爲捨外道我9任持根令能取壞顯倒 故、隣近緣故、於眼根體。假說識名、故契經 爲門。二能見色。乃至意處。如理當知。故我所 宗無違經失。又此契經。更有別義。謂見方便。 此眼根唯能見故。如是眼用。略有二種。一能 所。又受想等諸心所法。 故 各各不同。不應唯見。旣言唯見:明知是眼。由 行 相於境而轉 然心心所。皆眼爲門。 者異此者。唯義相違。諸心心所,唯 若爾應說眼識爲門唯爲見色。 能 取境者。且 領納取像造作等用。 汝執見體。 **上如眼根** . 唯心非 睢 應見 爲見

業。又契經言 非不善。不應說言由過去意。能起如是身語 識 識依。故說能識。眼亦爾者。此不成證 等義。辯釋此經。是故不應引為定證、應見是 二業。此由現在意暴惡故。發起不善身語二 於相無遠。如契經言。 彼經言,意能職法,非意能識。以過去故 是見所依故說能見。何緣經主起此執耶。 眼成見是識,又經主言。然經說眼能見色者。 故。意即意識故。說意能了。無有過失。如是 法。而能爲門引有用意。令生了法。意識即意 二種。一者無用。二者有用。雖無用意不能 後引生同分眼故。如眼乃至身亦如是。意有 令生見色。於一生中。必先獲得彼同分眼。 眼,雖彼同分不能見色,而能爲門引同分眼 能了。又此經說,有二種眼,謂彼同分。及同分 見方便。 者應知。意即是意無了用故。 爲捨我執說識爲眼。若至第六說意爲門。 根能了法故。由是若說以眼爲門。智者應 意識、不說名意。意為意識了法方便。要依意 根無用。以過去故。意識與意不作方便故於 眼識與眼作見方便。 解 便 。種類一故。以意識相即是意故。說 非謂意識所以者何 '雖復設意'而無斯過' 如是說意爲門。 故於此識可說眼名。 、由意暴惡所作所說無 。眼根有用識俱生故。 亦知是意識 由聞意名。 。意爲方便意識 意與 唯作 為了 意是 意 由 伙

非無●濁意定能發生無濁意識。 所依說。又契經說。心導世間。 欲生漏 不 起 由 Û 此量於心說心 無 、故不應謂由 狏

意識能了諸法。非餘意了識爲方便。豈不說

。亦有斯過。謂如說眼爲門。

。即知是眼職爲

處正理。由此亦遜

"執慧見論。其過等故,又若

佛說方城言詞。

不應堅執。

世俗名想

不

逃作

者作用。

炒

有所遗

。放作是言,

思縁起

能見識名能了。智者於中、不應。執著。彼謂

.因果。實無作用。爲順世情。假與言說。眼名

眼館見色。具理數故。如是且 解執識見論不

是故不可引就所依說能依業體眼非見

法

名眼"由眼傳生"如意近行。彼有分別。可成於 幕可成。應知此中眼識所引分別意識。 業。由此即釋餘契經言眼所欣慕,有餘師說

、識眼根。於慕不成。無分別故。要有分別。欣

假說

成故。今聞識用在於眼根。知就所依說能依

一識色 可就所依說能依業。 眼與識異俱極

前已具論,故不應言依眼識見。然契經說眼

等職。無差別故、眼耳等根。有差別故。非有用

離職而生。故說眼根諏持能見、識見有過。

眼

眼 境 又如前說盲不盲等:諸餘過難:隨其所應:於 眼識相應慧見 。復有何因。唯執眼識相應慧見。非餘慧耶。 應成所見。又一切根。見所依故。 除識相應 **選手亦應** 見 。皆應成 則 由 初

說意能識故。於此義中,無異執故。又經主說, 說餘師執慧見故。然此經說。意識法言。 可就 主何因。起斯定執。餘言餘解。不可無因。君謂 或就所依說能依業。如世間說床座言聲。經 依說職無四過。有處定說識能識故。無處定 ·因所依眼力識見色故。此不成因。 識見色 '非極成故。我等宗說。識能。住持所依眼 骮 說,無差別故。見聞覺知。應成雜亂,然此宗 各別,無難亂故。若執識等爲能見者。如前已 此难成。眼根能見。又契經說見聞覺知。四 爾 黲見論。皆應廣♥設。識慧見論。旣並不成。 魔共所應。又眼是見。非眼識等、經論世 眼識特根 令有見用。 非眼識見。聞等亦 相

歽

識

《處定說識能見故。處處有說,眼能見故。前

又此經說眼見色言,不可執爲眼識能見。

不可引彼契證證眼見言說能

依

有

說。非有識見,彼此極成,是故不應起如是執, 極成故,言聲床座。異處極成。故聞此言知能 定說識見。豈不如說床座言聲此說可然。以 說依眼識見色耶。眼見極成。前已說故。眼耳 者爾眼見亦不極成。何故但言識持眼見。不 依業就所依說、如有實論世間共許。於餘假 根。今能見色。故言識見因不極成。又無餘經 **說。極分明故。論謂根本阿毘達磨,及毘婆沙。** 說。眼等五根。各別所行。各別境界。如是等 非見。世傳弟子,不應能導與世眼同。又契經 諸弟子。同世間眼。引導世間。住正法故。眼若 又伽他言。兩眼兩耳。多見聞故。又契經說。我理證分明故。經謂契經、處處皆說眼見色故。

股已見正見當見、諸如是等所說來多。 毘婆 發智論言:二眼見色。品類足論,亦作是言。謂 分眼有見能。故復說言,限識所受,即是眼識 沙中。亦作是說。若眼所得說名所見。爲顧同

答等用,各各異故。非同識等。經論世理。如是 許眼見。閑眼根者。 說為盲故。 理謂見聞 眼 師。有於此中妄興禪斥。言何共聚禮掣肅空。 分明。體唯服根決定能見。然隨自執。譬喻部 任持眼根令有所得。說名見義世謂世間。同 色等緣生於眼識,此等於見熟爲能所。唯 嗅

· 固求。 決定相用。 生 地界等。雖從緣生。而有如前堅等自相。 故 持等決定作業。如是眼色。及眼識等。雖從緣 故世奪說。法從緣生,亦說地等有別相用。 。謂有爲法 雖等緣生。而不失於自定相用。 遊。雖復有爲皆從緣起。而說諸法別 而必應有種種差別決定相用。 此言非 眼唯名眼。非色非識色唯四名色。 順學教正 理 於眼見性。 由此差别 亦 相用 亦 有 如 不

觏 總實相用理中。 實相用。可名能見所見能了。而於如是無有 非識非眼。譀唯名識。非眼非色,此中雖無總 名四想不應固求。謂於世間,執有總質能見體 *執著。故作是言,方域言詞不應堅執。 相所起言詞。不應堅執。此相無故。及於世間 用顯現。世傳於此總實相用。勘有智者。令除 無有總質相用法中。隨逐世情,似有總質相 如是亦說色識等緣生於眼見。於如是等 如可說有眼色等緣生於眼 世俗

故。非緣一切一切果生。是故我宗,雙依二諦 實相用堅執固求。 隨順世俗假立名言。 相用便越世俗假立名言。 用無故。如見相用餘類應知,不可以無總實 執有總實能見作用所起名"想"不應固求。此 具那契經。雖說我終不說有能了者。亦不B全 契極說。茲錫當知。龍了能了。故名爲識 說眼能見。兩俱無失世尊亦許作者作用,故 相用堅執固求。 住。亦不可執別質用無。是故定應不違勝義。 以一切法緣起相用各質 非謂亦遮諸法勝義各別 由此但遮世間所起總 一向依隨勝義 頭動 有 而

日色養顯易成。 別相 可說有因果意別。若許諸法有別相用。 見非餘。而彼於中妄與彈斥。撥世俗理。後際 若彼二眼不壞俱開。 是則二眼俱能見色。其義已成此義雖成,而 此 俗勝義諦理。旣許因果二諦非無。應許諸法 **鲱毀則爲唐捐。者謂全無總別作用。便違世** 不許法有別相用故。要有諸法各別相用。 道。許諸法有總質相用。又彼所說因果應無。 成。量此中言,眼非見體、非說眼見。便同外 義宗。禮擊虛空。定唯在彼。又所引教。何所證 猶未了二眼見色。前後俱時爲審了知。應更 警覺了。如是見用。總相已成。今更應思見用 有假實用。是故眼等取壞義成,謂能見聞嗅 公寓更辩。 即令餘眼無見功能 復更應思。豈不極成。若閉一眼餘眼能見。 。若爾應說。非二眼中隨閉一眼或一眼 。於所見色,爲一眼見,爲二眼見何緣於 如是安住事教正理,思求決擇眼 **俱見難成故應辯釋。** 則二眼根同時見色。 故知一眼亦能見色. 如是 頌 ガ

性 時亦應如是。 開二眼而但一見,如一眼閉見色不明。開二眼 故。以閉一眼於色相續見不分明。閉二眼 二故 說 應如是。既不如是。定知有時二眼俱見。依 於此色見分明故。 處隔越故 `或時二眼俱能見色。何緣定知。見分明 。眼設百千尚生一識, 腿 如開二眼見色分明。一眼閉時 俱 。眼見色時唯 時 **岩二眼根前後見者。**雖 見 色 況唯有二。有餘 非二,又以 分 明 故 時

常依一門轉故。於所見色不明了者。是則一 彼所言不能令喜,又若一眼有閉壞時。眼 當 **能見色故。**與 轉相替代時。一眼常空不能見色,宜唯一眼 轉故。見不明了。此說亦非所執二眼刹那展 眼 前後起用。見則分明。或復一 故。由此亦邁上座所說。彼作是言。二眼於境 眼 眼發識。餘眼不能助發識者。便開二眼。或一 非增上慢。雖復二眼見用速疾。若於一時。一 故。起增上慢。謂我一時二眼見者。此實能見。 隔斷。應不俱時同發一識。又彼所言。速疾轉 竅 易審曲直。又言二眼處隔越故不俱見者,此 Ţ 等曲直。言別因者。 俱見無失。然別因故。但由一眼能審定知箭 故。而一根攝。唯一眼識。依二眼生。故許同時 見色。理亦無違。雖二眼根方處各異、種類同 體身根。俱時覺觸如是二眼。處難隔越 以者何。豈不現見,全身@沒在冷煖水中。 **增上慢心。 謂我一時二眼館見,此說非理** 亦不然。如人二手俱觸冷煖。處雖隔越。同時 俱望二眼非正現前,更相眩曜見不詳審,設 而住。正現前事。見即分明。非正現前。見便不 腿觀箭等時。 |雖開無相替代。彼所生識。唯依一門速疾 閉。見色明昧差別應無。隨一眼中識定姿 (職。眼亦應然。何不俱見。又一眼中有。緊 股以箭等事當 一眼 。於觀箭等曲直相時。二眼中間置箭等者。 眼置箭等時。 能審定知曲直 眼者見色明味差別應無。 、餘眼傍觀亦不審了。故閉 由眼極微如香菱花傍布 時。一眼正觀無相眩 眼。有閉壞時。一 相故。速疾轉 俱時 識 敌 躝 葄 故 支 此故。業力勝劣差別義成。生彼有情。 **遇發識身便散壞。彼何不受如是義耶。又** 謂由業力。今彼身中身根極繳不逼發識。

邁逼。何緣身職不遍發耶。又發識處。身應散 不遍發故。爲由宿業力所持故。又彼身形所 同分。不生身識。設遍生識。身應散壞。彼上座 緣二眼。相去不遙。俱境現前,不許同時 有損害。爲由身職 言。此應徵難。彼所受身不散壞者。爲由身諏 三火聚經遍身時。身根極微。猶有無量是彼 對法者說。身根極微。理應定無一切用 磨諸大論者所說義宗、 或表身根損時、雖生身識。而不明了。故知身 身沒在冷煖水中,身根極微。温能生識。 初左非右。或復相違。又彼上座論宗所許。 又應意識恒常關珠。是故彼說。決定無有見 一識,今觀彼意,無別因緣,但欲故遠阿毘 **脫樽那身境邁現前。上下俱時。同生一識。** 證明了生時。定由所依寬廣遍發 競許多百 後生識論者。衆緣具時。無有因緣。令生 二眼衆緣皆具。何不同時俱能生識。二眼前 色明昧差別因緣,又彼應說,眼識生時,左右 理。刹那前後有替代故,又初刹那識臕明了。 故"見不明了。言成無用。 雖開。無相替代,彼所生識。 門轉者。即前所說。或復一眼有閉壞時。 明了義成。若謂二 腶 不壞俱開 時 爲由火燒,又彼身中。猛火 一眼不壞俱開。眼 **眼識依二門 颠駱衆中逞己聰** 無替代言、亦不應 唯依一門速疾轉 轉 (職)解時 由 分 此 藏用。 Ŗ. 共 肵 叡 生 何 주 蛝

壞。如是徵難。皆不應理。業要待緣能持身故。

。受苦輕

由 勿 識者。

如是眼根雖有二

|處。亦可俱時同

數命終受生。是故應知。一切身分有多同時識處身分便壞。而不全壞。若全壞者。彼應數緣定知彼身不壞。如等活等擦落迦中。隨發級這與酸壞者。何

等有損益時影等隨依亦有損益。 損益而不住故。謂影等物非住樹等。而見樹 眼中者。理亦不然。現見影光鏡像等物。隨依 性。不可言依彼卽說住其中。亦說臣依王人 眼識不共隣近生起緣故說爲依 止及 所 依 住 依 合。理不成故。若心心所無住處者、如何可言 別。應成一故。若如後者。無方分法。別體相 二執,俱不應理。若如初者。限與眼證。其性各 體相涉如油住麻。爲別相依如果住器。然此 間各住一眼。是故不應許一眼識於一時中 断故。如何成一。如是則應非一眼識於一時 成眼識、叉應非一。二眼中間若無眼識有隔 轉。則應一眼見色非二。或應俱時在 處者。眼根有二眼識唯一。識應但依一眼而 無住處。一識遍依多根轉故。謂者眼識有 無住處故。依二轉相難可定說。如何得知。 随月虧盈。水有增減,然大海水不住月中。 故 依財食故。 住二眼處。又執眼識住眼中者。當云何住。爲 二眼中間眼識,亦依身根住故。是則身識亦 分非住右眼住右眼分非住左故。又應相*雜。 眼處。此亦非理。有分相。雜非一過故。謂若 心心所定無住處。 有二眼識依二根轉。如是二事旣皆不許。故 識於一時中住®二眼者 應成有分 住左眼 ,立因。有不定失。若爾眼識何不能取眼依 眼中。如何眼根成所依性。此實非理。眼作 止眼根了別諸色故名眼識。又若眼識不 識 굸 者謂眼識隨所依根有損益故住 何 眼臟依一 **岩謂一識於一時中住二** 眼 挺轉 又見大海 識無形 一相模 住 識 色

非異熟。

業不待緣成,其理難越。故我所言。謂由業力。上果。旣非異熟,不必相續勝劣無定。是則無

令彼身中身根極微不邁發識。

勿遍發識身

內境。起心心所。方於自身爲損爲益。若無苦

有攝益。諸聰叡者。咸作是言。由遇外緣覺發

現前。唯一眼根生識非二。又如先說。先何所遍發者。上座亦應同此當說。何緣二眼境俱理定不然。言彼身中猛火遍逼。何緣身識不受與識俱生。誰於彼身能爲損害。故彼所執,

謂由業力令彼身中身根極微不遇發識。

了外火何能不見悅意境界現前樂受不生身身識爲火燒者。我說定由身識損害。若無識便散壞。其理極成。言彼身形所有損害。爲由

必待緣成。有非情法亦能爲緣發生苦受。然

。若謂彼緣亦是業力增上果者。然增

觸身識方生。身臟俱時乃生苦受。是故業力

業力待緣義成。業雖能招異熟苦果。要緣身

後生起。無定因故。者謂待緣合時生者。是則滯業多故。無斯過者。理亦不然多業異熱。前

彼者。此責不然。一身前後。受苦勝劣。應無有劣苦受。 若謂業力招異熱苦勝劣法爾何用猛利苦受。若彼同分身根極微多者。便生微

非一業力於一身中國苦受果前後勝劣

業不等故。爾彼同分身根極微少者。

便生

與所取色極近極遠。此亦不然。就所依根。說 色等同爲識因而眼識生唯依止眼不依色等。 是識因。 **芽等與種等因相續不異。可言住彼。又識不** 等相續有異。非如種等相擬一故。眼異眼識: *芽等亦住種等因處。眼根旣是生眼識因, 身由此理名有識身。以識執身爲自內有。故 生因 識執眼根以爲我故。即。就此因。說有近 取。若爾眼識應有住處。非無住處。可說此誠 法爾。若所取境與所依根。極近極遠皆不能 所住根。不相隣逼。皆應能取。是故眼識取 與所住根極隣逼故。識不取者。諸所有色 發生眼識。而識生時不住彼處。眼亦應何。 住色等處故。如色明空及作意等。雖能爲因 類別故住處各別。假識亦然。不住眼處。非如 由體類別相續有異。如糞土等。雖莽等因。體 不然。戲必不雕所依本故。此言非理。如囊土 識定應住眼根處。 若謂如聲亦雕本者。此教 果。無不住在能生因處。如羯刺藍住精血處。 住處。現見諸果住因處故。謂見世間所生諸 知眼識在身內轉。有作是言。心心所法。 遠。或由眼識身內轉故。就身說有近遠無過。 近遠故。或就隣近生因說故。眼是眼識隣近 色。與識所住雖不相憐。而不能取。若肉團 亦不然。由能依藏與所依根一境轉故。又極遠 亦不住根。豈不如色亦應能取眼肉團等。 中。極相逼故。可不能取。旣許眼識如非住 內 如是眼根。雖與色等同爲識因。而眼臟生, **飓班藥班賽場•劍奢等**, 而識生時不住彼處,覺不如眼雖與 設許眼 識 Œ 眼 雕 與 此 境

●茅二牙●季下同 ●覧:

= 12:00

=#**9***

境可立遠近。由此二說。故復生疑。根境相至 眼根。雖與色等望所生識依非依異。而與眼 取至境。考就體相無問名至。頌日 **其義不定。若就功能到境名至。則一切根唯** 天眼觀諸有情。廣說乃至。或遠或近。非於至 所拘礙。非不相至。拘礙義成。又世傳說。彼以 有二殼故。如世髯說。有情眼根。愛非愛色之 說。理必應然。如是所說。眼等諸根。正取境 所言。職無形色。無住處故。依二轉相難可定 此故知。心心所法。定無住處。其義極成。故先 望所生識依非依異。而同作識非所住因。由 識同爲異類相續因性。如是眼根。雖與色等 住眼不住色等。汝今何緣不取是義。 爲至不至。何緣於此猶復生疑。現見經中 謂 如

能見色,又明燈喻。與眼不同。隣逼無間照不 此亦非理,現見小明大所伏故。眼應畢竟不 極成故。又眼不應是火明性。關中欲見求光 同彼明燈火明性故。此因不成。眼火明性非 方俱至而照。眼根亦解。遠近二境俱至而取。 說如燈。於遠近境一時俱至。是彼性故。此說 遠近二方一時俱至。是故眼根取非至境。 岩 故 不然。因不成故。謂若有說。譬如明燈遠近二 故。謂如明燈。於油炷等極聲逼物。能燒能 眼若至境應有行動。非天投等有行動法。 日。眼根唯取非至境界。遠近二境俱時取 者謂眼中火明小故求大光明助方見者。 心則不然 非燈欲照瓶衣等時別求光明助方能 耳愈根 "於眼藥等極階逼境"不能見故 塻 不至三相 連

> 了故。若至乃聞並應明了。又近遠聲。取有決 至境。不取俱有相應法故。若言如鼻雖不能 無決了。由此等證。不至能聞。意根亦唯取非於諸遠聲。應無猶豫,如遠猶豫。於諸近聲。應 了猶豫別故。若至乃聞至無別故。如近決了。 與鼻根取境非類。又近遠聲。取有明了不明 皆無。豈不鼻根亦見能了方維遠近香差別 可了知故。謂可了知此南北等方維遠近差 火。寧有火明。耳根亦唯取非至境,方維遠近 越多千踰繕那量。至月輪境眼有明故。無斯 此有何因。又眼無容至遠境故。無容住此眼 眼耳見聞方維遠近。不假週轉而能了知。故 耶。雖見但由順方迴轉。取香明了比知差別, 別音聲。聲至耳根方得聞者。應如味等。此事 過者。理亦不然。眼有火明。非極成故。眼性非 知人杌異故。旣言至彼春知《竪相不審差別。 至境。因何猶豫。非於至處猶豫應理。又不審 至境方取。以不能取隣逼境故。又亦能取頗 故。證眼唯取非至境者。理無傾動。又眼不應 燈喻。與眼不同。前所立因。遠近二境俱時取 則 叉 如明 不爾。或越中間樹林等色見山等故。由茲 燈 於諸遠近所照之物 無問遍照 眼

理必不然。 遠聲。應無差別。然自能聞耳中學者。 能爲緣生於耳識。若異此者。聲至方聞。了近 後聲猶起。何故不聞。是故依質所發音聲。 異,如識相續不共緣生。聲相續中,前聲難波 緣生。緣被損時彼此俱息。聲卽不爾。相續 明不同。又燈與明。相續各異。如心心所同共 初所起聲。開位猶存。失刹那性。故聲與彼燈 許聞至聲時初附質聲久已謝滅。若不爾者。 燈與明現見俱轉。燈焰橇滅則不見明。聲即 俱不俱時轉差別故。非一與一相續異故。謂 聞 聞。不可息餘。餘亦隨息。不聞餘故。餘亦不 可聞。然執鈴時。現見一切鈴聲頓息。都不可 可息。從彼傳生。中間離質相續不息,此聲應 息故。若聲相續來入耳中。手執鈴時依鈴聲 自能聞耳中聲故。此說非理。手機執鈴聲頓 等生於像故。謂如鏡等。雖復能生不至物像。 對面諸不至鐵。未起已滅亦不能吸。又如鏡 不然。彼許雕質展轉相續來入耳故。彼 有說耳能取於至境。聲相續轉來入耳故。又 難。是故彼難。不令三根退失能取非至境用 物像。未起已滅亦不能生。眼等亦然。不應爲 而不能生極遠障隔已滅未生及不對面一切 **緒那等有隔障鐵。** 雖能吸於諸不至鐵。 界,此難不然。譬如磁石能吸鐵故。謂如磁石。 已 滅未生。諸不至物。何不能取。又彼三根。 取 非至 。若謂如燈滅時近遠明皆滅者。此亦不 滅。何不能取。又面餘方。何不能見餘方境 墴 非 至同故。天上地下。極遠障隔。已 叉不能吸已激未生及不 而不能吸無量百千踰 如 定應 未起 ĝр

能取

切處時所有

一切不至物故。謂若三根

又無色故非能有至。是故意根取非至境。設設唯內食能作食事故。非不取時能爲食事。由外覺發,內俱生香鼻方能取。義極成故。如

有難言。三根能取非至境者。理必不成。應皆

取自俱生香而取至境意亦爾者。

唯應於境能為攝益非攝益根。謂身住閣中 明有何作用。謂有攝益能取根用。如食乾麨 論師"作如是說。由助取因光明無故"此中光 此證知非異色類。若爾開色,何緣不取。譬喻 或應闍與明成滅生因故。 形亦應成異類性 非境故而不可取。彼因大種。現可取故。設持 障取因有故。而不取耶。且閣中色。非體無故 等色。為體無故。爲非境故。爲助取因無故。爲 非至境,今應思擇。何緣關中。眼不能取叛衣 宇句難知,欲審職者逃其苦逼。故耳唯能取 不得"味故。又言色在可見處故。若爾光明 又於關中。赤染衣等。色至明中不見異故。由 故,現見骨受彼種類者。閣中觸時,知即彼故 不取彼俱行觸故。又持明照時,不見異色故。 異明色類故不可取。而非應理。所以者何。應 而不可取。有天眼者。能現取故。又閣中色。非 、眼根能見。雖有說言此閣中色如中有色 在耳中。仍非至境。 非處明中極微等色及餘非 由 嚭 逼耳 故 見無故不取。爲由光明無故不取。雲等障色 能取色。如是所說。其理必然 而不能取。光明達此障取因故。待彼光明眼 勝,以有體故。不生疑故。如是應知,有關障 諸色。由有遠故。而不能取。復有說言。極遠諸 關障故。眼不能取。此事無疑。如有說言。極遠 不見極成。又黑關障是所現見。故關中色。由 關中如不取色光明亦爾。由此未知。爲由所 有質境而智不生。雖有是事。然可生疑。謂於 助因無故而不能取。見根功能作意無故。雖 等。望能取者。爲障不同。如是@闍明種類爾 取色。故亦說彼爲識生因。又如琉璃與彼壁 極成故。光明遠此障取因故。待彼光明。方能 謂卽黑關雲烟塵等所障諸色一眼不能取。例 取 故。是障非障體性有別,如前已辯。豈不亦由 能取。是故關色。非助取 。若爾何緣不取。由障取因有故。何者是耶。 無光明故。是故關中所有諸色。定由關障 由無近故。而不能取。此二說中。前說爲 因。光明無故眼

明照應不取故。

,群鼻等根。雖

不能

能 一切有部順正理論*卷第七

見明處色故,又由所立乾穀喻故。復由所引

阿 毘達磨順 Ē 理論卷第八

尊者衆賢浩

*三藏法師玄奘奉 部譯

*闕助取因。

故不能取。後遇履等助取因時

時。顯了彼色,故能取者,應許空中先有風體

有。*翻助取囚。故不能取。後遇光等助取因 法在可知處故。又者閣中叛衣等色。其體先 光明中。但言境在根力及處。彼經廣說。乃至 阿笈摩故。又言色在可見處者、意不說色在

顯了彼風。然後能取。又亦應許二木相磨是

火取因非別生火。然不應許。有過失故。執我

應亦可言。我體先有。"關能取根"故

鼻舌身。唯取至埃。如何知鼻唯取至香。有說。 已說三根取非至境。餘三鼻等。與上相違。謂 辯本事品第一之八

登待相觸方得合名。又汝不應躊躇此義。 觸故。諸色蘊中。唯有觸界。名爲所觸。但有身 彼大種。定不相觸。所以者何。是所觸故非 四大種。離合生時。得彼名故。此位大種。是聲 有合德生聲。若爾云何得有聲發。於此眞質 發音聲。今此豈同僞醫子等。要由合德方乃 設有難言。若諸極微互不相觸。如何拊擊。得 香等根境極微展轉相觸。非所觸故。又是障 鼻等亦然。雖取至境。而不能取極近境界。但 爲至。由不能見如是至色,故說眼根取非至 旣然。此因何解。今觀至義。謂瓊與根、隣近而 觸 彼此大種合義豈成。隣近生時。即名爲合。 受。我不忍受。亦有因緣。謂諸極徼。旣不相 生因。此俱生聲。是耳根境,此有何失。彼不忍 聖教理中。離合擊名。唯依大種。 謂有殊勝二 生聲。而爲此鄰,然物合時理不成故 不應許 礙有對性故。觸即有失。爲顯此義。復應研究 由香等隣近根生。故說三根取至無過。非鼻 境"如眼等根取非至境。然不能取極遠境界 觸眼根方得名至。但眼驗等隣近根生。即名 如言眼臉籌等。至色眼不能見,非眼臉等要 生,方能取故。由此道理。體鼻舌身唯取至日 有息時能取香氣。然不相觸。至義登成。彼難 是故此因。於鼻唯取至根香義。未足證成。實 **鯛**。即有實物體相雜過。 若觸一分成有分失。 極微不相觸故。何不相觸。若諸極微逼體相 有息時能嗅香氣 何能證真唯取至香。以諸 息時則不嗅香故。此因於義未足證成。設 名爲能觸。 此外觸義。更不應思。 若謂 能 境 歽

觸亦能觸者。應許身根亦是所觸。則境有境 便應雜亂。然無雜亂。立境有境,若潤此二無 謂於和合說是觸言。 毘婆沙師咸作是說。 但 生於非觸。謂向遊廛同類相續。毘婆沙宗。決 因生於是觸。謂和合物復和合時。非觸爲因 爲因生於非觸。謂和合物正離散時。是觸爲 若諸極微。定不相觸。毘婆沙論。則不應言非 緣者許觸界亦能觸者。何緣不作身識所依 雜亂。謂若身根。亦所觸者。何緣不作身識所 因 波 聚因。生細聚義。衆緣合故。攝持聚色、風界不 散色起即於此位。說是觸因生於非觸。是麁 衆緣合故攝持聚色,風界滅時。與此相違,離 色故。於細和合立非觸名。故非觸因生是觸 合故。聚色生時。說非觸因生於是觸。即離散 由風界力所攝持。令諸極徵和合不散。梁緣 因生於非觸。故知彼言。定有別意。有何別意。 意趣。且向遊廛多極微集,而彼論說。非觸爲 定不許極微展轉更相觸義。 觸爲因生於是觸。誤離散物正和合時。是觸 雜亂失。身識所緣所依別故。 豈不由此轉成 者。是細聚因生態聚義,故彼所言。於義無失。 生於是觸。 生細聚義。此謂彼言所 諸向遊塵。 不轉成種 諸麁色聚 微不聚集者。故無此失。有說。待麁和合 切是觸爲因生於是觸。有作是說。亦 豈不無有不集極微待緣方集。 能攝持麁。 是麁聚因。生麁聚義。由此道 或生自類。或轉生麁。說是觸 名非觸因生於非觸。 /有別意。 風界不起。 應知彼言有別 又於非色 是細聚 細聚相

獨住而不聚集。如前已辯。是故一切和合聚互不相觸不相離義,異此可成無一極微。現在 容一切所有極傲。 礙。此皆非理。若容五微同一處者。何物爲障相離。又言極少許五極微。同在一處。不相妨 非約處同名不相離。然無分故。不觸義成。者 百千俱胝。不許同處。如是便應一極微處。包 徼 一故。不應一體可名和合。又上座說。二類極和合故。又彼所宗。色有和合。亦不應理應成 故。應是方分。若謂無色無和合義。是故不應 方分。此言非理。若許極微更無細分。有自體 過。是不前說。若諸極微遍體相觸。 爾身根及與觸界。如何能觸所觸得成、已成 中。隨其所應。皆有一切 集。處寬廣故。是故應許極微有分。或許諸微 不許極少五做同在一處。不相妨礙。多微聚 處無別。又彼所言。即由此故。許依问處說不 有對言故。何緣復說二類極微。俱無分故。住 言。有說極微處不相障。是宗有失。違聘數中 名方分者。此亦非理。諸無色法。有處亦說有 故。是方分者。諸無色法。旣有自體。無差別 此復言。諸極微體。即是方分。如何有體。言無 體相雜過。若觸一分。成有分失。然彼上座,於 此中可計實有互相觸義。 極 觸三觸。謂不動觸:無所有觸。及無相觸:然非 微五不 靗 俱無分故。住處無別。此亦非理。彼論自 定不相觸。其理極成。 侧言。 相觸。能所觸義。今應共思 。如契經說。出 是則世間總一徼量。或應 。由此故說不相難言。 冰 、若許相觸。復有何 定時 是故所言此彼大 常開幾 。即有實物 老調我 觸 當

理爲胺、 不相觸. 應觸極微。彼卽應許極微相觸。是故前說。 音聲如諸極微。雖無變礙。 說能所觸名起因緣,有餘師說。 說。境與有境。應雜亂故。是故應隨此順正理 **鉩理。且不應許境與身根質更相觸。如前已** 境。今能所**觸。**难彼應成極隣近故。豈不一切先說。謂境與根。隣近而生。方能取故。名取至 轉無相攝持。 所觸。餘觸所觸、理不相違若異此者。極微 無。此不應理。非離極微有和合色。若觸和合 中應有品別。又滑澁等。世間共起所觸想名。 境中。非無品別。鼻等亦爾 取至境同 於至 即令一切至無差別。臉響藥體於彼眼根 或非色中應有相觸。如前所引觸三觸故。是 徽。而同身根名取至境 如彼理趣。此亦同然。 觸所觸。然似有故 假立觸名。或任於中更求 對彼身根。說名能觸。故無有過。有說、實無能 隣近中。品類別故。又如限等,取非至同。非 同 雖同。而於其中。有品別故。如眼驗等、雖至名 鼻舌根。所觸亦應兼於香味。此亦非理。隣近 鼻舌身根皆取至境。無差別故。則應能觸通 放此中。應共思擇,契經所說觸義意趣、然我 不許此根境微是能所觸。 同思故。謂若鼻舌。與自境徼。亦相觸者。何緣 思量是義。此不應理 "而於其中。非無品別"非眼瞼等同得至名。 申 能所 、又上座言。此若觸彼 而和合色相觸無過。由此拊擊。得 觸已許相觸。更 應 不和合。若謂攝持是風界力 、許觸論宗。於是義中。應 何所 而和合色變礙非 若不許二觸自境 彼定觸此 思 雖諸極微互 唯 汝 ΃ 扱 £

香等

離者。謂諸日月燈實光明。及雕諸花。孤遊

因論生論。身根旣唯取至境故。日

光中

· 世佈處同。邁無間住。許有間隙而無趣行。

非許住處展轉相容而可說爲障礙有

有對。

說是言。大種造色。多不相離。

亦有少分得

有義趣。即由障礙有對勢力。能相障行。許爲

切極後。實不相觸。但由無間。假立觸名,深

`汝許光明依日月輸大種生故。由彼上座

應至日等大種:

汝又不許有被光明俱行大

微躁近生時。假說爲觸者作此釋。大德所言。微量觸色所閒。故名無間。如是無閒天種極

定有隙。理得成義。或顯無義。謂此中無如極 定有間隙。故名定間。如定有熱故名定熱。是

雪日等眼云何損。 觀月輪等眼云何益。 眼不 登要相觸方能損益、異此云何、若必爾者。觀 觸 如何大種展轉相望。互為攝益。或相損害。

彼旣不然。此云何爾。若所觸界。亦不相

●但閒言定顯隣近義。此中*但言,或顯定義。

處局。復無間除。旣許無間。何不相觸、故彼 武諸徽全無間隙。然不相雜。應成有分。不許·

彼定聞此, 旣成所聞。

。餘開所聞

。理無違

既成所見。餘見所見。理不相違, 又难此說,應亦可言。此若見彼。

箏 彼 此 說 說

如

何可言。此若觸彼。彼定觸此,乃至废

。彼定見 ,此若聞

觸遠理故。諸有對法。體是障礙有對攝故、處

實不相觸。應境有境相雜過故。遍體一分

分。各別性故。非觸全體。同處多徵。過如前《展轉。互不相容。不應相觸。無細分故。非觸

達者。彼不審思。而作是說。如前已說。境與身 若觸彼。彼定觸此。旣成所觸。餘觸所觸。理無 不觸身識能攝持識。

令起現前。又彼所言,此

持。和合成故,又不相觸,亦能攝持。譬如身根 持。應不和合,異汝所言。極微展轉,有相攝 攝持。故不應言,若異此者。極微展轉無相攝 相攝持。我亦說言,由風界力。 隣近安布。能相 則爲唐捐。如汝所言。極微相觸。次第安布。能 許極微相觸。由相觸故。相攝持者。似手捧難 風界覺似手所捧持。攝持諸傲

٠ م

不散墜。

此

覺似手所捧持。如彼攝持。此亦應爾。 若言我 難非理。且如水輪風輪攝持。令不散墜。風輪

說 猄 名 大種殷轉相望。互爲攝益。或相損害。然大德 種展轉相認難不相觸由相隣近能爲因故損 許身所依大種能觸身根仍爲損益。豈不大 意。 應可愛樂。 若異此者。 是諸極微, 應有間 益義成。故不應言若所觸界亦不相觸。如何 許所觸觸著身根所依大種能爲損益。 所依大種爲損益者。雪日光等。於眼云何。設 根。然能爲因。令身損益。若謂所觸觸著身根。 隣近大種爲緣。能損能益。隣近大種。 非彼極 敟 遠。亦非相關。 近是處,眼見日光。應知此光非離大種,故唯 不依隣近身根大種。若於是處。身覺日熱。即 中間既空。誰障其行。許爲有對。今說大 經主此中。顯彼勝德。作如是言。此大德 一切極微。實不相觸,但由無間。假立觸 身現得故汝云何 此義已成。且如所觸。不觸身 知 日光但 依 日輪大種 然不

如何無間。仍不相觸。理未顯故。意趣難知。若 德如是意趣"非即可樂 亦非可惡"但應尋究" 日館加事金 如旋火輪,見大山等。為於自境通取等量 察。眼等諸根。爲於自境唯取等量:速疾轉故 同,或無間住。 微。隣近生時。 量 若有方分。旣無方分。如何可觸又逼體觸。 彼處同。 方分。設許相觸。亦無斯過。是故所言無極微 觸一分。二皆有過,前已具論。如何復言。若無 中間。少有空隙。而有對力。 言。已邁方分。如何於此復更生疑。謂許極徼 者。此說非理。有分方分。名異義同。 觸。皆應有分。若無方分。設許相觸。亦無過 有。經主復說。又許極傲。若有方分。觸與不 者何。有餘師說。是無觸色 有所怖。 觸色所間 。或成有分。故無間住。理必不然。雖 法性應爾。諸 假說爲觸。其義成就。 故名無間。 可許有對無分義成。 古對者。 如是無間 復有說言。都 **拒遇其行。間隙** 。處必不 。今應觀 非住 、大種極 。 立無分 無所 同

端。有時取大。如暫開目見大山等。有時取等 論曰。 取等量境。 鼻等三根極微於香等微能取過量。故說唯能 時不能遏取香等。何故乃言唯取等量。 相稱合生鼻等識故。 境"如鼻舌身根極微量,香味觸境極微 小大等量。意無質礙。不可辯其形量差別。 如見 @蒲桃野棗果等。 耳根亦 取蚊需琴廳 功用。眼耳不定。謂眼於色有時取小。 如見毛 分三境。隨境徽量至根少多。爾所根徵: 前說至境鼻等三根。 知鼻等 非無少分三根極微亦能取於少 Ξ **豈不鼻等三根極微** 唯 應知唯能 取 等 量 取 墹 能起 D 亦然 等量 爼

0但 = 看 ® * ●少有=有少⊜ ● 0 箱桃= 葡萄●

世非世。 根境各一極微為所依緣能發身識。五識決 六識所依。為如五識唯緣現在。 **6**分是彼同分。餘是同分。乃至舌根極微亦 定稍集多微,方成所依所緣性故。云何建立 彼同分。故如是說、設遇發識。身應散壞。以無 榜落迦中,猛焰鰋身,猶有無量身根極微,是 爾。身根極微。定無一切皆是同分,乃至極熱 如鼓虆。男根極微。形如指蓋。眼根極微 有時 身根極微。通住身分。如身形量。女根極微形 下。如雙爪甲。此初三根。橫作行度。住。如•捲樺皮、鼻根極微。居鼻頻內, 下。如冠花鹭。舌根極微。布在舌上,形如牛 池。不相障礙。耳根極微。居耳穴內。 云何眼等諸根極微安布差別。 脱其安布差别。 難建立。而有對故。住方處故。和集生故,定應 切皆是同分。有時一切皆彼同分,有時一 。當舌形中。如毛端量,非爲舌根極微所遏。 ·傍布而住。如香菱花。清·徹·膜覆。今無分 噟 "有說 重累如丸而住。體清"徹故。如秋泉 知言兼 如是諸識依亦爾耶 微知 "眼根極微"居眼星上 此 義 **今乘義便復應觀察** 不爾。云何。頌 意識通緣三 不可見故 **無有高** 一對向自 '背上面 。旋珠而 雖 囚

是俱所依。過去所依即是意界。如是五融所 各二。第六意識所依唯一。為顯碩中依義 "所依或俱"或言表此亦依過去。謂眼等五 作所依根,是故意識。唯依過去。眼等五 後 依 六融身無間滅已: 唯 過 去 ΞĊ 皆名為意此與意 識 依 或 俱

滅

能爲緣用。

理俱不成

非現境界

和癥各

異時爲境、此與眼識除爲境用,復作何緣眼

識在未來緣現在境故。

亦不可說異時爲緣

融生時,久已滅色近滅無異。何不爲緣。汝執

外滅與近滅者俱非實體無差別故。

叉久近

將生時。此色爲緣故。者爾跟酿境應非過去。 無差別,何獨爲因此望百年。亦有差別。 與現眼識。都不相關。無閒滅色。應亦如是。旣 義者。此亦不然。無異因故。唯無間滅是現職 自因故。無間滅色是現藏因。百年滅色無因 過去色耶無間百年滅無異故。 依及餘識境。如何眼識境唯過去。不緣一切 告彼言。若如是者。豈不但以前生爲緣與識 去。館生現識。如是彼言。皆不應理,且置所 心。取爲境起。又定應許。彼所依根。亦在過 俱生皆非緣性。又已滅色。彼執體無。但分別 於非現境依不轉故。有執五識境唯過去。應 生,非五職授。所以者何。由與所依一境轉故。 緣境。為亦如是。爲有別耶。定有差別 已滅未 所法界,又五識界。如所依根。定有過現。彼所 等無間緣。非與意識爲所依性。謂無間波心 職所依性者。定是意識等無問緣。有是意識 各各應說自根,意識應作順前句答。謂是意 去意根。第四句。謂除所說法,乃至身識亦爾 差別, 根。第二句。謂無間滅心所法界。第三句:謂過 **眼**識所依性耶。應作四句:第 識等無閒緣耶。 "非百年滅。有何因證。如彼百年已滅諸色。 故復應問 設是眼識等無間緣者。 。若是眼識所依性者。即 句。 若謂無失取 謂俱生眼 腿識 復是 是眼

樂受時如實了知受於樂受。乃至廣說 為境時非飯納受者。世尊何故作如是言,受 受已,方有緣彼現量覺生,如是色等。必爲依 定應信受。 根現量受已,方有緣彼現量覺生。現所適故。 會領受如是色等。如苦受等。必爲領納現 起智。綠非會依根現量所得故。應無自謂 現量覺。又若現在色等五境。非現量得。如緣 現量覺。謂我會受如是色等。緣彼覺智。應非 無自謂我會領受如是苦樂。 未來受所起智。綠非質領納現量所得故。 量覺,如是現色等。非自依根現量所受,應 覺。言我曾受如是苦樂。緣彼受智。既 會現量所受。云何可言如自身受有現量覺。 領納覺了。現域性差別故。過去色等。旣許未 量覺。於自身受有義得成、現量有®111、依根 斯理趣。唯於現量。會所受事。有現量覺。故現 如於他身受非自領納。 方能為境。生現憶念。此憶念位。名覺了時 故。識等領彼損益行机。自體起故。此滅過去。 益位。名領納時。即自性受。領所隨觸,自體生 了餘境識俱生受。正現前時,能爲損益 時者謂爲損益時。爾時此受未爲覺了境。 自身。曾所生受。 数不然。於自身受領納覺了時分異故。謂 自身受有現量覺。謂我會領納如是苦樂, 若五職唯緣過去。如何於彼有現量覺。如於 云何名爲。取近至境過去未來。說爲遠故。又 非 果性 若領納受時非緣受9為境。 `無差別故。又汝應說 餘時領納餘時覺了。領納 **現量所受則無現** 例緣過去色等 []鼻舌身三 此無 非现 此 显 我 量 無 μí 謂 損 於 此

建失"如是所說。是觀察時。非領納時。顯觀行之。 是故不應於諸現量會未受境有作如是說。 是故不應於諸現量會未受境有作如是說。 是故不應於諸現量會未受境有的是說。 是故不應於諸現量會未受境有數。 是報察時。非領納時。顯觀行

被及不共因 故隨根說聽是境非根。而立識名。隨根非境。頌曰 生亂意識。與此相遠意識安靜。是故意識隨 意識不以身爲依。隨自所依故無此失。謂風 等非餘。若爾意識亦隨身轉。謂風病等損惱 **令識有異。以識隨根不隨境故。依名唯在眼** 論曰。眼等卽是眼等六界。由眼等根有轉變 法性。若不爾者。應非能依隨所依故。何緣所 自所依。此亦應爾,是故能依非隨一切所依 無配眼根生養不善有發眼觀。 類名隨自依。但據增損明昧差別。如從無覆 等異。如何意識隨自所依 自所依。豈不有漏意界無間無漏識生,如是 職。名亂意界。此與苦受俱落謝時。能爲意根 病等損惱身時。發生苦受相應身識。如是身 身時。意識即亂。身清泰時。意識安靜。何緣彼 。諸識轉異、隨根增損有明味故。非色等變 根擬 識 故 。非據有漏無漏等 眼 等名 而名眼識隨 依

●至身觸應知亦然。豈不意識境不共故應名 色亦通爲他身眼識。及通自他意識所取。乃 境。依是勝故。及不共者。謂眼唯自眼識所依。 論曰。彼謂前說眼等名依。故立識名。隨根非

綠 色 說。有言。根識俱有情數。色等不定。故隨根非境。有言。根識俱是內性。境唯是外。故隨根 鼓聲及麥。非等。又此碩文。復有餘義。彼謂 前二種因故。謂通名法。非唯不共別名法界。 覺不空明能生作意亦是眼識隣近緣耶。 說。衆緣和合"眼識方生,何故契經"唯學眼 說識。色等不然。故不隨彼說色等識。如《鳴 非逼攝識。又別法界。雖不共餘。而非意識所 色二緣。於生眼識。極階近故。異字明等。又眼 所隨故。生界趣等。別生職故。由此二因。隨根 可如色等,故作是言。無二況四。如是眼等,識 發。但不俱時。無一生意一時並發二生意識。 如是。豈不餘生意根亦發餘生意識。非全不 類身眼。各別發識。故名不共。廣說乃至。身亦 二生眼識。況有能發四生識者。如是界趣族 故。謂有一生色發四生眼識,無一生眼根發 眼等臟所隨故。及不共者。及由眼等是不共 依根性。是故若法。是諏所依。及不共者。隨彼 法職 此難非理 而非所依及所緣性。又是眼識隣近緣故 **眼識所依所緣性故。** "通別法名。共非遍故。境不县 餘法雖是眼識生

大明照色方見,非猫狸等眼有大明,如何能空濕滿一切處故,此皆非理。眼藉明者、要藉調眼識生必藉明。近9明近色。主明客明。定調眼識生必藉明。近9明近色。主明客明。定調眼識生必藉明。近9明近色。主明客明。定調眼就生必藉眼色為所依緣,餘法不定。謂夜行類。時,必藉眼色為所依緣,餘法不定。謂夜行類。

職生。必藉所依所緣力故。及不共故。限識

屬欲界。 見。 固 餘界亦應如是分別。今當略辯此決定相。 知如是若生四靜處地,四事有異。如理應思, 界。三屬初定。若以二靜慮眼。見欲界色,身 色。身色欲界。眼識初定。見初定色,身觸欲 眼。見自地色,亦皆同地。非生餘地有四事同 眼。見自地色。四皆同地。生初靜處,以 此四或異或同。所言同者。謂生欲界:以 身所住。眼見色時。身眼色識地爲同不。 應言 四靜慮地限。 屬欲界。眼屬二定。色識初定。見二定色 色欲界。眼屬二定。識屬初定,見初定色 所言異者。謂生欲界。若以初靜慮眼 象跡喻等諸契經中。作意等緣皆具說故。隨 障色。能生作意。通與六識。作共生綠。眼色非 共。是故契經。唯學眼色,或隨所化宜聞便說, 如說有人於關中色亦能觀見。不待光明。若 復有 人等眼雖無明而夜見色 眼色二定。識屬初定,如是者以三 見下地色。 或自地色 如理應 甚違汝 見欲界 自地 自 頒 地

眼根。 論曰。 或等或上。終不居下。色識望眼 地眼根。串見角色,於上細色 無見功能,又下 中。眼識唯在欲界初定。 色 眼 。無有勝用。 身眼色三皆通五地、謂 識眼於 不 自下地、丁地、一切 下 於 上地自會有殊勝眼根 身 此中眼根望身生地。 次 二 於 身 不 訿 在欲界四 定 非 等下非上。下 自 亦 應 Ŀ 知地然眼 於下 静愿

靜慮中。或上地者。唯生欲界。或下地者。唯生 或上或下。識望於身。通自地者,唯生欲界初 知如眼。謂耳不下於身。聲識非上耳。聲於識 下色者以上地眼。見自上下色。廣說耳界。應 身三。總特自地多分同放香味二識。唯欲界 三屬下地。或二三四靜慮等無間。起初二三 地 故。鼻舌唯取至境界故、於中別者。謂身與觸 靜慮等地識。了初二三辭處等地法 初 意界有時在上地者。謂遊定時。若生欲界、從 地 地 |三四靜慮地。色望於身。自下地者。自上 身。依上地意受下地身,則不達理。 地心而命終故。如是應知。 無下地身根不滅受上生故。又定無有住義 意界無間。於欲色界。初結生時、意屬上地,身 ("若上地者"唯上眼見"又以自地眼"唯見自 。通等上下。色識於身。如色於識。謂通自地 中。自有醍醐。故下地眼 切二於身亦然。隨其所應、廣如眼釋。鼻舌 著生欲界初定。生上三定。謂之爲下, 《理應知。於受生時。無上地意依下地身, 。三屬下地。如是若生初靜慮等。從上起下。 靜處。無問起欲界識。了欲界法。意屬上地, 。自意自識「緣自地法、名意與三同在一地。 。有時上下。身唯五地,三通一切,唯生五 定時 是應 下地 必同。取至境故:識望觸身。或自或下。自 。四事不定。謂意有時與身識法。同 有下地 知。依下地意。受上地身。亦不違理、於 。彼所了法。 心意依上 。或自地。或上地。或不繫 地 非上識依。色望 身 "無下地意依上地 亦不違理。 **謂從上地** 意屬上 應知 在 謂化 眼 於 必 眼

上地。 說。復應思擇。 與不定隨念分別。逼諸地故、約此二種。 先總料簡。後當別釋。 識。於此復起幾種分別、爲令於宗不迷亂故。 地。隨所生地。未離彼貪 具有此地三種分別 地、染汚分別。綠自上地。無記分別。綠自下 眼識。皆無分別。又善分別 別現前。此亦必定繫屬生故。非此中意唯說 起善眼藏。 定紫屬生故。生初靜。處。亦不得依餘地眼根 非生餘地有初靜慮審眼。 若雕彼貪。唯有此地。二種分別。 說因故。通說餘生皆得具有,已總料簡, 現在前故。又上地分別應唯善非無記。 別釋。断善根者。眼見色時,此色染汚無覆無 有下地分別。卽此生中。彼三分別。無容得有 一生所起分別。若說一生,則生上地 應定無 異生。生在欲界。已離欲界貪。未離初定貪。以 色三種。眼識所識。於此復起三種分別, 無覆無記。不斷善根。未離貪者。眼見色時。此 記 種。不退法者。唯有二種、謂除染污。以初靜慮 所識。於此復起欲界分別 若退法者。 欲界眼。見諸色時。此色是善無覆無記。 識。於此復起欲界分別,如前應知。於此復起 見。二界色。爾時被色 。見欲界色時,此色唯是無覆無記 ,眼識所識。於此復起三種分別。謂善染汚 ,靜處地二種分別。謂除築汚。以初靜慮眼 で先起下: 非生餘地能起餘地無覆無配分 地識身化心。如是識法。 若欲界眼。見欲界色。 應知此中且辯計度及 識現在前由此必 可爲幾種眼識所 能緣一切自上下 謂除染污。 。或色界 亦應廣 , 限識所 . 具有三 <u>一</u> 切 、若諸 腿織

二靜虛眼,見欲界色時。此色唯是無覆無記。 於此 眼識所識。於此復起欲界分別。若退法者。具 慮地三種分別。已雕初定貪未離二定貪。以 除無記。不退法者。則唯有善,於此復起初靜 見 法者。具有三種。不退法者、則唯是善,於此復 欲界分別,若退法者則有二種。謂除無記,不 時。此色唯是無覆無記。眼識所識,於此復起 二種分別。謂除染污。以二靜慮眼。見初定色 污。不退法者。則唯有善。於此復起二靜慮地 復起初定分別。若退法者。則有二種。謂除染 有三種。不退法者。唯有二種、謂除染污。於此 分別隨此所說、別釋理趣。已難二定。食 起分別,亦如是知,於此復起二靜慮地三 謂除無記,不退法者。則唯有善,初靜處地 識於此復起欲界分別,若退法者。則有一 眼。見二定色時。此色唯是無瓊無龍 眼識所 起二靜處地二種分別。謂除染污。以二靜處 退法者。則唯是善、於此復起初定分別。若退 斷故 退不退皆無緣上築汚分別。異地遍行。皆已 隨其所應。亦常廣說。然有意別,謂諸聖者。 界。如是生在四静慮地。及諸聖者生五地中 離四定*食。 雕三定*貧。已離三定*貧。未離四定*貧。已 **究耳聞擊等識及分別。** 常幾無常。幾根幾非根 彼 當思擇。十八界中。誰六誠中幾識所識。 復起欲界分別。 地 "見道功德"必無退故。由此方隅,例應推 色時 如理應思擇。如說異生生在欲 此 色唯是無覆紙記 若退法者。則有二 榜論已了。應辯正論 Œ 識 租 所 種 幾 穪 歽

阿毘達磨順正理論卷第九

法 五 分是 所 根識 幷 常 内 法 界 ---無 二為

常 界中。無有一界全是常者。唯法一分無爲是 切唯是意識所識。非五識身所緣境故。十八 各六識中二誠所識。由此准知餘十三界。一 義准無常法餘餘界。十八界中。法界一 。十八界中,色等五界。如其次第 所識、又總皆是意識所識。如是五界 眼

根分 及命根全。三無漏根。各有少分。是法界 幷內十二。是根非餘。謂五受根。信等五

界攝 謂眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命 法界一分、皆體非根。二十二根。如契經說。所 後三一分意意識攝。義难所餘色等五界。 分所攝。 如後當辯。 意根通是中七心界

建立六處次第。故身根後即說意根,阿毘達

阿毘達磨順 Œ 理論 卷第

辯差別 品第二之一

磨諸大論師。迴此意根、置命根後。 攝 緣次第說故。諸門分別易顯了故 定根慧根未知當知根已知根具知根。 切有部順正理論*卷第八

食

如有願言

根樂根苦根喜根愛根拾根信根精進根念根 眼等五根。如自名攝。女根男根。即是身 經中

九

奪者衆賢造

*三藏法師玄奘泰

是因界已列諸根 今於此中應《更思擇 世

> 光顯名根。此意總示二十二根。於諸聚中。作 此極增上。誰望於誰 長轉輸王等,於獸村邑四大洲等,極增上故。 名根。此極增上。別說義成。如師子王及村邑 用增上。諸法相望,各各別有增上用故。應並 在. 上義、別說爲根。彼彼事中得增上故。 。是伊地義。照灼明了、是忍地義。唯此熾盛 "果我願成"界謂伊地·或謂忍地。最勝自辜 另影為格 彼彼事中得增上故。此增上 何 故別說根名 在內界 頌日 全及法 — 分。 依

闕一根,身醜陋故。導養身者。謂因見聞、避險 論曰。 難故。及於段食。能受用故。香味觸三、皆成段 三生識等。四不共事。莊嚴身者。謂五根中、隨 根各於四事有增上用。一莊嚴身二導養身。 五八染净中 傳說五於四 非一切根總於一 事爲極增上 各別 四极 爲 於 增 _ 眼等五 上種

滴悦安泰 身由食住 世有 医如 明 多聞 纱 聞 拾 能聰 無 知明限 命託食存 莪 法 者 人 多 能 多 聞 閕 濉 避 當苦 得 能 現 食已令心 離苦險罪惡難 浬 褩

耳各爲一增上故。女男命意,各於二事有增 第 有增上用,前二伽他,即爲此證。有說眼耳 境故。有說。眼耳於能守護生身法身。 如其次 明昧故,不共事者、謂取自境。見聞嗅甞覺別 生識等者。謂發五識及相應法。 ,能守護生法二身。親近善士。聽聞正法。眼 隨所依根。有

此有彼有此無彼無故。 有增上者。謂由此故。施設諸根及根證別。 儀。起無間業。斷善根故。名於染品。有增上 此於染淨二品。有增上力、故言於二受不律 品有增上力,易搋等身。無如是事。命根於二 力。能受律儀。入道得果。及離欲故。名於淨 有情異。衣服莊嚴有差別故。名分別異。有說。 乳房警等。安布差別。有說男怯有差別故。名 已。便有女男形類差別。分別異者。進止言音 異 用 有情異者。劫初有情。形類皆等。二根生 且 女男根二 增上 者。 有情 異 二分 曲

入母胎中者。精血得成獨刺藍不。不也世尊 乃至廣說。自在隨行者,如契經言 行。能顧後有者。如世尊告阿離陀言。識者不 意根於二有增上者。謂能續後有,及自在隨 故。彼起自地等築污心。或起餘心。非命終故。

能持。於無色界,要有命根。方有所生處決定

或於衆同分能續及

刀劍。乃至廣說。此中即攝後三根故。彼 信牆點。具勤勢力。具念防衞。心定解脫。禁爲 信等八根。於淨增上。如契經說我學弟子。具 雕依故。樂故心定苦爲信依等。契經中說故 有說。此於染淨二品。俱有增上。說爲耽嗜出 清淨。樂等五受。信等八根。於染淨中有增上 契經言。心難染故。有情難染。心淸淨故。 力。謂樂等五。於染增上。貪等隨眠所依事故。 有說,意根於染淨品有增上力。故言於二。 如是心一法 **皆**自在 心能 遜攝 变 隨 行 於淨 有情 如

●所有=有所⊜急 ●更二有働 ●受二持律

品。定有增上。初傳說言。顯樂後說。

。謂或有

等成根,若爾云何。頌曰
於限等根。不可立爲別增上用。故非由此限別能見色等,不共功能。亦非異識。故不共事。了違順境。方能避險難。及受段食故。即彼復了違順境。方能避險難。及受段食故。即彼復

於同住雜 % 了自 未 應 常知 知 年 年 五 発 和 五 業 坘 後 後 知受染根 道 具信 清 女總 等 蟍 知 淨 男 立 等 根 立亦 爲 根 增性於上增六 垍 爾根故上根 上

則不生故。或 能了別一切色識爲通因性。以諸眼根刹那滅 我無此失。說於嚴身有增上故。又非一切與 許在根。眼用若增。隨發膨識。能避險難。導養 有隨根明昧。未生令生增上力等。隨闕一種 隨根有明昧者。此亦非因。職體生已,方可得 亦應爾,有異熟生及所長養類不同故。戰但 色亦應同。類無異故。若謂靑黃種類別者。眼 故 理 **授職爲通因故。識但隨根有明昧故。此說非** 別各別獎識、有增上用。第六意根。於能了別 前門已顯。眼等諸根。發眼等識及相應法。今 無境界亦成根失。 論曰。了自境者。謂六識身。眼等五根。於能了 切壞職。有增上用,故眼等六。各立爲根。然 了諸色識。不俱生故。若言眼類無差別者。 被同分根。應非根故。豈不斯過汝亦有耶。 導養身。在根非識。 。眼用若像。隨發劣識。不了險難,令身顯 識隨根有明昧故。導養身義。應 以眼等根與能了別一切 "又於此中有何少異

> 於淨。有增上故。又經主釋,亦願言者。類顯 離此根能證彼故。亦不異前。無勞重說。即是 有增上用。此第三根。於得涅槃有增上用。非 根。於得第二有增上用。此第二根。 與前門。亦無別故。不應重述。又說無滿三根 異。有增上故。又說命根五受信等。於同分住 道涅槃等。增上言故,別義已成,不應於中復 亦爾。於得後後道涅槃等,有增上用,謂第一 及染淨中。如其次第。有增上用。立爲根者。此 未越前門中義。前說二根於有情異及分別 無女男身形等異。故應從彼別立二根。 界身根一分。唯能爲依。發貪俱起不善身識。 男根增上。女男性者。謂女及男。二身形類音 誠。非能見體。與耳等識。 者 故從身根、別立爲二。劫初等位。雖有身根。而 分中。立此名故。此處少異餘處身根。謂是欲 聲作業志樂各異。女男根體。不雕身根。身一 有增上故 司對女性中。女根增上。於男性中。 難。廣說如前。又說從身立二根者,女男性中 别 此 一各能爲根。亦不應理。不應疑故。由得後後 門中 養不應重說。又汝所言。見色等用。 此亦不然。 略 彼 識能見等。 分 非已所 類無別故。如是等 前已遮故。謂依限 見。何足住欣。旣無 於得第三 "非異識 此亦

解脫道。 줆 後多念。名已知根。非見道位。七智刹那。有 雖一刹那同於七智,而後相續皆有異故。 爲先未現觀今得現觀。然道類智。無同此失。 審決。方得名爲智見現觀。故彼七智,亦得名 有別。若於諦理。未審決者。唯見現觀。若已 得現觀。又如苦集體雖一物。而行相別 諸聖諦。已得現觀,仍說無漏, 皆無失。見智現觀。有差別故。如世間慧。 未現觀、今現觀故。則所立根。 現觀故。非初根攝。又隔忍故。非第二攝。此 **豈不此中忍於諦理已得現觀**。 說 增上力。立第三根。慧爲上首。具三現觀。故且 者無漏愁。已離煩惱。於諸無漏現法樂住。有 # 諸滿理。先未現觀、今得現觀。有增上力,立第 非爲善釋。今以別義。釋彼等言。謂無漏點,於 故。應初根攝。已知根性。應攝第三。過失衆多。 擇分。道類智等,於見所斷煩惱滅中。有增上 進道攝。應不名根,若通四道皆增上者。順決 唯無間道名增上者。見修道中。加行解股勝 第。未知當知。及已知根。有增上用。此亦不然 異門。謂見所斷。及修所斷煩惱滅中。如其次 釋應理。經主又釋。等言爲顯復有異門。 根 理 慧。餘八助成。理實所立根。亦通具二 。加行希望猶未滿足。有增上力。立第二根 根。岩無漏慧。已得現觀。於餘煩惱漸永斷 |從九根別義建立。而非離九別有 別立男女。難身根體 重 **現觀者**。 應不名根。已知根中。 。故此與彼。不應同例 無 刐 '先未現觀 亦有諦理 應成雜亂 一根。三根 七智於中重 三根 現觀 亦 者 如 此 先

彼言。更有別義。謂顯離九無別三根

容疑彼。應是一根非女男根。見此疑故。今釋雖同九根性無差別。而增上力有差別故。何

疑,設有生疑。得後後等。已簡別故。何煩類顯:

不然。見修無學,三地各異。互無相攝,不可生

生疑故。若言性類無差別故、應生疑者。理亦

受爲過重,煩惱因故通二因故,獨立爲根,

有

故

根。又迦比羅。語具手足。及大便處、亦立爲 品等中。有增上用:應成根體,又最勝故,建立 根。於語執行及能棄捨,有增上故。如是等事。 諸根。一切法中。涅槃最勝。何緣不立涅槃爲 類智。亦是未知當知根攝。若對彼釋。此過全 度大海或妙高山餘芥子量未能度故。可名 定所害煩惱。諸雕繋得。令相續故。經主不應 **想應如受亦立爲根。又諸煩惱。於能損壞善** 者。於愛見品諸煩惱中。受想二法。有增上用。 無,故我所言。無前二失。若增上故,立爲根 於彼未得度者,此亦應然。西方諸師。說道 少從多。於一切境,皆名現觀,成已知根,非 未得現觀。而於無量刹那道境。已得現觀。故 ,此無失。又道類智。於所觀境,雖一刹那 皆能任持, 、金剛喩 諸生盲人。雖聞說色,不了靑等差別相故。手色亦由言故。不應獨立眼爲根者,理必不然。 爲因、發言音故。不應唯立舌爲語根。若謂了 發言音、是勝因故。又諸手腋、管絃息等、皆能 發起言音。非但依舌。無異因故。又尋伺等。於 根 爾則應尋何等法及能引起語業諸風亦立爲 立爲語根。能發言音。名爲語具,此即是舌。若 根,不定難亂,太過失故。不定失者。何等語具, 爲根。如破諸瓶破非瓶體。又語具等。亦不名 法故。又於請法。涅槃雖勝。滅諸根故。不立 樂果事。下劣影磯。如何立根。根是世間增上 成增上故。唯受於彼可立爲根,或損善品。壞 故。不立爲根。又諸煩惱。亦非增上。受於其中 善想。正慧映發。諸染污想。願倒映奪。非增上 餘師言。想爲餘法所映奪故。不立爲根。 "能發語故"謂尋伺等。依唇齒腭咽喉等緣 酮

쑞

初刹那

相續亦爾。

受

論曰心 生起。又想非見煩惱生因、餘因發生顚倒見 與六處爲生因故。如契經說,由愛爲因。六處 竟.不應更立想等為根·諸煩惱中·愛過最重 五。此成清淨。 已。妄分別想。持令相續。離正對治。 故唯立受與彼爲根,愛過重者。以契經說。愛 不應立根。由所許根有如是相。頌曰 。故說此想與彼爲因。受爲愛因。俱通二種 此相差別 心所依此別 **戊**成雜獎。 所依者、眼等六根。此內六處 資糧此淨 ·由後三根。由此立根。 由五受根、此淨資糧。 由女男根。復由命根 由此量立此住此雜 。不可斷 。事皆究 。由信等 是有情 此一期 根染 皆增上故。

本。

住。

等事。有增上放。應立爲根。或一切因。於生自 是等雜亂過失。太過失者。彼所立根。應無限 立為根。是則咽喉齒爲肚等。於諸吞隱攝持 如舌能語鼻通息故。若此於彼少有作用。即 **量。若舌根異語根異者。應許鼻根與息根異。** 能執取及棄捨故。手足俱有執行用故。有如 有藥捨故。雜別失者。彼所立根應成雜亂。口 故。出大便處。於能乘捨不應名根。口等亦能 行動不應名根。蛇魚等類。不由於足有行動 於執取不應名根,口等亦能執取物故。足於 "復有餘師"別說根相。頌曰 應並立根。故迦比羅。如童子 非。定無雜極增上 相應中當廣分別。 根 無辯處。故今應釋。碩 心不悅名憂 及三定心悅 名芸 建 或 文 流 前 轉 十 所 四 依

從身一分。差別而立。命根體是不相應故。不 起決定執。諸業煩惱,無定不共增上用故。不 所法中常废分別、樂等。五受。三無漏根 相。謂彼識依五種淨色。名眼等根,女男二 自體,此中眼等乃至男根。前此品中 已辯其 立爲根。已說根義及建立因。當說諸根一一 眼等應亦非根。意喜樂拾。應非無漏。信等五 生因故亦立爲根。一一各別。無功能故。若爾 現法樂住。彼所顯故。非業煩惱與內六處爲 住。由彼長時相棲起故。後無漏根,令得受用 是一切善根生長最勝因故。初無漏根。能 四勝作用故。立餘八根。生死止息。是還滅義 用由受、五受爲緣。損益轉故。於流轉中。約此 此得正定聚中。此初生故'次無漏根 令此得 即是六處,畢竟斷滅。此得所依。謂信等五。 四種勝作用故。立十四根。還滅位中。亦約此 彼得生故。住由命根,是彼相顧不斷因故。受 根。生死相續,是流轉義。流轉所依。謂六內 處,眼等定是彼自性故。生由男女。二根爲緣。 滅。最勝所依。生住受用。有增上故,建立諸 論曰。或言顯此是餘師執:彼約生死流: "應非有漏。就偏增說"可有此義,不應於中 信等體是心所法故。 遼 及 滅後 生 住 亦 然用 心

中餘即 處此 二此名

別喜樂

安住故又心苦樂。多分別生。在身不然。隨境 則爲安住,不苦不樂。在身在心。行相無差。唯 惱受"是心不悅"名曰憂根"已約身心悅不悅 虚地樂。諸樂說爲所耽著處,與意識俱能損 二心悅。攝益義同。行相何殊。分爲喜樂。由行 力故。阿羅漢等。亦如是生、中捨在身心,俱無 心無差別故。謂心苦樂多分躁動。苦樂在身。 何綠各分爲二。不苦不樂唯立一根。此在身 心受中,此定何受。應言此受通在身心。苦樂 中是非悅非不悅義。即不苦樂。說名捨根。身 受行相差別。立四受根。所言中捨二無別者。 攝益殊勝。喜根攝益則不如是,由此第三靜 根。若有心悅麁動行轉,名爲喜根。或復樂根 相轉有差別故。若有心悅。安靜行轉,名爲樂 除第三定。下三地中。說名喜根。有喜貪散。此 身故。即意俱悅,立爲樂根。意識俱生悅受有 腦者,名為苦根,所言悅者,是攝益義。卽五識 論曰。身謂身受。依 二。不苦不樂。唯立一根。已釋樂等諸受根 識俱受。能攝益者。亦名樂根 三戰俱樂。亦此所攝。積類同故、第三靜處、意 俱領觸受內。能攝益者。名爲樂根。初靜處中。 不悅者。是損惱義,於五識俱領觸受內。 一在第三定。說名爲樂。由此地中離喜貪故 別,處中行相。任運而起,又苦樂受,在身在 "三無漏根"今次應釋"不可一一 於中庸境。行相無異。是故苦樂。各分爲 於怨於親。 無 學 行相轉異。不苦不樂。在身在 諆 身起故。即五職 九 彼地更無餘識 立 別說其體 **職相應受** === 能損 言 是說。若全無此信等五根。我說彼住外異生 뺩

名 具知。九根相應,合成此事。故意等八。亦得此 此二十二根中。幾有漏幾無漏。項曰 故。如是已釋根體不同。當辯諸門義類差別。 在修道。意等九法。即是第二,已知根體。爲 七。女男二根。身根攝故。三無漏根。 知,故名爲知。習知成性故。或能護知故。名爲 學道。意等九法。即是第三。具知根體。知已已 欲斷除餘隨眠故。於已知境。數復了知。在無 即是未知當知根體。未知當知行相轉故 九三道中。即是三無漏。謂在見道。意等九 臕 就三道 如是根名。雖二十二。而諸根體。但有十 依九總 ΣŽ 意樂喜捨信等五 九根攝 根 若 法 此

外異生品。此非誠體。依無漏根說此言故。云故。又世尊說。若全無此信等五根。我說彼住 論日 謂不斷善根。外謂善根已斷。依外異生。作如 師說。信等五根。亦唯無漏。契經唯說事所有 等九根,名爲無漏。餘意等九。是名有漏,有餘 色蘊攝故。九通二者。即前所說三無漏攝。意 不應言此。或諸異生。略有二種。一內二外。內 漏信等根義。若不爾者。唯應說言無信等根 別已。說此言故。全無此者。此即此前所說。無 何知然。先依無漏信等五根。 苦。一向有漏。七有色者。眼耳鼻舌身女男根。 **圻義。圻之與滿。名異體同。七有色根。命及憂** ·次前所說。最•後三根。體唯無漏, 唯無漏後三 當 **知唯有漏** 通二餘九根 有色命憂苦 建立諸聖位差 是無

。爲有契經證信等五通有漏不

。亦有。云何。

別等流性故。無記非善等流果故。又界應成

說佛未轉法輸時。先以佛眼。鴻觀世界。 **焚**等。 乃至廣說。非無漏法應作如是次第觀察。又 集沒味過患出離。 世 揮說。 乃至未能證得阿耨多羅三藐三菩提。 我君於此信等五 未能超此天人世間及魔 根 未如質 有諸 知 是

故 防異熱。已轉盡故。不應異熟相續斷已。獨有 是異熟。餘是異熟,此言非理。所以者何。且 長養。太過失故。亦不應執是等流性,眼等無 $\mathbf{H}$ 破。設許如是隨執彼爲長養等性 唯說。諸根大種。住時勢分。名爲命根,如後當 引取未會諮根大種住時勢分。如此命根。 力引前生業殘異熟果。而經主言,由勝定力。 受業。所威壽命。令現受用。 復有欲令邊際定 故。有餘說。彼由邊際定力。引取前生順不定 威奇富異熟業。 瀚 論曰,且無分別此諸根中,唯一 有漏。如是已說有漏無漏。二十二根中。幾是 當復以殊勝分別如理遮遣,故信等根。定通 異熟幾非異熟。頭曰 則爲唐捐。若汝於此所引二經,異分別者。我 別、未轉法輪。世間已有無漏根者。如來出世。 有情。處在世間。或生或長。有上中下諸根差 不應執是長養性。彼能防守異熟果故 如是命根。亦是異熟。 如何此命。可無分別、定果命根。非 命唯是異熟 意餘四受 願皆轉招壽異熟果。 憂 得邊際定應果苾 及 命根。定是異 皆 後 。皆不應 通 八 本論說 二非 異熟 所 理 非 彼

應理故。云何不應。離欲貪者。不隨轉故,異熟 順樂受等何緣定謂憂非異熟此是異熟。 業順憂受者。依受相應。言順無過。如言有觸 及後信等八根。皆非異熟。是有記故。經說有 業異熟九根非業。非業異熟。十二不定。憂根 有十三根。皆通二種、此遠本論、一根非業是 難詳。任更指陳、彼名何法 不然。設許隨轉,應如苦根。阿羅漢等,亦可知 。而實非有。經所遮放。如契經說。設見大師 。尊者法勝說,此命根亦非異熟。故彼論說: 又彼自許如是事故。然其所說迷謬 亦 不應執是異熟性。 "而言此命非異熟 定非 **介欲界異** 不 設 此

般涅槃位亦無愁等。又無用故。善亦不行。非 **訛。頌曰** 深爲有用。

已成。 皆異熟, 意及四受。若善染污。若威儀路。及 **增通二類。七有色根,若所長養則非異熟。餘** 品憂根。故知憂根越異熟法,餘根通二義雅 曹,如契經說。彼猶受喜異熟。不言彼有●黑 **凯。非無記書。遠雕欲道。又阿笈摩。 證彼有** 行。非學善憂根。彼可現起。應隨善相准知無 謂七色意根。除憂餘四受。十二一一 緊幾色界緊幾無色界繁。頌曰

能攝益。如喜根故,何相知彼有無記喜。彼時

有

雖無。外相而有。內分別生。或彼善喜。容有現

(熊幾無異樣,題日 前八後 Ξ

異熟。如是已說是異熟等、二十二根中。幾有 工巧處。幷能變化、隨其所應。亦非異熟、餘皆

意餘受信等憂定有異熟 皆 通 二無

與唯有非無邁非異熟因無配無漏故 如前所。辭。憂根當知定有異熟。定言 非

> 說有異熟等。二十二根中。幾善幾不善幾無 五根。若有滿有異熟。若無漏無異熟。如是已 苦根若善不善有異熟。若無記無異熟。信等 若不善善有漏有異熟。 進等四根。此〇十〇一一皆通二類。意樂喜拾。 二。義准已成。謂意根餘四受。信等言等取精 根。定無異熟。八無記故。三無漏故。餘皆通 為顯 者。顯無配無漏若總者別皆無異熟因。非如 皆是無異熟過。故但顯憂唯有異熟。越次說 中有記有滿要總方是有異熟因。 示唯 此 憂根是有異熟。 眼等前八。及最後三。此十一 **岩無記無漏無異數** 勿有餘根 故越次 刉

配。如是已說善不善等。二十二根中,幾欲界 性。意及四受。皆通三性。眼等八根,唯是無 居後。乘前便故。而說在初。 論曰。信等五根。及三無漏。一 唯善 意 总餘受三種生善後八根 削 退 5八唯無記之通善不善 憂根唯通善不善 向是善。 次雖

然。陰礙隱密非醜陋故。前說爲善。然佛置彼 故。难知欲界緊。有餘十九根。色界如前除三 論曰。欲界除後三無漏根。由彼三根唯不緊 無因須受用故。有說由此身醜陋故。此說不 色界繁。除女男者。色界已雕婬欲法故。 無漏。兼除男女憂苦四根,谁知十五根。 在 .男品中。如契經說。無處無容女身爲梵。有 **兼女男憂苦** 欲色無色界 如次除後 **拜餘色喜** 樂三 除此 亦通

> 稱讃大梵王言 處有容男爲梵者雕欲處猛似男用故。 如

有

熟因故

亂過故

回 二十二根中。 知餘八根。通無色界繁。如是已說欲界繫等。 除三無漏女男憂苦。幷除五色及喜樂根 界具雕欲智。憂是無智等流果故。無色如前 無有達逆相故。又奢摩他獨相繼故。有說色 異熟故。有說彼身極淨妙故,除憂根者。彼處 除苦根者。色界中無損害事故。苦是損害業 大姓 (欲道威 如丈 幾見所斷幾修所斷幾非所斷。 夫 狂 故所 說 得 爲 皆 丈 2 夫 得 准

初得異熟諸根。幾異熟根何界初得。須 所斷。皆是無漏無過法故。登不聖道亦所斷 非所断,通審有漏及無漏故。最後三根, 得異熟根者。遮無染心能續生故。碩曰 樂界。位捨故名斷,已說諸門義類差別. 何況非法"此非見修二道所斷,入無餘依 耶。如契經言。應知聖道猾如船筏,法尙應斷 非六生故。非無漏故:信等五根。或修所斷 斷。非無漏故。七色命苦。唯修所斷 意三受 九 唯修 肵 通 断 三 K 聚 修 見 非 修 $\equiv$ 肵 有色無染 非斷 問初 當說 唯 涅 菲 或 所

異熟根。 論曰。欲胎那濕生,初受生位,唯得身與 種子。然但身根。能生自識。眼等不爾。故唯說 化生六七八欲胎卵濕生 。觀行者言。此初生位。亦有具得眼等 色六上唯命初得二異熟 命二

e賴藍位。雖得色等異熟生法。而體非根。故 故、此辯異熟。不說意拾時彼定染非異熟故。 初時。六謂眼耳鼻舌身命。一形得七。如諸天 此不說。化生初位。得六七八。無形得六。如劫 爾時亦得信等諸根。非異熟故 此中不說羯 故。舉胎明濕。 如欲化生無形者說。上唯命者,謂無色界。定 此言非理 或生盲等。 一形得八。惡趣容有二形化生。色初得六。 顯除化生。化生色根。無漸起 所以者何 於續生時。 初續生時 無服等根。 無五識 。但有此

證 生俱勝。故名爲上。彼初唯得異熟命根。由此 又異熟心無續生理。唯許染心能續生故。過 生依實法。說異熟根最初得已。當說 1無。生依何說。難馳妄計以立己宗。 必應許 未來非有論者。爾時三世異熟皆無。異熟 「知命根實有。此者非有。爲得何根名生無 滅諸根,何界死時幾根後滅。碩曰 ,非善染汚名業果生。未受彼生容現起故。 最後

Œ 一死滅諸 頓十九 八 根 **漸四善增** 五八

無色唯有捨受非餘。又無色言。 遮彼有色 有 熟斷名無色死 餘師說。彼有色故。若不說有實物命根。何異。 炒 前 《汚心現在前位。當言彼受何業異熟》 受異熟猶未盡者,如 。善築汚心現在前位。應亦名死。若言彼地 。謂無色界將命終時,命意捨三,於最後滅。 可名為受。 且說染污及無記心正命終時根波多 若言異熱四蘊斷故彼名死 若謂於彼異熟習氣恒隨轉 何不受而有盡期。善 非不

滅。此四必無前後滅義。若在三界。善心死時。 滅。無形八滅。若。漸死時,身命意捨四根後 前三根。化生生死根無缺故。欲頓死時,十九 無色死。色界死時。八根後滅。謂眼等五,及 別有質法。名爲異熟恒相續轉、彼者斷時,名 無後當廣辯。故定應許。從續生心至命終心 隨轉名受異熟。非彼性故。又汝所執習氣理 如我得異熟不起習氣則無。 有餘習氣。若言習氣望現異熟如我得者。應 氣。應無死期。若異熟盡。無習氣者。業亦不應 放。太過失故。異熟雖盡。 故名爲受者 果非根亦得。此辯根故。但問諸根 於無色。增至八根乃至欲界漸終至九。 八滅。二形十滅。謂女男根及前說八。一形九 思擇。二十二根。幾能證得何沙門果 一切位中。數各增五。善心必具信等根故。 理亦不然。 所執習氣 習氣隨故。 又非異熟習氣 如業習 雖沙 非 復應 極 Ŕ 謂 成

十 九得邊二果 一阿羅 漢 **依一容有說** 七八九中二

漏根。此果與向,未至地攝。故唯有捨。云何此果,且預流果。由九根得。謂意捨信等初二無 論日 唯是無問道等流士用果。若爾解脫道。 若爾何緣唯說無間道能得離緊果。 由已知根得。 果故。有說無間道是解脫道眷屬故。無間 及得。有何功能。離繁及能得。由無間道:非此 断離緊得生能障得故。由此故說。彼離緊得。 邊謂預流阿羅漢果,中謂一來及不還 即名解脱道所作。如臣所作得王作名 由離緊得與解脫道俱時起故。 唯此能 "於果

略釋 羅漢果,亦九根得。謂意信等後二無漏。樂喜 謂轉根時。如阿羅漢。就容有說。亦無有過,阿 潍 更互相依而得生故。 應俱有因故。名得彼果。亦無有失,以沙門體 溵 75 第證者。依世間道。由七根得。謂意及捨信等 世出世道次第超越。證差別故。且一來果次 受隨取其一中間二果。一一种通七八九得 抢中隨取一種。此果及向。通九地攝。故於三 亦無失。或已知根。亦爲同類因。能得預流果 擇 樂喜拾數復還得。非不還果有同此失。次第 謂容有一補特伽羅。從無學位數數退已。由 無俱時起故。但由九得。言十一根,依容有說 智論。彼問幾根得阿羅漢。答十一故。三受定 九根得。已知第九。若阿羅漢。亦九根得。達發 依世間道。由八根得,喜爲第八。依出世道,由 差別。全離欲貪超越證者依地別故。三受隨 九根得。證不還果。應知亦爾。總例雖然。而有 根第八。6倍離欲貧超越證洛。 五根。依出世道。由八根得。謂即前七根已知 無容樂根得故。超越無容有退失故。 一。次第證者。若於第九解脫道中。入根本地、 復能邁。 **一方諸** 不然 。雖解脫道於沙門果非同 師說 離緊應是彼道果故。 者言加行無間勝進應亦爾者。 解 脱道 展轉相望。爲《土用 於離緊得能 後當廣辯 類因 如預流果。 作 證 '而是相 復 4 枚。 果 由 ăT. 11. 此

。成就何根。彼諸根 141 。幾定成就。頤 É

命意 就 樂 及 身 拾 定 定 定 奿 成 成 五就就 根四 ==

稅

眼 成

等

母倍=位免●金 說補特伽羅定成。

常說諸極少者成就幾根

如是已說位定成

深心厭生死故。能入見道

樂事捨信等五根及未知根。漸命終位,傳說 十一。若成未知根。定成就十三。謂身命意苦 信•第五根及具知根已知根亦爾。*自根•等

成 無 成 女男 漏十 放 峇 憂根 初 信 彼 無 等 定 漏 各 成 + 成 魫 八七

。非此三中有闕成就、皆遍一切地及依故 題

樂根 分身根生。在欲色界全女男生。在欲界少分 俱非遍。故成命等。唯定成三。餘或成就或不 根 論曰。命意捨中。隨成就一。彼定成就如是三 是諸位。各定成就。除此餘位定不成就。若成 信等五根,若不斷善。三無漏根已得未捨,如 下二定及聖生上苦生。欲界全憂欲貪未離。 樂根生。在欲下三定及聖生上喜根生。在欲 成就。云何成就眼等四根、生色界全欲界少 信等五根。遍一切地,非一切依。餘十四根二 定成就四。謂命意捨樂、若成身根。亦定

极 根 論 故。善言不濫三無漏根。諸極多者成就幾根 根 謂信等五。及命意捨。由定數故。及說愚 愚謂異生、未見諦故。彼生無色。亦成八 謂五受根。及身命意。據漸拾命。唯餘身 想 極 生 少 斷善根。名爲無善。彼者極少成就八 -無色界 八 無 成 成 **从善命意拾**

色。頌曰

二種"一無根聚"二有根聚;此中且辯極微聚

有

餘八

根事

有二種。一欲界繫:二色界繫:初欲界繫:復有 有二。一是極微聚二非極微聚。初極微聚復 無色有三。一心,二心所。三心不相應行,有色 思擇。此中話行。略有二種,一有色,二無

為遺此等種種邪宗顯生

疋

玴

故

| 故起

武 論曰:諸二形者。具眼等根。除三無漏。成餘十 成就極多。亦具十九。除二無漏。及除一 無漏名淨。離二練故。若聖有學。未離欲 聖 切有部順正理論"卷第九 者未雕欲一多成十九 除二净一二形除三 言言

碼

九 貪 無有二形及與無形。得聖法故 形。二無漏者,謂具知根。前二隨

應思,若成眼根。定成就五,謂命意捨,身根眼 成四。謂命意捨身。餘或成就。或不成就。如前

耳鼻舌根、應知亦五。前四如眼。第五0月

Ħ

出してき

形净 形者。 衆做。展轉和合。定不離者。說爲微聚。此 此即說爲色之極少。更無分故。立極少名, 微。謂此極微。更不可以餘色覺慧分析爲多 論日。有對色中。最後細分。贞不可析。名曰 刹那名時極少, 更不可析為半刹那 有身根 欲徼 聚 九 無 事 樫 十 事有 根

事如身 同欲界。 別說故。無有過失。謂所依事。 說所以。如前應知, 有根聚。若有聲生。加所生聲。成十十一 身轉故。四根展轉相離而生。處各別故。 事如前。身爲第九。有餘根聚,十事俱生。 俱生事。或九或十。有身根聚。九事俱生,八 少太多。成過失者。所依能依、依體依處。 有執受大種爲因。 非如色等恒時有故。無聲有根。諸種微聚。此 即成九事。 謂四大種。及四所造。色香味觸。此若有聲 界。無聲無根八事俱生。隨一不減。云何八事。 依事。 故不別說。 加腿等一。眼耳鼻舌、必不雕身 處而說 而不說者。顯因大種相。擊故生 故與諸根不相離起。 或唯依體。 色界唯除香味二事。 **岩謂事言依體依處。** 亦 依體而說 **が無有失。** 在欲 若 差 太 餘 不此此依 九

阿毘達磨順 Œ 理論

若成

拿者來賢造 *三藏法師玄奘奉

部譯

具知《根。定成就十一。 謂命與意樂喜捨根 拾信等五根。若女男俱成。彼定成十五若成 八。七如苦說"第八"自根。信等亦八。謂命意 女根定成就八。七如苦說。第八女根。男憂亦 成苦根。定成就七。謂身命意四受除憂。 生第二定。未雕彼貪。但成第三染污樂受、若 根。者成喜根。亦定成五、謂命意捨樂根喜根

有執。諸行無因自然而起。或復有執。 緣思擇諸行俱生。爲遺邪宗顯正理故。謂或 因 故 而 生諸行。或復有執。諸行生時。唯用前生 ·諸行得生。或復有執。由自性等"不平等因。 「分別界。已廣辯根諸行俱生。今應思擇。何 辯差別品第二之二 由一因 爲

能

類說故。已說有色決定俱生。無色俱生今次各各別生造色果故、應成多者。其理不然約 數不決定。 謗故 等中。 常說。頌日 體,或復謗言。 色 中 無別有性。 訧 別說大種。多誹謗者謂或謗言。大種造 則無有故。 定俱生故 別說大種。此謗皆除。 。非一切聚皆具一切 或復謗言。 或唯依處。 形 色等體。非決定有 無別觸處所造色 然爲進遣多誹 。若言大種 "或復謗言。 光明

新未廣辯。今先廣辯諸心所法。頌曰 說四有爲中。廣辯色心如前品說,心所等法則在爲中。廣辯色心如前品說,心所等法則,其等四相俱起,言或得者。謂諸行內。唯有與生等四相俱起,言或得者。謂諸行內。唯有與生等四相俱起,言或得者。謂諸行生時。必起。諸行即是一切有爲。所謂有色無色諸行。此。諸行即是一切有爲。所謂有色無色諸行。此。諸行相或得

容止處 說此爲彼法之地。地即是心。大法地故。 論日 大地。此中若法。大地所有名大地法。謂法逼 惱地法。四大不善地法。五小煩惱地法。 故 一切品類一切心俱。生由此故 。此復云何。一大地法。二大善地法。三大煩 諸 心俱生故。彼法是何。頭曰 心 所且有五 或謂所行處。若此是彼容止所行。即 |心所法。且有五品。大地法等。有別異 大地 法 築 心非大地 異 名為 地調

論曰。於所 一想思觸 解三摩 依身。能益能損。 地 欲 慧念與 遍 或 於 俱 相 纫 作 遠 心意 何@愛

> 故。佛於彼經、非說觸相。但說生觸和合衆緣性。此言非理。由彼經言。義难有觸。理得成 雖言有觸。不說有別體。故彼經言,如是三法豊不彼經亦說有觸。如彼經言,三和合觸。經 聚集和合。說名爲觸。 計十大地法。此但三種,經說俱起受想思故。 緣境。不流散因。名三摩地。彼上座言,無如所 **授無礙自在而轉**。 有除師言。膝謂增勝。解謂解脫,此能令心。於 意,此即世間說爲留意。於境即可。說名勝解: 念。引心心所。 命於所緣有所警覺。說名作 等相。說名爲慧。於境明記不忘失因。說名爲 名爲觸。希求取境。說名爲欲、簡擇所緣邪正 由根境識和合而生。能爲《受因。有所觸對。說 境有動作用。 記 境差別相因 非 7愛倶相 成妙劣中性說名爲思。由有思故。 違 鯝 猾如磁石勢力能令鐵有動用 說名爲想。令心造作善不善無 說名爲受。 如勝戒等。令心無亂。取所 故無如所計十大地法 安立執取男女 。令心於

識與 緣故。 色緣故。設許三法更互爲緣。觸是有緣。非 亦卽觸相,以眼與色是眼證緣。眼識不爲眼 言。六處緣觸。伽他中說,二爲觸緣,故知三 謂彼經中說名觸者。 眼色與觸 相。於能生觸三種近緣。假說觸名。非實觸相 和。觸緣非觸,不應謂彼更互爲緣。三皆觸緣 觸 合所生。乃名實觸云何知彼不說觸相。但說 緣。除契經中。別說服等爲觸綠故。謂有經 八觸。能 應離眼等三和合緣別有所生真實觸 。能爲緣者。謂作所依所緣性故。眼 爲緣者。謂作 觸綠名觸。非質觸相。和 果不雕依 故 是 校 Ė

亦應然。 爲因果。 無別觸用。謂卽內處與外境俱 能發生 鱦 胐 觸 未見誘聖教中於無體法說有別用。 若心所法現可見者。應無有執彼即是心 法 體。又如思等 等根。謂眼等根:雖非現見。能取壞故。 別觸體。此亦不然:觸體實有。以 灱 相。非胍了故。謂如受等別相顯了。 有質觸。 受等。眼色爲緣受等亦應。 瓶等物。此亦應爾若爾受等:應無別物。 若謂如說瓶衣等物色等爲緣、然雕色等。 法,非互爲緣。無和合義,如何可立彼爲觸緣。 法。可名和合。即此三中。假施設故。 觸 應許從三和合別有觸生 與觸爲緣。緣既實有。果亦應爾。由是證知。別 應說與觸爲緣。以彼宗中觸無實故,現見說 有與有爲緣。 續異故、非一果故。設許三法互爲因果。彼 不許俱思。五爲因果義可得成。 果。和合名觸。此亦非理。義不成故。非 於彼 玥 別有自體。 和可取。但由思構知有此法。 。謂有能成意業等用。由此用故。知有自體。 說有用言。旣於觸中。說爲有用。 伽他亦說。二爲觸緣。若異此者。旣無質 此 假 **沿言非理**。 。和合名觸。此即生受。故於此中。 。雖非現見。以有用故。如有自體 泚 既許三法互爲因果名爲和合。彼亦 觸名 若言眼等六處差別即能生受。 如受與愛眼色與識。然說眼等 **、雖非現見。但由思搆:** 先已說故。 然彼所言。 由此故言。六處緣 叉經 '非離眼等若言 腿 以行用故。如有自以有用故。如眼 等 故難三和 重 有非有故。相 相望 觸無如 言應 唯於有 故 知有 义徙三 **张被宗中** 瓦爲因 無用 識 知彼 X 如 曾 别 互 鮰 £UE 此 無 是 觸 亦

爾何綠契經但說六處緣觸。

受等亦用彼為

不爾爲邁疑。後時生故。說第五聲。便疑後起

應如經說,曼馱多王。惡心起故。俱時墮落。若

由斯觸體別有義成。

岩爾應言三和合故屬。

三。無有展轉爲蘇義故,然說一切共爲縣故。 合成。豈更有餘質體觸者。此亦非理。眼色識

> 緣故 是受之差別。此旣不然。彼云何爾。或應說彼 是有用言。 中。當爲汝釋,如是且隨對法正理。釋經中句。 緣生於觸故。 即三。和。又觸實有,契經說爲心所法故。如與此別因,先已成立。觸有自饋。故不應謂觸 處之差別,如是緣愛和合生於取。應謂愛即 義無用,又若綠觸和合生於受。遂謂觸即六 有實。如伽他言 法。性。非無宜法。可名心所。故如受等。 觸應 受想等。謂薄伽楚。於契經中。說觸以爲心所 不爾何綠契經但說觸爲緣受。受亦爲 非如上座隨情解釋三和合言於 此旣如是。彼亦應然•辯緣起

言眼等因果義已成故。登不若說眼等因果 生彼。是則重言三和合屬。定應無用,由先所 說俱起受想思故。即分明證。眼等因果和合 生於眼觀。由此眼等體及因果。其義已成,復 言。三和合例:應成無用: 謂經先說眼色爲緣 宗中不許俱趙互爲因果。義可成等。又經重

和合而生別體獨者,三和合言。亦成無用、經

應說眼色爲緣生於眼識。

水說供起受想

思言。由此眼等。因果相仍義已成故,不爾此

復有二種。一是和合所依調識。二是相離所 二。諸心所法生時,亦待所依所稱。然彼所依。 如是。識生必託所依所緣。故眼識生。要待餘 有觸義,謂眼色識三俱起時。眼不待二。色亦 爲因果義。若爾此言爲成何義。此專爲成別 言更有餘義。我等不說三和合言。爲成眼等

或識是彼親密所依眼根是彼繁屬

故

又愛等應有卽受等過故

。謂先已說。非彼

法。不離識者。謂不離識而可有觸。識前定無 法,俱生受等,名心所法。觸非心所。說識言 **夾第。謂從眼色生於識爛。從此復生諸心所** 識言故。不難識故。無別有觸。次第義者。據生 在第三、我等於中。說諸心所亦二緣起。非在 世貫經中。分明顯說。諸心所法。從二緣起。非 生受等心所。若爾有何餘心所法二緣所生。 識故。復作是言。謂從眼色生於藏觸。從此復 並不然。初次第義。且不應理、眼色無間不說 和合義故。假名心所。而無別體。今謂三體。理 者、謂於此中。現見說識。故觸是心。非心所 上座釋此伽他養言。說心所者。次第義故。說 第三。上座於中起異分別。說諸心所唯在第 育 三。是則今陵戌如來。或是不達經費。次說識 亦不應理。登見說識便無心所。此伽他中。 眼色二為緣 觸俱受想 諸 生 行 諸 橳 心 有所 因 法

●井二井台分下同 ●和十(合)自分 ●性二性物の ●使二次を参え

爲緣生於眼識。即是俱時。不增不減。共爲緣 法。眼及色爲緣生於眼識者。謂眼與色和合 所依。所緣即是彼所取境,故彼生時。必待三

爲緣。生於眼觸。亦是俱時。不增不滅。共爲緣

、次後經復言三和合觸者。謂眼色識和合

,若謂和合言是共爲緣義。則應觸體三法

就。若不離言。是相因義。識亦不雕受等心所。 假名心。心旣不然。屬云何爾。又不離言義不 時。實不離識而不應說即識爲體。以識生時 識。事無別體。 心所從二緣生。今乘彼門。列觸等相。非仍前 別體者。亦不應理。依心所門。說觸言故。前說 等是心所者。觸亦應然。彼後所言。 者何。現見此中說職言故。雖說識言。而許受 非受等。應可說言。受等諸法。亦非心所 非唯 能生一切心心所法。非但生心。雖已總標諸 生。不相雕故。又伽他義證此極成。謂眼色: 非理,以極成故。謂契經說。心與受等心所 職不離受等心所。應即受等。但假名心。 應如前說。但假名心。若言此難亦同不成。 成故。謂即依識假立觸名。言不雕者。此不成 亦不離觸。及受想等心。亦應用心所爲性但 而可有觸。識前定無和合義故。假名心所。 諸心所者。諸是多言。已舉一個。餘是何等。故 言觸、觸是受因、是故先說爲彼二緣先生心 緣共生諸心所。爲但心所二緣所生。不爾云 俱生。諸行攝者。總攝一切行濫所收諸心所 言受想及諸行攝 所,後方生識。不爾云何故復言俱。是俱起義。 心所法二條所生。而未別顯。何者是耶。 何亦生於識。識卽是心。由此成立眼色二緣 相離故。與彼俱生。即彼爲因。不由眼 爲攝何義。復說有因。爲攝與前俱有諸法。不 法。若不爾者。應但說思。不應言諸思是一故。 辯 識 然不可 應如受等。定別有性。 雖觸生 以心 此顯受等與前識觸決定 所 法言不屬識故。 謂不雕識 色 一此無 此 所 謂 無 D. 亦

說,雖獨生時。質不離識。而不應說即識爲體。 爲因。諸心所法。亦以眼根爲緣生故。說名有 之爲因,又世尊言。眼是生識。隣近緣故,亦說 非同類故。但說爲緣。前生同類。如種子故。說 同類因。何者同類因。謂前生同類眼色,與彼 應無用故。復有別釋言。有因者。顧心心所有 爲食所攝故、猶如識等。此中上座復作是言 所爲性。但假名心。理極成立。由此彼言。謂不 所法俱時起故。顯識生時,不離觸等,是故前 即受等但假名心。彼言非理。由此中說心心 前言此難亦同不成。謂識不離受等心所。應 因。前緣後因:無重說過。如是正釋伽他義已。 是餘此何所疑。 所待。能生受者。謂勝冷熱點割等觸。故於 四食中觸。未必唯用三和爲體。所以者何。觸 **境識三和合外別有質觸。又觸實有。契經說** 理並不然。是故前言觸體實有。契經說爲心 雕識而可有觸識前定無和合義故。 以識生時亦不離觸及受想等, 分別起。且彼三和。決定非觸。如何是食。或復 便於三受。皆能離染。其理得成。彼言但從自 切身受因中。觸最增强。別立爲食。由觸門故。 **食應用所觸爲體。以六境中無如所觸。更無** 當從緣起。此釋不然。前說眼色二緣所生 法故。如受想等。其理極成。故應信知。離根 依及所緣故。有作是釋。此有因言。 顯心心 。無別體者。此但有言都不應理。由彼三體 雖多法成。 如段食。 而得名 復有何過。 而稱未必。 一、觸食亦 謂如段食。非一法 但應舒意確判言 心亦應用心 假名心 三和 合

若言先有根境識三因果性故。受方得起。是 爲因。且識生時。身觸已滅。望無間識。緣用尙 根境無間。識方得起。從誠無間,受乃得生。身 **觸於受起時。體濃時隔。有何生用。由彼義宗。** 所觸。滅入過去。第三刹那。受方得起。是則所 說所觸更無所待能生受言。深可嗤笑。旣許 說彼所觸與受爲緣。故受斷時,非由所觸,又 斷非由所觸斷故彼斷。諸學教中。都未曾見 義中。所說受緣。應是觸食。彼觸斷時。諸受應 雕築時,可於諸受有永斷義。又於緣起次第 然於有頂。得雕染時。斷諸受盡。非於所觸、得 已攝所觸。三處合成段食性故。觸食若所觸 食體 理亦不然。於段食中。已說所觸爲彼體 說三和爲觸食言。不應信受。又說所觸爲觸 復說餘三。便顯世奪言成無用。 緣起論者 六處緣受。以受起時, 故 便應有太過失。謂要先有名色六處。因果性 故根境。於受起時。亦有展轉能生功用。 無。況於後時所起身受,時分隔越。得有緣用。 受生時。身及所觸。其體已滅。時復隔遠。何得 食應唯有三。又說觸食斷逼知時。三受永斷 故。又彼斷時說斷三受。理不成故。謂殷食中。 在根及識中。段及意思體非離境、說觸食已。 唯一。世尊不應於契經中說食有四。識食攝 根境識。攝法無遺、段食等三。皆應觸攝。食應 非彼眼等一一各別可名三和成爛食體。 成。斯有何遇。此 "觸乃得生"是則應言名色緣觸 難受起時 ~ 非 亦緣六處 埋 彼有用故。B諸說分位 亦成段 故有智者。於 而會不說六 或復應說 食性 如是 故 叉

受果故。 雜染 離染言者。謂佛於彼大六處經。說如是 此中說有因果言者。 果。雜染離染各別斷除差別言故 所立諸因者何。 能釋"如是諸因。我當於中褒貶《德失》古師 體實有。亦立多因上室於中。懷增上慢。自謂 斷。此後更無諸所應作。故心所中。定有實觸。 名爲觸食。其理得成。古昔諸師。爲證此觸其 近因。斷有頂時。此觸方斷由此斷故。三受永 **說觸斷時受亦斷故非。於欲界得離染時可** 受,故不應言由斷觸故當於三受皆能離貪, 三受俱時永斷。契經不說觸食斷已當斷三 故知意取欲界所觸、爲觸食性。故彼所言。 雕色無色貪。諸勝冷熱鋸割等觸。上界所 別因。不可得故。即由此理。苦集法智。不能兼 富 於有頂亦得職築。故知別有一法名觸。是受 契經說。觸食斷時,三受永斷。故知佛說觸與 觸6門故。便於三受皆能離築。理不得成, 可厭餘得難餘染。勿離餘染餘得解脫。彼 又彼具壽。如何可言厭於劣界雕妙界染。不 受。故彼所說。無理可依。但從自心分別所起。 受因。決定無有根境論三共和合時,而不生 生受者。此與餘境有何差別。而偏讚美。爲生 云何•不說。 受。若彼要待根識等緣。方生受者、餘境亦謂 所待。若彼生受不待根識。木石等中,何不生 處緣 若有於眼不如實見不如實知。 受 非世俗法而可說有勝義因果。說 設許所觸能生於受。 以六境中無如所觸更無所待能 "謂彼咸言"觸定實有"說有 **謂說此觸有六處因有** 如何可言更無 如受想等。 便於眼 曲 中 凶 此

不可

如叛等說

受爲其果。雕內六處。無三和故。

諸雜染。

言者。謂辯眼等因果合性。

諸雜染。由此已說眼色識三因果合性"以根 依說觸名故。或復略去中間言故。或說所 等六觸眼等因果和合爲性。 眼等制。彼無觸無如生盲等,無眼等觸由此 等無差別。唯言眼鯛。不言色觸及眼識鯛。 **授職隨相緊絕次第說故,若異此者。應次第** 所依眼故。又契經言。於眼於色於眼藏中。 識生而說眼觸。我亦然者。其理不然。 就勝因 根境職是生實。張勝因故。應隨識說,然諸奧 有身根。而無身觸。應知彼觸隨識有無。不 何所*關身觸不起。非有身識。身觸不生。見 又生盲等。若住意地,有心位中。旣有身根, 念。觸若定隨根有無者。應名根所非心所法 隨者。唯應依識以標觸名。又心所言、彼應憶 盡定等。彼位無心。後當成立,故約有無定相 者謂有無定相隨故。謂者有彼眼等六處。 生受。眼識爲受等無間緣。隣近所依。非眼 有何因,又彼所宗。由眼及色。生於眼識 非獨依彼故。 說根等六根六項六酸又契經說, 如眼等識名隨依說。其理極成。故不應言眼 經。說眼等觸。知別有觸體。是心所依眼等故 而或有時諸識不起。則無有觸。如在無想滅 **觸。非無根故。此亦不然。見有雖得眼等六處。** 經言六處緣獨。以有根者色識合時。便說有 色。是則唯應說名識觸,如何反說爲眼觸耶。 和合性者。 **骮於眼燭言。 謙中。起諧雜柴。離三法外,復有何觸** 是則不應但言眼觸如眼識及色 **眼色識三同作假觸所依** 如別有觸雖依 於殷獨中 前 後方 企性 狻 依 有 起 更 隧 此 非

●雑二様 ●電

以有未來五取蘊性。名爲重擔。非荷擔者。現 等。所立重擔荷擔者喻。於證彼義。無所堪能。 亦不成。如破彼說雜染道理。准此應破彼各 境應思。彼二云何令受差別,如前已辯。 彼受 領納差別。舉所依根所取境者。識且可爾。根 相求無倒解。 經義。致斯迷惑。是故汝等。應更精動於法性 由汝等於法性相不善度量。輒率己情。釋佛 便已成立。眼色識三因果合性。何須重說。此 故。旣諸眼識。皆眼色果。則於眼識起雜染言。 故。非彼果者。則因果性。畢竟應無。執非並 法故。或復應說。彼識是何,若識有時眼色無 非諸眼識皆眼色果。雖前有言。而無實義。故 不成數。彼無眼識非眼色果、以執唯有現在 **墁而有識故。於識起築。即於三和。豈不前言。 徽奖。即已成立。眼色識三因果合性。非無根** 融三。已期9彼故。或契經說。於眼識中。起諸 果合性起雜染義。此義非理。 起雜染者。 取蘊名荷者故。如契經言 。根境體滅。無生用故。雜染旣有過雕染 間辯眼等因果合性爲受起因。及生愛 。此言何 言彼爾時願生自識爲辯此門 義 。若謂此言顯於眼等因 '由次第說根境

根境識外六觸身體。而亦別說六種觸身。斯受及六爱身。雖別建立。而無別體。如是雖無既故。則別有體。如外處中第六法處已攝六所立喻。於義無能。有餘別釋此各別言。非別所立喻。於義無能。有餘別釋此各別言。非別此有荷者異於重擔。 後無觸性離根境識。故此有荷者異於重擔。 後無 瓊 運 取 重 擔 為 業

說有勝義因果等"言"故彼古昔諸大論師"所 二。極爲迷認 心俱。理極成立。此旣成立。上座所言。大地唯 立諸因。理善成就。由此有觸,是別心所。一切 支。可有勝義因果等說。非於汝執假有觸等 多法立一名想。 支等。爲顯內處唯有六故。◎立六處名。 非於 別皆有。故此非與汝執觸同,由斯類釋六處 三和觸等。名色名想不可雜壞。如觸法界總 中失此名想。名假有相。如瓶如行。或如汝執 和觸非一合故。不可如瓶說衆分者。理亦不 不然。非審宗故。於非一事立一想名。各別事 非實有而有如前所說諸義。故無失者。理亦 然。見非一合亦別說故。猶如有說補特伽羅 非聖道安住所緣。何能永斷觸食三受。言三 **豈名如實。旣非如質。何名聖道安住所緣。若** 之受想等衆分差別。言如名色六處等支。雖 道住所緣者。理亦不然。虛假事見非證質故。 斷故三受永斷。言見稱事名如實見。及說聽 彼斷故三受永斷。 謂雜染中。已廣成立。離眼等外有觸雜染,由 故。言斷雜染故名斷者。如雜染中義准臕破。 有 處。可得別說。雕根境識。無別三和可別說 何 濄 此亦非理所以者何。 謂爲六處於此實法名色等 非由眼等因果合性雜染 離受 愛外有餘

上。定為上首。無為最勝。解脫堅固涅槃究竟。本。作意引生。觸爲能集。受爲隨流。念爲增理證。兩義皆成。又世尊言。謂一切法,欲爲根彼說故。實有別體。諸心起時。皆見有用。由斯彼說故。實有別體。諸心起時。皆見有用。由斯

側 顯諸法隨受行相差別而轉。 及俱相違。別境轉故 者。諸受隨順一切法流。謂樂苦等。隨愛非愛 能集。根境識三和合生故。言一切法受隨流 所有了別。曾由作意方便引起。故說諸法作 意引生。言一切法觸能集者。諸法皆與觸爲 起緣一切心。故說諸法欲爲根本。一切法中 諸法。生覺了心。並以希求爲根本故,如生順 爲本者。一切流轉,皆以希求爲種子故。謂於 爲防斯恥。預說此經。應知此中言一切法欲 竟。世尊盧有新學茲芻紮遭究問。或便惶亂。 何。且一切法。誰爲根本。廣說乃至。誰爲究 子。仁者大師。於一切法。具辯析智。所說云 廉氏。辯才無滯。敵論爲難。且應詰問。彼諸弟 不忍許。彼恒聚集,共設謀議。言大沙門喬答 於一切法能如實覺。廣大名稱逼諧世間。情 彼。於此義中。善巧詰問。謂諸外道。聞佛世尊 經故。非諸外道於心心所名想極成。何容慮 心所說。爲令弟子酬答外道矯詰問詞。說此 非所許故。依一切法。說此契經。不但偏依心 引生。觸爲能集。然此經說一切法言。故應但 依心心所說。由斯證是不了義經。此說不然。 此經所說。是不了義。故不可依。 彼云何知是 位中無非勝故,思是意業。有心皆有。由此 不了義。彼謂色等理不應用。欲爲根本。作意 經,現證欲等實有別體,是大地法。然上座言。 定無有心相觸中空無取相以取境相。 法念增上者。 思二法。不說自成。故此經中略而不 。謂由念力。於諸所緣不忘失 或 切法隨受而 為境性故 訛 諧 曲

證

於境無欲心必不生。

故此定應是大地

何獨無念。說念即智。但有嚴言。又阿笈摩:體

間亦於不仁孝子說爲非子,故非有言。宋爲 非有欲者。故知此依巧便欲說。如言非信世

> 智相應。其理成立。此旣成立。不共無明。相應 不共無明。相應心品。云何有慧。且許無智與 故。非無變心可有邪見。故邪見品。定有無明。 應俱。此說不然。邪見心品。與無明俱。理極成 大地法。所以者何。智與無智。猶豫決定。理不 然上座說。慧於無明疑俱心品。相用無故。非 ·用微劣者。便不覺知。故慧定應是大地法。 慧別有體。 諸經說故。 心了 境時。 。必有簡

故。由此故說念爲遍行。守門防邏。

言一切

法

法

.*

施設念故。然於彼境。即智行相明記而轉。故失念心故。失謂 ●亡失。又見多於過去境上。 法。然上座言。此念決定。非大地法。契經說有 明記。亦由微劣。有不覺知。故念定應是大地 成疑故。念體別有。亦如經說。心了壞時。必有 二品推奪。於二品中。差別簡擇。推奪理趣。乃 釋。亦與疑俱。若疑相應全無點者。云何得有 心品。亦應有點。但微劣故。相不明了。由此類 無別念。此說不然。如前說故。非巧便念名爲

此。是了義經。決定可依。證前兩義。此中欲

一切法言。攝法周盡。更無異趣。由斯證

者。思行藏中。已引聖言。成立別有。

謂如經

涅槃。爲其究竟。故言諸法涅槃究竟。由如是 始時來。生死流轉。心境展轉。相續無邊。唯有 故言諧法解脫堅固。解脫即是勝解異名。無 若。遍照所知。尚有餘力。於一切法。能了別 義。世俗於過。說爲勝故。此中意說。唯有般 **最勝。或復般若出過諸法。故名最勝。勝是過** 法性相。雖極甚深。般若堅明。皆能洞照。故言 說定堅固猶者金剛、言一切法慧最勝者。諸 持。不速背此往餘流散。由此契經。說心如電 制心威力最勝。故言上首。心性難躁。由定所 住不散。令心於境專一審慮。故名爲定,此於 定上首者。謂三塵地。能繫縛心。令於所緣安

中。邪正勝解,力最堅固。由是印定諸境勝因。

施設有念。便於現在所緣境上。有念極成。非 失念。如狂亂心名爲失心。或念微劣。名爲失 然。即爲非理。又彼唯許心所有三。智體亦無。 言,即智行相。傾納而轉,無別有受。餘亦應 行相,無別念者。受等亦應無別有體。 謂亦可 心不忘。明配爲念。若執如是明配行相。即智 不忘失因。明記名念。故有說言,於所受境。合 然。覺察明能。行相別故。於境覺察重審名智。 彼境。即智行相明配而轉。無別念者。理亦不 於現境會無明能。後於過去有隱念生。言於 念。如迷悶等。名失想思。旣見多於過去境上。

言。此欲決定非大地法。阿闡地迦經所說故。 用欲。作俱起緣。一切境中。恒流轉故。然上座 以者何。一切流轉。皆以希求爲種子故。謂心 諸心起時。皆見有用。**證知欲是大地法性。**所 說。彼有如是信欲動安。乃至廣說。又前已說。

有故。此理不同。彼於餘境、有所樂欲。現可得 言斯理他亦應同。謂他亦言。依全無欲。說非 此言非理。依巧便欲言非有欲。故無斯過。若

。謂彼現於可愛樂事。定有希求。而得說爲

緣未來。死生智等。如何失念。成力明通 等類。爲過0故甚。故諸心品。皆與念俱 或復如何無涅槃智。滅等行轉。而名失念。又 **魏。若念唯緣過去境者。如何失念知現他心。** 念。具正知者。便具正知。如是所言。有何別 多。若念即智。契經應言。住正念者。便住 經言。具正知者。便具正念。如是等類 念非智。如契經說。住正念者。便住正 一切有部順正理論*卷第十 5.所說寔 知 文契 E

呵 毘達磨順正理論

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 詔 譯

則作意非大地法。不爾一境識流轉時。亦有 於餘境轉。若爾一境識流轉時。應無作意。是 所。而此作意。非無力用。謂此作意。力能令識 綠過,又衆緣力諸法乃生。故雖餘緣生心心 心轉故,但動於意餘動亦成。故無心所不能 名作意故。餘緣生故。此難非理。諸心所法。依 動意。名作意相。若於所緣。唯作動意。諸餘心 爲作意。由此別相理不成故。謂於所緣。能作 作意。然於餘境。此用明了。謂於一境。刹那利 所。應不能緣。若亦由斯方能緣者。理不應例 故此定應是大地法。然上座言。 作意別。有。亦如經說。 心由作意引發故 那。亦由作意力方引心令起,然於餘境,引發 辯差別品第二之三 無別一法名 龚

· 念色》 • 数二数争② • 有二者争③

뛣從癡。 故餘經說。云何名爲心善解脫。謂心從貪從 此 前已9辯。世律建立。貪瞋癡等。行相異故。又 雖有印決。劣難知故。諸無色法。就用說增。如 决。此難非理。以或有時餘法所伏功能被損。 見此與智相無別故。謂於所緣令心決定,名 因唯緣一 無失。若一切心。皆有此二。則諸心品。應皆印 生印可。復由印可。隨生決定。不相違故。同時 應不同時。不爾此二相隨順故。謂由簡擇。隨 解是決定者。於決定因說爲決定,若爾此二。 勝解。此言非理。要有印可。方決定故。有言勝 勝解相此與智相都無差別。是故定應無別 應是大地法。然上座言。 勝解別有理不成立。 勝解。印可所緣。諸心起時,皆能印境。故此定 識令綠自所樂境。勝解別有。亦如經說。心由 故。正現前者。謂正起近現前自境。即正生時。 不起。理 俱起,是供時起。非謂前生。 現前義。所言作意。於境引心。爲是前生。爲是 此即作意生緣合者,即世掌言。作意爾時正 契經說。爾時若無能生作意。 正現在前識終 雖具生識餘和合緣。 等即名能引,何勞別計作意力爲。此責非理 心時。作意功能 中心離食軛,相續轉故、即隨縛斷。名正解 說有十無學支,故知非無別勝解體。彼謂 《天現在。取自境義。此中意顯。由作意力,引 。所以者何。以薄伽梵於餘經中自決此義! 離染解脫。云何名爲慧善解脫 亦應爾。雖多境界俱時現前。而職何 起。豈不於此生緣合故。誠如所言。 。明顯易了, 豈不衆緣發生心 而說作意能生識故如 經言作意正現前

心由此特故令於一境無間轉者。 **豈由三原地無故。心便於多境轉耶。若謂多** 時不流散故。若三慶地。持心令住一境轉者。 座言。雕心無別三摩地體。由即心體緣境生 不各住自所取壞。故此定應是大地法。然上 不等持心。令住自境。名三摩地。諸心起時。無 析勞倦,遂總非撥。三摩地別有。亦如契經說。 唯審叡覺。能分別知。故譬喻師,不能堪忍。分 樂即印可耶。信順欲樂。隨順印可。非即即可。 解相。心淨希求。是信欲相。豈不信順及與欲 伏法中。言由正解脱折伏邪解脱。非隨縛斷 爲對治故。非隨縛斷即是解脫。故契經說。折 信欲助成勝解用故。心所相用。極難*辯析。 無差別。相雖少同。而體甚異。謂審印可,是勝 能爲對治。若能印可,是勝解相。此與信欲應 成無用。如無染雕染義無差別故。又說解脫 離染解脫。而體各異。若不爾者。說解脫言。應 說。不依第五。如餘處言。盡離滅等。雖依初說 解脫。若不爾者。解脫旣是離柴異名。應依初 應之心。故餘契經,世尊自說。心雕築故。便 相應解脫。又如質知解脫心者。謂見解脫相 言。應成無用。言如質知心解脫者,見離染心 脫。若不爾者。前離染言。已顯轉斷。後解脫 生故。離染無爲。名隨縛斷無學勝解。名正解 正解脱。此不成釋。所以者何。由隨縛斷解脫 如何可立爲無學支。又彼釋言。即隨縛斷。名 法 實知,心從食等離染解脫。此言非善,以 那刹那有三摩地。心唯 "爲無學支。理不成故。彼無少法名隨縛斷 念堕在境中。 則不應說 無體 得

色所 餘法所持。令此功力有損益故。現見青等餘 中。有勝劣故。此旣一相諸位何緣勝劣有別。 中。彼相應性。無勝劣故。三摩地性。 心所。總說爲定。理亦不然,是彼性故。謂心心 a准說心定時受等亦定。 所。是相應性。非等持性。所以者何。一切 彼心等。總名相應。如是雖無別三摩地 而心 而說相應。此亦應爾。謂如無別相應法體。而 此故,又彼宗義。心心所法。不同時起。有何定 糜地用。於彼一切差別位立。唯依於心。而說 於餘法體。立餘法用。理不成故。又不應言三 所差別轉時。立三摩地。名用無失。此亦不然。 無違。於心心所分位差別,立此用故。即心心 撥無質三摩地者。便達此等無量契經。 如契經說。應修二法。謂奢麼他毘鉢舍那。 別有體義立。又阿笈靡。證三摩地賃有別體 緣。是識功用。如自體起。必託所緣。亦非自能 所法性各別故。三摩地用。謂能住心了別所 應緣起言成無義。又心所用,不應在心。心心 應無有執彼即是心。又法功能。必待餘法。或 言。如前已破。前如何破。謂若心所現可見者, 思。差別因緣。不可得故。又識非住所緣爲性。 住境不散。設住境用。依心體成。如令心造作 慧等亦同。心有定非定故。又諸心所體現見 餘。此言非理,令心造作。亦應無別大地法 見,又法功能,不待餘法。故心住境。自力非 所緣。是則此體應非現見,然諸心所。 應非有。 糅 .相續隨流.勝 如是此應非大地 劣有 ' 岩謂如無別相應體 刎 法 叉岩無定心自 若由有此 。於諸位 體可 老謂 Ù ĺΫ. 若 現

在定。爲先有定後方解脫。 經說。大德世尊。我若在定。心則解脫。非不 見諦者。於並生疑。故三廉地。非心位別。如契 惡等業。應說爲思。是則唯心。應無三所。又 心領納達等所緣。應說爲受。卽心造作善 別有性。即心能取名相施設。 住相故。 此例不齊。以契經說心如電光亦如發簽。非 故 住 **善地所有。名大善地法。謂法恒於諸善心有。** 解脱亦心位別。或說無學心爲解脫支故。必 十大地法"大善之地"名大善地"此中若法大 定應別有心所。是心住因。名三摩地,故受等 無二心一身並起。故彼於並不應生疑。是故 - "別有實體。一切心俱名大地法"如是已說 "慧自简择。如是亦無別法助故。心自住境。 臕 無貪等心自染等。 又三摩地體卽心者。想等亦應無 量不如無別法助 廣說如經, 應說爲想 彼執 ÊÞ

二根及不害 動唯遍審心信及不放逸 輕安捨漸愧

> 俱行。說二及言。行相違故。如是已說大善地 行俱轉。定無有欣厭行俱轉。爲表此二定不 相,更互相違。故一心中。無容並起。是故此中 證修心欣尙性。此於離喜未至等地。亦有現 順無貪心厭背性。與此相應。名厭作意。 於謂 謂善心、審觀無量過患法性。此增上力。所起 亦應爾、捨後當、辯。說二及言。 彙攝欣厭。 厭 思惟及勤非瞋非慧。然順彼故。亦得彼名。此因。名瞋恚蓋、見思惟勒。名爲慧蘊。雖彼瞋因 設有輕安體非心所。然此中說心所法故。不 故。然五識身相應諸受。說名身受。有作是說。 說名爲動。由有此故。心於如理所作事業。堅 善性。說名不害。於諸已生功德過失。守護案 有。彼法是何。頌曰 惱地所有。名大煩惱地法。謂法恒於染汚心 法。大煩惱之地。名大煩惱地,此中若法,大煩 不正顯說。大善地法性不成故。亦有喜根。厭 行。故非喜受。與此相應。名欣作意,此二行 善心。希求過患出雕對治。此增上力。所起順 輕安。能引覺支心輕安故。亦見餘處。膜及瞋 心所說名輕安。此言非理。受等亦應同此說 進不息。有作是言。此中旣說身輕安故。非唯 拾。於諸未生功德過失。令生不生。心無順性, 愍種子。說名無瞋。與樂損惱有情相違: 應說彼以能隨順覺支體故,亦名覺支。謂身 無愛染性。名爲無貪。於情非情。 無患害意 心實 泉

與諸染心俱。頌言染者。是染心養。 又放逸等論曰。云何如是六種。名大煩惱地法。 以恒唯癡逸 怠 不 信 《恪 掉 恒 唯 染

是已說大煩惱地法。大不善之地。名大不善 作意。失念心亂。不正知邪勝解。前已說在大 地。此中若法大不善地所有。名大不善地法。 地法不說無臟善根,唯諸築心。恒有此六。如 地法中。故此地法中。雖有而不說。如於大義 寂靜性。說名填舉。心與此合。越路而行。非 謂法恒於不善心有。彼法是何。鎮日 總目二義。掉謂掉舉。親里琴等所生,令心不 論說無明名。唯目*惛沈。相相似故,無明性 實非"將沈"彼是身識。所緣境故然此"惛沈 能生因故。由此爲先、起身重性、假說"情沈。 爲不信。"惛謂"惛沈。蹇曹不樂等所生心。重 是大溫行故。是此地法不說而成。有說此名。 無明覆故。本論不說爲大煩惱地法。有言。彼 任。膏慣性故。由是說爲輕安所治。心爲大種 性說名昏沈。由斯覆蔽心。 便*悸昧無所堪 現前輕毀。於施等因。及於彼果。心不現許,名 心不®澄淨。 邪見等流。於諸歸實靜慮等至, 爲鄙劣勤性勤智鄙穢。故名懈怠。不信者。謂 業。順成勇悍。無明等流。名爲懈怠,由此說 逸、怠謂懈怠。於善事業。闕減勝能,於惡事 無顯、逸謂放逸。於專己利棄捨縱情。名爲放 理解。無*辯了相。說名愚癡。即是無明無智 信輕安拾等所治。癡謂愚癡。於所知境。隨如 及與無明。 如其次第。 應 知即是前不 放 逸動

自屬顯示。故此不說。如是已說大不審地法。愧。故唯二種,名此地法。此二法相,如後頌中論曰,唯二心所。但與一切不善心俱。謂無慚

遍不善心

無惭及無

愧

●地●所有。名小煩惱地法。 俱"被法是何"蹑日 煩惱之地 。名小煩惱地。此中。若法小煩惱 "謂法少分染汚心

髙 俱。仍各別起。無相應義。唯修所斷。意識俱 無明相應。 題非一切染污心有。 **、類言爲攝不忍不樂憤發等義。小是少** 是 **覆盤嫉惱** ~類名爲 此諸法相。隨煩惱中。當廣分 害 非9雖少分染汚心 煩 恨 惱 諂 地 謎 法 僑

有。 枂 别 所、惡作睡眠尋伺等類。總說名爲不定地法。 法等品類決定心所差別。 相續中。便有明昧聲動等故。如是已說大地 變異而起。現見淸油垢水風等勢力制持。燈 相 。無容有故。 所以者何。 俱時起故。一體同時。如所緣義。差別行 如前所說。一切心所。應知其性。皆是實 。然由餘法所制伏故。見其相續 非一品類。所緣義中。 復有此餘不定心 種種行

欲 有尋伺 故 見有 於 作 俱 善 時 增 心 悪 냂 一十作 中

無覆

許

+

心品中。有幾心所。

今應決判一切心所諸心品中俱生數量。

何

配有二。謂有覆無記。及無覆無記。 切心品。 謂不共無明俱生。 I. 欲界中心品有五 決定恒與鄰伺 及餘煩惱等俱生。 相應 立謂善唯 有 皆增 故養心品。 如是欲界 一。不善有 無 有

根

令心戚.

| 惡作有

四

謂善不善。

有如是相。

二十二心所俱生 냺 順 中。 時。 故 及不定二。謂琴與何 識身。有漏無漏。非唯不染。亦非唯染。故善心 定地法。所餘二種。惡作睡眠。非通三界。及六 如是養成。於養心品。有二十二。心所俱生。不 捨。更相違背。可有此失。由斯類釋。經主所 拾、修擇法動喜。則爲非時。俱生無失,不相違 定拾則爲非時。心若掉舉。爾時應修輕安定 說。心若"惛沈。 不作如是事業。是我惡作,然此惡作。 立惡作名。如無•想定。有說。 數。至二十三。言惡作者。悔以惡作爲所緣故。 難。謂有警覺無警覺性。作意與捨。應互相違。 亦邁此二俱起。說修二法時非時故。如契經 相違故。如進與止。造修委棄。理不同時。契經 善。不通無記。隨憂行故。雕欲貪者。 不成就 非惡作。不爾。未作亦名作故。如追悔言,我先 有處名身。 。非無能法有如是事。然有追變 非一切時。皆有惡作。但可容有。有時增 住正理者。起如理行。 起善止惡。行不相違。若於所緣。一取一 拾如持稱。進止平等。故捨與勒。更相隨 若爾有緣所米作事心生追悔。應 爾時應修擇法動喜。修輕安 謂十大地 "此中勤捨應不俱生" 行 不息名動。即於爾 法 無相及身念住。 。十大善 。我頃何爲 通善不 地 法

憂根。便起惡作。爾時惡作。理同憂根。故說惡 心乃至未觸憂根。但是省祭未起惡作。若觸 不消而食。我頃何爲不畫此壁。如是等類。彼 謂令心感。惡作心品。若雕憂 記。此相應品。便有十三心所俱起。 睡 品。許唯十二心所俱生。謂十大地法。并不定 界無記有覆心者。謂與薩迦耶見及邊執見 辜何。有執惡作亦通無記。憂如喜根。 非唯有 相應。不增見義。如前應釋。於餘無記無覆心 者於無配有覆心品。唯有十八心所俱生。 不相違故。於諸心品。皆可現行。於善不善無 如不共日二十法中。除大不善品地法二四種 범 說。念等相應隨煩惱品,亦二十一心所俱生。 所俱生。二十如不共。如貪等隨一。 於前所 四不善貪瞋慢疑。煩惱心品。 是不善者。唯無明俱。容在不共。忿等亦爾。於 分。雖越行轉。而二因故非惡作俱。是故 惡行事處轉故。諸見不爾。故不相應。邪見一 轉故。極猛利故。 決定。惡作決定。故不俱起。有身見等,於行 轉故。瞋外門轉。行相麁故、非惡作俱。疑不 善者。唯無明俱,非餘煩惱。貪慢二種。成行 墳。 眠等。如不共品邪見見取及戒禁取。 俱生亦 共心品。謂此心品。誰有無明。無有所餘。食隨 不善地法。幷二不定。謂尋與伺何等名爲。不 心所俱生。謂十大地法。六大煩惱地法。二大 依二 **十**"表不共品中容有惡作等。 謂者惡作是不 爾。大地法中。卽慧差別。說名爲見,故數不 心品 一十如不共。加忿等隨一。不善惡作相應心 "赤二十一心所俱生。謂卽惡作等二十一。 一願言唯者。是簡別義。 聞唯見俱。定有9二 一處起故。 。隨何品有。 者於不善不共心品。有二十種 。惡作不爾。然此惡作。依善 。即說此增 隨 有二十一心 其所應 楓 切 四加二 ●想=相像

相

品定量。當說上界。頌曰 信不信類此應知。 「而起加行、故無有勸。又非染汚故無懈怠。 數 工巧處等諸無能心。似有勇悍。 已說欲界心所俱生諸 然非 稱

別。今隨宗義。*辯彼難知心所別相。 所法俱生定量。有諸心所。性相似同。難知差 有諂誑。上地皆無。如是已說三界所繫諸心 以從欲界乃至梵天。皆有王臣衆生等の別。故 除,又除何等。等者顯除諂誑。餘皆如前具有。 欲界說。中間靜慮。除前所除,又更除落。餘皆 及無慚愧。除諂誑憍。所餘忿等。餘皆有者。如 、有。第二静慮以上乃至無色界中。除前所 「惡作睡眠。餘皆具有。唯不善者。謂贓煩惱。 。初靜慮中。於前所說諸心所法。除唯不 定除不善 定叉除葬 上 及 兼 惡 除 作 伺 睡 ・無慚無 等眠

·愛之與敬。別相云何。孫日 無慚愧不重 於罪不見 有 怖

果等諸怖畏事。是無愧相。即不忌憚罪業果 者,所訶厭法。說名爲罪。於所訶厭諸罪業中。 無崇"無所忌"難" 障礙法、或綠諸德。說爲無敬、緣有德者。說爲 於此二境。無效無崇。是無慚相。即是敬崇能 次第。於所造罪。不見怖畏。說名無愧。諸觀行 者。無敬無崇。無所忌。難。 見能招此世他世畿段謫罰非愛難忍異熟 (日)無慚無愧差別相者。於諸功德及有德 諸功德者。謂尸羅等。 《敬謂信 慚 無所隨屬。總顯前二。或隨 唯於欲色 無所隨屬。說名無 有德者謂親教等。

> 果。皆無迷惑。由此惭愧。一心並生。故有餘怖於惡因苦果。一切善心。現在前位。定於因 爲習善入所樂勝業。名有慚者。爲得善人所 善心現在前位。皆於因果。無所顧眄。故一心 說。於諸煩惱。不能厭毀。名曰無慚。 見與不見。爲無愧體。 師。以如是義。《標於心首。說如是言於所造 樂勝果。名有愧者。諸有愛樂勝業勝果。必亦 中二法俱起。由此翻釋慚愧異相。若淨意樂, 日無惭。於異熟果。無所顧眄。說爲無愧。諸不 有說。現起不善心時。於異熟因。無所顧眄。名 恥。名曰無慚。者處衆中造罪無恥。說爲無愧。 行。不能厭毀。說爲無愧。有說。獨處造罪無 惭。於罪現行。無所忌憚。名爲無愧。有餘師 義者。謂能令心。於德有德無所崇敬。名曰無 與現行無智邪智爲隣近因。說名無愧。此略 義 而不怖。前應顯無明 自觀無恥。名曰無慚。觀他無恥。說爲無 不見怖 Ē 欲顯何義。 。後應顯邪見。此言不顯 但顯有法是隨煩惱能 爲不見彼 於一惡 怖 爲見

是信。然愛有二、一有染污。二無染污。有染謂 貪。無染謂信。信復有二。一忍許相。二願樂 說無慚無愧別相。愛敬別者。愛謂愛樂、體即 謂設難言。若爾此二。所觀不同。云何俱起,已 由此已釋。經主此中。誤取彼情。橫申過難。 果。後時方有。故說爲他。彼義意言。諸造罪 愧。謂異熟因。當時現起。故名爲自。其異熟 者。意樂不淨。於現罪業及當苦果。皆無顧眄。 此中愛者。是第二信。 若緣是處。現前忍許。或即於中。 或於因中。亦立果 亦生願

界有。無色界無。無依處故。如是已說愛敬 復有說者。於和合衆。見等皆同。故名爲愛。於 相 可尊重。深心恭事。故名爲敬。此愛與敬 欲色 說。親近善士因名爲愛。不越彼言因名爲敬。 爲愛。瞻望所尊。崇重隨風。說名爲敬有餘師 色界中。有餘師言。信順親密。而無耽染。說名 爲境起者。故愛與敬。雖大善攝。而不立在無 證。補特伽羅爲境信慚。說名愛敬。非謂以法 崇重。故此敬體。是惭差別。義善成就。即由 於所尊發隨屬意。即名為慚,此慚即是有所 有所崇重。故名爲敬。是境第七。或因第七。由 伏。有所崇重。故說敬體是慚差別。於諸所尊。 性。已說爲慚。謂於心中。有自在力。能 差別。得崇重名。夫崇重者。是心自在。心自在 **惭**差別說名爲敬。補特伽羅爲境界故。即慚 故應敬體是慚差別。謂或有慚。名有崇重。此 恥。然復確執敬體非慚。但有虛言。都無質義。 慚恥。勿無慚者能起恭敬。又勿有敬而無慚 亦非理。言敬非慚。無證因故。非敬爲先方生 方生惭恥。若謂敬時非無慚恥。然敬非慚。此 敬。者謂敬時已有慚恥。則不應說由敬爲先 先起敬時求有慚恥故。 應無慚恥者能起恭 敬非惭。彼師應許無惭恥者能起恭敬。 有所崇重。故名爲敬。由此爲先,方生惭恥。故 體即是慚。謂如前釋大善地法中言。心自在 稱。前信是愛隣近因故。名愛無失。敬謂 性說爲慚者。應知即是此中敬體。然復有言。 。尋伺憍慢別相云何。頌曰 孠 自 CL 敬重 此 制 執

伺 心 麁 糊 慢 對 他 心 趣

細此 此法。心起便麁。此法爲尋。由有此法。心起便 義意故。經言所有心麁細性名葬伺者。由有 經即就心說二性故。此言非理。 專。心之細性。說名爲何。若爾專何體不異心**。** 論曰。薄伺別者。謂心麁細。心之麁性, 俱生。雖一心中二體可得。用增時別。 故不相 心細性。若爾麁細性相違故。不應尋伺一心 若爾云何。依心麁性。名心麁性。依心細性。名 言。心之麁性名心麁性。心之細性名心細性。 持。令其別法相續變故。心體相續旣有麁細。 並 說。以酢喻轉。伺喻於水。但有用增者卽說如 酢用一切時增放非喻者。此言非理。我不定 心品中。伺用增故。尋用被損、有而難覺。若謂 麁心品中。尋用增故。伺用被損。有而難覺。細 逸,如水與酢等分和合。體雖不等。而用有增 用墳。由此爲門。總標心品。有說。現見別法所 酢。微便喻水。由是尋伺。雖一心中體俱可得。 酢故。若心品中。專伺二法隨用增者。即說如 經說。依住淨戒 慮爲定根已。復說四靜慮。爲增上心學。又契 教內、處處於定立心名故。謂契經中。說四辭 定障故、說尋伺爲心麁細性。云何知然 故 智者依住淨戒。修習心慧"又契經言。雕貪欲 《知別爲尋伺所持。有餘復言。爲立尋伺,爲 [現行。而得說心爲有貧行。險何心品。 有法 、時別故。而無一心。卽麁卽細,如貪癡性。雖 心得解脱。 7.法名伺。或作異釋。故體異心。謂我不 由 Д. Ė 雕無明故。 修習二法。謂止觀已。復說。 法 心 慧得解脫。 髙 無 "由不了達經 所 『説名爲 ・止觀是 諸響 行

見有觀行者。方欲趣入中間靜慮時。 障 受等各別相耶。*辯諸法相。 得勝定。可立中間。何故不說尋伺自相。如說。 非上諸地。如初靜慮。於一地中。有漸除障。漸 想 有失。非於上地定過患中更有如斯麁細名 之麁性。說名爲尋。心之細性說名爲何。亦 說名爲尊。定之細障說名爲何。由此故說心 故。說尋何爲心麁細性。理善成立。定之麁障 別立尋伺爲障。是故所言爲立尋伺爲定障 染善心。爲障別故。不應賣言煩惱障定。何須 專等寂靜雕斷。故知煩惱外別有導等障。於 方與趣入上地爲障,又契經說。靜慮中言,寂 邊定。亦現前故。又唯煩惱爲定障者。 應唯未 雖已斷。而上地定不現前故。有雖未斷。上地 離染法故。非爲定障。云何知然。下地煩惱有 障。何須別立尋伺障者。此言非理。煩惱唯障 爲體。旣能爲障。故知別有。若言煩惱足爲定 趣入第二辭慮時。有法爲障。推求此障。知同 彼親近對治。 根謂 用及所緣等。且如說言。云何地界。謂堅强性。 教中有約自性辯諸法相。 靜專何。離喜斷樂。已難貪者。修諸定時。方說 斷能與趣入上地爲障。然葬伺等,要現在前, 云何不善。謂與無惭無愧相應。云何三摩地 :心一攪性。云何爲觸。謂三和合。云何爲眼 。故上地定。得一味名,由是彼無中間靜慮 。謂眼識所依。云何法智。謂於欲界所繫諸 推求此障。知零爲體。 故知於定建立心名 復有觀行者。方欲 或約相應果因功 有多門故。謂聖 謂 。有法爲 关仙 飵 無

> 修習。是謂慢憍差別之相。如是已說諸心心 諸善本無所顧者。謂由心傲。於諸善業不欣 義差別。頌曰 於契經中。隨義建立種種名。相个當辯此名 所品類不同俱生決定差別之相。 心生傲逸。於諸善本無所顧眄。故名爲憍。 性。於自勇健財位戒慧族等法中,先起染著。 爲慢。惱謂染著自法爲先。令心傲逸。無所顧 勝劣若實不質。心自學特。●数蔑於他, **憍別者。慢蹭對他心自舉性** *辯靜慮中當更分別。如是已說尋伺別相。 達。是故不應黃同受等。諸法性相。最極難 智 如是等門。 "辯諸法相" 皆於正理 稱量自他德類 然心心 無所 故名 慢 知 乖

等故。謂心心所,五義平等。故說相應,所依所 等俱時與他合故。說名相應,云何平等,五義 所緣境品類相中。有能取義,故名有行相。 平 有所依。以色等境、為所緣故。名有所緣。即於 而體是一。謂心心所。以六內處。爲所依故,名 差別。或復增長相臟業生種子差別。 如是等 異 論曰,心意藏三。體雖是一。 所名有所依。所緣行相相應亦爾。名義雖殊 類。義門有異。故心意識。三名所詮。義異體 名爲意" 作能依止故名爲識,或界處蘊施設 或種種養故名爲心。 一。如心意識。三名所詮。義異體一、諸心心 。謂集起故名心。思量故名意。了別故名職。 行相時事 有緣 有 緣有行相 。皆平等故 體 卽此爲他作所依止故 。事平等者。一 相 4Ù 而訓詞等義 應 r) 義 所 有 有 相 五 依 應中。 類有

或彼行因

或彼行滅

或彼斷道。

" 諸無漏

故

諍論。故知離心無別體者。此亦不然。 皆信有

。謂依理教。諸大論師。皆信離心別有心所。

得故。何者行相唯在想有。在識中無。深遠推 或識長夜流轉。生於地獄。乃至生天。又說。士 求。唯聞此二名言差別。會無體義差別可知。 唯有心無別心所。心想俱時。行相差別。不可 夫即是六界,所謂地界乃至識界。又說。我今 無有識入母胎者。乃至廣說。又說。或心或意 又由至教證無心所。如世尊告阿難陀言。者 一法若不修習則不調柔無所堪能猶如心 一、法速疾迴轉猶如心者。又說。我今不 쉞 諸 ıÙ, 所法各各 小爾 。有醫喻者。 武

如

。又如契經伽他中說 調伏難伏 我 無 靗 身 婆羅 寐 於 門窟

●不得一類別相便總撥一切整教奠理。 縱仁 中。處處說有受想思等, 於此發起正動求生勝解了差別 相。諸 契 經 是等法和雜不雕。不可施設差別之相。故應 心心所法。展轉相應。若受者想若思者識。如 滅等。分位是同。善不善等性類無異。體相差 無受等別體可得。心心所法。共一境轉,生住 說有多種心心所別。如甘蔗汁,如倡伎人,故 四。或說有十。或說十四。故唯有融隨位而流。 所中。與多評論。或說。唯有三大地法。或說有 知離心無別有體。謂執別有心所論者。於心 調者於彼諸境界中。總了其體,說名爲識。別 於此識想差別。若得不得。然其想相離於識 、等諸經皆進心所。又於心所。 多興靜論。故 實難了知。非諸劣智能生勝解。故契經言。 决定別有。我於此二差別相中。分明證得。 **融俱生故。不可由**

> 引至教證唯有心。而於義中無證功力。識於 4 順苦等側。 ❷相可取。*辯本事品。已邁眼識綠過去境。岩 餘、心獨行言。爲邁心並起。不邁心所。如言 强位。以此爲門。總標心品。故唯說識。不妨有 用增强。或受或想或復思等。隨一一法用增 隨處隨時,用有增微,就增者說。或有心品。誠 所無不依心。但說所依能依已顯。又心心所。 諸處有勝功能。非諸心所。是故偏說。 又諸心 定次第生。無因證故。應說三法誰最初起。雖 所生受想及思。三心所法、眼識無問。誰定先 從觸所生故。猶如眼識。非有諸識三和所生。 分明故。又生次第。理不成故。謂經所說。眼觸 想不現領納身所取境。 所言如意近行。又從身觸所生身受。若同彼 生意地能取相想。此非眼識無間所生。便違 如何可言識從觸起。若彼復執。從意識後方 想故。若謂此如意近行說。此亦非理。意識不 言意識能取彼相。理亦不然。經說。眼觸所生 若於後時。想方起者。前色已滅。云何今時有 故。言正理者。謂於眼識所了色中。取相名想 糜者。謂契經中。先說識已。後說俱生受想思 設識生即名爲想。由阿笈嚴及正理故。阿笈 非於境界總了體識。無間滅已。別取名相。 取@名相。施設名@想。@復云 《獨行。故所引經。無證功力。言於心所有多 ,彼許此三是識差別。故識不可多體俱生 不應許此領納過去所觸境生相 如何現前分明隨領 何 知 此二 俱 起 施

可說言和難不離。 **酸無問生故名和雜者。此亦不然。理不成故** 說和雜。若唯有識。前識滅已。後藏方生。云何 體無別。又和雜言。顯有別體。非無別體可 等法和難不離。不可施設差別相者。此經意 意如此。汝有此尋。汝有此何。乃至廣說。不 能知他心及心所法。而記別言。汝意如是。汝 執理教相違。又契經言。修觀行者。得他心智。 而起。如何可說受想思等與識和難,故彼所 餘契經說俱生言故。或識無間有此法生。 可言如是等法和雜不離。若言由此受想思 亦同此說。應無別體。不可說言識之與煖其 顯。心所與心其體無別。此亦非理。壽職煖三。 心所法。展轉相應。若受者想者思者識。如是 故知但說心所俱起,若謂如前所引經說。心 生。俱有因中。當更成立。又不容有心體俱生 心所。此俱生言不說無間。但顯心所同時而 是諸法。是心種類。依止於心、繁屬於心,故名 生於眼識。三和合觸。俱生受想思等心所。如 摩及正理故。阿笈摩者。如契經言。眼色爲緣: 何故知心所法 決定離心別有體者。 種外。別有所造。*辯本事中已廣成立。 若寶 法故。名爲所造。此旣不爾。彼云何然。職大 是大種體類差別。即於地等相模位中,有此 有此法故。名心所者。何故不言所造諸色即 識體即是心,受等諸法。是心體類。心相觸中。 定理。說識爲心。復以何緣。即名心所。若謂賭 執受等是心差別。如何即心可名心所。 但於多少數增減中。經無定說。故典謬論 非識無間有受等三俱時 由阿笈 爊

廣說。有餘復言。如契經說 方起者。前色已滅。云何今時有相可取。 謂於眼識所了色中。取相名想。若於後時。想 摩、體知雕心別有心所。由正理者。如前所說。 ep 心名爲心所。如前已*辯。由是等類諸阿笈 。 乃至

中說諸色法無相應義。又亦說色有相應故。 造色。無相應義。若言不爾不逃餘故。非彼經 契經說。見爲根信證智相應。故睹大種。或所 者爾心所體亦應然。不爾一相體無增故。又 諸大種。或所造色。由大種等體有增不增於 有何定因。唯心心所俱時而起。說名相應。非 後用增强位。體方可知。如諸大種。此亦應爾。 取故。又心心所。雖體俱生。而其功用。非無先 別心所。此亦非理。受等如心體相分期。現可 我等現見唯有一識。漸次而轉。故知難心。無 餘非覺了性成覺了體。故無斯過。有餘復言。 心所法應不異心。此亦不然,能覺了用。體唯 其體各異。於一心品。應有衆多、能覺了用。故 法 經言。法有二種。謂名及色。非大種等差別相 別心所。此言非理。以名如色多體成故。如契 一故。覺了謂慧。非心心所皆慧爲體。如何介 一法爲性。此亦應爾。有餘復言。若心心所。 者即是受相行識。既言一法。故知唯心 名映於一切 此 名一法 無有 a 隨自在 点有過名 行者 ::

師說。 共會推唯有心論。故心心所別有義成 推亂故。知有別體。如斯論旨賭部極成。皆已 所依所緣行相相似。而其勢用各各差別。無 成。如是衆多心心所法,展轉相助。雖同一時 別。俱時有故。知四大種。異體和雜。實有義 心所。畢竟相應,故相應言。義善成立。 相離故假設相應。而非畢竟有相應義。唯心 以大種等方處勢用各各差別。 故。諸契經中,見心心所有如是義。非大種等。 所法,有相應義。同 能了境。又何處說。色無所緣。是故應唯心心 此亦非理。自計度故。何處經言。無所緣法不 故 體故。此不應理。如想受等。應成識故。又不進 諸色法亦識爲**體**。若謂不然。 **曾無說色識爲** ·言。意爲可意不可意法之所變優。故無色法 餘。 非理。不決定故。非彼經中說唯變壞是色非 等觸對故名變壞。唯變礙義,是色非餘。 亦應是色,如是經言。了別境界。故名爲識。應 此 亦非理。唯變壞義 一切有部順正理論*卷第十一 若謂如何無所緣法而得說爲了境識者。 又餘經中。亦說無色有變礙故。謂契經 如一器中煎水湧沸擊爛燒動 四用差 一所依所緣行相時事等 非定知故 雖暫和合不 者謂 經濟手 有餘 亦

呵 |毘達| 磨順正理論卷第十二

拿者来賢造

*三臟法師玄奘奉 沼澤

· 辯差別品第二之四

行。頭日 無色法中。 已辯心心所。今次當辯心不相應

復言行。此已總•標。復應別釋。於中且辯得 種類。無所依緣。故亦是不相應。爲欲簡彼故 種類。爲簡彼故。言不相應。諸無爲法。亦心 心種類。諸心所法。所依所緣。皆與心同。亦心 相應而起。說心言者。爲顯此中所說得等是 心不相應行。 藏得等性。如是諸法。不與心相應故。說名爲 餘所計度法。即前種類。謂有計度雕得等有 論日。等者等取句身文身及和合性。 心不相應 無 想二定 非如心所與心共一所依所緣 命 行 得 名 非 身等 得 同 類者願 類分

得謂變成 非得唯 於 就 非得 自 相模二 此 相

非得相。碩曰

名不獲聖法。於何法中有得非得,且有爲中。 得。奥此相違。閒先宋得及得已失,宋得非得。 於自相續。有得非得。非他相續及非相續。若 說名不獲。已失非得名不成就。 故說異生性。 名。得有二種。謂先未得。及先已得。 論日。得獲成就。義雖是一。而依門異 **說名爲獲。先已得得。說名成就。** 一說差別 | 魔知非 先未得 滅遠

調於辭處。說二相應。此言非理。太過失故,如

分佛說色言。應

一切法皆色爲體。若言

[尊唯說大種所造爲色。此亦非理。不進餘 。若謂變壞故名爲色。知此色言。已避餘法

ө(噢)+♂⊜ ●推二推●● 6/持二拼图图像下同 ●概二撰目图 住世俗。

忍見所斷煩惱。必不復生。應是預流

種

秃

定不能復生無漏。應非阿羅漢。

便退成異件

定生無漏應是聖者。諸阿羅漢。住最後心,決 然是則應有非愛過故、謂諸異生。住最後有

謂所執得。無體可知。如色聲等。或貪瞋等。無 果 。又若許有別物名得,有何非理。如是非 增長自在。於如是位。 立成 理

就燈空。以於燈空無有得故。亦無不成就。以 具縛異生。諸餘有情。皆成擇減。決定無有成

無非得故。若法有得亦有非得。若法無得亦

非擇減者。故對法中。有如是說。誰成無漏法。 中。唯於二滅。有得非得。一切有情,無不成就 癥 觀及非情趣。必無成就不成就故,無爲法

切有情

除初刹那具縛聖者及餘一切

可有成就不成就故。

他 相

此爲無。若爾何用執此得爲。唯所依中。有諸 智幖職故。除此更有何別大用能過於此。說 得是已得法不失因故。又是知此緊屬於彼。 別物。是爲非理。此定不然。非非理故。由所許 用可知。如眼耳等。故無容有別物名得。執有 就名。由斯不失已得諸法。亦此屬彼智之縣 種子。未拔未損。 爲斷。要由功力而修得者。若所依中。彼法已 應知名斷。非所依中善根種子畢竟被害說名 被損。名爲成就。若所依中種已被損。名不成 起。生被功力自在無損。說名成就。與此相違。 就。謂斷善者。由邪見力。損所依中善根種子。 加行得。不由功力而修得者。若所依中。種未 功力修得。二者要由功力修得。即名生得及 幟。此復云何,且諸善法。略有二種。一者不由

謂名與色。於生自果,所有展轉磷近功能。此 執。但有虛言。而無實義。且執何法名爲種子。 成就、故所執得便爲無用。如是種種顚倒所 無功力可生現行。名不成就。與此相違名爲 名不成就。不善無記。由對治道。斷伏種子。或 種類善法無間。不善法生。戈復相違。以何爲 何可執無配色種爲善不善諸法生因。 種體應假。假爲質因,不應正理,若言是別。如 別,爲自種類。且汝所執。唯應爾所。若言是總 執此爲種子性。能爲善等諸法生因。爲總爲 由相模轉變差別。名色者何。謂卽五蘊。如何 天愛非汝解種子性。前心俱生思差別故 若自 退

失。此難不然。王於七寶自在無礙。名成就故,

善法。若謂經說有轉輸王成就七實。有○太過

輸王。於現七實有自在力。增上果故。恆現前 現在者、唯於現在有自在力。非過未故。謂轉 **岩謂餘經所說成就亦應爾者。此亦不然。以**

故。隨樂而轉。可名成就。善不善法,

伽梵說。應知如是補特伽羅。成就善法及不

別物名得。應答彼言。契經說故。如契經中薄 類。如理應思。經主此中作如是問,何緣知有 漏。一得所得。有爲無爲。一得所得。如是等

行進。一得所得、餘進行蘊、說亦如是。有漏無 無非得。其理決定。依此得故。說如是言。色蘊

定且

一如酱法。現在前時。補特伽羅。

。於現善 則不決

法,可說成就,彼於過未不善法中。應更指陳。

成就。若於未來。有能生力名成就者。理亦不 善亦爾。 況執過未全無體者。於何自在說名 者無現得由何別法。說爲自在。不善現前像

處智力。 二果。 而無別體。 與心同一果故。無漏心中。亦有有漏功能差 別體 退法9性阿羅漢果。或有退起諸煩惱故。即阿 所起無漏。應無種生。或應爾時名初無漏。又 心。亦應能作無漏生因。或聲身中。煩惱心後 而生,煩惱心中亦許安置無漏種故。則煩惱 惱生因。或樂身中。修所斷惑。 應無種子自然 亦許安置煩惱種故。則無漏心。亦應能作煩 別。則無漏心。亦應能威三有之果。無漏心中。 咸非愛諸異熟果。無堪能故。 云何言二能招 於咸可愛諸異點果。無堪能故。諸淨善心。 熱惡思差別所引功能差別種子。諸不善心。 沙等諸異熱果。淨善心中。安置能咸非愛異 思差別所引功能差別種子。 異熟果。不善心中。安置能風。可愛異熟善 唯煖能燒。火不能燒。云何能咸那落迦等器 **奥彼善不善心。** 此無問不善法生。 今汝所執功能差別種子。 不善所引展轉降近功能差別。以爲種子。從 爲種子。由此相顧轉變差別。 羅漢無學心中。應有三界煩惱種子。有煩惱 耶。誰有心者。執緩與火無有別體,而復執言。 別。以爲種子。從此無閒善法得生。或善心中 意說。不善心中。 有善所引展轉降近功能差 心功能差別而起。 '後當廣辯。又曾未見異種類法性有差別 **豊不許善爲不善種及許不善爲善種** 如是便誘諸佛世寫所得十力中處非 又應許思差別所引功能差別種子 故彼所執極爲迷謬。 爲有別體。 ĝр 後心上功能 爲無別體 復云何戚末奴 當來果生此 又前所起思 差別。 此無 說

互相應。若有思時少有所起。可有此義。然有 其功用。令不生芽。設非畢竟斯。此復何所用 根 並。云何可說因果相應。如是等義。辯過未中。 思時都無所起,未來無故。前思後心有無不 心功能差別則不起。 **方有後心功能差別生。** 理。彼宗此善生義尙無。況有身中彼法已起 起、生彼功力。自在無損。說名成就。此亦非 所言。要由功力而修得者。 若所依中彼法已 **善芽用。是則不應名斷善根。能生善故。又彼** 無用能生養根芽故。若邪見力。不能損彼生 魍魎所魅。而作此言。又善種子。若邪見力。損 補特伽羅,善法隱沒。惡法出現。有隨俱行。善 經,以契經言畢竟斷故。如世奪說。應知如是 應言畢竟不害。本無種故。又彼所說。違害契 竟被害說名斷者。何故但言非畢竟害。此但 當更思擇。然彼所說。非所依中善根種子墨 能生用。如是塵者所依身中。無生惑能,名煩 力自在無損。 微覚餘不生因。旣無生因。 依何而說生彼功 於何處有自在力。即彼生因。理非有故。不應 生被功力。自在無損。前說彼宗、未來無故當 莂 義。彼於後時。一切皆斷 宋断。以未断故。從此善根。 義。此何所疑。因果法爾。要有前思差別故 切皆斷。非畢竟害。故彼但應由自分別 心世間道。 《後功能差別心云何作因果更互相 猶如種子火所焚燒轉變異前無 由此已纏說煩惱斷品類計度。 損 所依 是故此二得有因果更 **岩無前思差別者後** 中煩惱種子。 "如何所有微劣善 猾有可起餘善 亦名 増

名隨界。或名熏智。或名功能。或名不失。或名 中自所執諸法種子。感亂正義。令不分明。復 對法@諸師議論宗處。 諸臂喻者。 用有旣成。知別有體。 故。又是知此繁屬於彼。智幖幟故。決定有用。 成故。種子旣無。知所許得。是已得法。不失因 隨自執多有所說。而無所成。所執種子理不 若許實有。於聖教義有何相違。經主於中雖 得於聖數中所起衆多遠理過患。 **惟背對法義宗。於聖教中。起諸過患,如誹謗** 世諸行。亦無無間生果功能。如後當辯。彼由 以醫喻者無有相賴前後異性。 能。如是其壽。一切所說。異意異言其首亦異 果性。三世諸行。何名差別。謂有無間生果功 名轉變。謂相藏中前後異性。何名相線。謂因 理不成立。又彼所言。此由相綴轉變差別。何 色於生自果。所有展轉隣近功能。名爲種子。 名損、若不名損。如何名斯。又一心中。能斷所 惑亦爾。若損惑種。應不能生後旣能生。不應 謂不生芽。若能生芽不名被損。由世俗道。斷 起諸煩惱者。如何說言如種被損。種被損者 惱種。亦復如是。猶能如前生諸行果及當能極被損令永不能生於芽等。以世間道。 損煩 俱如種子火所焚燒無生用故。 道 有諮師。於此種子。處處隨義,建立別名,或 斷。理不俱有,斷義不成。故彼所言、謂名與 。斯諸煩惱。與世間道斯諸煩惱。有何差別 B 與上相違名未斷者 故所許得。體用極成。 。此今應說。 亦無因果三 者®謂如種非 如是於得 多分於中 以 無漏

> Ħ. 宗 得云何。 如是已成得非 題日 得性。 此 差別 義今廳廣思。

有 世 繋 角界 法各 得 Ξ 繋 等 得 唯 通 書

論日。三 得唯一 道 法名非所断。 唯無學。又見修所斷法。如其次第。有見修 所證擇減。得唯有學、若無學道所證擇減。得 道所證擇滅。唯有非學非無學得。若有學 非學非無學法。且五取蘊。及非擇滅。并非學 緊。又有學法。得唯有學。若無學法得唯無學 滅得。色無色繁及與不繁。其道諦得。唯有不 與不緊。別分別者,非擇滅得。通三界緊。若擇 **斷得。非所斷法得總有二。別分別者。諸無漏** 類有三、別分別者。全五取蘊、及三無爲 故學無學法得各有一種。非學無學法得總 謂不繫法。就總種類。具四種得。即三界緊及 第。唯有欲色無色三得。若無緊法得通四種。 緊法、得唯自界。謂欲色界無色界法, 無記法。如其次第。有善不善無記三得。又有 後當更辯。又善等法。得唯善等。謂善不善及 各有三得。約容有義。 得。有未來得,有現在得。如是未來及現在 得諸有爲法。皆定爾耶。不爾。云何 聖誦得唯一 肥 種。謂修所斷。若以聖道所證擇減。及 一世法得各有三種。謂過去法。有過去 學 得 無學 俱 穪 若非擇滅及非聖道所證擇滅 起 三 調非所斷前言三世各有 且作是說。其中差別 所 通 斯二 變 如其次 起 化 W. 積四等 所 道

長

放我此中廣與決擇。

推彼所執建立

有

色

亦

俱

色

無

前

無色界緊。

得差別相。 非得差別其相云何,頌曰 色得無前起。唯有俱生。及後起得,如是已辯 唯有俱起得耶。不爾。云何。謂欲界繫善不善 力微劣。由此定無法前後得。欲界諸色。亦定 得。但俱起耶。不爾。云何。有覆無祀色得亦 天神及餘善習工巧處者。唯有無覆無記法 蘊之得。亦多世斷及刹那斷。除毘濕縛羯磨 無覆無能性收。而有前後及俱起得。又威儀 路四蘊之得。多分世斷及刹那斷。唯除諸佛 化心。勢力强故。加行差別所成•辨故。雖是 何。除眼耳通及能變化。謂眼耳通慧。及能變 |有俱起"雖上品染。而亦不能發無表故"勢 謂唯色界初靜慮築身語表業得亦如前 一切無覆無配法得。皆定爾耶。不爾。 ·無覆無配得唯俱起。無前後生 若工巧處四 勢力 굸 4; 智忍。然非後捨復成異生。前已永害。彼非得 見義有故。如說此類食水食風。雖無純言。而 亦知彼純食水風。不雜餘故。有說。不獲苦法 性、故無有失。若爾本論應說純言,不爾難言 唯不獲苦法智忍。 不獲不雜於獲。是異生性。若難獲者。非異生 爾登●不無非異生。無一總成諸學法故。若有 何聖法名異生性耶。爲總不獲一切聖法、爲 是非得異名。 如何無漏法可名異生性不 有說。不獲 一切建法。若

馬勝茲獨及餘善習威儀路者。

法。各三非符。謂欲界緊法。有三二界非得。色 所以者何。由許雞道非得說名異生性故。如 得。性相違故。界差別者。三界繫法。及不繫 在法與不成就不俱行故。有說。現法無現非 有過去未來非得。決定無有現在非得。以現 及未來法。一一各有三世非得。君現在法。唯 攝。世差別者。過去未來。各有三種謂過去法 論曰。性差別者。一切非得。皆唯無覆無記性 云何異生性。謂不獲郵法。不獲即 及不繫亦爾定無非得是無漏者。 具體服等結斷 言如體阿羅漢果超越眼等,理亦不然。彼時 眼等諸法如本隨逐。而可說爲超越眼等,若 故。說名超越異生地者。理亦不然,如何爾時 假立異生名想是異生性。入見道時。超越彼 非異生。若謂眼等未得擊時雕塵法故。依之 可超越故。者謂惡趣是異生地。得忍位已應 等一切品類,皆如前位。 性。無別有體。便達此經。爾時無別異生地體 未會所得聖法。聖者正在見道位時。成就眼 此異生地。即異生性。何緣故知。說得捨故"非 於爾時捨會所得眼等諸法少分可知。 是名爲隨信行者。入正性離生。超越異生地。 言達義失。亦復有餘建契經過。故世傳說。如 那可名相類。刹那便有非實過故。此非唯有 生性。而言眼等相額方是異生性耶。非一刹 眼耳等相續分位。登一剎那眼等分位。非異 謂異生性。都無實物。若爾是誰相擴分位。謂 分位差別。名異生性。何緣經主。復作是言。 故。經主於此復作是言。若曾未生專法相類 雖成就眼等而名超越故。今 無所缺減。若異生 如得

踨名

異。生性

得法易地捨

非得淨無記 三界不繁三

去來世各三 許聖道非得

根等。雖逼異生,非唯異生有,亦非異生性。 以諸聖法唯墨者有。可即聖法說爲聖性。 卽異生性'成就此性。故名異生。此例不然。 無想北俱盧等。不遍異生故非異生性。 生法。唯異生有選異生成可是異生性。惡 異生法聖者亦有。如何可立爲異生性 是聖性。成就此性。故名聖者。如是異生法應 趣定別 分法爲差別依。故無有過,豈不如專法即說 邊國等少分差別。而無別性。由許別有衆同 能作。可因此執有婆羅門等性。雖亦見有中 別事。婆羅門等。諸種。姓中。唯一能爲。非餘 不見故。謂聲異生。各有少分不作不趣。 等性理不成故。無漏心起時,眼等如本,而捨 婆羅門等性何不爾者。如學異生定差別, 異生性。故例不齊。由此已邁。生性等例若言 瓶等物瓶等性者。理亦不然。雕破瓶等。拾瓶 可名超越。今見道位。超何服等。若言應有異 如言未雕欲聽超越惡趣。理亦不然。於彼已 此位 得非擇滅故。未雕欲聖。於彼不作不趣不行。 中。假等如本具轉成就 無有少分智慧工巧制止堪能定差 故喻不齊 餘命 老異 若 叉 魋 作 彼

傍論已了。今更應思。如是非得。何時當捨,此 地。要作此釋,方顯世尊所說契經有大義趣。 故有別法。名異生性。即超越此。故名超異生 故。非業煩惱所生眼等,雕四大種,而可得生。 此貴非理。

現見有法待餘因方能作餘法因

不業煩惱與諸異生作身生因。

何用異生性

又若有法與諸異生作身生因是異生性。 唯異生有薖異生相續。違聖道得是異生性。

得生。如是名爲拾於非得。得與非得。雖各有 得。得此法時。擠此非得。餘法非得。類此應 得非得相。同分者何。 願日 下地生上地時。下地非得一切皆捨,從上生 得亦應如理思擇。非得非得。必不俱生。又從 及與得得。得得勢力。成就法得。登成無窮。非 餘得及非得、然非無窮。由得勢力。成就本法 思。又此非得。云何名拾。若非得得斯。非得非 漢果。時解脫者。於阿羅漢不時解脫。所有非 其所應。隨得此法。拾此非得。如是乃至。阿羅 住金剛喻三摩地者。於阿羅漢所有非得。如 得。如是住初無漏心者。於苦法智展轉乃至。 法非得說名異生性。 ·類此應知。由所依力。非得轉故。如是已辯 「非得,得此法時,或轉易地。拾此非得,如學 隨得擊法時捨三界非

四分有情等

先施設耶。由諸同分是同類事等因性故。即 草等。二事皆無。故無同分。即由此事。證有實 為同類展轉相似覺施設因。 分。展轉差別。如何於彼。更無同分。而起無別 果。諸根業用。及飲食等。有差別故。是諸同 故。前說云何。謂見身形。是更相似。業所引 實有此差別法。此實言說。由此法生。又前說 言是實。要於相似差別物類。方起實言。故知 有同分。又因先業及現動勇。此法得生。於彼 展轉相似。而言一質,由此非唯見彼相似。卽 物。又木素漆彫畫等像。及彼眞形。雖有色形 同分。又必因有情。草等方生故。唯於有情。說 有展轉業用樂欲互相似故。 別有實物。且我於中作如是解。由彼草等無 情。說有同分。非於草等,復云何知。如是同分。 世尊。曾不說故但應思擇。何故世尊。唯於有 卵等生。何不亦許養羅等趣•綦豆等生。又佛 如是武。有大過失故。汝亦許有人天等趣胎 觀行者。現體知故,何不許有無情同分。不應 如見現在業所得果,知有前生骨所作業。又 知。有用能生無別事類。由見彼果。知有彼故。 異生因。名異生性。入雕生時。於衆同分、亦拾 亦得。於異生性。拾而不得。同分非色,如何得 互相似因。名爲同分。若典聖道成就相違。是 分。此不應然。所作異故。謂彼身形業用樂欲。 情同分入涅槃時捨,豈不異生性即異生同 同分。謂隨鷹處界。異生同分入離生時捨。有 越生處身等別。有無量種有情同分。復有法 《經言。此天同分。此人同分。乃至廣說。就界 於彼不說別有 如眼耳等由大

無想無想中 心心所法滅人。此應顯成勝論所執總同句義司。如作餘解。故彼所難。是將黨言。求正理見。別作餘解。故彼所難。是將黨言。求正理見。別作餘解。故彼所難。是將黨言。求正理別。別作餘解。故彼所難。是縣黨司。 和無常。無若勝論執。此二句義。其體非一。刹那無常。無者勝論執。方成色性。大種雖無餘大種造。而色性種造。方成色性。大種雖無餘大種造。而色性

異熟居廣果 心心所法

受業。 盡便墮。若諸有情。應生彼處。必有欲界順後 定生於欲界。非餘處所,先修定行。所鳳壽量, 俱有。彼諸有情,由想起故,從彼處沒。沒已決 有過去觸等爲食。現在都無。有心位中。二種 故彼亦有過去觸等。爲任持食。無心位中。唯 等。由種生心及無間入無想果心。牽引資助 間緣。爲任持食。謂由宿業。引衆同分及命根 勝處如中間靜慮。名無想夫。彼以宿業。等無 勢力盡故。於彼不能更修定故。如箭射空力 情。居。在何處。居在廣果、謂廣果天中。有高 故。然無心位。極長遠故。總名無想天,無想有 想有情天中。入無想前。出無想後。多時有心 是無想定所藏異熟故。此定無力引衆同分及 靜慮所歐果故"彼處餘瘟"是共異熟。以生無 與命根。以衆同分及與命根唯是有心。第四 所國異熟。由彼無想有情天中。無想及色。 滅。名爲無想。是實有物。能逃也未來心心所 法。令暫不起。如堰江河。此法一向是無想定 論曰。若生無想有情天中。有法能令心心所 如應生彼北俱盧洲。必 定應有生天之

爲順何受。唯順生受非順現後及不定受。

無想 英相 二定者何。 云何。頌日 謂 無 無想定。 及減盡

定 莱

初無想定。

已辯

定 等行故名爲定。令心大種不等行故,無想者 說如是聲。 有處說無想定爲無想因。豈不前頌說無想爲 於餘地而修彼因。此實不然曾無說故。未會 餘 故 正成辨。或極成辨。故名爲定。有餘師說。如理 生定。爲求解脫修此定故。彼執無想是異解 未有碩作如是說,今說乃成。何故此定。名異 異熟。於彼釋中。說爲無想定果。此亦不然。曾 已說無想居廣果天。當說廣果。在後靜虛。登 切聲者。不執有漏爲異解脫及其出離。故 。執無想定爲出離道。爲證無想而修此定。 定在何地。 。此不應說。所以者何。此定能職無想異熟。 "如是復有別法"館令心心所滅。名無想定。 "非諸異生能厭壞受"由耽著受而入定故" 或定無想。 。如前所說。有法能令心心所滅。名爲無 唯 是 ~無想定 順 唯顯此定滅心心所與無想同。由 生 '名無想定。由厭壞想。生此定 謂在後靜慮即在第四靜慮非 受 非聲得 後 一静息 求 世股

> 唯成過去。如天眼耳。無未來修、唯加行得、非 等。乃至未出。亦成過去。出巳乃至未拾已來。 未來,故初得時,唯得一世。謂得現在。第二念 骨得故。第一念時、非得過去。以無心故。不修 世。此於諸位中。如別解脫戒。念念別得。未 生。復言非確。便爲無用。此初得時。爲得幾 得非學。 非豹成就。 無現起此定。由約現行。說無想定名異生定。 者何。成此定者。亦容得入正性雕生。 類諸師。作此定執。理順 入故。頌中已說求脫言故。即顯此定唯屬異 | 染得。火波盡定。其相云何。頌日 以諸事者於無想定如見深坑不樂 叉許此定通是此法外法異生所 生受及不定受。 、入已必 所以

養二受不 減盡定亦 成佛得非 前 定 然 ·三十四· **建**由加 爲辭住 念 行 有 故得頂

滅。名減盡定。如是二定差別相者。前無想定。 論曰。如前無想定。滅盡定亦然。謂如已離第 息想作意爲先。而得證人。前無想定。在色界 得證入。今滅盡定,爲求靜住厭壞散動。以止 爲求解脫厭壞於想。以出離想作意爲先,而 如是已離無所有處貪者。 背 唯此地中。有波盡定。何緣下地無此定耶。 頂 想處所受生身,是最上業。所牽引故。 邊地。今滅鑑定。在無色邊地。以在非想非非 一静慮貪者。有法能令心心所滅。名無想定。 由 "或有邊際。故名有頂、如樹邊際說名樹頂。 一切心及邊際心斷。 綵 立此解脱。 者厭背 方能得此勝解脫 有法能令心心所 一切心故。 。說名有 厭

說此定名異生定。前說無想。是異熟故。無記

[攝。不說自成。今無想定,一向是善。豈不此

性

有情天中。爲因能招五瘟異熟。不爾碩中猶 是異熟因故。善性所擴不說自成。此於無想

未脱故,又染無即,誰復能逃。若爾此中應言

純善。不爾離言見義有故。此應准前異生性 釋。或唯言善。已顯非餘。此定旣是異熟因性

> 心心所能。猶有所依。故不怖斷。彼亦非理。修 滅燕定。有餘師說。由•諸異生怖斷滅故。聖 異生能起滅定。彼有自地。起滅定障。猶未斷 言不得。由此定非離染得故。由何而得。 由 定。亦應涅槃勝解而入是故彼說。 想定,怖畏滅心。不應正理。旣出離想。修 無想定。爲滅心故。爲求解脫起出離想, 斷。涅槃勝解。無差別故。此中有說,第四靜處 異生彼說非理。於無想定。與此同故。彼此心 者於此現法涅槃勝解入故。 非諸異生能。超有頂見所斷惑。故唯聖者,得 故。未超有頂見所斷。感於起滅定畢竟無能 無想定。唯異生得。此滅盡定。唯聖者得。非諸 便般涅槃。此滅蟲定。能招有頂四蘊異熱,前 受。或全不受謂若下地起此定已,不生上 受。謂約異熟。有順生受。或順後受。及不定 受及不定受。今滅盡定。 散動取染無記爲寂靜住。 **减盡定。同前唯善。非染無記,非諸學者厭怖** 少分諸心。亦復應名中際心斷於三性中。此 爲邊際心斷。以上地心猶未斷故。應名厭背 厭背一切種心。以未能厭上地心故,亦不名 者邊際心暫斷故。 切擊者。得有頂時。皆得如斯滅盡定不 若於下地有此 前無想定能順生 通順 生後及不定 "唯聖者得。非諸 非爲正 定者。 修無 便非 因

時,唯得現在,不得過去。不修未來。要由心 行得。要由加行。方證得故。如無想定。初證得

得 去。 カ

彼 謂世

拿盡智時得

世

不盡智於成佛時

世尊亦以加行得耶。不爾。云何。成佛時 方能修故。第二念等"乃至未捨"亦成過

身中功德得起。故說如來所有功德。皆離染 所有功德成佛時得。 佛時。應說盡智,不由加行而現在前。暫起欲 亦不名得。 滅盡定、由菩薩時永雕一切煩惱染故。令佛 樂現在前時。一切圓德。隨樂起故。非佛身中 慶地時。名得盡智。得體生時。名爲得故。於成 後方生盡智。何因此國知前未起。何爲不責 俱解脫。西方師說。菩薩學位。先起此定。後得 得成。最上圓滿俱分解脫。 置斯事。世尊自未起滅盡定。得盡智時如何 必成佛故、亦名成佛、無間刹那。定成佛故。且 者,謂於近事。而說遠聲。或金剛喻三摩地時。 得。故彼所言。亦有過失。隨宜爲彼而通釋 九解脫道。如是十八。足前十六。成三十四。於 貪`有十八念。謂斷有頂九品煩惱。有九無問 念,得大菩提。諦現觀中,有十六念。離有頂 離貪。方入見誦。不復須斷下地煩惱。三十四 菩提故。謂諸菩薩。決定先於無所有處。 已得 西方起因。且我迦濕彌羅國。說三十四念得 菩提。迦濕彌羅國毘婆沙師說。非前起滅定 不成就故。於起滅定得自在故。如已起者成 究竟故。豈不由斯已成違越, 铁坐。決定不越如是期心。唯於一坐時諸事 何不越。謂我未得諸漏永盡。終不解斯結。加 心。然諸菩薩。決定不越要期心故。理實菩薩。 無容起滅盡定。若於前位。起滅盡定。便越期 不越期心。然非不越無漏聖道。若爾期心。如 中間。無容得起不同類心。故於前位、決定 況滅盡定。以諸菩薩住金剛喻三 如何可說佛盡智時得 永雕定障故, 捨 | 欲起無漏聖道

期心 間定類。爲獲共有易得滅定。 拾所要期無漏治道貴重無始。 定心現在前放。復有餘師。作如是說。唯約無 諸等至。或逆超越入諸等至。容有如是起滅 定起心通有滿無漏。滅定起時。或遊次第入 非非想處心相應觸、名無相觸。想無想相。不 處心相應觸。名無所有觸。無先所有故。非想 起心相應"有空無願無相三觸。如其次第。出 經說。出滅定時。當觸三觸。謂不動觸。無所有 是善成三十四念得菩提故。爲非前因,如契 立誓要期結*加趺坐。事未究竟。而於其中。 道 名無所有緣涅槃故、名爲無相。雖已說二定 **燭**。以無漏故。名爲不動。無所有處地所攝故。 漏。無所有處緣涅槃心。起滅定時。言觸三 分明故即由此故。說四無色名有想定、從滅 應觸。名不動觸此。二純作識空想故。無所有 滅定時。觸於三觸。有餘師說。 觸。及無相觸。何者云何觸此三觸。有說。滅定 有多同異相。而於其中復有同異。碩曰 。欲拔有頂見斷惑根。 如何菩薩 爲盡諸漏。 及除有頂修惑怨敵 修未曾得見 識處空處心相 而致稽留。如 能為誑惑世 修

或有是色有。此有非五行。謂色。廛有情、或生悠然色二界。而得現起。然於此中。有說。唯在欲想天。以生彼天受彼果故。有餘師說。唯在欲相隣逼。有說。亦在第四靜慮。人無想定。除無相隣逼。有說。亦在第四靜慮。人無想定。除無不三靜慮。不無想定。非在第四,勿因與果極下三靜慮。不無想定。非在第四,勿因與果極下三靜慮。不能也是,然此中。有說。唯在人,是依欲色 滅定初人中

天身。於彼生已。復數入出滅受想定。亦有是 解滿足。從此身壞超段食天。隨受一受意成 地 壽 諸藏展轉相依而住。故無有情唯具一 退爲先。方生色界。依色界身。後復修起。非在 *說一切有部順正理論*卷第十二 往色界受生,如是廣釋二定異相,總有六門。 想定。唯在有頂、若得此定。必無退者不應得 處。應如實知。此意成天身。佛說是色界滅受 應如實知。彼於現法。或臨終位。不能勤修合 故 心心所。不相離故。亦無有情唯具三蘊,何因 轉。若在無色入滅定者。色心俱無命根應斷。 及有强盛。加行力故。有在入中。初修得已。由 定。唯在人中。得初修起。唯人中有說者釋者 二界。皆得初起,滅定初起。唯在人中,謂滅盡 得現起。是名同相,言異相者。謂無想定。欲色 有非五行。由此證知。如是二定。俱依欲色 定。或生無想天。已得入無想。是謂是色有。 有想天。住 無色能入滅定。無所依故。命根必依色心而 地加行相續異熟順受初起, 有差別故 。具般羅若。能數入出滅受想定,斯有是 知。滅定有退。准鄔陀夷契經義故。經言具 有諸茲獨 不同類心。若入無想定 先於此處。具淨尸羅。具三摩 者入滅義 一蘊。又 趘 而 此

識雕受想生。又此定中。所依滅故。能依亦滅。

生諸受。爲緣生愛。諸阿羅漢。無無明觸。故:

位皆無。

。故假說此。是有爲攝。或卽所

依。由定

闻 毘 達磨順正 理論卷第十二

尊者衆賢造

*江敷法師玄奘奉 駋譯

緣唯說滅受想定、厭逆彼二生此定故。謂想 法。多諸過患。如•五蘊中已廣分別。故•偏厭 與受。能爲見愛雜染所依。故偏厭逆如是二 今應思擇。滅盡定中。總滅一切心心所法。 *辩差別品第二之五 何

宜方便。以種種門差別而說。阿毘達磨。唯依 若得若斷如是等事。無不同時。然說法者。隨 逆入滅盡定。有餘師言。諸相應法。若生若滅。 寬。不令如說定執非餘,由此應知。諸經意趣, 正理。分別諸法性相義類。判決諸經意趣權 -起。

是言。滅滿定中。 由精進得。如說智慧能害煩惱。餘經復言。修 逸以爲根本、餘經復告阿難陀言。無上菩提 影論。餘經亦有。如言諸佛正等菩提。皆不放 說此定諸意行滅。當知此中心亦應滅。如斯 雕身故。又言壽煖識互不相雕故。此說非理 有情。滅定命終,有差別故。經說入滅定識不 無常想。能斷欲食。乃至廣說。譬喻論者。作如 此義成。如契經說。眼及色爲緣®生於眼識。 緣生於意識等。曾無處言有第七識。可執彼 三和合觸,俱起受想思。如是乃至,意及法爲 一切心皆與受想俱生滅故。有何至教,體 唯滅受想。以定無有無心 此例不然。有差別故:經自簡言、若無明觸所 受。而非愛緣。觸亦應爾。非一切觸皆生受等。

第五轉故。如彼經說。曼馱多王 惡心起故。俱 從實無問所起之心名有貪心。如是便有太 起。又執俱言顯無間起。有不定過,如契經說。 多等。契經俱言。理實應顯無問起義,以非愛 如曼馱多惡心起故俱時墮落。 心心所。一切皆滅。若謂此俱言顯無間起義, 生 過之失。故此俱言。顯同時義。又受想等。依止 說。有食心等。與貪俱故。名有貪心。此不應執 等經。 《謂樂喜無間方生四諦現觀》 又如經 樂俱喜俱四諦現觀。不可復執。此同曼馱多 無漏性差別故。起不同時。此經俱言。顯同時 時隨落。此顯後時方墮落義。不淨覺支,有漏 業與非愛果,決定不應同時生故,又彼經說 念覺支。此亦應爾 理必不然。有差別故。曼歇 心故。名爲心所。雕所依止。此受想等。應不得 離所依緣。識不生故。既有三和。必應有觸。與 中。非暫減者。決定應有所依所緣。與職和合 滅定。非但滅此受想二法。又識相續。 於此定 廣9辯。又契經說。入滅定時、諸意行滅。故知 所亦應成所依性"如是等義。至六因中。當更 無閒生故。應名心所。又從心所無間生心。心 不減。若謂如經說受緣愛。然阿羅漢。雖有諸 觸俱起。有受想思。則滅定中。受想二法。亦應 7無所依。 。若謂心作等無間緣名所依者,心亦依心 擊教●正理皆不相**達**、 。諸心所法。可能獨生。是故此 故此言俱非無間 如不淨俱修 中 諸

心若無思。即無思慮,無思慮心。同所不許,心 和合。然說無觸但有虛言。又滅定中。唯有心 說爲觸。由觸爲緣。生受想等。許滅定中有三 必託所依所緣而起。所依緣識。三法和合。 體,而無觸者。未知彼意執何爲觸。然一切 依色心隨一。引契經說。識不離身、於定無心。 無。心亦應爾。故有命者、即名有情。然命必 心。非決定有。心若定有。色亦應然。色有時 有情。理必應有。有命等故。異於命終。有情色 有作業。皆由思敌。思旣非有。心亦定無。無心 者。應無思慮。以滅定中說諸意行悉皆滅故。 觸。必生受等。有餘師說、於滅定中, 有受。而不生愛、 色界中。無一切色。後常廣*辯。是故滅定。 無壽識、故此定中。都無有識。 唯於少分說此言故。以無色中都無有矮。 雕引壽媛識不相離言。於定無心。亦無違害。 竟斷。譬如鬼病暫不發時、由未永除。仍名不 亦無違害,以卽於此所依身中識必還生,故 間 無有心。然定後心。復得生者,定前心作等無 言不賺。謂一相續。衆同分中、識相續流。非畢 [緣。所引攝故。又加行中。要期勢力。所引發 骨無有處簡觸生 非無壽煖 变故 。雖有 但 非

發達心所依。令相續故。唯不轉位,假立爲定。 而起。由此起故。唯令餘心暫時不轉。此能引 前定心能爲邁礙。謂前定心。與所餘心。相違 能遮礙心。令不生故、經主於此。引異釋言。由 故 無別實體。此唯不轉分位假定,入前出後,兩 '滅盡定體爲假爲實'應言此定體實非假'

如說此定識不離身。當知心所亦應不離。如

唯是假。未知何法爲假所依。非離假依可有 力能遮礙餘心。由此故知。離前心外定有別 法可說爲善。是故唯應依心心起,非前定心 是起。假立爲定。是則此定應無記攝。非無記 言假定亦有所依。謂所依身。由定心引。令如 而 執 不違心無量心種。 應無勝力引起餘心。若言此位有根身中。有 心定心種子。 身種,所以者何。在無心位。有根身中。有違餘 因母果。又有心位。諸識起時。轉更應待有根 待前心。有心位中不從彼起。此亦非理無異 作如是說。有根身中。有心種故。但從彼起,非 說不待前心待有根身後識起者。據無心位 仁者。似己禀承故說此言。欲符彼執。若言所 間緣。雖有同時所依境界。而無一切境識俱 時趙故。說依前心後心起者,以無第二等無 有餘師。起如是見。執有多識一身俱起。今觀 爲種子故。何有此理。應一切時一切境識俱 心引。令如是起。假立爲定。若爾後心從何 **言是有是有爲攝。但有虛言。都無有義。若** 法。又唯不轉其體是無。如何可言是有爲 得生起。何有智人。聞不嗤笑。又執滅定體 。不待自類種子爲因。穀麥等芽。但由地等 1中。亦應同此。如何不待有根身生。 又如有 。此前後位及現皆無。有性恒時不可得故。 一切位。一切境識。何法爲礙。起不俱時。聞 彼說此依有根身起。以有根身與心服轉 若執不待自類因緣待有根身識便起者。 遮礙 4 由此損伏有根身中餘心種子。 由此法故。於無心位。雖有心 由此勝力餘心生者。有心 洏 業所引六處幷依住時勢分。相續決定。隨應

者何。項目 想定。及與無想。隨其所應。已*辯二定。命根 避礙用 意法爲緣。還生意識。由此难釋。前無 所引發故。令滅盡定勢力漸微。至都盡位。無 爲。實而非假。修觀行者。由定前心要期顯力 因 而心不 Ł 卽 此 莂 法 名滅蟲 定 、體是有

壽 言 壽 論日。命體卽壽,故本論言、云何命根, 謂有別法、能持煖識。說名爲譯。 異名難輔 命根體 即 自體未詳。應更指陳。何法名 能 持 煖 及 。故世奪 3.謂三界 識

體 非此所論。此論壽識俱行煖故。由此故知。有 者 頳 謂三界業。隨應所引六處幷依住時勢分,由 爲壽。經主於此。復作是言。今亦不言。全無壽 別實法。彼力能持有情數煖。及能持識。說之 體非煖所持。豈不無壽亦見有煖。雖亦見有 故說壽能持煖識。 少分能持功用。一同分中。異熟生識。斷而更 而非一向是業異熟。故不可說識由業持。是 向業異熟果、識。二俱非雖有一期常隨轉處。 是業異熟果故一期生中,常隨轉故,煖非 爾此壽。何法能持。此壽能持我說是業。一向 放 了有別法。能持煖識。相續住因。說名爲壽 、方有煖故。諸無煖者。亦見有壽、故知壽 一壽力所持。復如何知。壽能持煖。要有壽 但說壽體非別質物。若爾何法說名壽體 壽煖 肵 捨 □身僵•仆 及 奥 非非業威識流轉中業有 如 三法 木 無 捨 瓜 身 覺 時 若

相續決定。隨應住時。爾所時任。故所引喻。

於

時

可有乃至孰時住時勢分。非業異熟。於

初

箭所引相續無斷。乃至住時 恒隨轉故。此二 如種所引相續無斷。乃至熟時,恒隨轉故。放 專6構多言。都無所表。又所引喻 於證無能 時 時勢分。旣無所引住時勢分。相續決定。復屬 業所引異熟住時勢分恆無間轉。 此有命根。其理旣然。爲說何法名業所引住 異熟勢分。說何爲壽。若於是處有業異熟。 或時無業所引第六意處。謂於長時起染污 所引住時勢分。相續決定。說爲命根。此旣無 生刹那至命終位。 融或善有漏。及無漏識、相續位中。 無業所引 經主意。若處無業所引異熟內五色處。 住時勢分。壽體實有。根處已成。於此但應徵 等所引乃至熱時勢分。 住時。 爾所時住設為壽體。是故經主。於此義中。 (誰。旣無如是相續決定,山何義說隨應住 爾所時生 。故此勢分。說爲壽體 恒無間轉可說是處有業 叉如放箭所引乃 云何可說 加 於彼 穀 從

(依現

壽灎故死。非福盡故死。廣作四句。第一 諸有死者。爲壽盡故。爲有餘因、施設論言。有

一句者。

世衆同分轉。其衆同分。亦准命根、今復應思 命根依何而轉。此依先世能引業轉 及

威震異熟業力盡故。

、第二句者。 威富樂果業

混故。

。第三句者,能威一

|種業俱盡故。第四

以攝初故

如餘契經

鬼初

攝後

謂如經說。

自體 **豊不有頂亦爲他地骤道所害。應名他害。** 惱力故。從彼處沒。或餘無色諸辯慮中。所得 無色。諸靜慮中受生有情,亦如欲界戲忘念天 有此樂。此經亦爾。學後攝初。或除有頂其餘 初靜慮中。有雕 惱。名自他害。則不應言因自他害便有致死。 說爲他上地於下皆得自在。不名他故。 殊勝事亦他聲轉故。或此於彼無自在力。方 害。有頂自上 二害俱無是故說爲俱非所害。 斷煩惱。即於彼處。而般涅槃。何緣尊者但依舍利子。若彼有情。未斷煩惱,便有殞沒。已 非因斷惑不斷感故有死不死。 此中。應作是責。若佛意說。自他地道、斷諸煩 依此說。理亦應通。然今言他意說上地 意憤恚天。唯可自害。 作是言。大德彼諸有情。爲從彼處有殞沒不。 不相應。謂那落迦等。非自他所害,然彼尊者。 彼諸有情。 故。有於彼起常增上慢。爲令棄捨。故復問言。 最後所得自體。復間世尊。由彼俱無自他害 於前所說。自他害義心已領解、爲顯餘義。 有作是言。非所棄捨。名爲命行, **若生法壽,名爲命行。不生法壽。** 名爲壽行。復有說言。若神足果。 若先業果。名爲壽行。復有說者。 ,可爲自地聖道所害。亦上他地近分所 乃至廣說、命行壽行。 生樂 此 彼亦由起如是種類煩 學最 初 攝後諸地 叉與前釋理 。若明增上 名爲命行。 有何差別。 說爲壽行。 是所樂捨 然於 以於 復 若 亦

類無障

得自體。謂有得自體。唯可自害。非可他害。廣

由此決定有非時死。故契經說、有四

害者。謂處卵中。及處胎中。羯《刺藍類部曇 壽行者,以不由他自捨命故。唯可他害非自 更相顧視,是故於彼殞沒非餘,此復應說捨 勞。意念忘失,又由發起增上情志。以怨恨心。 念天意憤恚天。彼由事習墳上嬉戲。身體疲 作四句'唯可自告非他害者,謂生欲界戲忘

閉尸鍵南鉢羅奢佉位。

由彼無能自損害故。

情。如那落迦北俱盧洲正住見道慈定滅定及

在中有色無色界。「切有情。及在欲界。一分有 俱可害者。謂餘多分欲界有情。俱非害者。謂

無想定王仙佛使佛所記別達弭羅膃怛羅克

及此菩薩母懷菩薩胎時一切轉輸王及此輸 者羅長者子耶舍鳩"磨羅時0彼最後身菩薩

母懷輪王胎時。若爾何故契經中言。大德

 $\mathbf{E}$

等有情所得自體。非可自害非可他書。

在非想非非想處受生有情。彼日輕學

說 集

一者。唯雕貪者相續所得。名爲命行。亦有貪 相續所得。名爲審行。是爲命行壽行差別。

名爲命行。無明增上生。名爲壽行。或有

住

及色無色●廛

害

如起而住,是名第二一起便住。初顯有障。後

是名第一隨相續轉。若所依身不可損害。 彼言何義。若所依身。可損害故。壽隨損

> 将命 謂 根 諸 何謂諸相 有 爲 州 先 曰 生 異 波 得 性 彼

已

智論說、此壽當言隨相續轉、爲復當言 無復功能、故俱盡時有死。說爲俱盡故死。發 故。義已攝在初句中故。譯盡位中稱盡

二起

言此壽隨相稱轉。若入無想定。若入滅蟲定。

一切有情。當言此壽一起便

便住。欲纒有情。不入無想定,不入滅盡定。當

旬

不

能

|避脫枉橫緣故。不應復言捨譯行

於死

4 棋 謂別法。是已生未壞諸行。引自果無障勝因 然此生名。但依諸行生位無障勝因而立。住 時。此法能爲彼勝縁性。雖諸行起,皆得名 論曰。如是四種。是有爲相、顯彼性故 滅法。非無有異。此經亦然。非無住體。觀少因 爲過失。故但說三、或如餘經、但言行是有生 德過0失。故說四種,於契經中,唯爲顯示有 諸無爲法。亦自住故。或復於此具顯有爲功 說 有爲之有爲相。住爲善友,能安有爲,何故不 俱生行滅壞勝因。 異謂別法。是行相續後異前因。滅謂別法。是 因 住即異。 唯說有三。住通有爲無爲品故。勿所化者生 故 說三。或此經中。已密說住。以直言三。 如是疑有爲無爲。展轉相似。故雖有住。而 合說意者。 相。或此經中。住異合說。不爾住言應成無用 聲故,若異此者。應說唯有三種有爲之有爲 立有三無爲。 無爲住不成者。此不應理。必應成故。 有住無異。故別有爲。非此經中言住異者。 。唯說有三枚四與。三:無相違失 觀何因故: 。唯表有為。此經便說。非此住相唯表有為 "此中生者"謂有別法。是行生位" ,契經不說。必有所因。應爲開示。若有諸 由能引攝。令其生故。能引攝者。 有爲相此生等相, 但顯有爲有思有盡有住有異。 爲顯有爲住。必兼異,諸 由此即成無爲有住。 性是體義。豈不經說有三 旣是有爲。 應更別有 故定唯有 無障 、以當成 無爲法 謂 彼 者謂 生 生 珥

中。說諸有爲相復有相。故契經說色有起溢。 窮 說無起等可知。不應言尚。又薄伽梵。於契經 相可知況生生等隨相可得。若不爾者。應但 生生爲親緣用 於九法內 起等可知。此說意言。諸無爲法。尚無生等本 者。何用亦言。故契經中。於無爲法 說尚無有 住異 亦可知言類起,亦言應如理釋。 若不爾 亦可了知者。起即本相生,亦表生生義。盡及 皆有亦言"故此經中。亦說隨相" 言有爲之起 異。亦可了知。如何此中不攝隨相。又於諸相。 有爲之有爲相。有爲之起。亦可了知。盡及住 爲。故生生等相。亦起等性故,契經旣說,有三 相耶。豈不此經亦說隨相。謂生等相。亦是有 四本相。本相有爲,由四隨相。世尊何處說隨 即是生之生生,乃至滅之滅滅,諸行有爲。由 相故、實許更有、然非無窮。所以者何 、生等,由此故知。相復有相。若爾本相。如所 三云何。謂法生時。幷其自體。九法俱起。白體 法有用。四種隨相。一一皆於一法有用。其 法。 一一應有四種隨相 此復各四展轉無 復應知。亦有起盡。乃至废說,又契經說。老 爲親緣用。名曰功能。謂四本相。一一皆於 。此謂前說四種本相。生生等者,謂四隨相 (日·此中有言。兼顯定義。意顯此有唯四非 。生餘八法。諸法於自體,無生等用。故隨相 無斯過失。四本四隨。於八於一〇功能別 相 。相隨相八。本相中生、除其自性。能爲親 此有生生 若更有相 便致無躬 於八一有 唯生本生 彼更有餘生 此 能 頌日 生

·便爲無用。 又此諸相。 登如瓶等有定現比。 鑽欖卼乲 實有亦應同。是則汝曾由執假有,豈非倒是 證彼生等體是假有。無處說故。若假有比量 量證彼生等體是假有。諍論事故,亦無至教 **澎別。唯知定應非許生等。畢竟無故,且無現** 生等相體是假有。第三計有理必無故。由鑑 或至效量。證體假有。旣進實有。故彼定應許 者。豈生等相。有質法體,如餘分別不爾若爾 諸相。非如色等有定現此。或至教量。證實有 奖不乖真。我今於中次第廣*辯。且彼經主。 9能立有爲相故。諸有違背對法正理於諸相 如是所言。非生等相有質法體, 實法體。如所分別,所以者何。無定量故。謂此 緣他故說。何緣如是分析虛空。非生等相有 等真實義中,所生覺慧。皆爲迷謬,凡有所說, 滅。能爲親緣。於九法中。唯滅本滅。是故生 分別相耶。異此分別。不應理故。所以者何。非 等相復有相。隨相唯四。無無窮失。何緣如是 滅,除其自性,能爲親緣。滅餘八法。隨相滅 異 異。除其自性、能爲親緣。異餘八法。隨相異 拾如斯阿毘達磨立相正理。朋順餘宗。少有 親緣令法暫住。能引自果。是住功能。本相中 相住住。能爲親緣。於九法中。唯住本住。謂爲 生多由 本相中住。亦除自性。能爲親緣。住餘八法。 本相隨相。境有多少。如五融意識境有少多。 如受領納性。雖無異而有差別損益功能 能爲親緣。於九法中。唯異本異。本相中 功 。證相體質理後當"辯 能別 被 生性 旣無異功 **个應先引至** 如所分别。 施 何 有 隨 又别

@夫類,無明所官。於行相顧。執我我所。長夜 之有爲相。 續體是有爲及緣生性。故作是說 於中。而生耽著。世尊爲斷彼執著故。顯 是假非實。又彼所言。天愛汝等執文迷義 伽梵說。義是所依。何謂此經所說實義。 文。因亦不定。如何由此定判經文,所說: 不能相離所相無。是則經文應如向說。 說。旣雕此說。義亦得成。然 《標釋中。皆置第 六轉。義亦成故。又彼所引。無異第六。釋此經 若謂亦見置第六聲然非異體。故因不定。豈 六。故知能相。離所相有。現見以餘表示餘 相者。說有爲相。足可了知。相屬有爲。無勞此 何義趣。若謂不說有爲之言。則不了知誰之 說有爲之言。及亦可知。皆應無用。汝執生等 應言三有爲相,謂諸有爲起藏住異。是則 可了知。盡及住異。亦可了知。若異此者。經但 謂彼經說。 然我所釋。 類。若謂如是所釋不然,汝於此經。更說何義。 諸行。此行從彼邪見所生,是邪見果。故名彼 隨說一。是故但應身語意業。俱行生等 說為 義。故受等行,非此所須。 故。彼爲因故。 類。 意業。諸有願求。皆如所見。所 敎 刹那起等三相! 一有爲相。離所相法。無別有體。應求此文 爲證。 此經意說。生等諸行。隨彼轉**故**, 。謂契經言、諸邪見者。 非顯諸行己 有三有爲之有爲相、有爲之起 於義無違。又三相經。足爲至 名爲彼類 不可 一刹那中具 知故。 又一境轉故。但 由此經中。說三業 非 有諸行 肵 不可 有身業 有 夘 彼一 皆是彼 一有爲 謂 | 行相 。離第 臕 語 桐 由 思 故 亦 敎 挕 臕 果

生等。誰不

能了

而更 須

說

。故彼所釋。

違

能

沿形我執。

'刹那諸相。·•亦應如是。如何乃言

非

:彼現見。說無所益。

然諸行中相

教力令其知者。刹那諸相。理亦應同、若相續

。相續諸相。雖非現見。而許敎力令其了知。 麁易知者'離佛教力。彼亦應知。若諸行 若言現見。便越所宗、或復爲說。應成無用。若

者。於行相續生等諸相。未聞說前爲現見不。

不現見,佛爲說後應亦不知。無異因故。若言

於別法無差別相應與彼法爲差別相。 **已說有三有爲之相。何容此相表有色等。** 表善惡等性。爲遺斯惑:重說有爲。彼亦非理。 能表。有色等性。 爲言者。則不了知有爲之相 是故此言、應表別義,彼上座言。 用。有爲之起。亦可知等。足能成立如斯義故。 於有,及若爲此重說有爲。前所說言。便爲無 爲與有。復無差別。如何此相 生體即是有爲有性。生與有爲。旣無別體。有 爲是有宗義。彼執有爲唯得自體,即說名生。 旣未生位。執有爲無。豈得非生表有爲有。白 者。可說非生表有爲有。以未生時彼先有故。 非無。如是所言。違自宗義。許未生位有爲有 是有爲。勿謂此相表有爲有。如居白蠶表水 說。此經意說。刹那起等。審觀祭時,可了知 之起。亦可了知。盡及住異,亦可知者。依刹那 是微細覺慧所知。 義理。 不表本無今有。有爲有者便似亦撥。唯許有 鷺表水。正是彼宗。生表有爲有性同喻。 若生 又經主言。然經重說有爲言者。令知此相表 非相者。如是所說。非應理論,又此經言。有爲 **麁覺慧者。不能了知。非非相故。言不可知。便** 者。不應定說。不可知故。爲非相因受等諸相。 知者。非如理說。又彼所說。非不可知應立相 微細覺慧。由教力生。了行無常。能除我執。旣 加 故。世魯爲獨諸受化者,令審觀察。故說此言。 。謂於刹那無閒 又一刹那生等諸相。 。爲復能表有味等性爲或能 展轉善觀察者。能了知故 言一刹那起等三相不可 微細覺慧所能了 爲表何義此爲 能表有爲不表 潜不重說有

續然刹那生等。雖非現見

一而說有用。汝所釋

經義由無用故。必不應理。故我解經

一非同汝

又汝應說。無明所盲。

行相續中。起我見

得了知。先不了知。故生我見。今了知故。我見

我我所執。唯佛能設方便善巧。 令彼求理而

。非不了知。若不了知刹那生等。必無能拾

現見說無益者。汝等於此。亦不現見 豊不求 是說經。深成有用。若謂諸行刹那生等非彼 故作是說。有三有爲之有爲相。乃至廣說。如 故

相續。迷細生滅,執我我所,世尊欲令遣所執 尊設教。於所化者。何所益耶。然諸異生,於行

顯示諸行一相續中有多剎那生滅差別。

我執猶盛。今欲除遣,而復爲說。應審思議。世 知。而猶執我。故復爲說則爲唐捐。先已了知。

藏中有起盡等。而亦自然能了知故。彼雖了 復許有。亦不應說。以執我者。雖不會閉行相 且不應許行相續中但有一起一盡一異

設

。盡及住異亦可知者。今謂彼釋不應經義。

。故此契經,復作是說。有爲之起。亦可了

机

便捨 故知此說三有爲相。惟約刹那、非據相

可言生在過去故。又法現在。則非相續 爲假有,一刹那法:獨爲相續假法所依。不應 過去現在。若唯現在。是此所依。此則不應說 **那不名相續** 相續,非現在故 理故。然依多法總立爲一。是假有相。 建立有爲法生。非於未生及已滅故。又此相 及現在法爲所依故。是則相續生義應無 行。若此通依過去現在。以相續假前生刹那 藏。既是假有"爲唯現在"是此所依 爲復通依 何可說相續有生 若謂無量諸行刹那無間缺生名爲相續。 續。若爾相賴說有一生、不應正理,非俱起故。 似。因果相機、誘行威赴。連環無斷。說名相 性。是假有法。專求自性。然諸刹那。殷轉相 所詮、謂諸有爲無間流轉。此復何法爲其自 爲相。且彼經主,朋上座宗。作如是說。諸行相 知受住。及善知受衰異壞滅。諸行相續名何 依如是義。設難陀言是善男子。善知受生 續隨轉名住。此前後別,名爲住異,復謂世尊 續。初起名生。終盡位中,說名爲滅。中間相 故彼執。亦定非善。又彼依何如何施設諸有 令知三相表一有為。無容疑此別有所表。是 相。故彼於此無容致疑。又當亦言录表集義 自相。不應一體自相有三。如何契經說有三 色等性。由有色等是自相故。起等表此應成 何須重說。 此起等三相。 當說。有爲之起亦可知等。於無爲中。 。若無此義。應違 又彼何容疑此諸相能表示餘有 由斯足了此相分明表有爲性 。旣唯現在可立有生。應 被依已生未滅諸行。 故契經言。 如 當 方可 瓶 復 不 刹 邚 如 善

師執有何別。而言最後刹那滅故。一一刹那 喻者亦執有爲經多時住。 若不許色等諸行一一刹那皆有生滅。 應無有滅 相似相續。則此相續。應無有生。從無始時來。 有相續生等。 時善識刹那無閒。不善誠生。復於此識刹那 無問。無記識起 時無閒缺。諸行生時。容可執有相續生等。若 有生滅二相俱時建立。 又諸刹那展轉相似。 如何執此二共有一生相。 等。非前刹那諸行未滅。爾時即有後刹那生。 無體。唯有現在一刹那中。如何執有相續生 應如理釋。謂後二種。假立現名。於此亦應假 百年住。 立生等。許三世有。此義可然。若說過去未來 言無相續住者無相續。後二應無。此同前經 於多念立相稱名。多念必無俱時住故。豈不 或有 相續中不間起異類利那。 識刹那已生已滅無記起。 識相續故。乃至未入無餘涅槃。 執已滅未生有住 。如是亦應類遮住波。誰有身心無狂亂者。 許刹那分位及衆同分三現在成。 |於經說||有何相違。又不應言相續有住 後後相似刹那續生。假說一身百年安住 。誰言一念。身住百年。但說此身相似 類 彼覺不名心蘊餘事口說餘 又善識刹那已生已滅不善起一不 "其身安 相俱時建立。 一若言前後是一識類。亦得說名 爾時前後職性不同。如何執 住. 。或一刹那執有相續。又 乃至百 便與外道勝論等 如遮諸行相續有 又一刹那如何非 謂身前前刹那無 豈不爾時 4. 非 此 **加額住** 如何乃 一刹那可 事 則譬 判 故

破机癥生等。所引契經。於義非證。彼善男子。 顧。復由何緣。而有損滅。過同前說。 色。所合成身。有時見增。有時見滅。 時。應無異故。如有說言,是四大種。及所造 或有諸行不待外緣。而有有爲異相體故。有 不然。一切相續。應非逼有異相體故。謂增益 執所相長時相續。微細損滅。即說名異。此亦 固執。又不應執與外緣供 有差別。 續異相遍一切時一切處者,此無所因,而與 **俱生異相**。 前熟變相起而實不起。故理不然。又彼撥無 因緣相續有別"是則地等離火等合。應但由 亦應執生自然有故。 別。不應言別自然而有。相同相籟應無別故。 可得。彼於外緣。無差別時。誰合相續前後差 有異者。外緣無別。如何後時身等現有差別 **尝別性故。山此故說。若執身等非一一念皆** 異理亦不成" 六謂色之無常。無無髮屬自及他故,又相賴 應成法性故。又無常性。者無體者。不應說第 **諸行是有滅法。理不應成。滅無體故。無體不** 無有體可立性名。如何彼宗可言滅性又言。 以法皆用有爲性故。滅相之體。名爲滅性。非 破他宗。 爲體。是則諸法應非無常。非諸法無可名法 知未來過去受故 能生後念果性刹那。由兹相續前後有異。 。若即諸法說爲無常,不應滅性以無爲體 類無別故。若謂印用自類前生爲後 又唯法無名減性故。 復無外緣前後差別。 非一切時於一切處許有前後 訓 現在智。知未來受 亦不應說自類爲因故 前因刹那爲緣性 彼 。而定執有相 宗滅性法無 。又此相 **如是已** Œ

體 續。或刹那皆成假四相。又依何義說住相言。 爲有爲無。然後可說本無今有有已還無相 是毘瑟笯天所爲幻惑。 生。又應無二。生滅二種。更相障故。又生法 異此。不應理故若不異者。生時應滅 異不異皆有過失。所以者何。此若異者。 緣爲緣令法本不起。又生與滅依一法成。 緣體有四。初爲生終。非即令滅。復有何理。諸 有爲法。但生體緣爲緣,初令諸法生 緣。一一皆以生住異滅爲自性故。此 質物。一刹那頃四相· 緊屬衆緣故者。衆緣同此應頓爲緣。謂彼 無一法一時卽生卽住卽衰卽壞過失 如何有爲一刹那頃。 怖故不。許有生等別物。今還失念自成立耶。 似生時。前後相望非無差別。故離執有生等 住。即彼前後有差別故名住異。於前後念相 生。有已還無名滅。後後刹那。嗣前前起名爲 74 正理。 續。又經主說。一一刹那諸有爲法。雕執實有 切時有。故彼所引於證無能。是故應隨聖教 過去未來,據會當說,有生等故,又生等相 住及衰異言。非本所誦。設有此誦。 設生 滅位。非知已生未滅位受。不應理故。 生名生,非已生位。知過去受,已滅名滅 ,後刹那。嗣前前起。嗣前起者。應即是生 即滅法體。而言生滅。無雜亂失。此必應 相亦成。云何得成。謂一一念。本無今有名 應無四相 信解諸行一一刹那實有生等非於相 又何緣力前 生住異滅四法爲性。 亦成。豈不汝宗先有所 又應番決過去未來 後刹那相續 義亦無違。 法成。若 滅時應 中何 * 善知受 此 若謂 菲 理 gp īdī

增勝。以雖有彼羯、賴藍等及與種等諸前生

不生故。由此难知。諸有爲法。雖有種種外

"而必有內生住異滅。爲近助因。

。方得

與伴俱,能有所作。由斯差別

緣起正理

四相

因

異類。是謂功能,如前已辯:

非汝所知。此是功能

若無有識地等俱緣。即領部無芽等諸果

《地等。爲俱生緣。此俱生緣。比前生因。其力

翔"賴藍種等。

與頞部母芽等。爲前生因。職

說。又自稱爲釋迦弟子。必應亦許有俱生因。 曇等、如是餘法緣助。於因令生自果。 如應當 得與彼羯 賴藍等爲俱助緣。而得生於頞部

:契經言。職與名色。更互爲緣。而得住故。然

類部長等。此二相續,有差別故。然非。此識 部員等。雖類部員等非不待識。而非因識生 與頻部曇等不作勝緣。由此有彼有。此無彼 藍 失。如體不同。用有別故、現見內外。諸羯刺 差別。理不成故。許雕有爲有別生等。無斯過 別生等。如斯過疾,不可救療。一法一時,功能 應即生住衰異壞滅。許俱有故。執難有爲無 說。若難有爲色等自性,有生等物。一法一時 失。如前已*辯。故知生等。別有實物。 能。謂羯。賴藍等。識所攝助爲勝因性。生頻 '諸種子等'餘緣攝助。於生自果。有勝功 "過同前說。又唯法無名爲滅性 又經主 所有過

部暴等。即令此識亦與種等爲俱助緣。生於 **芽等。如是種等。地等攝助。爲勝因性。生於芽** 無故。又非此識與羯、賴藍等爲俱助緣生類 功能。是名生相。或復有法。於正獲得引果用 用時。外緣攝助。於四辨自事。發起內緣。攝助 緣。攝助異類,是謂功能。如是。二種。*辯三世 爲法。若能爲因。引攝自果。名爲作用:若能爲 謂有作用。及唯有體。前是現在。後是去來。此 未獲得引果用時。由6過未得正得已滅引果 於其生等。功能差別。常生信解。謂或有法。於 中、當廣思擇。應以差別緣起正理鑑在心中。 復一一各有二種。謂彼功能。有勝有劣。謂有 用。未得正得已滅別故。此諸有爲。復有二種 。然有爲法。分位不同

果。至已滅位, 緣。攝助功能。是餘三相。於正生位。生爲內時。即由彼時外緣攝助。於*辨自事。發起內 等:雖體先有。而要未來正生位中。能有所作。 子。至變。果位。方能生芽。 因。順解脫分。要在過去。方能與果。或沒有 位。此所滅法。名爲已壤。異相亦爾。如應當 發。 卽正滅位。滅爲內緣。 壞所滅法。 至已滅 起。於正滅位,住爲內緣。安所住法,令引自 緣、起所生法。至已生位。此所生法。 或復有因。待伴與果。如諸大種 得轉輪王位。 因、待時與果。如輸王業。要劫增時,方能獲 無上正等菩提、或復有因。待世與果,如異熟 雨要待雲處方生。要贍部洲處金剛座。方體 生已生時。起用差別。謂或有因。待處與果。如 知。有餘師說。因要待處世時位件,方與果故 或復有因。 此所住法。 初無漏心。及光明 待位與果。如諸種 名於自果已能引 心心所等。要 。名爲已

與種子等爲俱助緣生於芽等。即令地等亦

等不作勝緣。芽等有無隨地等故。又非地等 芽等。種等無間。生芽等故。 然非地等與彼芽 等。雖彼莽等非不待地等。而非因地等生於

異相爲勝因故。令其衰異。即於爾時由餘減 勝因故。暫時安住。能引自果。即於爾時由餘 相爲勝因故。令其壞滅。故三一 時無 衰異壞滅。又正滅時。此所相法。由餘住相爲 相。用時旣別。如何難言一法一時應即生住 位。住異滅三。同於一時。各起別用。 起 用。分位不同 謂 正生時。 生相 起用 。如是四 、至已生 相違

。略有三種

謂

引果

* 說 切有部順正理論 卷第十三

阿毘達磨順正理論卷第十四

尊者衆賢浩

*三藏法師玄奘奉

疑。未爲應理。又次前說、設許未來生有作用。 不同。具有三義。如斯通釋。何理相違。故彼所 異滅三。起用各別。令所相法,於一時中。所望 爲名衰異。爲名壤滅。今當爲決。已生位中,住 又《彼經主。於此生疑。爾時此法。爲名安住 **'辯差別品第二之六**

能爲因。引攝自果,名爲作用。若能爲緣。攝助 法。即是作用。何故乃言"此唯現在。天愛作用" 現在「有作用故。豈不生相未來生時能生諸 謝,如何成現在。應說現在相。此無所建,無非 如何成未來。應說未來相。法現在時。生用已 引攝自果。非諸現在皆能爲絲攝助異類 ,非關作用。謂有爲法。若 一切現在,皆能爲 沼澤

住已壞時名滅。理且可然。異於一法進退推 三撥異。作如是說。又應一法生已未壞名住。 許有隣近展轉因故。又彼經主。於四相中。許 違 未有、設此位中。未有生等。如汝因果。理亦無 若有生等。如何住等無用唯生、此難不然。且 果。方名作用,或有難言。於正生位。若無生 明。亦於此位。 位中。假立名想。如是住等。隨應當知。苦忍光 近緣功能。假說作用。以於多種法生緣中生 用。天愛汝今執文迷義。我宗釋言。此文但約 智忍。光明生相。如是三法:皆於未來。能起作 助命起。此非作用。但是功能。豈不論言。苦法 是近緣。理極成立。故以餘位因作用名。於此 亦名功能。若於異類相續果生,但能爲緣。攝 類相籟果生。有定不定。攝引勢力,名爲作用。 爲因。引當眼故。由斯作用,功能有別,然於同 能爲緣攝助令起。然其作用。非闇所損 即此法可言異此。故說願言 生位。生等非無。住等爾時非現在故。功能 ,如何此時生有作用。非住異滅。於此位中, ·理不應有,所以者何。異謂前後性相轉變 由汝宗中果將生位。能生因性,或有或無, 關中眼。或有功能被損害者。便於眼識。 有勝功力。假立此名。實唯引 定能 不

復各應思擇此義 相 ép 成異有別 前 故 於一法 法異而不異 許 刹那相續有異 體 謂 許法外有異相體。 刹那相續異並不成。 。此我應思不許法外 異前 立 異終 非 如何外緣雖 不 成 法 由此 4

> ię. 0住。卽此作用。衰損名異,此住及衰。 無容自 恒有體者。所以者何。若作用息。唯拾現在。法 旣異。體亦應然。如何乃言用異非體。 若執過 差別用。於現在時。與其自體。非異性故。此用 去未來體無。於彼所宗可有此失。非許三世 於斯正理。何不忍歟。我於此中。不能忍者。此 有 應有別法令住令莪。此二之因。即住異相。 者。 後心。或復如善有見有對。造色業性。雖不異 後心中。前心差別。所引智氣。此不可說異於 差別功能與能領受自體不異。 有。有已還無。此用與體。不可言異。如能益損 能引白果功能,依此世母。作如是說。本無今 差別用本無而起"即此名爲現在作用。 自體安住。差別用無。由過前生俱生緣力。分 思擇。三世義處。當兼顯了,今於此 無差別 便 。故略成立。用遣所疑。謂從本來諸法唯有 謂有爲法。於自體中。能引自果。作用名 於法自體。差別用中。立有異名。非唯自 而彼品類。差別義成。 然得 有異。經主應思 故於此中。諸對法 找所 又如所執。於 應思 中,正常義 亦名 於後

由此理。 果漸劣緣。如是一切。有爲相續。刹那刹那 那 位 作用。被衰損時,方引自果,由因被損。後果生 非正生位立有異名。 體猶存。云何乃令體亦有異。故說頌言 復由俱起異相爲緣令衰損故。 渐劣前因 如 自 7.何於一法1.體名有異 立住異名。此能衰損引果用故。由 。故果漸 作用爾時未衰損故。 劣。 立異終不由勝用衰 由因有異。 復能爲後 。此果刹 成 損 法 卽

宗 成 與現在有,俱非決定。可有改易。去來之有與 有無。可說有爲分位有異'是故唯說三時有 現在同。於一切時。恒無改易, 無可生爲有。從已生有可滅爲無。此去來無 有爲皆應常住。若許過未亦有亦無。從未生 與非有各別立故,由此諸行變異定無。是 有性不可成餘性故。以法有性未管非有。 方有異故。 異因無異故。非無異因。可有異果。果必隨因 二性體不相成。以有與無體相違故。亦非果 可說言無變爲有有變爲無名爲變異。 無法如何當言變異。故不可說諸行無常。不 法刹那性故不可變異。未來過去其體並無。 興無性各安立無變異故。 彼唯執有現 諸行法其性應常。無變異故。云何無異。謂有 斯過失。 體無變故。謂者唯執現在世有去來體無。則 那。是故有爲說名有異。非捨自相方得異名 異故。有餘師說。諸法作用。無有能住過一刹 火爲無常性。若自體異,即成別法。應非無常。 更無火體可得。然火作用要藉衆緣。故宗立 作非轉不可改易。故火常用煖爲自體, 亦非有爲有常性過。由此法性自體傾然,非 若爾相續漸增長時。異相應無。不見果故。無 別。非如幻惑、譬喩論師。所立刹那相續異理: 比量。謂見最後有差別故。前諸刹那 後 異相旣成。無常義立。 `於一法中。可言有異` 後異 住相爾時由外緣助。 。故前前念。有異義成。 若謂有性是無常者。 法有異故 異相 非如唯說現在 由於體有用 。此義旣 。勢力增强摧伏 理亦不然。 5成.應為 。定有差 有無 在世 雕緩 可 有 有

離爲障礙。

不能頓生,一切業果。若由緣

餘法方成引用。

此所待者。立以住名。是期我

時。非我所宗引果時後。諸行有住

何緣汝等

唐捐。汝等所言。得體時者,即我說住。能引果 所說過,若得體後。方言無住,非所許故。設難 唯應二時。若得體時。亦無住者,則不能越前

說此無住言。爲得體時。爲得體後。執無住位。 醫行極少住時。雖有此時。而無有住。 依何位

阿里達康斯正理論卷第十四

得正得已滅引果用時外緣攝助。 所辯 謂或有法 發起內緣攝助功能。 頓生。彼能生因。各常合故。此先已*辩。 止 是言:碩 若生在未來生所生法。未來一切法 相續刹那 異皆非有。 。於未獲得引果用時。由遇未 '是名生相。即依此義。說 如前已 説 於辦自事 故 先何 何不 應且

爲因生於眼等。又汝所執。有業種子。相稱轉 故知種等功力極成。於眼等生。地等大種。能 但應因前眼@後眼得生。執大種能生。應成無 應大種於眼無能。不見離前眼大種獨生故。 能生大種。無不合時。於一生時。餘亦應起。或 生功力。非所現見。旣不現見、大種功力,應不 不由先業眼极得生。 引 未來諸法因緣和合而得生者。 生 等生令生芽等。 餘外緣和合攝助" 能生所生。諸有爲法。而必應待前自類因及 。雖離大種 種 具所餘故。果亦應生。且如眼根 先業所 唯許衆緣諸法生者、此貴同故。謂者唯許 放諸未來,非皆順起。生相雖作俱起近因 無別生相。有因緣合。諸法即生。 何勞生相。故應。唯有因緣力生。 又如種子水上等綠隨闕一時芽必不起。 法因緣無別何不頓生。又因緣中。隨關 "非離所餘因緣和合 唯生相力。能生所 能 生 而亦應生,或應但由大種功力 所 若爾我等唯見因緣有生功 生 如種地等差別因緣助芽 或諸眼根 非 離 此資亦同未 因 隨業所引 。此責不 無即不 合 待餘法生用方成。如是亦應有引果者。必待 對我遮破。諸行住時,如汝行中有時有者。必

體無問即滅故者。登不有此得體時,故即名 是則諸行。應畢竟無。者謂有爲全無有住。 忍 有滅。且彼所說。若行可住。經極少時理不應 世尊言。遊芻諸行皆臨滅時。旣無有住。亦無 無異因故又阿笈摩亦說諸行無有住故。 等爲無常性故。然上座說。諸行無住。若行可 住。經極少時。何故不經。須臾日月時年劫住。 此爲門。餘皆助力。證斯義者。謂念住中。觀身 如諸大種。更相順故。復有釋言。諸有爲法。 因 亦有。謂除生體餘一果法。云何異滅爲生助 不說成。生相生時。爲亦別有俱生因不。應言 前俱起因,若全無因。得不應起,則初無漏,應 有。前已極成。應說除生有何別法。能作此得 初念無漏生時。生能爲因、起無漏得。 助 緣助業果乃生。 助 !。極少時者謂一刹那。若一刹那。亦無有住。 切皆是生等性故。生等四相,一一用時。以 。古昔諸師。咸作是釋。同一果法,展轉爲因 而業種非無。雖藉衆緣。寧撥無生相。又見 業種方能生應但綠能生。何勞業種 衆緣若無果不生故、旣賴緣 .。得自相 以衆 得 如

或率已情。撥爲非量。或朋黨執。濁亂其心。 沙 經 已證對法所說諸行有暫住時由此亦成里婆 行如幻如焰。暫時而住。速還謝滅。豈不由 教證住爲有。如《撫掌喻、契經中言,茲芻諸 教、住於正理。無所乖違,言有何失。然有至 邁故。何定言無、又理所逼。故應信有。設無至 作是說。而住必無,會無契經說有住故。 如前已說,於正滅時,諸行方有引果作用。 諸行生已。無間必滅。無暫息時。 說無住言此 住。非於已滅及正生時可說住言,無作用 住。言有住者。是暫停義。謂正滅時、諸行 生已畢竟常住。若爾何緣。說有爲法生已有 **義已顯,復言無滅。應成無用,我亦不言諸行** 亦無有波。言無減者,是無息義。此。無意說, 言諸行生已全無有滅。何緣經說。皆臨滅時, 諸行有暫住者。爲說諸行全無滅者。我本不 非為邁遣對法諸師所立爲因。合引果住。諸 有智者。請爲諦觀 滅。故爲邁遣常斷二邊。經言諸行無住無滅。 然諸行滅。但有二種。一生無間滅。二畢竟斷 滅。若離爲遮諸行斷者,此無滅言。更何所遣。 此言。次後復言。亦無滅故。此言邁遣諸行斷 何遠害。然契經說。無有住者、爲遮常住。故說 種種計度,非實義故。對法諸師。所說稱理。有 言諸行無住。若說有住,此教相違。汝執有違。 猔 。經會不言有住故者。今謂彼類未讀此 釋。言無住者依刹那後密意而說。非謂 然彼所言。 如汝所說。 此隨自意。分別計度。通 確陳 · 離之所言、遠正理教、爲說 何等理教相 違 뮟 善逝 曾 **宗經** 全 斯 故 無

别

有生緣

2 2

行暫時住名 體無常故。苦經所說故,又彼亦應遭如是難 有苦相爲緣。此復何用。故所例難。其理不成 無常。 設難言 不成。若說無常性由無常相有。可依此說而 固言非有。 有體者何不離苦。別有苦相。如斯例難。共理 而不忍受有餘難言。若無常相,雕無常性。別 依刹那成故。如是住相、理教極成、然醫驗師。 不許刹那有住。如何相稱住義得成。相續必 謂此經依相擴說。不應正理。義不成故:謂者 念。如是道理:進退應同。又契經言。應知樂受 俱脈念,此亦非理。離能生因 彼亦不許諸行 此責、非應正理。彼復賣言。若由住力能令諸 刹那與此有何差別。此責非理。有差別故、刹 生住皆樂復有經言。應知色等有生有住,若 生故。何緣諸行。一念生因,非即令生千俱胝 刹那量住。 那頃住"有俱起因"衆同分住此因非有"是故 刹那住。故復說此*撫掌喻經 諸行無住。慮當來世。聲喻部師 佛經隨自意執。 [此已邁密無我難。又卽無常相。亦是苦相 依刹那後密意而說。 '住'被不忍受此大師言'復作是實' 何緣但 爲非量者。然薄伽焚先於經中。說臨滅時 公文而 "要待生緣爲緣故起"如是苦性,設復更 但 山由滅相。 苦性亦應由苦相有。然有爲法。性是 者。 不記了。 不知於住骨結何。冤。其理顯然。 何緣諸行一念住因非即令住于 何不由此令諸有爲經千俱胝。 爲言諸行有暫住者。爲撥此 爲緣e故滅。如有爲法性是 諸求理者。請爲尋思 而不言依梁同分後 頭諸行中有暫 。執彼經文。撥 誰於 滅 o若所生法

果生位'前因已無 因正有時。未有所起。彼執未來體是無故 異、住可遷故。復有資言。法。方可生故。必由有住。 彼所說。非無滅因。又先已辯住 相皆展轉爲因,必由有生 是一切有因。 因 待生。如何可言無因而滅。又由至教。證滅有 爲滅因。要見有生方有滅故。旣許諸行滅必 諸行未生。何得難令即有滅者。是則應許生 位滅境亦無,汝許前後同無因故。若謂此位 滅。不由因者,於正生時,應即減壞,或應後 越。亦爲因故。諸行生時。可有遲速。若諸行 故,時無差別。生因與行。或俱不俱。雖時隔 無因自然而滅。無斯過失。滅因與行必俱有 老如生。時有遲速,便違諸行刹那滅宗。故知若諸行滅。亦待因者,亦應滅時遲速有異。滅 @法故。或應說二差別所因 若言此二亦有差 別,謂諸行生必待因故。現見生時遲速差別 能減內因。離所滅法。名無常相、若謂諸行無 等。應如有性滅應如生。要待餘法。故知別有 別滅因。生亦應然。不待因有,此二與體俱異 宗"一切時有。故法有性。不待因緣。。 苦無我 然而生。猶如苦等。又前已說前說者何,如汝 行中有時有者。必待餘法生用方成。如是我 別待苦緣方得成苦 。何用滅因,此責非理。唯說前生爲因論者 如契經言。 故知諸行由因故滅。又諸有爲 此法滅故。彼法亦滅。又說如 "雖無住因"何妨有住 或@所生法。應離生緣自 方得生者。 方有異故 "方可滅敌" 必有滅 住因無故 相為因 。必由有 法自然 後

應許苦法 正理。達背契經、唯我所宗。符經順理、故有智 喻部師所立。假有相續生等,諸有爲相。不合 故有爲相。一一刹那。皆別實有義極成立。譬 爲,分位差別,一切皆待異因緣成。非自然有。 等性無所待成,生亦應爾,然無是事。故諸有 立名言。又法生因亦應由此例被邁達,如有 亦待別物。是故一切皆有所待。非《無所待可 微安布而立。故非自有、必待他成。合之與離 待餘一義成立,長短展轉相待而成。或待極 彼所言。自違宗義。邁餘同類此一方成。故 對法者說。諸法有性一切時有。不待因緣,故 待 因緣本無今有故、諸法有待。餘有性非無所 無別所待,此說便成違自宗過。彼宗自許有 雖無別有性一性長性短性合雕性等爲其所 名故 中說,有爲之起,亦可了知,盡及住異,亦可知滅相體。又不應執滅相體無,如前所引,契經 待而亦得成。有一長短合雕等法:住等亦然。 故滅如生 別有義立 又彼上座。作如是言。如 位。如是必有能滅差別。令所滅法至已滅位。 故。非於無法應回斷了知。諸可了知者是有異 誰遺其無令生已滅。都由滅相、故唯有爲 行一刹那後必無有故自然滅者。 生已 義云何。碩 。應勤修學,已廣分別 長短合雕等法待餘成故。 汝宗諸行本無今有。有性如生待有方立。 一刹那頃 又如必有能生差別令所生法至已生 住 如 何復說住 諸有爲相、名身等類。 [無有因] 彼執諸法託 若 無滅 若 謂 亦 有 棋

筝 謬 想 賁 字 總

說言。

者方便境相

奥静慮中所

所任持。令無疑惑。或能持彼。轉寄於餘、故

即是字。謂令繫念無有忘失,或復由此之

文者謂能有所彰顯。依此由此彼彰顯故

於彼。 歸赴。 滅位

猶令緊念。持令不惑,傳寄餘者。此相

是文。此中名者。謂隨歸赴。

如如語聲之所

如是如是。於自性中,名皆隨逐,呼召

句者即能辯所說義謂能辯析差別義

等。如是想身。即是名身、謂眼耳等、章謂章 取著、共所安立、宇所發想。即是眼耳瓶衣車 辯所欲說義。 "世論者釋"是辯無盡。帶差別章。能究竟 、於合集義中、說慍邁界故。想謂於法分別 **。諸字總說。即是文身。言總說者。** 諸想總說。即是名身,諸章總說, \$ 者等取句身文身 即是福招樂異熟等。如是章身。 名句 女身。 即是句 是合集 本論說 合 師 種 說 Ţ

即是何身。謂如有說

境中。 自體 柏差別者。謂聲所顯 能顯於義 已共立爲能 **詮定量。顯示所解意樂所生,能表所知。境界** 等體質相中。 多名身等者。決定應問名等體實相。思擇名 等是實有相。 是文身。 云何多名身。謂名名事等。非彼論師欲辯名 如是句等。 **酮招樂異熱** 廣略義門。此相是句、於館說者,聲已 猶如響像。此相是名。 速 謂迦佉伽等。有餘師說。 證第一 宇謂襄阿壹伊等字。如是字身 而依假合以發問端。是故彼問 何用推徵名等假合。又名等三 永 所 寂 欲 若能辯析所知 靜 皆 本論中言。 湼 如 褩 意 ø

名。 詞圖滿。 在諸佛。以現在名。《今正顯示。未來現在。 曾已顯示。未來諸佛。以未來名 當復顯示 現 各有三世名謂過去法。過去諸佛。以過去名。 具文義故,謂世母教,能正顯了無量義門。文 說有義有文,設許如斯亦無有失。世尊所說 名。名龍顯義。然契經言。文義巧妙。曾無有 相傳。於諸名想。解無顧倒。又如有說。語能發 劫初人。於種種義。共立種種差別想名。由 說法要。有義有文。無斯過失。假@安立故。謂 *爲等義。非顚倒解。又應@違經吾當爲汝略 實應言。義不可說。岩爾何故。因《爲等言。 種 心不相應行瘟爲性。義爲可說不可說耶。 名。今此中名。唯約能顯所詮義說。是故但以 爲性,契經本論。皆爲總攝一切法門。略爲二 中受想行識四無色蘊練說爲名。本論亦言。 名所攝,此中何故說名。但以心不相應行觀 法處所攝。身業語業。是色所收。其餘法處。皆 最初所說名等三相爲善。可研奪故。豈不經 則總說名句文身,此亦不冤前所說過。是故 中諸字各說爲文。欲者是名。《總說爲句。是 字。或別或總。能證自性。故說爲名。 非色聚中攝於名故。總從別《目。故說爲 色爲體者。總說爲色。自餘非色。總說爲 館究竟辯差別義門。 體應成一。又應非實。故不可依。 **家**登等字。能彰名句。故說爲文 一處顯三相。謂如說言。欲我知汝本。此 無所缺漏。故作是說。又三世諸法 **說名爲句**。 及義亦謂 復有餘 如是三 "即此和 即此諸 有 此 解 如

> 應當知。 知過。故薄伽梵說如是言 。又諸法中。無無名 者 老有應成非所

墤

"而爲梯隥"文於名句

現見有人不開他語。 覩唇等動。知其所說 聞他語。而復審問。汝何所言。此聞語聲。不了 義者。都由未達所發文故,如何乃執文不異 巧妙。 不得字者 謂雖聞聲而不了義。現見有人粗 字。有時得字而不得聲。故知體別。 語聲。實面非假。理謂現見。有時得聲而 此等数、證知別有能詮諸義名句文身。 名句文身。又說彼彼勝解文句甚爲希有。 句讀誦正法義卽難解。 法知義 法謂名等。義謂所詮。又契經言。文義 句。又言依義不依於文。又說伽他因謂闡陀 カ 文字。阐陀謂造頌分量語爲體,又契經言。 如何乃說爲心不相應行。此責非理。所以者 何 言。豈不此三語爲性故用聲爲體,色自性: 名廣名針樓等。如是一切。此中經主。作如是 名火名蛇名蔓名渴名網名毒名泉名河名修 尊。於一一法。隨義施設無邊名故。如貪名愛 攝。義多名少。若依立教。義少名多。謂佛世 具收十八界故" 餘復說,名少義多。名唯一界少分所攝, 有餘師說。義少名多,於一 。有時得字不得聲者,謂不聞聲,而得了 一若文即語。別說何爲, 由教及理。知別有故。教謂經言。語力文 是故名一 名能映一 又言應以善說文句寶誦正法惡說 復有說者。互有少多。謂約界 切 法 又說如來獲得希 又說應持正法文 義中。有多名 隨 有 自 濄 。有時得 在名 行者 不得 義則 故 此 由 如 有 文 痴 攝 有

如

卽 能

方復思度。 未爲過難。

學性故。 聲即能顯義。要語發字。字復發名。名乃能詮。 名此名旣生。卽能顯義。由此展轉而作是言。被等。要由語聲。發起諸字。諸字前後和合生 差別,此足顯義。何待別名。若由語顯,語聲性 語。或他語時。於所顯義。皆能解了。故非唯 是字發如是名。此名即是能詮定量。 能展轉。詮如是義。由共安立如是字故。因如 謂能說者。於諸義中。先共安立如是諸字。定 量。豈不於義共立想名,此卽說爲能詮定量。 語能發名名能顯義。故名譽異。其理極成應 者。將發語時。要先思惟。如是定量。 已*辯何須橫計別有質名何等名爲能詮定 詮定量。若此句義。由名能顯 但由音聲 顯用 方稱語故 謂能說者。於諸義中。已共立爲能 聲皆稱爲語 要由此故 則爲無亂建立。此中經主又作是言非但晉 知此中 聲是能說,女是所說。義俱非二。如是 是言音。相無差別,其中屈曲。必依迦邁吒多 理證 女必異聲 二無礙解。境界別故。知字雕學,是故聲者。但 足顯義。何待別名,執聲能詮。斯難亦等。謂 :由語發。爲由語顧。爲由語生。若由語生:語道理。此中經主。復作是言。 又未了此名如 《欲說義。如語發字。字復發名,如是應思。發 。聲應一切皆能顯名。若謂顯名聲有差別 一負一勝。此勝負因、必異聲有。又法與詞 異於呪聲。又見世間。 得了義者。都由己達所發文故。 學應一切皆能生名。 又見世間 。義可了知。如是音聲。 有二論者。言音相 深聲誦咒 故 若謂生名聲有 。由此自 語能說 御印 知呪 Ų, 音聲 知緣 単 詮 能 然 櫢 岩 義 學證

有名等。前意未得不了所詮。後意得時。方能 於義不了。後唯因此便能了義。故 有音聲。唯意能得。字等不爾。故體不同。然有 無別名等。斯有何失。遠等法相,豈非失耶。無 有。如是一字。如無義字。無有所詮。依此爲似。旣於一字。亦得有名、寧知此名。離字而名故,無假有法。禮一實成。故假與名義不相 質有性。無如是過所以者何。於一字中、亦有 如樹等,大造合成。非不緣斯別生於影。影由總集理不成故。非一一文中皆不顯義故。或 理極成故,若爾則應一切假法皆可安立爲 句 而彼名句 雖由假發。而體非假,此爲善說 假發。而體非假,如是諸文。亦應總集別生名 爲無用。此亦非理、無有諸文俱時轉故。由斯 理門說。語發名名能顯義。如斯安立。共理必語發字。字復發名。名方顯義。由依如是展轉 ●宜說如是如是義" 別有文體、即總集此爲名等身,更執有餘,便 。於義不了。彼後因此還得了知。非前了聲 顯聲有差別 ·亦不令他於義生解。又經主言。或唯應執 如壁上光二色難辯。若許即聲能顯於義。 別有名起。力能表義。 若不以名先蘊心內。 雖由共立契約而發。有作意聽。而 若謂不爾後意還因得聲差別能 顯義 然能說者"以 我當發起如是如是言。爲他 如是差別。應即是名。 應 由此後時 切 然極相近 別相 設o今發語無定表 搫 無非能 所樂名。先蘊在 隨思發語。 知雕聲別 故所推 顣 了義 但了 若謂 難 因 世 離 等者 性 契約者。 朣 性 座 故不應言能詮契約。 知此彼差別。 之相。非異色故 即聲差別 故 名爲煖性。即9上三性 離散消融 謂印濕性。 此聲差別非異 亦應能立 名爲濕性 積集凝結 (於聲)

能有所緣。名心心所。如是一切皆應得成,又 有言無實。非但由彼虛•構言詞能立即! 字。決定意別。以政名等。此離於聲。別有自 能了達有契約聲無契約聲差別之相。 得二聲時,雖不了義。然應如彼二色差別 別,於餘聲上,此差別無。先未共立差別契者, 未共立差別契、應亦了知、謂於一聲有此差 了別。此望餘聲有差別相,又若所立契即 文身即聲爲體 名等體,若但由彼虛*構言詞。能立即聲是名 別有名句文身,緣聲而生能顯了義 差別者。於有義聲及無義聲所有差別。雖 二色中先不共立差別契約。 非靑與黃二色差別要共立契然後了知。 聲差別者。應如色差別。非共立契 「現搖香觸等相、亦能了義。故不應立名句 眼識所識色界即是香慮所攝 即諸大種 理不可得。如是亦應由前理教顯彼上座 於此復言。意業爲先。所生聲位 雖復得聲而更待餘立契約故未能 理不成故。若所共立。能 又理不應於契約上復作契約, 。眼識得已。意識即能隨分別 是故於我所說離聲有名等 一切極成別有體法爲無別 雖不異聲而先不共立 。此亦不然 於。輕轉時 名爲堅性, 即堅濕性。 而彼靑黃差別 へ 亦可了 **配詮契約** 旄 名爲動 安布諸 然彼 興 **e**p 拴 冷乖 彼堅 聲是 故 契約 ęр 知 先 擊 知 gp.

復自難言。若爾最後位聲乃生名。但聞最後

。若作是執。語能生文、文復生名

句 能生名等,雖最後念名等方生。而但聞彼。不 詮。理不成立。我宗三世皆有非無。故後待前, 顯若生。准語於名、皆不應理。此難遠害自所 可集故。語顯名過。應例如生、又文由語。 名方顯義此中過難。 三。各有三種。名三種者。謂名名身多名身。句 比餘。故經主言。破彼非此。毘婆沙說名句文 聲故。然聞一聲,亦有了者。由。串習故。 能了義。由不具聞。如先共立名等契約 如初。應不了義。故彼所執。前後相資。聲即能 生。如何成文成名成句。若前前念。轉轉相資。 禀宗。彼說去來。皆無自體。聲前後念。不可頓 中句。不長不短故、謂處中三十二字生於四 作是說。說十二字時。方謂多名身。此爲門故。名身。或作是說。說九字時。卽謂多名身。或 字生者。說三字時。但可有名。說六字時。即謂 作是說說八字時。方謂多名身。多字生中。三名身。或作是說。說六字時。即謂多名身。或 字生者。說二字時。但可有名。說四字時。卽謂 名身。或作是說、說四字時。方謂多名身。二 時。即謂名身。或作是說。說三字時。即謂多 字生,一字生者。說一字時。但可有名。說二字 文亦爾。名有多位。謂一字生。或二字生。或多 無相查,前後相似。後如初念。應不能詮。開後 無相資,去來無故。旣恒一念。如何相資。旣 最後刹那。成文名句。但聞最後,應了義成。又 處中句。初句後句。短句長句。若八字生。名處 餘多字生。名身多身。如理應說。句亦多位。謂 如是四句 成室路迦。經論文章。多依此數: 應同前說 以諸念文不 依此 能發 岩

> 是有情數、爲非有情數。爲是異熟生。爲是所 已略辯三。復應思擇。如是名等。何界所繫。爲 名句文三。各具三種,由此爲門。餘如理說 有句身。無多句身,有文等三。說三十二字時。 句身。有文等三。說十六字時,有名等三。有句 等三。 說八字時。有名等三。有句無句身無多 多文身。說四字時。有名等三。無句等三,有文 句身。有女無文身無多文身。說二字時。有名 時。有名無名身無多8名身。無句無句身無多 時,方謂多文身,由此理故。應作是說。說 說。說三字時。即謂多文身,或作是說。說四字 字時。但可有文。說二字時。即謂文身。或作是 時 四字時。卽謂多句身。或作是說。說三十二字 句。說十六字時,卽謂句身,或作是說。說二十 長句。且依處中句辯三種。 說八字時。但可有 後句` 岩滅六字生名短句' 過二十六字生名 若 長養、爲是等流性。爲善爲不善爲無能。此皆 有名身,無多名身。無句等三。有文有文身。無 應辯。頌曰 六字已上 方謂多句身。文卽字故。唯有一位。說 |生名初句。 二十六字已下生名 一字

論曰。此名等三。唯是欲色二界所繫。 中。有設唯在初靜慮地有說亦通上三靜慮 定語時。語及名等初定地點。身欲界點 彼所說義。或三界繁、或通不繁。即彼復作初 生欲界作欲界語時。 簡語隨身,所繫別故。若說此三隨語繫清,說 前說。如是若生初解慮地。 欲色有情 攮 語名等身皆是欲界點 等 作 流 土地 無 語 訑 **就色界** 如理應 義 如

略辯。頌曰 等三。唯是無覆無能性攝。故斷善者。說善法 等及身。各自地緊語或自地。或他地緊,義如 者說此三隨身繁者。說生欲界或四靜慮 證法故。如上所說。餘不相應,所未說義。今當 不善語無學者。不成染污。成能詮名等。非所 蒔 言名等從業生者。是業所生、增上果故。又名 又名等三、唯等流性、非所長養。非異熟生、而 故、能說者成。非所顯義。唯成現在不成去來。 前說又名等三。有情數攝。非情有爲不成說 思 。雖成善名等,而不成善法。雕欲貪者,不成 者生二三四醇慮地。作二地語。亦如理思 名

知諸相 熱等所餘應說。而不說者命根無想。如前說 等流。同分得及諸相類並通三。謂具刹那等 中。先業所引生是異熟。同分現在加行起是 故。餘義准前已可知故。 流異熟。非得二定。唯是等流。唯言爲明非異 分。云何等流。謂界地處。種姓族類。沙門焚 色。言幷異熟。顯非唯等流。是界通三類通二 有情數攝。義可唯知。說諸有爲有生等故 義。云何異熟。謂地獄等。及卵生等。趣生同 色有情等流無覆無記,幷無色言,顯非唯欲 日。亦如是言爲顯同分如名身等。通於欲 學無學等 同分亦 通情非情。餘隨所應。義皆已顯。是故 相 運 所有同分。有餘師說。 如 類 是 。謂說得等唯成等故 非 得 無 色異 定 箏 諸同分 流熱 准

於此無勞重說 切有部順正理論*卷第十四

(處散說。故六因義。定應質有。謂如經說。

眽

因

如是六因

佛處處說、諸惟背者。

迷

故

熟因。一切不善善有漏法 由招異類 故立

故思業作及增長。定招異熟

諸如是等。即

外立逼行因 如契經言 若所作業。是善有漏

引起放立此因。一

部爲因生五部果

故

同

無明。及相應俱有。於同異類諸染污法 是等。即遇行因。過去現在,見苦集所斷

al l .毘達磨順正理論卷第十 ~~.~~

尊者衆賢浩

*辯差別品第二之七 *三藏法師玄奘蹇 部譯

六種 何等爲六。碩曰 離所餘因緣和合。此中何法。說爲因緣。且因 如是已9辯不相應行 前言生相生所生時,非

能作及俱有 同 類 與 相 顪

•冥威天仙現來投與。如天授與筏第遮經 部中。有不誦者。由時淹久。多隱沒故 旣見餘 理必然"如 四緣義,雖具列在此部經中而餘 尊者迦多衍尼子等,於諸法相。無 義。說在增一增六經中。時經久遠,其文隱沒。 相。知其定有。分明結集,故有說言。此六因 力故,世尊方便 作異門說。對法諸師。由見少 所不說義,阿毘達磨。輒有所說。經中現無,由 隱沒故。自相可得。決定應有。又諸經中,所化 因 便。次第而說。法生所賴。 等。於有爲中,如其所應。各攝少分。隨言穩 設 因。六異熟因。能作因體。通一切法。是故先 作因。二俱有因。三同類因。四相應因,五遍: 論日。本論。許因唯有六種、不增不減。一 "有少隱沒"故知此處,亦非具在。又見經中 '非佛所說'如何本論自立此名。定無大師 '俱有因體'遍諸有爲'故居第二。餘同類 逼行幷異熱 故說爲因 因 唯六 間 如是六 思 種 求 其 能 行

> 此見生不忍一切。此見能生貪欲瞋恚 說。一切見趣生時。皆以有身見爲其根本。若 諸有願求。皆如所見 所有諸行 皆是彼類。如 應 是諸法。皆悉能招非欣愛樂不可意果。 因。如契經言諸邪見者。所有身業語業意業。 心心所相應。同作一事。由四共取一境故 自果故立此因。如契經說、見爲根信證智相 **绸。若於彼彼多隨尋何。即於彼彼心多趣入。** 知 如是等。即同類因 過去現在 同類諸法 無明爲因 起諸染著。明爲因故 雕諸染著 諸 斷故。從此聲根。猶有可起餘善根義。又說茲 法隱沒惡法出現。有隨俱行。善根未斷 以未 思。諸如是等。即俱有因、諸行俱時。同作 成就善法及不善法。應知如是補特伽羅。 事。由互隨轉。故立此因。如說如是補特伽羅。 支。正見隨轉。又如經說。三和合觸。俱起受想 作義由生無障。故立此因。如契經說。 生正見。諸如是等。卽能作因。 及色爲緣生於眼識。 ·乃爲如實非不在定。諸如是等。即相應因 义如經言,若有了別。即有了知。在定了 又如經說。二 。諸法於他 因二 。有三道 路如 又經 立此 由 有 牽

是修所成。於彼處生受諸異熱。又如經言語 疑見 此 館 ⁰ 辩二辨图图图下网 图许二所图图 ●冥二宜免喇 ●共二共動

爲緣,廣說乃至。意法爲緣生變所生染濁作 ●造褔行。此經卽顯有前生因。又契經說服色 **敬**·至義次第常復決擇。已略舉因。今當廣辯。 此趣即顯有俱生因。 意。此中患者癡卽無明。希求卽愛愛表卽業。 義。又薄伽梵於契經中。 分明顯說二種因義。 且初能作因相云何。孫日 ■契經言。諸有不敏處無明者。 由無明故。亦 【此有彼有。此生故彼生。如次應知。 又薄伽梵處處經中。說有俱生前生因義。 一心中說有展轉爲因 前二因

除自餘能 作

以所緣色。爲建立因。以眼識等,如種子法爲 力 作因。由彼生時皆不爲障。於中少分會有能生 無障。 論曰"此能作因" 略有二種" 伴因。以耳根等爲依住因。此等總說爲能作 不斷因。以相應法、爲攝受因。以俱有法爲助 作因於自體無故。謂無障義。是能作因。 所餘諸分。名無力因。以但不爲障礙住故。雖 因。於中一分、名有力因。以有能生勝功能故。 **厳等。總印別名。何故自體。非自能作因。以能** 餘因性亦能作因。然能作因,更無別稱。如色 指端刀刃。眼等。 者。即應無明遠緣無明。乃至老死還緣老死。 成。損滅等故。有餘師說。 自體。恒為障礙,又一切法。不待自體。應有恒 餘師說。自於自體:不見有用。故非因緣。猶如 且如有一眼識生時。以所依眼爲依止因, 刹那頃。此即此因,是則乖違緣起法性。 有 **諸法生時。唯除自體。** 若除自體 若有自體因自體 以一切法爲能 有生力。二唯 小切法。 自於 嶉

> 復此法於餘處有。彼亦無容更有餘法。如是 爲因。然於此生,無障用者。設不爲障。何得爲 可應正理。要道生位。彼定爲因。故於餘時。非 因 因 皆無障。謂二緣故。法不得生。一順因無:二違 謂於是處,有此一法。是處無容更有第二。 設 因。由一切法展轉相望。皆有障力,故得爲因, 無因義。若於此生彼能爲障。而不爲障。可立 爲障者。於無障時。少有差別。俱有無障力同 緣有。諸法生位。必待勝力。各別因緣。及待所 亦有障力,又諸法內。一法生時。如與欲法餘 諸法,豈不相望皆能爲障。而不爲障,故皆可 爲能作因。非有障力。而不爲障。與無障力不 立爲能作因。無色亦有時依等定。故彼相望。 謂同類故。苦受得與樂受爲因。因灰等觸生 因,如何應理。非灰等觸爲樂受因,是因因故。 障。說彼爲因。無勝用故。灰。刺等觸。爲樂受 生時。何緣一切非如殺者皆成殺業,但由無 障住故。皆能作因。何緣諸法。非皆頓起。一殺 無勝用故。由斯已違諸有難言。若一切法。無 無諸法乃。生。故唯由無障礙。說一切法,名 餘無障而住。增上緣法。由能生因。有能障因 法爲能作因 "應非餘位"非彼與此有時爲因。有時非因 如何應理。又唯生時。 則無間業 由無障住。可能爲 亦與聖道為能 作

> > 非增上果。以一切法皆能作因。唯諸有爲。 現在諸法。與餘二世。爲能作因。彼二世中。唯 必由因取故。唯有二因:唯據無障。故許通三。 彼二世法,非俱後故。不與未來爲增上果. 果。未來諸法。與餘二世。由無障故爲能作因。 爲。是因非果。由此義故。說如是言。能作因多 無爲。非因非果,無爲無爲非因非果,無爲有 未來法。爲現在果。有爲有爲是因是果,有爲 增上果。如是已辯能作因相。第二俱有因相 云何。願日 一世爲能作因 彼 一世法。遼奧過去爲增上

俱有互 心 於心隨 爲 轕 果 如 大相 所 相

過 論曰。若法更互爲士用果。彼法更互爲俱有 爲俱有因。法與隨相。非互爲果。然爲因故。此 各應說互爲俱有因。 此中所說。因相太少、謂諸心隨轉。及諸能相 則俱有因。由互爲果。溫攝有爲法。如其所應。 因。展轉助力。而得生故。其相云何。 此中造論者意。或有師言。是有餘說。 本論中。曾不見說心隨轉色與心爲因 爲因相、彼應更辯。由此義故、應辯相言。有爲 有爲相與所相。心與心隨轉。亦更互爲因。 四大種。異類和集。方有功能,生造色故。如是 亦不應待同類體故。一一大種,唯待餘三,要 者。而皆三一。更互爲因。自體不應待自體故。 種、更互相望。爲俱有因,雖有體增體 法一果可爲俱有因。本論說故,此無過失。 非謂辯成。言義闕滅。 **敌叉不應說唯互爲果** 名論過故。 . 復有師 ,如四大 、被驅論 不增 是 ●遊二生® ●有二不免傷 ●限二期® ●(得)十生鳥 ● ●刺二刺鳥電

障。亦有生力。然闕親因及因等起。故一切法。

不可順生。非如殺者皆成殺業。過去諸法。與

悉。無煩廣辯。故能作因。望所生果。非唯無 功能。皆應顯說,由前略指觸受方隅。餘例可 於苦受。故爲因因。如是見等。展轉相望。有少

與心隨轉色。爲俱有因。非色與心。從心生 心。依心而轉。即說彼法。與所依心。展轉相中,見如是意。若法與心。決定俱起。逼一切因相。今不具說。便成闕滅。故彼應思。我於此 故 尚未·善知。故於此中。 與心爲因。又彼大德意趣難了。諸有智者。 ¥, 望 示有身語業唯依於心不依於表。故不說彼 **倶有因。 同類互爲因。** 彼互爲因。又於此中。爲欲顯示但說異類爲 依。生等皆以法爲上首。互相資故。由斯不說 俱全無有故。生等諸相。 語無表及生等相。又於餘處。自未具辯俱有 **豈不具辯俱有因相。轉更顧成。別有心所身** 復說有心隨轉身業語業。 相非實有物。是故復說。有心隨轉不相應行。 諸心所。又爲邁遣執業唯思無無表業。是故 餘宗所執。謂爲邁遣執唯有心。 言。此中論者。非爲具辯俱有因相。但爲聽 體云何。碩日 。如臣與王防衞任持互有力故。心隨轉法 依心起故。 現可得故。身業語業、非遍諸心。不定心 爲俱有因。 如王與臣。勝不因劣。此計非 諸心所法。非定俱起。或少或 不說而成義。 皆依心轉。 非互相 有作是計。唯心能 復爲遙遺執生等 。故說離心有 又爲顯

是心隨轉法 彼及心諸相

緣此法名心隨轉、頌曰何因不說彼之隨相。不說所因,後自當辯。何儀,彼法及心之生等相。如是皆謂心隨轉法。論曰。一切所有心相應法,靜虛無漏,二種律論曰。一切所有心相應法,靜虛無漏,二種律

由将果善等

因 知大種生等。心亦用彼爲俱有因。謂如造色 不名心隨轉法 中多分非彼果故。即由如是所說多因 彼於一法。有功能故。又與心王非一果故。 五十四。爲心俱有因。何緣心隨相。非心俱有 此和合聚。互爲果故。自非自體士用果故。卽 因。不由彼力心得生故。心非與彼互爲果故。 隨相。名五十八法。五十八中。除心四隨相。餘 共。其義有殊。此中心王極少。猶與五十八法 別學等流異熟。應知此中時一果一:顯俱顯 顯非彼俱起和合。士用果中。有一果義。是故 果。爲邁唯執與因俱生。和合聚中有士用果。 四種。俱生無間。隔越不生。此顯與因非俱有 流異熟。雖言亦攝。非此所明。然士用果。總有 但攝士用及離緊果。 爲俱有因。謂十大地法。彼四十本相。心八本 定墮一世: 豈不等流異熱亦是一果攝。如何 **墮一世。若爾但應言墮一世。不爾應不令知** 但言一生住滅。即知亦是唯一世中。雖亦即 善等者。謂此與心。同善不善無記性故。豈不 一果外。說等流異熟耶。實爾此中言一果者 亦不相離。或爲顯示諸不生法。故復說言及 知墮於一世。而猶未了,此法與心。過去未來。 由果等者。謂此與心。一果等流。及一異熟。由 轉 論 生等果。生等非不與諸大種爲俱有因。 日 由隨心王生等諸位。彼得轉故。登不應 。且由時者。謂此與心一生住滅。及墮 略說由時果等善等。 若爾云何心能與彼爲俱有 **豊不此言通故亦攝等** 種 縁故名心隨 隨相 此 聚 世

相 如 法 有因則有果故。若未來世諸法能生。 非已生。並應未有。如何可說能生所生,又 有因果義。何故知無俱起諸法。於將生位。 故。有二俱非。謂除前相。云何俱起諸法聚中。 隨轉。謂心所法。隨心轉故。能轉心不相應行 唯隨轉"謂色及心不相應行。有是能轉亦是 和合聚中。有是能轉而非隨轉。謂即心王。 法。皆不生故、此諸說中初說爲善。又此俱起 相望。爲俱有因。於同聚中。隨闕一種。所餘諸 隨相亦心俱有因。復有說言。一切同聚。皆互 文方可訊持故。異此便壞俱有因相。或應許 言。我等不誦及彼相應法。應隨義理簡擇論 見爲因。亦與有身見爲因。即所除法。彼作是 老住無常。諸餘染汚苦諦。或有苦諦。以有身 有身見爲因。 論。如彼論言。或有苦諦。以有身見爲因。非與 爲失。又如前說,前說者何。不由彼力。心得生 相力能爲心因。如心隨相。若爾便遠品類 法。謂十大地法。幷心四本相。非諸心所生等 失。有餘師說。 故。然諸大種。 果所攝。何容造色非諸大種生等果故。例 亦應爾。 非彼果故。 . 俱起諸法聚中。有因果義。今當且爲辯因 《生事中。未見如斯同時因果。 故今應說。云 、牛兩角。及諸世間。 種等●芽等。極成因果 和。即令知有俱生因果。謂前略舉諸因相 如是 非諸造色是諸大種展轉果中 所例。其理不齊。展轉果 除未來有身見及彼相應法生 五十八中。能爲心因。唯 與生等相。展轉力生。故無此 。應有諸 果 十四四 說 有 足 此

非

說依此有彼 。不相待 。誰生爲

極成無作差別說。言彼是有。

何可

先然後有果相續而住。非彼宗有與生義別。 得作是釋。此生故彼生者。此說有因相續爲

.非**將生**時與將起時異。又所疑問。

能住已住。亦不應理。 一門所待。義各異故

前後二門。 前所

續因果而說此經。彼如是釋。令緣起義難可

知。是故彼應於此經義更作餘釋。又彼何

'前經依相續說'後經不爾。後經亦應

義。亦應現有。此彼異因。
。不可得故。如是同 有義。現有極成。故彼有言。亦差別說 明顯說。此有彼有。如此有言。是差別說,所說 彼宗自說未來無故。旣無所生。如何善逝。分 因。又前生因正居有位。未來無故。都無所生 有因。亦即能逃說無因論,而不違害說俱生 生因。如是前說依此有彼有。 是無常。亦即能遮說常因論。而不違害說前 無因論,如後所說。此生故彼生。 俱生果有。登不由此顯行有因。 二經。非如彼釋。設許如是解釋前經。亦不乖說前經。便爲無用,非薄伽梵說無用經。故知 諸常住法。必無生故。旣由後說三事俱成。則 俱辯。 彼有。不待疑問 違俱生因義。謂即依此俱生因有。而能令彼 二門。皆成就故。謂經但說此生故彼生。二事 經爲邁計常因執。此亦非理。但說後經。如是 彼復異門。釋此經義。前經爲顯諸行有因。後 明了。是故前後所待各別。故我所說。初經爲 問。依誰有彼有。復待別釋。依因有果有義卽 要待疑問。誰生故彼生。復待別釋因生故果 故果生"前義方了。如•後所說,此生故彼生。 有復待後說此生故彼生。謂 論。山生言故。顯無常因。亦即能逃說常因論, 顯俱生因義。後經復顯前生因義。其理極成。 生義即明了。如是前說 依此有彼有。亦待疑 。彼此極成。如言彼色居正滅位,又脅無處 。由說因果相繼而生。顯行有因遮無因 誰生故彼生 前已說 。幷待後釋因 由此能顯諸行 由此能顯因 '亦卽能遮執 此所說有 依此 星 有

以扶己義。

生而相續住。如是上座,但率己情。妄解佛經。

如是解釋佛所說經。無有定因堪

此復說此生故彼生。

此顯因生爲先故後果

後有果相續而住。誰生爲先。誰生已住、爲答

有。或復彼應說不遠理經義。此中上座。釋經

故。未來非無故。後當廣辯,又此契經,證未來

義言。依此有彼有者。此說有因相續爲先。然

有未來無故。何得爲因。此貴不然。無有多種 若爾決定無俱生因。以薄伽梵說依此有彼

:"此中初顯俱生因義。後文復顯前生因義。

興此相反非有非生。如是名爲因果總

31

薄伽梵處處經說

依此有彼有。此生故

刹那因果難覺故據相續因果說者。 此亦不 覺爲先而作是釋。不能開顯經之妙義。考謂 有果相續。違正理故。又彼所說。無別勝理。非 念因即有一念果。此順正理。非因相續後方 因果相續而說。不據一一因果刹那。依有一 爲證故。謂何定因爲證依此有彼有言。但據

然。無容有故。謂無容有不隔果刹那因相續

起。亦無容有不隔因刹那果相續起故。

若

應顯世尊說非如理。或應不據相

有 許一切俱生皆有展轉爲因果義。 非應理。現見兩角。隨一壤時。餘不壞故 因能生諸法。然不恒生未來亦爾。不應爲難 生因亦待餘緣方能生法。如汝所執。唯前生 前生因而待餘線方能生果。 作。 謂共一果 或展轉果。方有此義。或由此力。 言俱生法此果此因無定。因證如兩角等。 宗獨爲諸法於一切時頓生過售。若汝雖執 隨界論者。彼執恒現有無量法生因。 豈不汝 因能生諸法。皆可施設如是過難,然妄執有 生因。恒時有故。應一切法一切時生。隨有許 唯說有前生因者。於如是過。豈獨言無。彼前 不假餘因能生諸法。故無諸法恒時生過。又 義。依如是量。說此爲因。此因功能,非恆屬。隨有所關。餘則不生。非此不生。彼有 用故。具作用者。謂諸因緣。於所生果。常能 作用雖無。而有功能生所生法。又我不許諸 應許畢竟無同兎角。旣許有因。亦必應許 未生因及已生因是真作者。諸法無有其作 世。非體全無,得有能生及所生義。於正生位。 已滅畢竟互無、初二言無。但無作用。故未來 來體有異畢竟無。諸所言無。義有多種。宋生 故 爲 來 |墩。餘亦壞者。可 || 比相生如心心所,又我不 |得生。如是俱生。有因果義。 **《無。如是所言。違害正理。又未來法。許有因** 無法作差別說言彼是有。 。雖無作用。而體應有。若彼不許未來有 故無諸法恒時生過。又我不許唯俱生 此眞作用。非佛所許。然諧法生。互相 何故不許此 於差別說。 非牛兩角 許有者 而 何 因 塒 生 緊

因明故 不相因起。如《苣藤中皮人與赋三事和合。一 亦應爲明因故。如是二種:旣一因生。如燈不 燈與明一 世極成立。 若許燈明恒俱起者。彼不應說燈是明因。由 由時。促故。 燈。世極成立。或有責彼不得之因。容可答言。 得者。此亦不然。非極成故。若有少分無明之 時有燈而無有明。故爲非理。者謂時促不可 念明乃得生是故不應引之爲喻。 自體符自體生。但由前生燈爲緣故。無間後 可待燈明方生故。非俱生法相待應理。如非 因起。如皮人腻在*苣藤中,不見*苣藤皮人 然不許彼因俱起燈。所以者何。燈明俱起。不 或滅。或住或行。有差別故。又於明者 果故。復何因證。燈是明因。謂明隨燈。或增 皆無因義。又有別喻證俱生因。故彼立因。有 放。又厭明者。便害燈故。我亦許明因燈而起。 不定過。謂世現見。燈之與明。俱時而生。有因 少分前生非因。非諸前生皆無因義。 有俱生因者。亦許少分俱生非因。非諸俱生 不應責因果定因。又如唯說前生因者。許有 但許如是和合聚中一切相望皆因皆果。 生互爲果法。有決定量。謂此唯因 一初起時。有燈無明不可得故。謂曾未見有 明必不應用俱起燈爲因。 為果法。有決定量。謂此唯因。此唯是果。故不可引爲同法喻。又對法者。非許俱 得起。明亦應爾。非因歷生。復有喻故。 。非展轉因 因生故。韶油炷等。與燈爲因。卽 故不應說由時*促故。爲不得因 此不可得。然無少分無明之燈。 一世極成立 "燈明亦爾"一 登明不應 此亦非理。 。便取燈 如是說 同 因 此 故 祌 不同。 說

因者。未必俱生、若必俱生。定相因起。俱 後識前識生故。由此學驗知 不展轉爲因生故。唯因前識後識得生。 者。定展轉爲因。謂由眼色前生識故。無量眼 等不生。又見因雖同而不俱生故。知必俱生 爲彼因故。 **此位亦有**] 位應有。彼許滅定中有心現行 爲因生故'何謂爲彼所同之因' 中。不得生者。由與受想生因同故。非由展轉 有,彼何不生。又應退失前後生論。 因外。有俱生因。然上座言。思等心所。於滅定 此准度驗思等生緊屬受想。 亦如受想。皆不得生 說此定中意行滅故。 由 成。又見厭背受想二法入滅定者。思等心所。 9因。又烙與明。非9同法故。其體各異。由前所 有隨一緣礙不生餘尚得起。燈明不爾, 應亦不生。非*苣藤中皮人膩合一因起位。見 6排蔽燈時。 彼非一因生。 而起。因各有殊。故知登明。俱時而起,亦應如 味觸。因各別故。旣一『莽中。色香味觸。 俱時 共現見。一種爲先所起牙中。俱生諸法。 前相隨等因。 腻合同一 又一爲先俱生諸法因有差別。是極成 皆可得生。此生因難同,而不俱起者。 和隨等因。得爲因果。故燈明喻。其義極 若謂燈明體無別者。亦不違害我俱生 因 由此不應說與受想生因同故思 切心所法 明應如燈非不相續。燈如明故。 。證有因果。故不可說同一 **若燈與明一因生者。或有以物** 生得爲因果 皆依識生故 避明 · 生因雖共 · 不 故知諸法前生 故。若是所依 " 岩謂是觸此 許觸與識 種 同因旣 現 一非因 故因 故 因生 見 色香 相 因 由 在 謂 眼識。非 緣生 應眼色非眼識緣 眼識唯緣現在境故。 故。應無緣力。眼識自生。無法無容爲所依 所依所緣。此亦應爾

朖

識

則應說

职

識唯用識為緣

自 色 同

《相屬故。若薄伽梵

唯說前生眼

或耳聲等

。亦眼識緣 不俱生者

若眼色識

彼眼誠生時。

。眼色已

依及非所緣。有無有故。 爲緣生於眼識。前生眼色,與後眼識。應非所 經所說,又應違害緣起正理如契經說,限色 無苦生起" 苦生起位因緣已無 有前生因無俱生因者。 受衆苦者。無因無緣。有苦生起,若執諸法唯 謂薄伽梵、對無四衣者。作如是言。 因。何緣造色唯是眼等。非諸大種,又應違經 前生大種而生者,大種眼等同用一具大種爲 契經說 大種造色不成。謂若大種及眼等造色。唯 故決定有俱生因。又俱生因。若定無者。 應立 可成能依所依性故。如是之義。後當更辯。 所"心不俱生,有依屬心依心轉義。非無與有 種類。依止於心。繁屬於心。依心而轉,非諸心 心而生。故契經說。若想若思。諸心所法。是心 說心心所同一因生, 因而生。故契經說。眼色二爲綠。生諸心所? 有因果故。謂說心所及與眼識。同用眼色爲 俱時起義。是放俱起及不俱起。非定由因同 起 養 《不同。又說心心所同一因生。亦說俱生時 。因各有殊 山 此 眼及色爲緣。 極成 故知生因雖不同者。 。又前已說。 復說同時諸心所法。依 。那舉竟無。可說 生於眼識。 彼卽應說。 *芽中色等。 是則違前 如是二個經 我終不說 有因緣時 、亦有展 俱 腓 契 依 又 有母母 6芽二牙母子* 6數:

生

生餘類故。謂俱生法、於將起位。非此與彼能 定無俱生因。諸行將生。應無因故。又應餘類 惱種:無學有退。後當成立。又上座說:諸行決 成異生。 或從爭界無漏法種。生聖法已。復隨他欲。還 聚隨他所欲。成淨成染,有情亦應許隨他欲! 界故。卽說有情身中亦有o太過失故。如大木 顧忌心。不能信受。不可聞說。大木聚中。有淨 更復有何非無餘拔。而於佛教所說義中。無 義。彼於後時。一切皆斷。今應說彼除此善根。 未斷。以未斷故。從此善根。猶有可起餘善根 餘已拔。故此經內。復作是言。有隨俱行藝根 乃至廣說,世尊自說。天授身中。白法根種,無 說、我實不見。提婆達多白法猶成如毛端量。 彼能爲無始積集,堅固煩惱對治生因。又更 爾時可得名異生故。若言少故無斯過者。勿 趣。豈成聲道而是異生。非擊位中不起聲道: 作生因、猶未生故。又應求彼二種異因。由彼 無勞難譬喻者。契經已邁彼所執故。如世倉 故。謂俱生法。 一因。二俱得起。此說非理。無證因故。是所許 |故。若是無漏如何本來成就聖道。而 所宗有有多種。體用假實有差別故、未來 說有因,此亦應爾。汝亦不許鬼角非無。又 不應爲無漏種故。 "體若非有,勿謂有因。非兎角等畢竟無法, **豊不已說**。 倒許爲因 豬未生法。不能爲因。又彼如何。於無體 又亦應執諸阿羅漢退法種性有煩 猶未生故。此亦同疑。 將生位中。此非彼因。未說因 非有體法。 無漏法亦不應爲有漏 **岩謂未生體非有** 謂何因 速源

> 所等法。 了、咸。起非無。此俱生因,亦應如是,然。後具 依刹那眼等。 依性。一刹那中、雕難可了。而心心所。非無所 非理說。雖難可了。而養非無。如所依性、謂 因能避定無俱生因義。又彼所說。唯一刹 因生。汝復於中何勞徵難是故上座。都無有 由彼二因。二俱起者。此我已許。謂我許心心 過去法體非有故。非展轉因,未來亦應體非 因過去非過去是因,是則未來亦應同此,如 因。此有虛言。都無實義如何過去。全無有體 唐捐。或應隨界無因而有。若謂過去是展轉 雖 *說一切有部順正理論*卷第十五 有俱生因。故俱有因理極成立 壽。諸所發言。皆非善說。違教理故 有所依性。及諸行法。有俱生因,皆難可了 定無展轉因。然彼所說,又應求彼二種異因 法。即續於此。旣無去來。唯有現在。故應決 有故。非展轉果。又展轉者是相綴言。不應此 無體法。倒執爲因。有體法中。撥無因義。若謂 而可成立爲展轉因。智者應觀此盲阴黨。於 則應許過去諸法定成因性。 不應正理。若未生故不得成因生故成因。 無。何無因義。不說因證。而執未生非法生 有 而引果用 。皆由前生自類因起。及由俱起異類 又諸業果。一刹那頃 獨未有故。說爲未生 **岩爾執有隨界** 由此決定 7. 雖難可 一體旣非 歽 此 是

等

"彼言我說於此無連。

阿 順 正理論卷第十六

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

是已 辯差別品第二之八 | 辯俱有因相。第三同 類因相云何。 頌

曰 如 同 綇 因 九相 地似 自 部 地 前 生

道

展

轉

等

滕

爲

果

類、如善五蘊與善五蘊展轉相望爲同類因。 日。能養能生或遠或近諸等流果。名同 '應知此因。唯相似法'於相似法。非於異 行 生 亦 聞 思 所 成 等

說。有餘師言。®羯賴藍位。 能與●十位爲同類 四蘊。相望展轉。皆不爲因。劣異類故。若就位 四果。色非四因。動力劣故。有餘師說。色與 是色果,四非色因。性下劣故。有餘師說。五是 染污無記。應知亦爾。有餘師說,淨無記藏。五

類 類色爲同類因。由此方隅。一切外分。各於自 有師言。前生十位。一一皆與後生十位。各自 應無有因。最後老色,應無有果。故理不然。復 後位望前。 |由衆縁和合資助,而得生長,現從井下掘 "如應當說,譬喻者說。諸色決定無同類因" 。頞部曇等九位,一一皆除前位。與餘爲因。 但有緣義。若爾最初*羯賴藍色, 要依前後立同類因。非正生時已越後位。未 世。亦應非有由異熟果。望異熟因無前後故。 障礙。望未生者得說爲前,又異熟因。於未來

出泥中。有芽生故。非於地下。曾有種生。芽

所說。故本論言。過去大種。未來大種。因增上 從何起。故知色法無同類因。彼執遠害本論

時

已定前後

非未來法於正生時作用別餘

前後。約世定故。過去諸法。雖皆是前

而取果後現通

有作用。如餘未來。過去唯前。未來唯後

第義故。豈不諸法於正生時已能獨除 未來因義。未來何故無同類因。彼無前後次 生與後生法。及說過去爲現未因。現在但爲 過去有因果故,若如前說。通攝本論所說前 去與未來現在爲同類因等。於義亦闕。不說 於義便闕。不說與未生爲同類因故。唯說過 滿同類因相。唯說前生與後生果爲同類因 前生。與後相似。生未生法、爲同類因。是謂圓 其所應。皆如是說。此爲一切。不獨前生。謂唯 如說欲界五部所斷。靜處無色。各四地中。隨 是乃至。欲界修所斷。還與欲界修所斷爲因。 見苦所斷。還與欲界見苦所斷。爲同類因。如 謂九地,謂欲界爲一。靜慮無色八。此中欲界 自地。部謂五部。謂見苦所斷,乃至修所斷。地 部自地。唯與自部自地爲因。是故說言自部 於相似法。皆可得說爲同類因。不爾云何自 者。應生一切。或全不生。無定因故。爲諸相似 者 似順文,而實達理。又非許色有同類因。於理 合。牙等乃生。若彼泥中。無同類因,而得生 於文。有所違害。然從井下掘出泥中。有茅生 如次說爲因增上故。無方逃難矯設此言。 '被先有種。闕和合緣。未生芽等。今緣和 切切 雕

由增上線有近有遼 過失。所以者何。等無問緣: 本論言。若時此法,未至已生,非等無間,無斯 時故。若爾等無間應同此說。然本論不許。故 前後故。就三世說無時非因。意顯更無第四 後方成故。如是過難。前已釋通、謂非未來有 言。彼非善釋。以未來法正生位前非同 爲因。殄諸障故。依此密說無時非因。然經主 此未來亦定應有。謂有爲法於正生時。 宋來雖無。而此意說能爲因後無時非因。 失。未來旣無同類遍行。如何可說無時非 說故。有餘師釋:雖此通依六因作論。而 遠此過。此依俱有相應異熟。通三世因 **登不過現與彼爲因未來非因。便違此說** 果。和合作用,是法差別因緣和合。法行異位, 許故無失。約位非體。由和合作用位。 本論說。若法與彼法爲因。無時此法非彼因, 合作用位。果非體果、理雖無過、文而有違。 是異位。從異位生。同類果因。名爲異位 法行異位。非雕體成。然異位行,亦非即體。 無。若同類因、未來非有。豈不因義今有本無。 建立、未來非有。若異熟因、就相建立、未來 果相別。雖離前後。而無上過。故同類因,就位 互爲因義。是則違害發智論文,彼異熟因。 能邁互爲果。則應許有果在因先。亦有二心 等流果。善等無別,者無先後應五爲因,既且 為因 應互爲果 互爲因果。奥理相違 旣無理 成後位。以已作用。取彼爲果。若爾異熟因亦 可立前後。要至現在已生位中。方 勿未來有。此彼非類,所以者何。此同類因與 機開避力 非正 簡 。果非體 未來。 類因 密意 故 無有 齿 生 又 無 如 如 和 與

樂法。文雖不學無涅槃法

義准理門顯

者唯辯二種異生。謂有般涅槃法。及無般涅 初無漏心。有作是釋。彼文不辯同類因義。 何 决定當入正性雕生初無漏心。

入正性離生補特伽羅初無漏心.

及餘異生

來所有諸無漏心。皆非心爲因

何故唯說彼 然彼異生未 論當云何通。如說云何非心爲因法。謂彼已 謂眼等六根。所緣者謂色等六境。又品類足 應異熟因。果者謂增上士用異熟果。所依者 果所依所緣。應知彼文因者。謂能作俱有相 足論當云何通,彼說諸法四事決定。所謂因

定依有漏。若無漏道。展轉相望 增不爲因故。言同類因唯自地者。定依何說。 來世。於彼未來染污腹識。緣而未斷,是所隨 有在心後同於過去、謂有同類逼行隨眠在未 故"有餘師釋"此說未來亦有四句。不言未來 現在。望餘未起。可立爲前。對此可說餘名後 無後故。然說未來如過去者。顯正生時,必入 彼於未來應立三句。除所隨增不能爲因。彼 句其理可然,未來如何可立四句。有作是釋。 過去染汚眼識。未來染汚眼識亦爾。過去四 所餘緣。若他隨眠 若不同界遍行隨眠。如彼 同類運行。即彼隨眠。若不緣此 設緣已斷 若 能爲因亦非所隨增者。謂諸隨眠、在此心後 即彼隨眠。綠此未斷及此相應隨眠未斷,不 亦所隨增者。謂諸隨眠。在此心前同類遍行。 後同類遍行。即彼隨眠緣此未斷。能爲其因。 斷。爲所隨增不能爲因者。謂諸隨眠。在此心 隨眠。若不緣此。設緣已斷及此相應隨眠已 隨增者。謂諸隨眠在此心前同類逼行。即彼 增。或不能爲因。亦非所隨增。且能爲因非所 隨增。或所隨均。不能爲因。或能爲因,亦所隨 污眼識所有隨眠。彼於此心。或能爲因。非所 因。識身足論。當云何通。如彼論言。於過去染 初無漏心。是非心爲因法。餘心無不以心爲 漏心。皆非心爲因。然彼若入正性雕生。 畢竟非心爲因。雖彼未入正性離生者。 餘師釋。彼文亦辯同類因義。然彼唯說。若心 由此義难亦有異生決定不入正性離 有 謂 彼既說。有餘異生決定當入正 皆與 性離 生 唯有 諸無 九 套 有

爲因。亦與有身見爲因。卽所除法。是誦者失。

應苦諦。諸餘染汚苦諦。或有苦諦。以有身見 因。非與有身見爲因。除未來有身見及彼相 當云何通。如彼論言。或有苦諦,以有身見爲 有。次後當辯。如是善通發智論說。品類足論 斯示有餘意文。有餘意文。處處有故。於何處

文無此言。

彼論但言除未來有身見相應苦

諦。無及彼言。設有如是言,准義應知謬。施設

定取自果。等無間緣。則非決定。有已滅位。方

類等無間緣。有餘師釋,次正生後,此同類因,

位。住種法中。至已生時。正能取果。

。故因非 。於正生 若至

同類因者。如種子法。

有開 名巳開避 避

能

要已生

時

有開避

力

B

取自果。故不可依正生時說。毘婆沙釋。爲現

二門。如彼處說,此亦應爾如此處說。彼亦應

能顯示諸所作文有有餘意有無餘意。

何須

非善於文。無斯過失。轉彰論主於文巧故。謂 爾。然經主說。如是作文。獲何功德。唯顯論主

同類因,更無勝故。又諸已生見道修道。及無 後從苦法智至無生智。爲同類因。是名爲勝 如是廣說。乃至已生諸無生智。唯與等類爲 智忍。爲同類因。是名爲等,又卽此忍。復能與 劣因故。且如已生苦法智忍。還與未來苦法 諸無漏道。亦非一切爲一切因。爲等勝因 道。依於九地。隨其所應。當廣思擇。又一地攝 道。爲同類因。如依九定。初定專道。餘定聖 擊道。爲同類因。卽此通用依九地定九地學 所有處初定聖道。 此唯用依初二定九地擊道。爲同類因。非依 九地聖道。爲同類因:非依上地。乃至若依無 定九地聖道、爲同類因 上地依第三定。初定聖道。除依初二。與依餘 除依初定。與依餘定九地聖道 上壓道爲因。以性劣故。依第二定初定聲道。 類因。即此唯用依初定遺爲同類因。 等道應知亦爾。於依自上有。於依下地無,謂 與誰爲因。謂等勝果。加行生故。非爲劣因: 依初定初定聖道。 定專道,有依初定。乃至有依無所有處二定 同,展轉爲因。同種類故。然非一切爲一切 故。非諸地愛執爲已有故。由是道器。雖地 道。九地道諦。展轉爲因 九地。餘無等引。非猛利故。皆不能發。無漏聖 地 無漏道。爲同類因 。亦不違理。如何後生勝無漏道。 道。隨其次第。與三二一爲同類因。展轉爲 爲因 謂四靜慮及三無色未 與依九定九地聖道爲同 唯與依此無所有處九地 而不違理。 即此唯用依初二三 "所以者何"此非繁 爲同類因 **須至中間。** 離言後生勝 能與前 。不用依 非 因

囚

根道 諸蘊相續。可有轉得獨覺佛乘蘊相續道。 道故。謂卽由彼隨信行根諸蘊相續。可有轉 言 如是理。故有說言。雖無是處而假分別。若見 得屬隨法行蘊相續根。 不爲因。亦無此失。諸鈍根道。可有轉成利根 隨信行道。與未來世畢竟不生隨法行道。應 **陟聲聞道者**。 生如是根性所攝已知根。即望前生如是根顯示有餘意文。今此文中。有何餘意。謂依後 前說,有餘意文。處處皆有。即是此等。故應 道作佛道因。 亦應聲聞乘道得作獨覺佛乘道因。 爾有情各別相綴。法爾安立三乘菩提。如是 依相續轉諸無漏根。如說有用世第一法。若 性所攝未知根。密作如是言。爲所緣增上非 當知根爲所緣增上。非因非等無間。如是具 知根。於二根亦爾。此無相達。有餘意故。如次 故,若爾應與本論相違。如說已知根與未知 類因 無學退已。於修道中。可有轉生利根義 有前生無學聲道。 種種*性。無學望前應知亦爾,然有差別。謂 何理爲礙。一切有情。各別相顧。法爾安立六 續求來決定不生利根*種性見道。爲同類因。 爲前生劣因。前生鈍根。種會性修道。與自 **据信行道**。 等無間 諸鈍根道 。有出觀者。隨信行道 劣故後生故。此文但說已起作用 隨法行道,無容更生。是則前生 無容更生餘乘道故。者爾已昇 無期過失。性極遠故。 與鈍及利 故根差別。 於自相續後生修道爲同 非由已昇聲聞乘道 為同類因。 與乘不同。 亦有轉得隨法行 。由此故 獨覺乘 若已昇 依 相 成 胧

中八因。乃至上上。唯上上因 各有九品。謂下下等。若下下品,爲九品因。下 說亦無過有餘師釋。得盡智時所修欲界思所 成。而極寂靜。似修慧故。名修所成。思爲彼因: 是釋。即於欲界。有勝方便所攝善根。雖思所 地爲因。依有漏故。如何彼說思爲修因,有作 然世間法。唯與自界。爲同類因。前說自部自 成無修所成。若於色界有修所成無思所成。 成法。與修所成。爲同類因。 登不欲界有思所 非聞思所成因。以無故劣故。有餘師說,思所 繫修所成法。唯與自界修所成法。爲同類因。 法。爲同類因。非聞所成因。以彼劣故。無色界 成。因色界無故。修所成法。唯與自界修所成 成法。能與自界關修所成。爲同類因。非思所 類因。非聞所成因。以彼劣故。若色界繁聞所 所成法。能與自界聞思所成。爲同類因。非修 加行生故。唯與等勝爲因非劣,如欲界點聞 取修所成等因聞思修所生功德。名彼所成。 所成因。欲界無故思所成法。與思所成、爲同 生法其體云何。謂聞所成思所成等。等者等 世間法加行生者。亦與等勝爲因非劣。加行 爲但整道唯與等勝爲同類因,不爾云何。餘 因。云何名爲或等或勝。由因增長。及由根故。 類 見至非時解脫道。隨其次第。與三二一。爲同 隨其承第。與六四二。爲同類因 遺 《法。是阿羅漢修慧果故。似修慧故。名修所 思為彼因 (因。此亦准前應知不定。諸上地道) 唯 |利道因。如隨信行及信勝解時解脫| 。說亦無過。此聞思修所成諸法, 者隨法行及 。爲下地 生得 道 此

無漏法。 果已。容有練根起勝無漏現在前故。彼應簡 果退下果現前。 誻 忍得、彼雖後生。 因 無漏法因。有。謂前生勝無漏法。 已生苦法智品。以果必無在因前故。或同類 所定得非後生因 有。 所得之果。或等或勝。頗有一身諸無漏法前 法。又一切滕。於一切劣以加行法爲同類因 生金剛喻品。與自種。性。下位未生諸無漏 不生苦法智忍俱品諸法、如是乃至。諸有已 漏法因。有謂已生苦法智品,於自種,性未來 故有問言 因得下劣果。勿設功用而無所獲。因如是義。 品。隨其次第。館與四三二一爲因,有餘節說: 四 總有四種。謂異熟生。威儀路。工巧處。化心俱 治有九品故。可施設有九品差別, 設有九品差別。染汚九品。准此應知。 展 因 善法 一心中得一切故。然由現行異點九品。可施 得。 。然此同類因。與果功用。無有窮盡 靜慮果。非上靜慮果下靜慮果因。非加行 《靜慮煖等四法展轉爲因。 又欲界化心。 切相望展轉爲因。同一縛故。此說非理。 未來無故。頗有前生諸無漏法非後已起 [。以彼劣故,又生得善。亦有九品。 轉爲因。容一一後皆現前故。 前勝後劣。 奥 加 如前已生苦法智得於後已生苦法 行善 頗有已生諸無漏法非未生位無 用答所問 爲同類因 而是劣故。如是一切 准此應知。 經主此中以 謂未來苦法忍品"於後 此非決定 退上 非 加行善爲生得 於後已起 有餘師說 無覆無能 非如異 復由對 切相望 劣 有 定

因與果功用定有窮盡

諸阿羅漢

受同

頮

起

無隔越故。又如毛角能生清章

彼

(言非理)

應增。便無不成能治道者。如是等失。彼不可 現見善惡 無能 等喻。於證無能。外物相生次第安住。內法不 難遇異緣於中間起。而後生位。 還以前時同 雕,又見世間,習學書論工巧智等。已得堅住。 治應增。則永應無解脫苦義。 角生蒲章者,是世俗論。與理相違、若許相生 稍等類,次第生中。無訛性同。可有因義。心等 相續而轉。非非莖等。時分不定。故內外別,又 者、善心多時相續而轉。諸智欲者、惡心多時 無定。又諸外物。時分決定。內法不爾,故喻 有莖生。非莖無間可有芽生。善惡心生。大第 善心無間,不見定有如是心生。 又芽無間可 類相續爲因而起。故同類因。亦有隔越。種芽 自類有間無間,皆得成因。如是已經同類因 爾。故喻無能。如種無閒定有芽生非莖葉等。 糞煖等。於生蒲草但作順緣。故同類因。唯於 無簡同異。何不從二各二果生。然彼毛角如 相 一類。次第生中,善等性殊,不應爲喻,言從毛 第四相應因相云何。頌曰 謂由功能勸勇教等力殊勝故、修觀行 隨 增 時 餘 滅 故 、又習所治能治 又修能治 所

義等。又近遠因 雖俱成就,而於生果,亦有勝能生果,而成就者。生果力强。强弱雖殊、爲因據成就說,此說意言。因雖成就及不成就。 皆

心心所法。邁等無間緣。許同類因性。此二與在爲未來因。復有何緣。於阿羅漢正命終位,稱此因相中言。未來現在過去爲因。過去現用無盡。非異熟因,如是義門。曾何處說,覺不應當畢竟不續善根。故同類因,約與果用。受劣。若但因被隨俱毒根,善根生者,善根斷已,

因緣故。無所開避等無間果。是故亦無能開正命終時,無無間生心心所法。由闕和合生果等非俱故。等無問緣,由開避力,諸阿羅漢

何,不取而與。理不成故。有能取果而不能與。

|耶。總相答言。諸與果者。必能取果。所以者「故於此中。有作是問。 同類因與果亦能取

謂阿羅漢最後諸蘊。以前諸蘊雖能與果而

加行遇等助緣。而見善根積集有。異。故知因未窮盡便般涅槃。又於聽誦思擇等業,雖同

。非唯此生。然說隨俱善根力故善根生者。

因

果滑木盡

而涅槃故

。非同類因定能生果。

有同類因。由有障故。果或餘時起。

。或永不

同言。顯所依一,謂若眼識。 要同依心心所法。方得更互爲相應因。 異身同囑。應說相應。故說同依。總邁斯難。謂 故時境行相別亦相應。 論曰。唯心心所,是相應因。登不此中無簡別 依。相應受等,亦即用此眼根爲依,乃至意識。 人相應法 相應因決 。同依意根 定 。應知亦爾。今應思擇,眼 **設簡別言。此三同者。** 心心所同 '用此刹那眼根為 依 此中

性。有異說言。定應唯許於無間果立同類因

又不應言善惡無配心次起位。

非由前念為

.類因後念心起。

山見世間種芽莖葉蓓蕾

。無間爲因。相次而

果。不相似物,次第生時

當起。故不可類等無間緣。

邁後位立同類因

通近遠 叉所引果,無有限量,非所取果必定

避力。故進最後法等無間緣相。

然同類因果

等識所依諸根。故契經言,眼見色已。生憂喜 說諸眼識同一所依。又無間依種類同故 義。說眼識等同一所依。非就長時種類依義。 别 各異。何勞致問。o諸識所依 應因卽供有因,此中二因義有何別。非 相應二因何別,且相應因法亦俱有因。有俱 相應故、非種類一多事俱起。共相應故 俱有 時依行相境事皆同,若異時依。異行相境。不 難 但 那 貫 刹那眼根爲依,乃至廣說,碩中旣闕同時之 時同依。故彼釋中。自攝二義。謂者眼識用此 種類同依,是故頌中。應如是簡 謂心心所。屈 捨。又契經說。以服爲門。唯爲見色,此等皆說 眼等識爲相應因。世尊亦依種類同義。說眼 耳 住等,是俱有因。若展轉力同緣一境。是相應 相應因。同一果義是俱有因,又展轉力同生 因即俱有因。由此二因義各異故。然即一法 因。有餘師說,由互爲果義立俱有因,如商倡 第五遍行因相云何。 商侶同受同作食等事業。其中闕一、皆不相 相依共遊險道。由五平等義立相應因。 應。是故極成五爲因義。如是已辯相應因相。 《故。岩爾何故知同依言。唯就俱生剎那依 等根。所依性同 相應因,亦俱有因義差別者。不相職義。是 "非時依異可有相應" 說相應因決定心心所。又相應言。足逃路 。若謂釋中攝故無過。應所造頌不說同依 如何得o知此同依者。 。何緣說彼能 頌日 但說相應。即 非一種類是一刹 依性難同 化依之識。 知 丽 所依 和應 即如 一切 類

同類因 境故。一一遍惑。皆互能令生起堅固增廣熾 見境故。由諸遍惑展轉相望。皆能遏緣所緣 **亂。雖復諸因無各別體。而諸因義互不相雜。 遍行。應望餘部成同類因。是則諸因應成雜** 類因一分是遍行因。彼師意說。遍行因義。 彼差別。有餘師說。俱有因一分是相應因。同 爲彼近生因故。今彼增廣及熾盛故。唯生自 故云何自部增盛。由二因門所長養故。由此 盛 生起堅固。而不能令增廣熾盛,不能遍緣我 固增廣熾盛。我見遍緣諸愛境故。愛令我見 惱。及彼眷屬。亦生長故。於自部攝諸煩惱中。 立,亦爲餘部染法因故。 品 正現前時。俱時有力。取五部果、又已如前設 而自部果增盛非餘。故彼二因亦有差別。何 類遍行二因。有何差別。雖同時取二等流果。 愛亦能生有身見。二差別相如何可知。自部 同類遍行二因何別。由有身見。諸愛得生。諸 別。此因勢力。 因 一因。亦有差別。謂執我故。能介語愛生起堅 足 一故此⁹二因。非無差別。 法。與後同地自部他部諸染汚法。爲遍行 何等名爲遍行品法。 |因何別,無遍行因,唯生自部。謂遍行法。 切染污法因。是宗所許不應爲難、故品 行法能爲五部。 說如是言。云何見所斷爲因法 遍行因者。 行謂 然不應理。餘部亦應是同類故。則非 前 越同類因勢力而轉。 謂前已生遍行隨眠。 逷 、染污法因則見所斷。 由此勢力。 随眠品中。 爲 一時一品。能爲同 П 地 染 誚 餘部煩 故別建 當廣分 因 誘染 及俱 應 gp

用。謂貪隨眠於壞耽著。能爲 類果與餘別故。名逼行者。 如是難,者說諸見疑及無明 爲遍行因。 逼行隨眠。 現在逼行隨眠。 故。非一果故。有逼行隨眠非遇行因: 所隨墳。彼相應法。除所隨增生等。復除能緣 成因義。於異生位。修所斷染法,已用見所斷。 世遍行隨眠。 五部,彼諸法得。非邁行因。或前後故。性疎遠 遍行隨眠。爲五部因。能緣五部。 亦是五部之 因。放雖已斷。而因可說。應知此中過去現在。 爲遍行因。若法與彼法爲因。無時此法非彼 彼近起故。彼於今位。云何爲因,非彼於今方 **薩。伽耶見。皆已斷故。無有愛等。隨其次第。** 愛重瞋恚纏諸慢類中。 曾不現起。 斷見邪見 **斷法。亦能爲因。何緣諸聖補特伽羅。於無有** 不善因。退故成就。說爲未斷。是故無失。若已 見道。必無退故:欲界染無記。皆見所斷故。唯 已永断, 聖人退位。見所斷惑。皆已斷故。一切 此染汚思因雖具有不善無記。而無記因,先 欲退最初已起染污思。依未斷因。密作是說。 汚法。 有法是不善唯不善爲因耶。曰有。謂聖人雕 染污苦諦。若爾應達施設足論。如彼論說。頗 有身見爲因。非與有身見爲因。廣說乃至。除 法、謂諸無配有爲法。及不善法。或有苦諦。以 未來有身見及彼相應法生老住無常。 有邪見令貪隨眠於諸境中耽落熾盛 及見所斷法所咸異熟。 有俱非謂所餘諸法 '有逼行因非逼行隨眠。謂過去。"有逼行隨眠非遏行因,謂未來 一果法有俱是 非遍行中亦有此 一切邪行根本。 궄 有於此中作 謂過去現在 何 無記爲因 。生異 諸餘 如

因如種子。此因如飲食。此因如醫藥。此等因 **害此因能牽引。此因爲所依。此因如助伴。此** 此因令生,此因令滅。此因令彼。有此因不。爲 辯遍行因相。第六異熟因相云何。碩 義 因能招諸果。謂於諸果。此爲近因。此爲遠因 法中。都無真實作者作用,然復說有無量種 復因義甚深難了。無邊差別。非易可知。謂 果。有貪隨眠樂生死已。能引邪見。謗滅道者。 此一部中。展轉相引,非於異部。故亦無違。 善本。而非暫起。頓引自他五部染。法。為等流 著境界。亦與邪見爲展轉因。乃至引令斷諸 則 质 隨眠。通緣一 染污法。爲等流果。此彼何別。得如是耶。遍行 及彼生時。不障礙故。逼行隨眠: 用及增上果。 別故。不逼隨眠。總以五部諸染汚法。但爲士 五部果。非餘貪等。理定不成。此難不然。因用 令謗滅道。是故唯執見疑無明。爲邁行因·生眠令樂生死。如是有貪樂生死已,能引邪見 眠令樂生死。如是有貪樂生死已。館引邪! 引彼令斷善根。 是有貪亦令邪見於自所緣熾盛增 不如是。緣境狹少。功能劣故。雖貪隨眠耽 `差別無邊。唯佛世傳。所行境界。如 。幾已生時。便能引發同異類果。不遍隨眠。 切有漏法故。勢力堅固。燉盛增 展轉可作等無間緣合現起故。 如有邪見謗滅道已引貪隨 亦以五部蹐 廣 乃

●今於此中。因是何義。 論日 故 故契經言 諸有情類 7於此中,因是何義。謂隨業法,能別有情,。隨其所應。此因能威異熟果故。名異熟因。 。唯諸不善。及善有漏。是異熟因,異熟法 異 孰 因 不善 勝劣高下 及 善唯 由業所別 有 潚 叉

異佛觀所化宜聞差別。說法有殊。阿毘達磨。 等流"而彼異熱。非彼等流,故知異熟等流果 其類衆多,又如同類異熟二因。義不相雜。等 遇身業等益。謂樂受生受樂異熟。如斯等證 我遭身業等損。謂苦受生受苦異熟。復言我 意異熟。或復餌受悲號異熟。由善不善。又說 ■異熟業。能盡諸業。又奧經言。現見頒受悅

「果。亦應不相雜亂。雖諸異熟不越

爲生因。又說業令生死輪轉。又言業力、能別

所能牽引。云何知然。契經說故。如契經說業 能圓滿。且衆同分。及與命根。非不相應行獨 因所得。皆名熟故、設許爾者。是果異名。亦

乃至廣說。皆不應理。毘婆沙師。非決定說。六

無有失。此異熟因,總說有二。一能牽引。二

有情,又言劣界,思業所引,應知劣界,即是欲

有。又品類足說。諸命根是業異熟。非是業故

四七

쵫 義 言。毘婆沙師。作如是釋。異類而熟。是異熟 業。至得果時。變而能熟,此一屬因。然經主 熟者。或離因熟。或異因熟。此二屬果,或所造 9主釋。故契經言。業之異熟。義如前辯。言異 熱因。或持業釋,故契經說,異熟生眼。或依 緣無能不招異熟。由力劣故。如朽敗種。餘春 又無漏法。旣非繫地。如何能招繫地異熱,何 毘婆沙說,無愛潤故。如6貞實種無水潤沃。 論。根本法相。今應正辯。何緣無漏不招異熟。 種種身是宿業果。現行煩惱。差別亦然。是則 衆生耽築。此等皆應因於宿業。許亦何失。如 應言果及異熟。若執諸果皆異熟果。 不善。能招異熟,如有水潤諸*貞實種。然異 應同離緊邪論。非佛弟子。且置如斯破愚傍 無明爲因。起貪瞋癡。 宿業爲因。應從因生。 因皆異熟因。經說諸業爲生因故如眼耳等。 言諸業有三果故。若一切果皆異熟者 依異實理 。能作一因,兼同異熟。故唯此一。名異熟因。 謂異熟因。唯異類熟,俱有等因。唯同類 **.**決判諸法。 故 及有經說。有因緣故 皆由宿業"是則經說。 非異熟總攝諸果 應許諸 經不 鋞

壽異熱。壽定設爲所牽引果。此說所起。 顯能 是說。有無對造色得爲俱有因。不可同彼。若 謂能隨順價破妄語。 此業能取無間獄中劫 說。又達本論,如說於此三惡行中,何罪最大 殺生若修若智若多修習生那落迦。 欲界緊身語二業。不能牽引。便違契經 言。便爲無用。顯有對造色皆非俱有因。故 俱有因故。若無對造色有非俱有因。說有對 引生後。而無過失。非爲滿業。亦有斯過,於 起思。麁易了故。無相違失。於欲界中。有時 生中。各別能取色香味等。圓滿果故。依此 展轉力所生故。又非次第一一極微牽引命根 表。亦同此釋,多遠離體一心起故。不許互爲 及衆同分。一心起故。非一心起。無異功能 俱有因"有對造色。爲俱有因,非宗所許。此 不應理故。若許同時共威一果。則應更互爲 言劣界思所引致。此說欲有命衆同分。唯意 起於中唯一。引衆同分及與命根。餘無此 業鳳。非身語業。身語表業。衆多極微,一心所 定不能引命衆同分,不爾便建契經正理。 勝。是故彼釋。定非應理。非心隨轉身語二業 牽引勝異熟者。則不應說於招異熟業力最 同分時非業緣斯亦能招異熟若執非業亦 招異熟業力最勝。異不應爾。要業牽引。 是勝異熟。許唯業招命衆同分。方可得說。 行有牽引力業於異熟,是勝因故、命衆同 意趣故作是說。 切命根。皆是異熱,於招異熟業力最勝 不相應行無是業者。 **豈不此釋轉復能進不相應** 諸有釋此品類足言。 乃至廣 如說 命 由 態 非 經 於 分 能

理故。何緣定知。唯不善法。及善有漏。是異熟 等流言。以不善業無覆無記。爲等流果。不應

人壽短。說爲殺生等流果故。《此於增上。說 而義無別。又諸經中。亦有如是就喻假說。如 爲非黑非白。無異熟業。能盡諸業。故說無漏

所引等流名異熱者。雖彼情計立異名言:

法

前

成喻假說。如眼福田愛說海火母聲。如何知

亦就喻說'若不爾者。諸無。漏法。應有異 然諸契經。邁無漏法有異熱義。說無漏思。

說食等爲樂異熟,此類寔繁。此諸異熟言。皆 如是異熟。又說此夢。有何異熟,又諸世間 之異熟,又言如來者不說此語,即諸時衆。無

亦

由契經說。此四大光明。有何異熟,又契經言 是餘師橫計。彼復何緣。執一切果。皆名異熟

二種施食所嚴異熱,平等平等。又說愛爲受

諸因義。謂有餘師說。一切果皆名異熟。彼亦

應許異熟因體攝一切因。

唯言爲令勿同如

相雖異而品類無雜。

唯言爲遮異熟因體攝

製壓說。業爲生因。碩中及聲。

顯

此因與果

性

白異熟業。有黑白黑白異熟業。有非黑非白 因。契經說故。謂契經說。有黑黑異熟業。有白

熟因。共政 此有六心。如後當說。有時五蘊爲異熟因。共 諸表業。無能起故。有時四藏爲異熟因 警有表業。及彼生等。非於第二**靜慮**已上有 所說,理定不然。於色界中。有時一蘊爲異點 起心心所法。與非隨轉色。而同取一果。故彼 所取果。倘有差別。又諸表業有多極微。無表 容有一時而果異故。表與無表。雖同刹那。而 時能取果故。應一果者。理亦不然。雖能所起 時。故所咸果。非定俱起。謂能所起、容於一 身語。與諸能起。異熟別故。能起所起,非定一 欲界亦有五蘊爲因共 一果。謂同刹那表 故、無有五蘊爲異熟因共減 及生等,有時四蘊。爲異熟因,共咸一果。謂善 有時二蘊爲異熟因。共咸一果。謂善不善色 **藏爲異熟因。共藏一果,謂有記得及彼生等。** 命根等。若感意處。定威二處。謂意與法。若威 有九異熟因。謂三界中。如數次第。三四二種 有記得滅盡等至。及彼生等。有時四瘟爲異 無色界中。有時一蘊爲異熟因。共賦一果。謂 亦有多遠離事。必同時起。果尚有殊。何況能 無表色。及能起此心心所法。彼說不然,所起 不善心心所法。及彼生等。欲界無有隨轉色 **燗咸**:應知亦二。謂觸與法。若**咸**色處,定咸三 品類差別。有業唯咸一處異熱。謂咸法處。即 ,有時二蘊爲異熟因。共咸一果。謂初靜慮 一果。謂有隨轉色。諸心心所法。及彼生等。 果。謂無隨轉色。會善心心所法。及彼生等 ,共咸一果。謂有記得,無想等至,及彼生 一果。謂一切善心心所法。如是總 一果。有餘師說。 共威

門。理決定故。亦非無間。由次刹那等無間緣 異類果。必待相續方能辦故。已說六因。當說 業時即受果故。又業現在。非即果熟法受業 威異熟勢力法爾。然異熟果無與業俱。非造 有一世業三世異熟。無三世業一世異熟。招 等生"種子法然。不應疑問,有一念業多念異 或少或多。如蓮種等。有根芽莖花臺鬚葉種 世定。項目 力所引放。刹那正起。力難制故。又異熟因歐 熟。無多念業一念異熟。勿設劬勞果滅因故。 木種類。但有一莖。如針茅等。 或但有葉無莖 有多根莖枝條花葉種種果異。 種果異。蒲•桃等種。則不如是。0沒沓*波種。 熟。故此不論。業或少果。或多果故。如外種果 觸法。有業能歐六七八九十十一處。聲非異 **觸法處。威耳鼻舌。應知亦五.謂各爲一.身色 觸處法處,若咸眼處。定咸五處。 謂眼身色及** 處 一。幷觸與法若咸身處。定咸四處,謂身色處 **潤色觸法**。 若威香味。 應知 亦三。 有諸水陸草 , 謂各爲

*說一切有部順正理論*卷第十六 說。相應俱有異熟三因。於三世中。皆悉逼有。 非世。不可說彼定時分故 頌旣不說能作因所居義。 論曰。遍行同類。唯居過現。未來世無。理如前 **逼** 行 奥 间 類 Ξ @准 應知通三世 世 ₫ 世 Ξ

所得滅。非滅之得。以諸聖者非求有爲而修

阿毘達磨順 正理論卷第十七

拿者來賢造

*三藏法師玄奘奉 紹譯

辯差別品第二之九 何

等名爲因所對果。碩曰 已辯六因相別世定。必應對果建立因名。 果有為離緊 無為無 因

以所得滅瘟在心中。修行楽道。故道勝果。唯 爲俱有因故。然此非聖正所求果,由諸聖者 道果定非滅得。道於滅得爲同類因。或亦說 道於滅。爲證得因,是則但應得爲道果。誰言 果。是所證果。道於擇滅非能生因。是能證 所得擇減無為、非六因故、擇減於道、非所生 道功用。所證得故。說名爲果。言無因者。道 果。而無有因。雖有此誦、於義無失。謂諸世 **9**許。如汝所言。 豈不汝宗有如是誦。 涅槃是 許。此證得因、離前六因。別爲第七。我宗所 此果非從六因。前說六因生所賴故。若爾應 論日 放道與滅。更互相對。因果是非不可定說,若 極爲衰惱。故於不死、士最所欣。如是所欣由 間。於設功用所欣事辦。共立果名。死於士夫。 說此爲沙門果故,此六因內。從何因得,我說 可說爲果。會未見故。我亦許道爲證得因 滅。豈不擇滅許是果故必應有因。非無有因 繋。如本論說。果法云何"謂諸有爲。及與擇 ,果有五種。後當廣說。今且略標有爲難 因 於

皆非理,無因證故。且彼所言。唯無所觸。說名

名非擇滅。如殘衆同分中。天者餘塵。此

魔空、無觸名空我亦信受。空無觸故。 言唯無

我

彼釋。爲對所問,故說此言。如契經說。善調伏

。我是所依。若爲對問說此言者,不應作是

於我中或兎角等。

可有如是差別言說

此 中 生。說名譽滅。離*揀擇力。由闕緣故。

。餘不更

如契經言。隨空無色無見無對,當何所依。非至。又隨空體。隨實非無。以契經中如心說故。

顯了。蘆筌廳是色法所收。如是詰言。何從而 了此趣所說義趣。妄作是詩。若藉光明虛答 顯光明色館與虛空爲實有相。然彼上座。不

物、此所無故。然經說者、唯無所觸、說名虛 部說 一切無爲。皆非實有。如色受等別有實

筌。已起隨眠。生種滅位。由•揀擇力。餘不更

因。理極成立。此中多類誹謗涅槃。彼誹謗因。

果。無爲不然。是故擇滅。是因無果。是果無

立擇滅 因茲亦辯餘二無爲。此中經主。引經 粉競非一。我今正破經主務因。兼破餘節。成

非有。何籍光明。光明有色有見有對、若無虛

能生後有識故。由如是理。

如有爲法建立因

識非果如前說故。非能生故。便是無常。彼說 何妨少分有不能生。或復無爲亦能生識。然 爲是法所攝。而不能生。依多能生,密作是說。 果。豈不經說。意法爲緣。生於意識。何故無 如聲等。謂有爲法。正生位中。有爲無爲。皆不

有增上果,非許擇減。眼等生時。有能生用。可

應所作已辨。若許擇減。是能作因

應許涅槃。 初念道時。

法。有取與用。設爲有果。未來諸法。及諸無 為障。故一切法。皆能作因。然有爲中。唯過理

無如是用。故非有果。故契經說。

。諸因諸

。能生識者。皆是無常。雖無爲法。是因是

鏖進

故薄伽梵。

。於契經中。

說沙門果唯斯非

非唯爲證。

道修道,非無用得。

世尊說。風依嚴空。爲遺彼疑。復說此語。若空 勿彼梵志生如是疑。如何證知虛空是有。而 語,謂佛先說。風依虛空。後說虛空無所依止。 定顯虛空之相。所謂光明。所以契經復說此 體質有。如契經說。然藉光明虛空顧了由此 非有心熱。又光明色是虛空相。故知虛空其 故。非不如樂。如世傳說。風依處空無作有依 **虚空決定非有。又契經說。虚空無爲,有所作 虚空體唯無所觸。** 且定不可以無觸對。謂是虛空爲決定因、證 用。由今但以嚴空都無。所作可得證非有故。 作。可得如樂。故喻不同。是則前因。應成無 二受。有損有益。所作別故。非此避空少有所 非苦。豈唯無言。說名爲樂。者謂不然。苦樂 定非有。謂彼但說,此是虛空。非所觸對。如 何知彼唯於無觸。說名虛空。如世說言。此樂 能 是則經主此中無因能證

障。故無爲法。無障成因。

說能作因。 而不能生。

略有二種。 故佛不說。

一有生力。二唯無

由不能生故非有

如前思擇能作因

斷,又經說空界成假士夫。及說藉光明確空 雌字無色無見無對。又言空界離色染時。與 有物。應成有爲。此與容界。無差別故。彼有虛 容類彼有無常失。又彼所言。若虛空體。 是實 者一所居。必無第二。虛空無對與空界殊。 無對。空界應然。應如識界說於無色離染時 四 言。而無實理。世尊自說有差別故。如契經言。 重色排障時。即便開避。諸有對色。法應如是 無故。虛空界色。做薄輕妙。不能凝餘 障礙者。由有礙色居彼障餘、非空無爲彼中 同住無違。故於諸位。無起無盡,然壁等中有 障。色法生位。寧是無常有爲所攝。虛空與色。 **空界。是輕妙色,雖不障餘。而被餘障。可是 空界體是障色故。餘色生時。理應開避。 韻虛** 然此虛空。容受性故。非色性故。無勞開避 所執。實不能容餘礙色故。非虛空體被餘礙 有爲攝。如筏蹉子。彼不審思。故作是說由彼 虚空常故。 則有發色應永不生。或應許此是 喻。何所辯成。又彼所言。若虛恣體少有實物。 無常有爲所攝。虛空相者。旣不降餘。亦非餘 色所障礙故。餘色生時,虛空開避。成無常失。 內義已廣思擇。無色等言,若無實義,此所引 所引喻於證無能。調我我依於心說故。 於非有如有而說。 及於作者說言可得。 說然藉光明虛空顯了。 說 .俱斷。若隨空界。不異虛空。 虛空無色無見 但應言梵志虛空無體當何所 此說便成無義利語。 而應說爲如實對問 非於前際說言可 依 又不應 此於 何 虛 Ţ 叉

阿毘達磨順正理論卷第十七

執種子。前於思擇得有無中。已拔其根片無 **岩謂不爾**。 眠及生種子。由種滅故。令未來世惡苦不生。 無用,此非無用,以修道力。能滅未生未來隨 有何別。又雕聖道。亦有不生。豈不修道便成 無差別故。擇力緣闕二種不生。委細推徵。竟 說,已起隨眠生種滅位。由"揀擇力。餘不更 生。名擇滅者。如是擇滅。理亦不成。緣闕不生。 有體。用如前說,是故虛空。別有實體,又彼所 由有用、比知有體。如是虛空。亦有用故。比知 亦應然,可比知故。謂如眼等。雖不現知。而 色。於空無處。色覺生故。然非由此可證色無 李 因 故彼不能蹬空非有。岩謂諸色有體可知。空 故"由斯彼說。但有虛言,又亦可言,無別礙 魔姿。於礙色無生空覺故。彼說非理。即由此 即虛空。上坐不思。言二無別,有餘師說,無別 者。顯彼體多,故有虛空及非擇減。足以雕築 是法。不可言無"無體不應成法性故。諸無爲 中雕染。最爲第一、然此經中、說法有二。無爲 又契經說。所有諸法。若諸有爲,若諸無爲。於 。若由緣闕。後不更生。或由擇力。滅彼種故。 可成多。除此更無餘無爲故。 能爲所緣。生空覺故。若無所緣。覺不生 能證嚴空。別有體故。異礙色處。別有虛 **豈契經說然藉光明光明** 。此種今者從何復生,設種非無。此隨眠 **一彼由何力而得不生,譬喻論師所** ·顧了。故知有異 由此空界非

在現在。 若在未來。彼執無故。與空花等。何有所緣。若 在。定不可執在於過去。已滅無故。豈復須斷。 書 煩惱。可斷彼故。而經說言。修習五根。斷過現 爲合其滅。如是一切。但有虛言。且破彼初所 釋經義。謂無漏道斷煩惱時。無有能緣過現 在。何緣須斷。非於已滅及正滅時。須設劬勞 盡時亦說名業盡。未來衆苦。及諸煩惱 種故。畢竟不生。說名為斯。若異此者。過去現 相續。引起種子。此種斷故。彼亦名斷。如異熟 如是二世所起煩惱。爲生未來諸煩惱故。於現 生所起煩惱現在煩惱。 應然。或此經中。別有意趣。過去煩惱。謂過去 如世爲言。汝等於色應斷貪欲。貪欲斷時。便義。此經意說。緣過現苦煩惱斷故。名衆苦斷。 名色斷及色遍智。及至廣說。過現苦斷,義亦 義。非於過現。登不相違。雖有此文。而不違 断。此永斷體。即是涅槃。唯於未來。有不生 修若智若多修智。能令過去未來現在衆苦永 相無雜亂。又彼所說。遠背契經。經言五根若 滅。唯於未來。諸行闕緣不生故得。由斯二滅 我宗。說擇滅體,通斷三世惑苦故得。說非擇 涅槃體,與後何異委細推究,未見有殊。是故 種雖未滅。有如已滅。畢竟不生。如是不生。卽 断。汝宗不爾唯說隨眠及苦不生。爲涅槃故。 涅槃諸不生法。猶如過去。得障涅槃。故復須 彼得耶,我宗可然。由說通斷三世惑苦別證 宗亦於已得非擇滅法更動方便修能斷道斷 然彼煩惱。當於爾時。爲在未來。爲在現 。便有二心。俱行過故 謂現在生所起煩惱。 亦不應理 老謂 山無

故 優等所緣境故。受想行識。 色等蘊。非唯食欲斷故名斷。由色等蘊亦患 爲體。又所引證。亦不相應。緣過現苦煩惱斷 說 如是亦應釋斷過現言非但據能 緣 煩 理亦不成。過同前故。如何名斷,汝自應思。又 故名衆苦斷。理不成故。言斷貪欲名色等斷。 斷三世衆苦而證。 證立此經,斷過現言。唯斷苦體。故知撰滅:通 未來苦言總故。o亦攝能緣過現煩惱。若爾契 斷未來衆苦體故。亦攝能緣離世煩惱。則應 經不應別說。能斷過去現在宋苦。由如是理 修習五根。應不能斷。若汝定釋斷未來言。是 言。唯斷能緣未來煩惱。則緣離世所起煩惱。 過現言。說斷能緣過現煩惱:即執此說斷未 苦。苦言總故。亦攝能緣。 來言是斷未來衆苦體義。汝必應釋斷未來 修習五根能斷去來現在衆苦, 彼空花者。經無所依憑。隨欲而釋。世傳總說 言。亦應爾故。豈不經說,修習五根。斷未來 經說斷過現言。說斷能緣過現煩惱。斷未來 習五根。應不能斷。所以者何。經不說故,汝執 故汝所言。都無實義。又緣離世所起煩惱。 斷 何可執由斷彼故。亦說能緣過現二世諸煩惱 有種 是無漏心。以無漏心非煩惱故。又非所斷,如 所體無所緣。如何可言緣過現苦。不應計彼 故彼引證。符順此宗。 由此不應定說色等唯據能緣斷故名斷。 **介恋汝說此位斷何能緣過去現在煩惱。** 種已不成 。設復許成 非唯未來隨眠及苦不生 於彼所宗。理非符 亦與貪欲俱時斷 離世煩惱。此豈如 。亦不應理 何綠執此斷 非 心心 售

令不更生。此二何別。又不生法。猶如過去。必

不更生。復何須斷。種雖未斷。而所生法。必不

更生。猶如已斷。動修斷道。應成無用

一量不改

將欲生時

是異生身。

將欲滅位。

初

體:不遠於忍與智相違。所以者何。智與煩惱

横轉變。名煩惱種。及說煩惱畢竟不生。名爲得相違得俱時生故。汝宗唯說。煩惱所依相

。有何法體。不違何法,與何相違,又初聖

別故。後時聖道差別生故。謂我許得別有質

不相違。後亦應然,無差別故。然得非喻。許體

應有煩惱。所以者何。初念聖道。

、旣與煩惱種

住

「後學道時。無有已成無學道失若爾無學。

轉相望安立勝劣。是故決定別有涅槃、能持 展轉和望。說有勝劣。未見有說兎角空花展 名 爲善立。又者涅槃都無體者。如何經說。一切 說 **朋援己宗。經主此中。亦不隨喜。如是有義以** 喻。於證無能。又不應引世俗言說。非廢勝義。 說有言。何不遠理。非汝有物名爲涅槃。可於 諸互非有。定依有說。 後可避聲故。說非有言。謂彼物中。此聲非有。 成。所以者何。假實二有。不相應故。餘種類有 應稱弧此為第一非如是說涅槃為有有義得 有非有中,最爲殊勝,爲令所化深生欣樂。故歎。故諸災橫舉竟非有。名爲涅槃。此於一切 先非有有後非有。不可非有說爲有故。有義 全無涅槃。但應如我所說而有。如說此聲有 苦應無盡期。由有無生。乃至廣說、我亦不說 說。茲芻當知。定有無生。此若無者。生死衆 體質有義成。又佛世尊。定說爲有。如契經 自相。故名爲法。此於餘法。其體殊勝。故涅槃 有爲無爲法中。此最第一。如何無體。可立法 起 隨萬 作是說不可非有有義得成。 其中邁苦有故。即說彼物。名爲非有。故所立 有言即於有上邁餘而立。若別有物。居聲先 應審決。爲於畢竟非有物上說此有言。爲此 曾無說故。雖說此聲有先非有有後非有。而 得成。說有無爲。應知亦聞,有雖非有。而可稱 。如何說無於無中勝。現見諸法有自相者。 「不相違。 水後便違無差別道, 故汝宗義非 拾異生身 如何可說無爲有言。是故有言定應不 、雕彼有何別 。若於畢竟非有物中而 煩惱種。與初聖道 世俗有言尚不

得此道所治相違所依身故。

安住此等無間

依身故。如是安住。後學道時。應成無學。已

,已得此道所治當起煩惱。後有畢竟相違

道

時,何所未證,求解脫道,已得涅槃,進修何

得當起煩惱後有畢竟相違所依身故。

無間道未生時已能永滅諸煩惱種。

故於安

叉非

如汝所宗。諸煩惱得。非未永滅煩惱種時,名用。無斯過失。初念聲道與煩惱種。俱時滅故,

唯是不生。如何名得,由得對治。證得當起煩

惱後有畢竟相違所依身故。名得涅槃。若爾

纔得初念墾道應得所治煩惱涅槃。

當於爾

時

所欣。又未來無"彼宗所許"如何可執無而復

無常過故。阿毘達磨說。諸聖者斷煩惱已。有

。但搆卼言。又說不生爲涅槃體。極爲非理。

退生。其理堅牢。後當廣辯。故彼所說。非智

無先有後無世極成故。又彼論者。所執涅槃

可言斷彼種故名斷過去現在衆苦。

故彼無

義

望異熟。有別體故。非離煩惱有種義成。如何依之說斷。義豈得成。所引喻言。亦非同法。業

鴈

由斯亦破彼後釋經以種子言。

都

如無實義。

應非正見。非實解故。非非有中有辭不靜 無。故不能遜成正見失。又於滅境。思靜等見。 便見名爲斷見是餘見故。然諸斷見。唯緣行 唯行無非方便解故非正者。 應成正見。 見不了涅槃。唯是行無故是邪者是則斷見 起見撥無涅槃。應成正見無倒解故。者謂此 應大肆惑所化生。於非有中如有說故。 登令所化生厭生欣。非有中無勝劣相故。 勝。應如色等實有義成。又若涅槃體非有者。 劣。世寫旣說。雕築涅槃。於諸法中。最爲殊 實義。故唯於有勝劣可成。於非有中。定無勝 雖非有,而可稱數。乃至廣說。但有熾言 而無 相狀差別。非有不然。無異體故。由此所說,有 非有各異耶。如色與聲。雖同是有。而有種種 即爲此相。若爾色聲非有相何別。 別。應爲指陳色之非有,何相非色 與有其相別故。若由相同。應即是有。 此非有有差別者。爲由與有其相同故。 此亦不然。非有與有。相同相別。 放非有隨之亦有差別。如色聲等,非有各異 無體 故彼所言。唯依妄執。 豈不有法有差別 最爲勝。謂唯災橫有體法中。見有勝劣,非於 故諸災橫畢竟非有。名爲涅槃。有非有中。此 說。有雖非有。而可稱數,此但有言如何復言。 有劣。亦無智者。於非有中。有讚有點。然作是 有法性。何極深隱。又會無處見非有中有勝 非假非貨,更無餘有。而許爲有。彼譬喻師 可 依 於畢竟非有而說 由彼唯緣諸行無故。若謂此見於 然彼畢竟非 非於行無非方 。俱不成故。謂 而言色等 登不非有 ;有涅槃。 。若山相 叉若 又 如

己所宗,何反爾斥。雖寄他言作如是說。 如是等類。非有執有。證妄計度。汝常串習。爲 處安計。謂未來法。無而復無。計爲涅槃。過如 計畢竟無。亦名爲有是虛妄故。又彼更有餘 別物。於佛學教所有義利。片無違失。雖彼所 滅。故者涅槃離於苦道、無別有體。但有虛言。 言若許實有朋虛妄計是名爲失。然不應理! 實有宗,見何過失。而不信受。然許涅槃實有 何用說爲第三聖諦。又汝應說。於立涅槃爲 唯是苦無、是則但應說苦治道。 說道便顧所 無境態必不生。如何可見無爲第三諦。又若無 見及說故成第三。此答非理。今難者意以若 去來中當辯此義。如何畢竟絕名言無。而可 苦無故彼苦無說治便顯。 쓾 言。唯於有起。如何非有起此名言。又無如何 說言,此是苦滅。而不遠理。現見此彼指當名 **慧必**不生。而言聖慧兒非有境。何倒過此。 思 有、此於聖諦義有何違。此有違者謂無境界。 成第三論。此中經主。輕掉答言。第二無間聲 顧倒。謂雖於苦見唯是苦。於苦非有見唯非 義云何。登不此言屬無倒義、聖見有無皆無 避歸所收。 位別有無爲。又若涅槃無實體者。如何可是 **惱無別有安樂** 石女兒非勇非怯。 。但有虚言。何義說爲第三聖諦。又若苦滅。 雖如斤斧補特伽羅而有能生障道等用。 又被計有煩惱種子於色等法非即非 若不令無何名能治本依治道爲令 無體覺應名諦名妄。且言聖諦。其 如是亦應有爲差別 現見病無別有調適。 何雕苦道别說苦 * 非有之 許便 。諸苦 宗 且 擁 但應言是誰之滅謂五取蘊。何義說言由五

得至已生位。如是彼彼煩惱得滅。便有此此 二心能遊彼事得故且得擇減。要由二道。初故。如何安立彼事之滅。應知二減屬於二心。 非理。 故。而得言滅。由五取蘊滅故言滅。若無別滅。 擇滅得生 滅得俱時而生 非煩惱得未已減時。其離緊 **邁彼事。第六可成。彼事之無。名爲滅故。彼言** 無間道。與煩惱得俱時而滅。後解脫道。與擇 由滅與事非互相屬。此彼相望非因果故。唯 言。诚若別有如何可立彼事之滅。第六轉聲。 即體、涅槃既有滅靜等相。有體義成。又彼所 應定許體實非無。惟有實物有不成故。又相 或復縱汝知與不知。但許涅槃可名爲有。則 妙離非諸盲者不了青黃謂明眼人亦不見色 實體用。從觀出已。唱如是言。奇哉涅槃。滅靜 勝觀行者,修所成慧正現前時。方證涅槃與 槃。不依相續、體用微隱難可了知。 要具精動 有爲依自相續。體用麁顯。易可了知。然彼混 如眼耳等。此實應然。涅槃實非如色受等及浴。又言涅槃非體可得。如色受等非用可得 眼耳等體用可得。然有異彼體用可知。色等 之垢廛穖己心。宜將此宗正法之水而自沐 婆沙宗所說。不應朋壞法論。勿以彼論惡見 此義已顯。經言具壽。言滅滅者。 撥涅槃。擬爲同喻證餘非有。若質爲護毘 護毘婆沙宗 欲依空花撥 。相屬非唯在因果故。又亦非唯無別體 故說此此減屬於彼彼事。於契經 今詳經主似總厭背毘婆沙 一切法背無肖性。而今於此 。由誰滅

體。二雕苦外有別實體。 此說。謂言苦滅。義有二 **說喻言。如燈焰涅槃心解脫亦爾。** 故說如斯二種滅義。謂或有處說無別體: 得解脫。唯諸蘊滅。更無所有。對法諸師。已 如燈涅槃。唯燈焰謝無別有物。如是世尊。心 名爲涅槃。又許涅槃體唯非有便爲善釋。 靜。此極美妙。謂捨諸依及一切愛。盡雕染滅。 染滅靜息永沒。餘苦不續、不取不生。此極寂 契經言。所有衆苦。皆無餘斷。 各別拾棄盡雕 謂有聖教。能顯涅槃。唯以非有爲其自性。故 故無定因。亦無有過。者謂不然。遠。聖教故 法爾相屬。決定無。亂,斷道起位。能總證得 說。謂由法爾相屬無亂。以從本來貪等與滅 緊。旣同一。得。何用定因。或如先說。先何所 何過。謂一品中一切所滅。一道所斷所得離 何定因。言此屬貧此屬瞋等。設無定屬 放汝應喜。同一斷道所得擇滅。其體非 生雕繁得故。非餘斷道所斷惑滅由餘道 所得。相屬法爾。或能斷道。爲此定因。由道引 言。何因此滅定屬此得,豈非難盡矯設浮詞。 前說過。謂阿羅漢。應有煩惱。或住學道。煩惱 已無。以於後時無差別故。此中經主。復作是 離於苦道,別得擇減。方名涅槃。滅若別無。有 滅 所引二種契經或復有處說有別體 取蘊滅故 相同品。離繁與得。設無定因。斯亦何咎。由 道力。總滅諸結。總得離繫。何用定因。或 我終不許即衆苦滅名爲涅槃許苦滅故。 言滅。 應知煩惱得 途 。佛觀所化意樂不 離苦外無別質 若滅 。彼謂此 時 如契 復 间 通 說 得 有

修無間道。

應無用者。理亦不然。

。涅槃正

治惑苦,方名永滅故彼師說。依此無生。故言

|相違故。如陽與明。又於涅槃。得正生位。所

者煩惱種未滅故者。治道生時。種何不滅

不生。第七轉聲、於證滅有、甚有功力。若謂若

時。已無惑苦。過如前說。則住學道。煩惱應 何異。又若由道,或復由得。苦不生者。初念道 如何破。種雖未滅。有如已滅。畢竟不生 如前已說。若謂種子未滅故者。已如前破。前

是何道果故解脫道 是此道果故若初刹 故定無有能證有因。是故涅槃定非實有。 等。諸實有者。因果爲證。涅槃旣非因果性攝。 實有。有餘師說。無實涅槃。非因果故,如兎角 。如是已破經主誇因,成立涅槃其體 那所治惑苦。 無離繁果。由與滅得俱 巳名永滅。 彼

果過去是因而非許去來是實有性。 性,非實有故。謂執涅槃非有論者。許未來是 果性。此亦應然。又但有言,彼宗許有是因果 言非理。前已成立。虚空無爲。其體實有。非因 故因果

相故。此之所喻。於義何違或燈涅槃:雖無別

"雨非非有"諸行皆是無常性故"其體非無"

依此爲言。亦無有過。又非由此所引契經能

體

建學教。又經所說燈焰涅槃。 雕燈別有無常 由五取蘊滅故言滅。此類寔繁。故我所宗。不

說 我觀實有無爲句義,所謂涅槃。復有經言。

趣說。定有無生。又契經言。有處有職。復有經

爲無障因故。修正行者。爲辦涅槃果名所辦。 假所依者。亦不應理。應成所斷染汚有漏無 理。有餘師言。涅槃雖有。 質有。如一念起雕同類因。彼一切處。無同喻 是因果。此不應責。且應自責。何有果因。而體 所辦是果,或應說辦非果者何。何有體常而 是果是因。由許涅槃是沙門果,故與正生法 性非證有因, 。假所依體。不可得故。若謂諸行卽是涅槃 者許去來是實有者。許涅槃體 而假非實。此亦不

路行滅。 依故。又行有時滅未有故。未雕欲者。有貪等 築汚有漏無常爲其所依'而非所斷。不染無 常性故。非離所依有假擇滅可執。雖以所斷 槃無實。彼作是言。緣涅槃慧。以名爲境。理必 枚 時。不應許彼有貧等滅。貧等無位。方證涅槃 如明與關。曾無假法遠自所依。又許涅槃是 漏常住爲性。又相違故。應非用彼爲此所依。 然。邪正 彼所說。非順正理,有餘復言。智必有境。沒 如何可說諸行為依未見有明閣爲 二見。應相成故。 謂若正見覺了

諸經中有說。三界·三涅槃界。有爲界無爲界:

奥後

。寂靜常住。應成見取 Ľ 切名皆無常故 U

滅故言滅。餘契經中。分明說故。又彼所說雖 耶。減顯了者說因彼滅建立此故。由五取蘊 迦耶是實有物,謂滅非實。但是虛言,緣薩迦 實有物非實顯了曾無有處。是所極成。故薩 皆實有物。世所極成。如緣關等明等顯了。緣 有 滅界。綠薩迦耶。而得顯了。如何定知滅 言滅有自性。若有自性。如何復言滅非質有。 無智人。書此前後相違言論,又經唯說。如是 旣許涅槃非實有故。卽無自性。何用誑惑信 正理。所執減界。與薩迦耶。非即非離 契經言。如是滅界。綠薩迦耶。而得顯了。此違 難見。以其自性極難見故。如何非有可說自 如世尊言。如是句義。甚爲難見。謂一切依。皆 說名即涅槃。故彼所言亦遠正理。又上座說。 許說名即是無。諸說涅槃有體論者。終不許 槃 而薩迦耶の是實有故。離彼得滅名爲自性。 性。自執涅槃非實有故。若謂擇滅,雖非實有。 永棄捨。寂靜美妙。乃至涅槃,如是涅槃,如何 稱實義。而生解故。諸說涅槃無體論者。終不 若諸邪見。誹謗涅槃爲無常性,應成正見: 唯薩迦耶。是實有物。 。然說緣他而顯了者。 "如何可 非實 故

主說

已有義。應本不生涅槃常故。若依此言。

屬已

:無功力。何意故說依此無生。若依此言。 屬

作如是說。我等見此第七轉聲。於證滅有 言不生者。依此無生。故言不生。此中經

於證滅有。甚有功力。道之與得。俱依滅故。以 得。令苦不生。汝應信受。我等見此第七轉聲。 得義。是則應計依道之得。故唯依道。或依道

不生,非唯由道。或復由得增上忍時。已得殊 有涅槃。方求道得。此若非有。求彼何爲。又苦

勝苦不生故。又緣闕故。苦亦不生。應是涅槃。

槃

時,而宣說故。謂於此位,一切餘依。皆無餘

各別捨棄。乃至废設。故不相違。有餘師

證温樂體唯非有。

此經唯就入無餘依般是

斸

迦耶。

而得建立旣無因證。

無體無容由他顯了。

如明等顯緣閣等故。

故 說。非審思求。如言皆是有熱惱故。謂彼經言 涅槃實而常住。世傳於此應有簡別。如是所 色眼球。廣說乃至,意法意識皆是無常。者謂 此十二處。皆有戲論。皆是無常。契經復言。眼 如《契經言。一切法者。謂十二處 又契經言。 **等**厭 冬花。 諸假法。應無有生。又應假法亦即無生。若爾 由常住故。而體實有。又許非實證無生故。則 故、即無生者、理亦不然、唯有立宗、無證因 故 生無。道生已有道退復無。以諸嚳人退生惑 體是實。今生如是迷謬心故。又相續斷道未 有義。若無別物。不應名有。說過如前。又薄伽 相續斷。非別有物。許有別物。有無生言。可成 准前苦滅二義應知。 說。生相續斷。義有二種。謂離有身無別有別, 故。是則汝曹生之與滅。都非實有。何期汝等 **汝宗刹那實法。不許生故。相續是假。亦無生** 爲有故。其體非實。爲無生如生說爲有故。其 實無實。俱說有故。是迷謬言。爲生如無生說 有無生言。世尊不應於勝義語作迷謬說。有 梵。於契經中。但應說言。有生不轉、不應說此 別有。若執無生非假實有不應名有。如前已 各異故。非有不應說爲有故。假實有外更無 如上所言。緣他顯者,是實有故。生與無生。體 生。不轉立故。即是有生相續斷義。此亦非理 有身。而顯示故。有無生者。亦不相違。於實有 **使所言。契經中說,有滅界者。亦不相違。綠雕** 。謂何因證非實有故。涅槃無生非此無生 。則相續斷。應非無爲。又說。涅槃非實有 而今乃成室花差別。又彼所說。 如何定言唯生不轉名

闕故法不生。此中不見決定言說。如何得 擇滅。則爲唐捐。此所說言。有何意趣。表唯緣 起道理法然。依此無彼無。此滅故彼滅。計非 後遇彼類緣和合時。何法能適令不還起,然 非擇滅。隨可生法。合永不生。乃至涅槃得定 許由關緣故諸法不生。非遇彼類緣和合時 闕緣。非遇彼類緣和合時捨非擇滅。如是唯 定有能永障緣。 法若住不生法中。此法必無還生之理 得。夫緣闕者。但是緣無。無法無能與有爲障。 相續。設遇彼類緣和合時。亦無有能捨先所 彼法還起。所例非等。有無異故。謂由闕緣得 不生法。今應還起。對不如許有非擇滅得由 但由關緣法不生者。後遇彼類緣和合時。前 法。令永不起。名非擇滅。若無別法能爲障礙。 擇滅。然別有法。得由闕緣。此有勝能障可生 過亦同前。若謂關緣即緣非有。亦不應理。非障。合法不生。豈不關緣名緣不具。此有何法。 有不能障有生故。由此決定。非唯關緣名非 生緣。若不和合。非不和合。少有法體,何能爲 同分中天者餘蘊。且應詰彼。何名闕緣。謂法 擇力。由關緣故。餘不更生。名非擇滅。如殘衆 應思擇非擇減體。 是故定應離苦集道有涅槃體。常實義成。今 論。皆是無常。不應由斯誇涅槃體言非實有。 說言此十二處。皆有熱惱。即就此說 皆有戲 不簡別。然彼契經。唯依有漏十二處體。密 非諸聖道體非處攝。又彼定無貪等熱惱。 此 八十二處。 皆有戲論皆是無常。 非唯闕緣令永不起豈不緣 此中經主所辯相言。離簡 皆 有熱惱 是故 知 侚 育

得不得。若過退法。名殊勝根。亦不應理。得此 諸阿羅漢。皆煩惱斷。何緣於此殊勝智根有 說得無生智殊勝根故。煩惱不生。此復應思 義說根殊勝名。若此但依無生智說。彼意即 殊勝故。煩惱不生。何用計斯非擇滅體。依何 者不得者。煩惱可生。便有退失無無生智。根 住不生法中。得無生智。此法即是非擇減體 不得。由此准知。必有別法。若有得者。煩惱便 阿羅漢,一切煩惱皆斷無餘。而無生智有得 枳 諸阿羅漢。略有二種。所謂退法及不退法。諸 有二阿羅漢。由此。准知有非擇滅。如契經說 闕故而得。依此密說言受滅故愛滅,又經說 滅。諸緣起支。可名擇滅同對治故。由此。准 是滅言非餘滅故。且彼不可是無常滅。見受 知。離無常滅及擇滅外。有非擇滅。由愛生緣 受愛斸必俱時。綠起經中。說次第滅非次第 欲斷故。此受便斷。此經中辯受愛擇滅。意顧 受得斷故。如世尊言。汝等於受應斷貪欲。貪 常滅相所滅。又彼不可說爲擇滅。言由愛斷 滅時有愛生故。非愛未至已生位時,可爲無 故愛滅。緣起經說故。此云何證非擇滅有。 推所說緣起道理。即定證知。有非擇滅。受滅 得非擇減。如是滅得即因彼心。非因緣闕。又 有無有功能爲有因故。於緣闕位、隨所住心。 得故。非擇滅得。爲即用此緣關爲因,不爾非 由綠闕。此中不說餘不生因。 唯 者。亦有退生煩惱義故。謂退法性。轉得勝 ·乃至堪達。猶有遇緣退住學位。起諸煩惱 緣闕故。旣不說有餘不生因。 以彼但 放知不 四日縁期 生 加

說

切有部順正理論*卷第十七

不復生一切煩惱。然不如是。由此故知。有阿 常滅。以所盡者皆未生故。由此證知,定有別 體同。經說預流盡三惡趣。故知有別非擇滅 可成多。除此更無餘無爲故。又滅與盡。名別 多無爲故。證無爲中有非釋滅。足前二種。方 義。一切可然。而退不成。故皆不爾。退義必 羅漢、以諸煩惱生緣闕故。得非擇減。 體、此盡定非餘波攝故。謂契經中。說預流者 法 有斷所緣能緣煩惱猶可生故。亦非盡言顯無 流緣諸惡趣煩惱可生。故未名斷。此因非會諸 惡趣,要於究竟雕欲貪時。方得名斷,有說。預 彼巴能斷諸惡趣。由彼未雕欲界貪故。而諸 已盡地獄已盡傍生已盡餓鬼。乃至廣說,非 可得。是故上座。勿以己宗雅度他宗亦非聖 生於樂。誰有賢聖說如是言。何聖教中。有片 於夢所說。都無所用。但爲誘引信無智人令 然。聖所說故。且彼所執舊隨界等。如痞瘋人 分別、橫計爲有非熟說故。不可信依。此亦不 上座說。非擇滅名。諸聖教中,曾無說處。但邪 若執但由闕生緣故彼不生者。過如前說。然 說 簡彼令易了知。故本論中。加非擇字。論者意 e法者說。有用五字以於未來亦得擇滅。爲欲 處處說有滅葢等聲。上座於中。何容不忍。對 說。豈不彼彼諸聖教中。雕擇無常二種滅外。 。後當思擇,又於施設。第一法中。諸言顯有 。名非擇滅 得此法故。合諸惡趣畢竟不生。 能邁煩惱。令永不生。得無生智。若有退 世傳所言。 根 煩惱不起。轉 非擇爲先。於未來世。 退法性 。得思法根 。由此勢 應 故

無斯過。得非擇滅故。識不並生。如是所言。皆 可有。豈先有過。爲不並生因。然識不並生。故 綠故。此第二等無間緣。由何故闕。豈不諸識 故知但由得非擇減。 生,此登生緣根境有關。然具根境。識不俱生。 境時。餘識生緣。根境雖具。而於彼彼識不得 以闕緣。根境爲緣。諸識得起。一根與意。專 非聖所言。復有餘師、謂非擇滅由餘故得。 名無事者。是無因義。所以者何。事有五種。一 謝故。能滅諸識永不生者。是則同前。由闕緣 第生故。若依五識。說如是言。由所緣境已滅 應還可退。雖復諸職不可並生。而容後時次 不應理。若得非擇滅。不由關緣。得非擇滅已 並生便有染淨俱生等過。 不並起。以有過故。必不可說諸識並生。若說 不並生故。關於第二等無間緣。復以何緣。識 二所緣事。如有處言。一切法智所知隨其事。 自性事。如有處言。若已得此事。彼成就此事。 故。得非擇滅。令永不生。由此應知。前說爲 於此事患結緊耶。四所因事。如有處言。有事 三所繫專。如有處言。若於此專愛結所繫。彼 無專。不依最初自性專說無爲無事 事宅事妻子等事。故本論中。依第四說 法云何。謂諸有爲法。五所攝事。如有處言。田 。得永不生。應知此即非擇滅體 故非擇滅實有義成。然本論中。說無爲法 **岩間由闕第二等無間** 要先並生斯過方 何容謂 無為

阿毘達磨順正理論卷第十八

*三藏法師玄奘奉

貂鐸

後因果異熟 前因增上果對前六因。當言何果何因所得。碩曰辯異熟等流離繫土用及增上果。如是五果。因離緊果。傍論已周。本所明今當說。於當所因離緊果。傍論已周。本所明今當說。於當所

異熟果。二因體異。二果義分。因果類殊。無相 非理。同類異熟二因所生。義各別故。謂前異 論且辯六因。得餘四果。言後因者。謂異熟因 論曰。於五果中。第三離繁。非生因得,故此 中。說能作因亦有勝力。謂眼識等。於正生時, 故說爲增上。 果 故。後增上果。此因所得、增上之果。名增上 熱。言前因者。謂能作因。於因碩中。最初說 能。故唯不善,及善有漏。是異熟因。名有異 雜過。然異熟體。如熟飲食。於生異熟。無勝功 由先業成。能成諸業。名異熟因。所成異熟,即 言異熟從異熟生。故此不應名無異熟。彼 於因碩中。最後說故。初異熟果。此因所得有 耳等展轉。有增上力。聞已便生於見欲故。於 器世界諸物生時。諸有情業。有增上力。諸可 愛果。於不善業,不可愛果,於諸善業,亦有展 。爲同類因生後異熟。爲等流果。即後異熟。 唯無障住。 同類逼等流 何勞徵話。又先已辯。能 有何增上。豈不卽由無障住 俱相應士用 作因

士用果故。俱有 切皆能定得' 故。有餘師說此異熟因。亦有隔越遠士用果。 故偏說"有餘師言。能作因等。亦有能得士用 類因。雖亦能得所生無問諸士用果。而非一 有相應。獨能獲得俱士用果。是故偏說。又同 餘非等流,非二因得,又土用果。俱者義强。俱 用 類遍行,唯此二因,具足能得俱生無閒二士 士用果,何故但說俱有相應得士用果。非同 類遍行二因無間所生亦士用果。然等流果: 分。義皆無別。諸法功能。 有因非一果故, 體不因自力生故。亦不可說各別牽果。勿俱 非俱生中可有一切皆共同得一士用果。 作用。是則彼應作如是說。同牽一果。故名士 名士用。然經主謂此士用名即曾目諸法所有 用果。此士用名。爲6目何法。即*目諸法所有 功能。如是冥符後碩文說。若因彼力生,是果 士用果。非越士體有別士用。即此所得。 相相似。故因雖二。其果唯一。 俱有相應。 得等流果。果似因故。名為等流。如是二因 如農夫所收果實。 |用果故。俱有相應二因。決定得士用果。是 「因無閒所生諸法。或是或非。一切決定,名 .果.非前二因。是故不說。成等流果唯似自 。同類遍行果唯相似。故彼二果。唯名等流。 如勇健人,似師子故。名爲師子。豈不同 者爾唯應無閒隔越有土用果。俱生中無 非異熟因。俱生無間二士用果。此所無 一用 此等增上。如應當思。同類逼 以阿羅漢最後諸蘊無無間生 此中士用士力士能士之勢 '已辯因果相對決定。 如士用故。名爲士 4 自 果 行 熟俱時起盡。又世現見國主崩時。所王 於中共受用故。若非情果不共業招。應隨異

當 Ħ 正 **辯果相差別。** 異 熱等果。 其相¹ 굸 何 頌

說彼名業異熟。何乃言非。有作是言。大姓住 相續未壞。餘可於中有受用理。故非不共。如 處。一切大梵業增上生。有餘復言。大梵住處。 受用故。豈不大梵所住非情是別業果。亦應 情數亦從業生。何故不說爲異熟果。此不應 非唯不共業所得果。 難。唯不共業所得之果。名異熟故。何故非情。 雜亂故 若異熟果。與因相殊。無難亂故。非有 由此难知 亂。由異熟因。相無雜亂是故但說從有記生 性。無如是失。異熟果體。 **記生、是等流性。如何乃說從有記生。非等流** 同類因。是前異熟等流果故。則應亦說從無 異熟果相。豈不異熟亦以前位異熟果體爲 時。異熟方起。非俱無間名有記生。如是名爲 不善。及善有滿。能記異熟。故名有記。從彼後 綸 養等流。應是異熟,又爲簡彼。說有記生,一切 唯於有情。有異熟故。若爾於彼有情數中。長 應非有情數亦是異熟, 日。唯於無覆無記法中。有異熟果。若爾則 物。無量有情業所共威。豈不已說。餘可 若因 等 異 拡 前 歉 非等流性以等流果與因相似有 彼 有 似 無 爲 力 白 配 法 生因 法 以非情法餘可於中共 爲欲簡彼說有情言。 有爲增 是果 由同類因。相有雜 緊 名由 有 上士慧 祀 果用盡生

用 者。謂善染等。者於俱起士用果中。性 體必有異。受非受等士用果故。 類。二者性類。言體類者。謂受想等。言性類 釋。似自因言。謂果與因,具二相似。一者體 用。果性亦有殊。是故與因非定相似。有餘師 部等流,自部因性,築汚同故。非不相似 如遍行因。在於異部,用異部法。爲等流果他 果。定無濫彼士用果失。豈不亦有等流果因。 ᅜ 可言似自因法名等流果。 相亦爾。豈不俱起士用果性亦似自因 共相亦然。如遍行因。唯是染污彼等流果。 類遍行二因。如同類因、善染無記。彼等流果。 果相今次當辯。似自因法。名等流果:謂 能作因。如前已辞。如是已辯異熟果相 業於所**咸非情果中。有何因用。**業於彼果。爲 業生種種果。 觀 故成多。如是非情,觀自因故。體成一物。非由 養等力起。而觀自類因故成一。非觀地等因 果中。 因。而成一故。謂如莽等。雖因地水時分人功 招非情一 不能招無種種果云何可說無量有情多業同 無量有情業所共威。豈不業體有種種故職 沼城郭山川悉皆各異而實不爾。 所咸、則應一一諸有情身所居室宅園林池共咸者。餘應不可於中受用。又若非情別業 猶相續住。 |彼無量業故其體成多。又見世間。非 有士用果與自因異。 體類性類。 則應一一諸有情身所居室宅園林池 物。無如是失。譬如●芽等。觀白類 **者所王國唯主業招。** 如何不許種種業生非種種果。 故似自因名等流 無等流果不似 故不可說果 岩於後起 非餘 故知 其七 有情 等流 似同 種種 自 何

國土。

因者。唯等流果。定似自因。故似因言。無相濫 非同類。然非温法。隨其性類。各望自部。唯同 失。若逼行因。亦得等流果。何不許此即名同 法生苦法智忍。言隔越者。謂隔遠時。展轉爲 生者。謂同一 有四種。俱生無間隔越不生。如前已說。言俱 果。如是已辯雕繁果相、土用果相。今次當辯。 果 果 果 類因。岩諸遍法。望於他部。同樂芳類。唯遍行 類因 於自部果。實卽同類因。若望餘部。唯遍 何可說彼力生故名士用果。現見於得亦說 所謂涅槃。由無間道力所得故。此旣不生,如 因力所生起。如農夫等於穀麥等。言不生者。 若法因彼勢力所生。即說此法。名士用果。此 證擇滅。如是擇滅。名離緊果及士用果。若全 波 用果。若無問道。不斷隨眠 諸隨眠,所證擇滅如是擇滅。名離繁果及士 **欲界實者。入見道時。苦法智忍。斷十隨眠。所**]離欲界貪者。入見道時。苦法智忍。不斷隨 。謂次後時,由前念因力所生起。如世第一 。此望自部。具二因義。故逼行因。雖得等流 士用果。由 。如是擇滅。非雕繫果。唯士用果,謂全未離 山擇爲因。 滅故名盡。擇故名慧。即說擇滅。名離繁 離繫果相。今次常辯。山慧盡法。名雕繫 而不可許即名同類因 如是已辯等流果 證本擇滅 。如說我財生是我得財義。若無間道。斷 時,更互爲因力所生起。言無問 此忍力。更起餘得 如是擇減。非離緊果、先離緊故。 、離諸繋縛。證此滅故。說名爲 重證本時所證擇 त्तां 重證故 若

相

對受者。 已辦。以無用故。應不更生。非本不生。而可有 之增上果。必無少果在因前生。果在因前。斯 其義。如例應思。如是已辯離繫果相。增上果 果一果。義如前釋。於修道中。諸無間道,各隨 乃至道類智忍。若全未離。及分已離色無色 苦類智忍。於色無色十八隨眠。有斷不斷。所 色十八隨眠。所證擇滅。如是擇滅。名離緊果 其次第二果一果。二果一果。義如前釋。若全 分斷不斷。所證擇滅。有新有本。及有新本。如 第二果一果 分已離欲界貪者。 生滅故。例不生法。可是無常。若行本來都無 雖無生滅。而體非常。此救不然,見彼種類。有 滅。無生滅故。諸行應常。若謂此應如不生法。 有何谷。若未來法。其果已生。是則未來。所作 相。今次當辯。諸有爲法。除在前生。是餘有爲 所證擇滅。有新有本。如其次第。亦有二果二 貪。於色無色十四隨眠。亦有全斷分斷不斷。 證擇滅。有新有本。如其次第二果一果。如是 及《士用果。若分已雕色無色貪。入見道時。 已離分離欲界貪者。 隨眠。有斷不斷。所證擇滅。有新有本。如其次 應知差別士用果名。唯對作者。增上果名。 兼 生滅。例何可說其體非常。故不成救。士用增 生故。亦增上果。彼受用故。對唯受者 上二果煮別。云何應知。對作受者。有差別故。 。非彼力生。彼受用故。工匠所成。對諸工匠 如穀麥等對話農夫名士用果 如是乃至道法智忍。若全未離 **入見道時。苦法智忍。** 於。八隨眠。全斷不斷。 | 唯增上 。彼力 於十

> 及 對 所說六種因中。 五取 非 匠。二果一 果 唯 現 果 何 雅上 位何因取果與果。 二奥 應 知 果 餘例皆爾 亦 去然 頌 Ĥ 於

凶

。若等流果。性必似因。於中亦有體似

此義於後當更分別。 性類。而由有是自聚相續,是故一切皆名能 起。由此爲障。令出定心非於入心無間即 二定及出心果。然由二定是正所求。必 想滅盡定心。由入定心。現在取者。則應二定 乃言能取果者。定唯現在。 此不說。豈不此因能取果用亦通過去。如何 不取而有與義、如何乃言時無決定。然能 說非理、所以者何。此因取果。無非現在。又非 取果與果時無決定。故取與中,俱不分別,彼 何因。而言五因。唯現取果。謂六因內。除能作 於去來。唯此可名有爲作用,於六因內 簡去 異體類,由同一果。於非一果。由同性類。於 謂引未來令其生等。於同體類:能爲種子。 論曰。五因取果。唯於現在。定非過去彼 婆沙。有如是說。其能作因 非現在。又非不取而有與義、其理極成 通過去。無如是事。入二定心。唯現在時, 永不現前。又非不取而有與義。故應取果亦 說。過去諸法。爲等無間。 **邁行二因。但非一切有增上果。可取或與。故** 因 因。此館作因何緣被簡。有餘師說,此能作因 如是能引名爲取果。此取果用、唯現在有,非 故。亦非未來。彼無用故言取果者。是能引 「能取果者。定唯現在。與通過現。應如同類。 3.與二因 。故上所言。此因取果 能生電二心。若出 放本論中作 唯 過 然毘 通過 舱 :如是 無 3] 義 於

阿毘遼磨順正理論卷第十八

三句者。謂不斷善根。於所餘諸位。第四句者, 得。爲同類因。皆取今得。而於今時。但說最後 果、有現已生。如眼根等。爲能作因。 力。令其生等。其能作因。正居現在。彼增上 果無閒生者。即現在時。於無間果。亦取亦與。 謂除前相。又於不善同類因中。亦有四句。第 滅得亦與續時得等流故。 **拾得與今續時初得等流果。** 彼說。理不應然。所以者何。非唯斷位最後所 主於此謬作是言。應說爾時續者前得。今詳 捨得。第二句者。謂讀善根時。最初所得得。經 果。應作四句。第一句者。謂斷善根時。最後所 智等諸增上果。善同類因。有時取果而非與 如順解脫分善根等爲能作因生三乘菩提盡 能作因生苦法智忍等。諸增上果,有隔越生。 生果、先取今與。言與果者。謂此諸因 至過去。其等流果。方至生時。則此二因。於正 此果已生。因謝過去。名已取與。若此二因。滅 流果。有等流果無間生故。謂此二因。有等流 類逼行二因與果。過去可然。現在如何與等 應同此說。然非一切皆容有果。故此不論同 於現在。由此二因取果與果必俱時故:同類遍 總取未來爲自果故。俱有相應與果亦爾 句者。謂雕欲貪時最後所捨得。第二句者 刹那得與今得果。是故應如本文爲善。第 。理不應然。法居現在 諸增上果。有無間生 通於過現能作因中諸有果者。 . 亦如同類遍行二因。 如世第一法等爲 如何前位多刹那 以於斷位先已 心正與彼 . 生眼識 唯 法 同 以

漏法。三所餘法。餘法者何。謂除異熱。餘無記 知此中法略有四。謂染汚法。異熟生法。 初無 說因果已。復應思擇。此中何法幾因所生。 應 果。皆是士用增上果攝。由是故說。果唯有五。 四修習果。謂如化心等。爲諸靜慮果。如是四 水種子等果。及眼識等。爲眼色明作意等果。 皆爲能安立果,三和合果、謂如芽等爲時地 外。別立四果。一加行果。謂如無生智等。遠爲 俱。或無間故。西方諸師。說果有九。前五果 說。異熟與果。唯於過去。由異熟果無與因 相。不善心等。如其所應。亦有四句,例准應 起染無記心。第二句者。謂與上相違。第三句 後句。謂與果時。必亦取果。無覆無記。爲同類 至草等爲大地果。如是一切所安立法。當知 不淨等果。二安立果。謂如水輪爲風輪果。乃 者。謂善心無間。還起善心。第四句者。謂除前 善同類因。應作四句。第一句者。謂善心無間。 得及餘。如理應說。無覆無記同類因中。有順 於所餘諸位。第四句者。謂除前相。有覆無記 類因中。亦有四句。於阿羅漢得時退時。未 "謂阿羅漢最後諸蘊。約有所緣刹那差別。 。乃至涅槃。恒相續故。或時取果。而非與 有如前所說過故 除初無漏。諸餘善法。如是四法。頌曰 應說爾時退者前得。全群彼說 。第三句者。謂未離欲貪。習得,今詳彼說。理亦不然。

染污異熟生 餘初聖

論 E 除異熱遍二 謂 染污法。除異熟因 心心 及同類 及 $\mathbf{I}_{\mathbf{I}}$ 除 囚 和餘生女 生 .由異熟

退離欲時。

最初所得得。經主於此亦作是

1ij 爲六因自性。次第乃至有法能爲一因自性。 法中。何法能爲幾因自性。謂或有法。具足能 因生、一因生法。決定無有。今應思擇。 相應行。如心心所。除前三因。及除相應。除二 逼 生。三所餘色,不相應行。如心心所。變除異熟 因。及『除相應。餘四因生。異熟生色不相思 所生。謂染污色。不相應行。如心心所、除異熟 除因外及除相應。 不相應行。及色四法。復幾因生。如心心所。所 法。為說何等。應知唯是心心所法。若爾所餘 法。除異熟因。餘五因生。此說應理。如是四 貪等貪等爲因。得由得因而得生起。故染污 爲不說非遍行法及遍行得諸築法因。 便爲不說餘部染因。若彼不說同類因者。便 故。彼言非理。所以者何。若彼不說逼行因者。 因生所以者何。邁行因體,雕同類因。無別 是善故。有餘師言。此中應說諸築污法唯四 餘三因生。由初無漏無有前生同類法故。及 @三所餘法。雙除異熟遍行二因。餘四因: 法。及除同類。及言爲顯亦除異熟遍行二因 由所餘法非異熟性故。 餘 因所生諸法。非染污故、異熟生法、除温 2現不善非邁心心所法。 1遍行心心所法。有法能爲五因性者。謂諸 《中有法。 具足能為六因性者。 謂諸過現不 。或善有漏心心所 行二因。及除相應。餘三因生。初無漏色,不 五因生。由遍行因所生諸法 唯 染 如心心所。除遍行因。及除相應、餘四因 應知餘法從四三二餘因 法 或不善遍不相應行 及非染污故初無漏 或無記遍心心所 汚 然實 行因 朷 性 故

雜俱有。有純俱有非過行因。謂未來法。過去 又俱有因對過行因。亦順後句。謂過行因必 有因對相應因。亦順後句。謂相應因必雜俱 雜俱有。有純俱有非同類因。謂未來法。又俱 若俱有因對同類因。爲順後句。謂同類因。必 作。有純能作非異熟因。謂無記法。及無滿法、 作因對異熟因。亦順後句。謂異熟因必雜能 未來法、過去現在非遍行法。及無爲法、又能 謂邁行因必雜能作。有純能作非遍行因。謂 行。及無爲法。又能作因對逼行因。亦順後句。 能作非俱有囚。謂無爲法。又能作因對同類 俱有因。爲順後句。謂俱有因必雜能作。有純 如是六因。自性相望。有純有雜。且能作因。對 因。有法非果,所謂確空及非擇減,復應思擇。 應行。有法能爲一因性者。謂無爲法。無法非 能為二因性者。謂諸未來無記無漏色心不相 色心不相應行。或無記無漏心心所法。有法 著有漏心心所法。有法能爲三因性者。謂諸 過現無記色法。或無記非温心不相應行。或 善有漏色。心不相應行。或不善非逼心不相 心所法。或諸無漏心心所法。或諸未來不善 。有純俱有非相應因。謂諸色法,不相應行 ·行、或無記遜心不相應行。或無記非遜心 謂未來法。及無爲法。又能作 謂同類因必雜館作。有純館 或未來不善及善有漏 謂諸色法。不相應 謂相應因必雜能 或 · 行法。第三句者。謂過去現在不善遍行法: 句 第四句者。謂未來世無記無漏法。過現無漏 爲法。若遍行因對異熟因。應作四句。第一句 無記非遍*行法。及無爲法。又應思擇。 者。謂過去現在無記遍行法。第二句者、謂未 法。第四句者。謂無記無漏色。不相應行。及無 相應行。過現非邁不相應行。及無爲法。又相 來不善及善有漏法。 不相應行。第三句者。謂不善善有漏心心所 無漏心心所法。第二句者。謂不善善有漏色。 應因對異熟因。亦作四句。第一句者。謂無記 心心所法。第四句者。謂諸色法。未來一切不 現在遍不相應行。第三句者。謂過去現在逼 所法。過現非逼心心所法。第二句者。謂過去 遍行因。應作四句。第一句者。 謂未來世心心 謂未來世無記無漏。及無爲法。若相應因對 漏法。第二句者。謂未來不善及善有漏法。第 因。應作四句。第一句者。謂過去現在無記無 行因。謂過現世非逼行法。又同類因對異熟 順後句。謂遇行因必雜同類。有越同類非遍 應行。第二句者。謂未來世心心所法。第三句 三句者、謂過現不善及善有漏法。第四句者。 不相應行。及無爲法。又同類因對遍行因。爲 者。謂過現世心心所法。第四句者。謂未來色 因 謂諸有爲中無能無漏法。 燛 、因。色非色等。諸門差別。 謂六因中相應逼 。應作四句。第一句者。謂過去現在色不相 在非逼行法。又俱有因對異熟因。 謂異熟因必雜俱有。有純俱有非異熟因。 過現善有漏不善非遏 **若同類因對相應** 。亦順後

因對相應因 作非同類因。

亦順後句。

有純能作非相應因。

因。亦順後句。

無漏色心不相應行。

能爲四因性

者。

謂諸過現不善色法。

應一因。通七心界法界所攝,異熟一 聲界及七心界法界所攝。餘之三因。十八界 因。色聲意法四處所攝。餘之三因,十二 攝。又六因中。相應屬行。意法處攝。異熟 三因。通五蘊攝。能作一因。通五蘊攝及非蘊 又六因中"遇行一 六因中。相應遍行。唯四蘊攝。俱有同類異熟 苦集諦攝。餘之三因。通苦集道三諦所攝。又 因。通四諦攝及非諦攝。逼行異熟二因。唯通 因。通見修所斷及非所斷。又六因中。能作一 因 學。餘之四因。皆通三種。又六因中,遍行 異熟,通三界緊。餘之四因。通三界緊。及通不 善不善。餘之四因。皆通三性。又六因中。這行 ●皆通三世。同類遍行二因。唯通過去現在。 繫,又六因中。遍行異熟二因。唯是非學非無 又六因中。遍行一因。不善無記。異熟 之五因。通有異熱及無異熟。又六因中。能作 應知亦爾。又六因中。異熟一因。唯有異熱, 不染有罪無罪。黑白。有覆無覆。順退不順退。 六因中。遇行一因唯是染。餘之五因,通染及 因。通有爲無爲。餘之五因。一會向是有爲又 漏。餘之四因。通有漏無漏。又六因中、能作 緣。應知亦爾。又六因中。通行異熟二因唯有 有發悟無發悟。有行相無行相。有所緣無所 相應法。餘通相應不相應法。有所依無所依。 有對無對。應知亦爾、又六因中。唯相應因 行二因非色。餘之四因。通色非色。有見 因 。唯見所斷。異熟一因,通見修所斷。餘之四 通三世及非世。俱有相應異熟三因。 因。意法意識三界所攝 因。通 因 無見 相 Õ 餘 但

已隨我等覺慧所行、因果義中。 重明了。思擇諸緣,何謂諸緣。碩曰 等因果諸差別相 有四 種 緣 非 絲五因 切智、無能遏 廣辯其相 知 爲

無少

/成立不

由

因

切 由因

佛

肵

性 性 謂別 性 論 百於 **"謂因緣性"等無閒緣性。所緣緣性。增上緣** 。有無量體,然括其義。無非攝入四種類中。 爲顯種類。 此中緣性。 緣一 何處說。謂契經 無 八間非 切 故說性言。意辯諸緣。 即是四緣。 後 法 中,如契經中。說四緣 增上卽能 心心所已 如四所居即所居 " 隨事尝 作生性

不共因。 餘五因 無而功用成。必待因力。如諸造色體本非無 他相續因。二非有情數因。雖諸法性本有非 相 上緣。體俱廣故。又諸因相差別云何,因差別 障住立能作因。非餘因攝。能作因體。攝法普 攝五因及三緣性所不攝義。立能作因及增 周。隨事不同。差別多種。譬如行蘊法界法處 因緣性。無爲何故不立因緣。此如前釋。唯無 法寶法歸法念住等。攝法多故。別立通名。爲 切有爲法。論旣不說亦攝無爲。故立五因。爲 "略有二 者定因:二不定因。復有二種。一者共因。二 功用成必因大種 切緣。無過此性。於六因內。除能作因。所 是因緣性。如本論說。何謂因緣。謂一 。復有二種。 者無五。無有爲法成不由因 一種。一者生因。二者了因。復有二種。 前生因。二俱起因。復有二種。一 一者近因。二者遠因。 因中勝者其唯五因。如 自 復

能自起。

。由如此義。故說碩言

擅立此名。又彼許何諸業煩惱所薦

旣爾何得執爲因緣。又隨外言,非聖教說。但 有。亦非實有如色等法。是故不應執此爲有。 ·可為極成有。以諸假有補特伽羅瓶等可說。 Ŀ 有別體非舊隨界可說猶如補特伽羅叛等假 體不可說。但執爲有。與理相違。非體不可說 言是業煩惱所薫六處。 合行和合有等。此舊隨界。體不可說。但可說 但有言。都無實體。又舊隨界。無體可知。猶如非是色等五蘊所攝。然體是有。可爲極成。故 等五蘊性中隨是一種。或彼應說。何有有爲。 有爲。一切有爲。皆五蘊攝。故若是有。應於色 亦難知。體爲是色。爲乃至識。隨界名舊應是 此爲何相。是種種法,所薰成界。以爲其相,此 界,是有相續展轉爲因,應如色等有體可得, 觀彼隨界。但有虛言。推徵其體。都不可得。故 相續展轉爲因。有體可得如色受等。若舊隨 亦不可即說此爲相續展轉能爲因性。 故、今乘義便。隨彼所執名義有殊。更廣遮遣。 所執種子義破。 爲因性。如斯等。類說名因緣。此亦同前經主 除善根義。隨俱善根。即舊隨界。相續展轉。能 行善根未斷。以未斷故。從此善根。 如是補特伽羅 額展轉。能爲因性。彼謂世尊契經中說。應知 然上座言。因緣性者。謂舊隨界。即諸 無別體。若諸質有色受等法。一一可說、爲 法因多細難了 。善法隱沒。惡法出現。有隨俱 此舊隨界。即彼種子名差別 。咸餘生果。此界非唯 |迷便謂總無 . 猾有可起 有 諸有 惰 因說 相

又所煮磨飯麨成已"所方飯麨相續猶在。彼 多與此相同。煮飯磨髮所喻不爾。故不相 此相同俱現可得 有名。現有極成飯及變故。觀此可說提婆達 無相同。故此喻無證宗之力。然此飯麨。非當 先審。勝義煮騰爲有自性或差別類。爲畢 容有煮磨。依此可言煮飯磨麨。不容有法與 無猾若空花。故喻與宗。不成義等。若據世 不成故。又喻與法。世俗容有不容有故。且 以彼當來極成有故。此喻非理,與所立宗 言。若彼相言,依當有說,如此問說煮飯磨麨, 無。何有相同。今成緣性。故彼所說。但 机。於將滅時。後體未有、體未有故。彼相亦 六處。其相是同。令成緣者。亦不應理。前 成緣性。或彼意謂業煩惱俱六處將滅。與後 性類各別。如何此相與彼相同。 豊得相應令 中。略此相語。此業煩惱,與彼後時相積六處。 言。目彼之相。 相同令成緣故彼相同語理不相應。 有與無有相應義。 與業煩惱。都不相應。如何薰彼可成隨界。 斯爲舊隨界 者此後時相續六處。能國果者。 餘生服耳等故。又因與果許隔越成。何用執 業煩惱俱起助因。盲等唯託業煩惱緣。亦取 須執六處處餘生果。又彼不應定執。 **俱生六處能威果者。則後六處無威果能。** ा 亦應然。豈能威果。應唯業煩惱有咸果能。 六 《相續生者。爲是無聞生異熟者。 處威餘生果。 應言此相與彼相同。然於此 爲業煩惱俱生滅 後念六處 **登不**因果得有相應與彼 至已生時 者 。若業煩惱 者。爲此後 。眼等為 以彼相 有虛 六處 應 等 非 俱

不應理。以非前念六處所生與業煩惱俱行六 生及已生位。俱不可說此彼相同。故所立喻。 相同義。若業煩惱俱行六處。與前無異。而能 如何有力令後成緣。故不可言。與業煩惱俱 處。由業煩惱爲俱助緣,有異相起,非因果故。 尤重過失。順生後受業應難亂。汝宗自許。一 故。如花種等。隣近展轉。能引果生。若爾更招 間因生異熟故。無斯過失。隣近展轉,能牽果 處爲因,能威果者,是則應無順後受業,唯無 故。彼所言。都無實義。若是無間能生異熟六 處共相是同。令成緣性。又此何故令後成緣。 **令後有異相生。成緣性者。則不應說。與後六** 還生自類後業煩惱。如是可說依當有名。有 若言前六處滅還能生後自類六處。業煩惱滅 行六處。勝前六處。與後相同令成緣性。是故 **岩謂如神囊土資熏能生芽等。此亦非理。我** 煩惱所熏六處。更無別緣。而於後時數復生 煩惱熏。勿許同時有因果故。如何從彼非業 義不相應。又業煩惱俱生六處,彼不應許業 類展轉相續。至最後時、能生彼果。故彼法喻。 處相續各別業煩惱滅已。何容後時六處自 相續攝種芽等雖滅。而後果可生。業煩惱六 業所熏,六處相續。牽一果故。《又種芽等。] 中。正立法喻。種應正喻業煩惱心。 〈法非等。設許飯變是當有名、所喩相同。亦 《許哉。又不成故。謂我宗許有同時因。可立 ? 諸業煩惱所熏六處。故汝所宗:理非善立 。汝宗不爾。云何如種糞土資熏。又於此 不可說彼此相同。 一六處應言 。由後未 養等爲因。故彼所數。非爲應理。 又經說生業 業煩惱爲因。如種爲因生於莽等。非莽等用 六處果即說用前六處爲因故。 彼所妄執舊隨界無。以諸善根無貪等性。彼 有。所引聖言。有隨俱行善根未斷。此經遠證 能喻。與所立同。俱不成故。又彼爲證舊隨界 同法喻。岩執芽中糞土與種果體無別。是則 二果續生。 喻。豈得言同。又種羹土。俱有分故。芽中可有 六處相續爲因。生業煩惱所牽異果。如斯法 續俱時。能生異果。諸業煩惱。相續久滅。而計 故所立喻。與法相違。或種相續。與彼糞土。相 生。全無勝用。意處或有與業煩惱同一果義。 威生。可執六處爲其種子。故眼等五。於威當 爲因故。非當六處。六處爲種,非業煩惱爲因 煩惱熏。生當六處異熟果故。此數非理。非後 **糞土類芽。故種唯應喻於六處** 處爲隨界耶。 **猶如糞土。則業煩惱類應名隨界。** 善。先已斷故。生得善根。於續善位。隨染心 於此位。不現在前。得未捨故。名爲未斷。依將 亦無。 謂俱行。是謂此經此句實義。善根斷者。亦現 先得後起。故謂隨行。現起與得。不相違害。故 得。故謂隨行九品頓得。故謂俱行。或此善根。 断善。故說此言。此中善根,唯生得善。諸加行 位書根現無。應無隨界。旣無隨界。何緣名續 斷隨俱善根。旣舊隨界此善根無 無此隨俱善根。故此經言。彼於後時。一切皆 隨界旣無。後因何法養根續起。又初續 如何可與無分有分同招一果爲 非由糞土資熏種故。

已無前念六處

故

謂經說眼等

由此六處業

還令生起 如何說六

上座。 可得故。又善不善及無記心。於一切時。應俱 義 界等無間緣因緣。又具何不並起。彼所依等。 但起一品類心。然於一時。有一切識所依境 多品類心界隨逐。何緣從此多心隨界。 依何理說。彼不現行、餘二性心,正現行位。各 位。不善無記心界恒隨。彼與善心非有別體 現起。然不應許。互相違故。謂於善心正現行 如何能牽愛及非愛俱相違果。定差別因。不 根 唯執諸法從無間生。 多業果。理不成故,然一切根。皆非共有。如是 亦無一根二有情共。理應如是。謂有一根是 根。故從二根生於二識。非 法性。此言但順上座自心。無二有情同 命鳥等。不可一處二身根生。如是便達有對 說言。有一念一根俱生二識。如共一身根命 鬱二性。亦應同此。又彼應說。若一心中。有 自言。此舊隨界。體不可說。如何於此。說爲善 餘善根。定當還起。故此還證舊隨界無。又彼 後善根起。復從何因。然契經說 而無宜理,但有虛言。 力與生因力其義有殊。 成辦。何勞此外更說因緣。雖彼釋言等無閒 爲無用。以所有法生所藉因。等無間力足能 根發多識過。故舊隨界。非爲善說。又上座等。 時間。非從一根並生多識然彼上座。於此 一刹那。皆有能生一切識義。何法爲礙,於 。善根因性。又於一念一心體中。無有細分。 ,相續異故。而命命等。二根雜住。如身舌 何理能遮於一相續同時依止一 即隨界力無間住故。非 **豊不大師說因緣性便** 於生法中。俱有功用。 根上二識並生 。從此善根 根多 後時 根

故

(被隨界

有體 因緣定應無用。 心。妄計喜悅。非於生法實能爲因。所以者何。 上座。執有法體雖經封滅,而自相續,展轉相 性。故 牽起彼果。此於彼果。何故非因。又彼所言。連增上攝。甚爲非理。所以者何。善不善爲因能 定得爲因緣。云何復許善不善法爲因緣生 有因時果法未起。今果起位。因體已無。故說 諸石女兒本亦無者。則應彼法不成因緣。本 見亦能爲因生餘子息。若謂因體本有今無。 能生法。何勞虛構、隨界爲因。又若彼法雖無 仍。猶爲因性。《今觀彼法 但能爲緣。生慶自 等。 獄等。又說眼等以業爲因。 善不善法爲因故生。而言此中無因緣用。唯 異熟熏效。 何善不善法。無記熏故。成異熟因。者謂先時 言無記熏善不善故善不善爲無記因。 應說。何故云何善不善爲因生無訛異熟,若 續異故,若善不善。無間能生無配異熟。此中 無記異熟。非善不善隨界爲因可生無記。 若有法體 雖經劫滅。猶能爲因。即彼爲因。足 樾 心等等無間力。 t 此中上歷 師。容作是釋。非醬驗者。可作是言 "前已數辯彼熏習言。無實義故。又彼云 一別說有增上緣故。又曾無處同彼說故。 **以我所說。** 耐 如契經說。此因此緣。令彼有情生地 經作如是說。增上緣性。即是因緣。 :能爲因生所生法。是則應許諸石女 **则颱異療爲異療因,若異療果。 | 其理善成**| 作是釋言。 若上座許唯自相續生起決 可言別有因緣功用。又彼 此亦非理。離因緣 、諸增上緣。不越因 又說諸生業爲因 此亦 Ŋ 能 Œ. 相

界名。應言隨過。無量過失。所隨逐故。觀彼但 **聲教中許勝義法有唯一體多體集成。** 心具有種種界。熏習一心多界。理不成故,非 磨所說正理以釋因緣。 稱譽。矯立如是隨界虛名。由此應隨阿毘達 能丁達。然於諸佛弟子衆中。無方便求了達 欲破塵教故。壞正理故。矯立此名。或彼但由 切體應相雜。此執終非理應《上廣思擇、然隨 故。心應成多。諸界相望。體無異故。一與一 心。體無異故。界應成一。心與多界、體無異 有心。其體雖一。而於其內,界有衆多,多界與 *說一切有部順正理論*卷第十八 誠爲審說。不可傾動 法性深細。不能久忍。聞思疲勞。是故於中未 因 非彼許故。又彼上座。 是故因緣五因爲性 如何可 執言。

阿毘達磨順正理論卷第十九

尊者衆賢造

*三歳法師玄奘奉 窓譯

等無問名。謂一相續。必無同類二法俱生。故為法故。說已生言。爲簡諸色不相應故。說已生言。爲簡諸色不相應故。說心所法。 間除阿羅漢最後心心所。 路餘已生辯因緣已。等無間緣唯心心所。 路餘已生辯因緣已。等無間緣。何法爲性。非後已生心辯透和應故。 說心為法故。說已生言。爲簡諸色不相應故。說心為法故。對於與難之之十一

類爲問。 羅漢後心心所 此後無間心心所法。 非一切特能爲後,等無間緣。 當起定因,是則汝宗。餘有心位心心所法。應 位間隔方生。然無想天二無心定。有隔時分。 時分間隔方生、誰作定因無間不起。要餘分 心所法。爲等無閒,豈不便成等無間法。亦有 緣。故無如前所說過失。彼言非理。過去爲現 有伺無尋無伺三摩地法。爲今自顏等無閒 間生。非刹那無間。此亦應爾,彼有久滅有尋 心心所法。以入心心所。爲等無間緣。是等無 心所。與今心心所。爲等無閒緣,及出。二定 起。如從無想有情天沒時。五百劫前,久滅心 彼言心心所難等無間生。 **尋伺三摩地現前。** 非等無間緣性。及無辜伺三廉地無間。或有 三摩地無間或無尋伺三摩地現前。彼尊伺應 所,一一自類。前能爲後。等無間緣如是便遠 等心等。望前應非無間。或無等法於中間起 餘心心所法。乃至廣說。理亦有違。謂有尋伺 本論所說。如說云何心等無間法。謂心無間 類同名等無間。 唯執同類相續者。言唯心心 前俱生心心所品等。與無間後品爲緣。非唯 名等無間,是二中間。無容得有等法生義。或 無間。若說此果無間續生名無間者。出無想 說 。亦不應理。彼後無閒心心所法。永不生故。 無間緣。理不成故。若正滅位。已取後時心 名等。此緣對果。無同類法中間爲隔。 何非緣體。又此心品無間所生。復以 設不爲後等無間緣。有 彼零伺應無等無間緣起。 當有可生。於中亦無等 然非刹那無間必 者汝謂此 何過 如阿 故名

時

心心所

三綠起可爲同喻。是故解脫畢竟應無。若爾 唯應此心心所生由異類等無間緣。 如無同 此心心所。如何得生。非有極成心心所法。從 切心心所法。定四緣生。執同類宗。二事皆闕。 間緣取。何妨無漏初心等亦生。此例非等。緣 爲能取故。旣爾解脫畢竟應無。豈不如無同 間緣起,非執同類相續者宗。必有當生有零 四靜處。而得證入正性離生。不起期心。得阿 專伺定。前所依定。不復現前。 彼前定應非等 中。當更徵斥謂若依止有轉伺定。而得證入 起後。故非此例。於有漏定。理且如前,無漏定 及理。並無違失,無想等喻。與法不同。謂不相 類異類。皆能引起。許皆能作等無間緣。於教 因等無間緣,由開避理。同類異類,皆有此能 類因。有漏不應爲無漏種。故非許此有問類 類因唯異類牽起。此亦非理。種子理故。立同 因緣。初無漏心及心所法。有所緣故。如餘一 必具故。謂此雖無同類因取。有餘因故。定有 類因取而有無滿初心等生。 深徵斥。且初無滿心等應不生。無等無間緣 伺定故。及有已滅無尋伺定故,又此何勞更 無間緣性。或若依止第二靜慮,乃至依 正性離生。不起期心復得上果。後入無漏無 〈魔牽生。力無別故。諸心心所。隨其所應。同 起名等無閒緣。 。心心所法。可還用彼生及入時心心所法 後入無漏初靜慮等。彼後定應無等無 **敢不能作等無間緣。 沒及出** 彼阿羅漢後心心所無容 如是雖無等無 (止第 無暫與。 有能調伏心者。故知一身內一心相續生。又有一心。尚難調伏。況一有二。或一有多。旣現 故 故 e二體俱生。等無間緣。無第二故。復何緣故。 惰 故一有情。唯有一心相顧而轉。復有至数:證 者一身多心並起。爲境各別。爲共相應。若共 非等無間緣。斯有何理。又應貪等等無間緣 緣。謂與處達起。異類心等。與處產起義同。而 故說非等無間緣。是不能生。有法性故。即是 覺慧爲先生故。若異此者。何理能邁。 本無有 彼能生作意正起。由正理者。現見覺慧。 由阿笈廉及正理敌。阿笈摩者,如契經言。及 別。則應染淨善惡俱生。便無解脫。旣無此失: 相應,一境一相,無差別故。俱起唐捐。者境各 **體復障多。令不俱起。是則應有多心並生。一** 故。又心在定。專一境時。餘境散心。必不生而轉。心於餘境。正馳散時。於餘境中。不審知 **攘轉故。復何緣故。知諸有情。各唯一心相續** 無有第二等無間緣。一一有情。各唯一心。相 心等。無容得生。由是等難。便爲善伏。唯執同 是信等等無間緣無閒。唯應生於信等。則染 行。復云何知,無有識等生而不藉等無間緣。 受時。彼於爾時。二受俱滅。又契經說。心爲獨 類相續者論。何故一身心心所法。無有同類 無閒唯生貪等煩惱。則善心等。無容得生。如 一有情唯有一心相顧而轉。謂契經說。受樂 今時数起。諸阿羅漢。 又現有能調伏心故。謂若許有二心俱生。

羅漢

緑

非等無間。然有能容後餘心心所。

合必

爲此緣起

餘有心位

生

-**(4)** (4)

緣 捐 Ċ 旣有作用。餘何不藏生,由此彼應更說餘理 亦應說是等無間緣。等無間緣,作 苦法忍可說前後。以彼本唯一世攝故。夫前 非未來法前後可成。 後 是故未來世。無等無間緣。若執未來有定前 間非定生者。 生。待和合緣。而得生故。 爲唐捐。 已有決定前後安立。設許有者。修正加行則 後在正生位心心所等等無間緣, 不許立等無間緣。等無間緣。前後所顯。未來 故前二釋。爲無過因。何故未來心心所法,全 前 無異熟因。由此因果定有前後。然非未來有 生 囚 ("方名爲後"故前後義"於未來無等無間緣" 餘緣闕故 。如世第一於苦忍等。彼據何緣。說定前後 故等無閒緣。唯生已方立。若爾未來世。應 者三心中。隨有一種。 此教隨情。未能造難, 修正加行 生必待於正加行等 非有。 故。 。不立此緣。謂前已生心心所法。能爲次 故 。若此法生。繁屬彼法、要彼起已。此乃得 **'若作是執'善心無間。** "歷世方成"世第一法至已生位。 苦法智 。如芽等生屬種等故。雖有前後。而無 者法先於此無間立。此法無問。彼定 訓 無斯過失。 又設未來有定前後。亦不可立等 雖異熟因定有前後 '後識不生 則無此緣。非不定生名等無問。 則爲唐捐。 雖定前後。 而不約之立 謂非未來世第一法於 如是所依 生決定故。建立此 修正加行。功不唐 如從種有灰事等 若三種心 善心無問。 具有善染無記三 间 得名意界 用所顯此 非於未來 不約前後 。 善心無 決定生 責 立

然非於彼古相故知。以於未來現證見故,非行。佛唯觀此。便知未來。非要現遊靜慮通慧。 當生。復有餘師 情身中業果相應。能定現見。此法無問。 先觀前際。由未來境智現前故。於未來世有 觀前際然後能知。如佛世尊更無所待。 轉。謂佛欲知有情因果。然現在世、時分短促, 來因果。如契經說。若能供養吾身。 • 駄都八 果義。若未來世無等無問緣。如何世尊知未 **覺不俱有因待中世而立。此責非理。不了義** 前後。非未生位有質前後。諸因可說未來有 **威如是異熟** 於如是爾焰稠林。理有所因。方能現起。 占相。知。能於所占。現前證見。分明記別。佛 來。因果先相。 去境智現前故。 故多觀察過去未來。 說。諸佛德用。諸佛绶界。不可思議。 智境。非一切智可能測量知其眞實。 妙樂。如是等說。其數。寔多。非如是爲一切 分中一。當十三劫。不墮惡趣。人天往還。受諸 故。以俱時有故名俱有因。是更互相望爲因 者。彼因不待歷世而立,如俱有因相應因等, 果後起。因已生位。果後義成。爾時方名真實 亦可安立,然約法性。預說未來, 觀察。勝方便智。非佛自稱 異熟因 「有餘師說。如過去世。佛於未來。現知見 能善通達此法無問。此法已生。如是不待 若 爾如 此 `猶如影像。或色或心。不相應 。作如是說 相可說亦在未來。故於未來。 於過去世有情身中業果相 何 非佛世尊欲知後際先 Ŋ, 此 有情身內 因 切智者。 果 此因前生。此 謂 如 現有未 故不應 如世尊 便 是 此法 無優 由過 業因 又有一 常現了 腿 生 請 等 不相應故 養眼根。 現 境界

無此理。又彼所語。意何所顯。 等不共無明俱時起者。但爲誘誑寡@學門人。 異。爲如貪等不共無明其相有異 顯己善通對法宗義。 無明。相續未斷。定無貪等俱時起義。然說貪 竿 於此義中。得何勝利。豈由此故。便令受等 共無明相應心品。何緣得有貪等俱生。不 相應品中。有貧等起。此應反詰。彼上座言。 而起。故色無有等無閒緣。上座此中妄作是 色界繁。二色並生。或欲界繫及不繫色, 故名無聞。色法不爾 謂一心時有欲界繫及 同。故名爲等。無心受等同一類法二體俱 行心。若此所繫。或非所繫。俱行受等。與此 法現前等而無間 彼法可立等無間緣。謂現 類多極微俱時而起。故不可立等無間緣。或 熟生色。相續而生。又一四大種所生造色 色。相續不斷。復有食等所長養色。相續而生。 第二長養色生。不相違害。 無間緣。謂 互作業。何緣一 根相無差別。 信等無此絲義。 、由此故非等無間者。何緣於彼不共無明 。若一類色,相緘不斷。復有一類 相續而 類異熟生色,相續不斷。復有一類異 知、又眼等識於聲等域。理無方便。令 中 相亦差別。 非無等法俱生爲隔。 一身中一長養色。相續不斷復有 非 。例彼貪等不共 切色 眼等識於先領受 。故彼所語 有言無理 而於本論及諸聖言。 非等無問緣。等無閒義 縱有此意。 如一食等所長養 爲如二種長養 (無明) 故此無有等 應陳所 例 唯 7彼二種 相亦 用 有 俱時 流動 請 1 皆 無 共 不 生 同

而其中有此緣非此緣。今於此中。假許彼

而於其中。有色有非色。

如是應許俱同類因

亦應計諸色有所緣。又如所許。俱等無閒緣。 應等作等無間緣,上座此徵。極爲雜亂。 旣爾 雖有差別。而等不遮同類因等。如是彼法。 亦 **豁色定無等無間緣義。又彼所言。如色非色。** 同來多色。俱時而起。非心受等同類俱生。 故 **徽。謂彼上座,自遮諸色等無閒緣。言有同類。** 有殊。又彼自言。有同類色多體和合。何反爲 多果生。多果相望。其類是一。如何可執此類 種類各異。又見胡麻諸豆麥等。從一種體。有

酪等生,雖點屬彼。而不可立等無間緣。大種 時而起。不相妨礙。。此相乖越等無間緣。故 前念滅。後念方起。 諸同種類。必不俱生。故同類俱。互相違法。要 法。生必繫屬等無間緣。所有俱生。皆別種類。 說言。等無問義不相應故。現見極成心心所 因增上緣。何緣故知乳等無間生於酪等。前 緣。生於酪等類部曼等影識等果。當知攝在 世尊。略說爲四、諸從乳等。羯喇藍等形依等 法非後等無間緣。此先已說。先何所說。 **諸法生。待多緣合。諸緣功用,盖別無邊。然佛** 無如是義。諸緣功能,無邊差別,略說四故。謂 所能爲此緣,故立此緣定非色者。是虛妄執, 後生。故知諸色。有此緣義。又無經說唯心心 緣。見乳酷種花生酪酢芽果。如心心所前滅 醫喩論師。說諸色法如心心所法有等無間 長。等無間緣。終無此理。故色不立等無間緣 不斷。其邊復有同類色生。不爾色聚應無增 處生義。故非前色與處。方生,又本色聚相續 此處生時。若餘色來奪其處者。可有移往餘 朽。出虛之言。有餘復言。以諸色法一類相續。 相應。設復引彼同類因等。於義何益。於義無 盆 緣彼因。義各異故。若諸色法等無間緣相不 相相應者。法爾應立,何須引例,同類因等。此 爲等無間緣相不相應故 生 四大種所生同類乳等造色。有多極微。俱 執 "而引彼因。例此緣者。但是上座。其=年衰 ·顯義有別酬彼所徵。然實不可o許諸色 。亦同此釋。謂 而異類。 由與處方便立等無間緣。 。皆可俱生。更互同 。若諸色法等無閒緣 調前 法 等 持。多便無用。心心所法。 持衆同分故。引命根起,

各有殊名現同類。然許諸聚展轉相望種類 旣許現前有同類色。則同類色並起義成。非

:別。則別聚內,有多色體。同類義成。又若多 。同因一具大種所起。上座此中如何可執

類展轉相望。各有差別。如是所詰。但有處言。 別故。雖於諸界和合聚中有無量色。而彼種 有所詰。謂色亦與心心所同。自類一一各差 等無間義。然彼上座。對自門人。於此義中。妄 爾,無非等失。故心心所生滅體均。依之可立 少受無間生多。或復從多無閒生少。想等亦

於異類。質有少多。然自類中。無非等義。謂無 謂善不善無配心中。有尋有伺三廠地等。此 遠覆。羯刺藍等。轉生大身。故色定無等無間 醫院樹根莖枝葉,漸大增榮。紫幹抽條,垂陰

。豈不心所無間生時亦有少多品類非等。

復言

色 法 生 滅

。少多無定。故非此緣

2.謂或有

時從多生少。如燒稻稈大聚爲灰。從●充大身 轉生瘦小。或時復有從少生多。如細種生諾

徾

間滅 刹那異熟令起。又無用故。命不頓生。謂爲任 引生 由業力生決定故。因果法爾。一刹那業。引多 起應不藉等無間緣。且諸命根。無頓起失。即 依。一 典生體俱先行力所引起故。 根無二俱起。何不許託等無間緣。謂此命根。 如識等相。故亦應立等無閒緣。此例不然,命 蹬知'唯心心所。前能爲後等無間緣。若 謂一所依所緣行相。 是言。此說都無證成理趣: 必由前與處方起。若前爲礙。後不得生。由 別觀彼所言。 此緣體。上座此中顯己於學不動方便。謬 等無間緣。色不相應。無如是事。故彼不立爲 說"心及心所。所依所緣行相有礙。由斯故立 身中。善惡無配。及三界繫不繫俱生。毘婆沙 相應行。何緣不立等無間緣,以亂起故。謂 彼具壽。諸所發言。但率己情。無異理數。 雖無經說。理必應然。等無間緣。何不許何。故 有所緣緣不。彼說言無,豈有契經明證此 横戟。諸色亦有等無間緣。又譬喻師,爲許色 色亦有前能爲後等無閒緣。故譬喻師。非 說唯心等爲此緣者。於色亦同。謂 時不相妨礙。雖相繼起 念行業力所引故。先業所引心心所 既爾命根應一念頃一切頓起一切同 命力所引。 未開說意證成理趣蘊在此: 要是先位所作行業力所 定無有二識等並生。 "而非此 唯顯心等與色等 謂此命根非無 緣 無經 叉言無經 1爾命 肓 此 故 不 理 諸 ●充二汽車 ●井二計●電 [●]年二中●② ○方二亦会 ◎朔東藍 = 朔斯藍鲁 ● ●此二比例 ●任二住園

。雖先業引。而非不待

一命相續。

故生。

設多並

體

心亦可生

由此所說 如是一 種

心皆可生

Ŀ 地

之無間。有盡智品心決定生。有煩惱者。會定心 之無間。一切有學心定不生。下地煩惱心之 心之無間、諸染汚品心定不生。一切無學心 品心之無閒。諸無漏品心定不生。諸無漏品 無間。煩惱心生。如是一切不生定者。關築污 苦法智忍心決定生。如是乃至。金剛喩定心 定不定。且生定者。謂世第一法心之無閒。有 前後相續。雖前避後。其理皆同。而生不生。有 微等亦此緣攝。然約開避,及據牽生。立此緣 言此緣所攝。又若唯開避建立此緣。可說極 命根'如理應釋。然此亦有同類俱生。故不應 不俱生。由無用故。非等無間緣力故然。难前 由前開避。後方得起。相不乖越。等無間緣。此 續前前滅已後後續生。自類相望。 等而無間。 與此爲緣故說等無間緣。 命根等。是故唯等常無間生。名等無間。以此 同類。故心心所。雖有異熟生。而亦不可言與 等流生等流無間。有刹那起。或起異熟,非定 更託等無聞緣。應一刹那有多俱起。謂命根 唯先業力所引生。 定次而起。心心所法,無如是事。異熟滅已。有 無間緣。故同類中。 。有定不定。故知亦據有力牽生。現見一心 。唯是異熟。唯由先業力所引生。可言同類 故極微等。雖前避後。而非此緣。心等相 |刹那品心定不生。| 地煩惱心定不生。一 生。の亦非無用。 異熟及餘雜亂起故。若不 無。二俱起。又心心所。 一切刹那心之無間。 **豈不極微一類相** 切異熱心之無 然無第二等 非 受故。 生故。若爾遠害見蘊中文。如彼問言。若法與 已可設爲正生時等無間緣。果被取已。必當 亦不可名心等無間。無斯過失。中間無餘等 攝未來生時。若爾便應第二念等定及出定 間法。謂心無間餘心心所法。已生正生。及無 無間定要至已生。此不相違。兩釋差別。 彼即答言。若時此法未至已生。有何違害。等 彼法爲等無閒。 無間緣爲間隔故。有餘師說。彼法雖遠。義 何無失。彼正生時。前入定心。八滅過去。今時 彼諸法後正生時名心等無間。故無此失。如 心非心等無間入心無間。 想定。乃至廣說。此已生言。攝過現世。正生言 是事。故彼不立等無間緣。如說。云何心等無 間滅位,有力引後心等令生。色不相應。無如 雖多緣合而無識等同類並生。 **境難現和合。若前不滅。後必不生。謂一身中。** 相應非此緣體。前無間滅有所作者。謂諸根 無間滅。有何所作。而計心等獨爲此緣。色不 若此時無。後應非有。諸心心所。自因力生前 續亦無如是牽生功用: 等有故彼不立等無間緣。豊不於心一類相 無間緣。亦據牽生果法功用。非此功用。極微 生與不生。有定不定。故知非但約開避立等 切於後思擇相生義中更當顯示。 煩惱心之無間。下地善品 欲界染心之無問 者時此法未已生者。此法是何爲前爲 或時此法與彼非等無間耶。 自地四 非此功用或有或無

體

及等無間緣。諸定雖由前心等引 必不供生,生已復能引後令起。可名等無間 是等無閒緣。若法由前心等引起,同 生 那 加 後而起。諸刹那定,俱生無用。故不俱生。由前 心無間。定心前生。若爾何緣諸刹那定。前 正所求者。理必前生。謂入定心。順求於定故 果。何緣諸定及出定心。前後而生不俱時 頓 間緣無有異時取果與果。此責非理。取 刹那定果減入過去。隨後諸定及出定心。 失。或言設約無心位6辯。此失亦無 前執。然見蘊文。約有心位說等無問。故無前 名與彼世第一法爲等無閒。此中一類許可 爲等無閒。然必應許。苦法智忍。在正生時。即 心。居現在位。頓取諸定及出心果。亦與最 者。苦法智忍。未已生時。應不與彼世第一法 有物館礙其生。則彼一切皆應頓起。若入心 諸法。爲等無間者。等無間緣果法被取。必 一生時。與果非取。先已取故。登不一切等無 後。出心卽生,是則二定,永應不起。若執後 出心爲等無問。若入定心至已生位。即與彼 **謂無心定入心已生不可即與第二念等定及** 無間耶。若執前者。有心位可爾。無心位如何。 非與世第一法爲等無間。 生位爲等 至已生時。 行勢力所引。故多念定長時續生,非多刹 、與果有漸。故無有失。但應责言。同 猶如識等。然諸念定,是等無間。 定俱起用。 無間耶 非與苦法智忍爲等無閒。 一刹那定。所不能為 爲苦法 智忍未至已生時。 岩至已生位爲等 뎨 不可說 故不頓 謂入定 一種類 . 若至已 種 一心 類 起

故知前心無

被未生故。

登不

澗

諧

諸異熟品心定不生。

如是

切生不定者。謂

後

如世第一法生苦法智忍。爲世第一

法未

俱攝

是前生。令無問法獲得自體。

. 豊可卽說色心

非有故。非非有體可立為緣。太過失故。此中 決定無有所緣緣義。彼執去來及無爲法。皆 者。應同五識。進退推徵、若緣去來及無爲者。

縁無

所緣。

。是則過去便成有體。若過境無而有現識。

불

隨彼有無此有無故。若隨境有識有義 或復應言決定緣有。又何故說。非 作用亦有。非如空花體性亦無。若不許爾。言

途。作用功能,體性別故。然過去法,非如現

便歸正理論者意所遊路。

以正理論有義

3

此意識非唯緣有。此言何用。應言此識決定

座"復作是言。綠過去等所有意識。非無所

因法爲緣故、意識得生。然無一時二識並起。

如世傳說。意法爲緣。生於意識。謂意爲

相非理。不明了故。色心無間,有色心生。俱

햆 盲

互作等無間緣。然不應許互爲緣義。謂色與

。相纜各別

。如何互作等無間緣。又一心因

曆,等無間緣。所有正理。然彼上座。復作是

等無間緣。謂前生法。

令無間法獲得自

言。於我義宗。並無違害。已廣決擇。阿毘達 已生此緣方立。故無有過。如是兩釋。未已生 等無閒。理實應爾。然此中說等無間緣要至

覺不苦法智忍在正生時。

即典世第一法爲

擇。又過去世諸心心所。於所依等。不能爲礙: 功能。如是功能。三時容有。辯三世處。當更思 名現在。所餘取境與果等用。皆非作用。但是 而皆現有牽果功能。可名作用。約有此用皆 爲未來過去。關中眼等。雖無見聞嗅者等用。 **퉴中,現在服等。未生已滅。 服等何殊而不說**

故不能作此緣取果。復有一類。許可《後執》

等。必前生故。若色有時眼識未有、證旣未有。 緣緣:非所緣境,若所緣境,非所緣緣。所以者 喻者宗,理必應爾,如意觀法。五識亦然。謂所 得 法辩 聖教,矯施常網,幻惑愚夫,等無間緣。其性已 等無問體無別故。實餘亦然。故上座宗。但於 亦然。五識應無所緣緣義。彼宗意識。緣現在 綠綠。與現眼識。俱時生故,乃至身識。 徵難 在故。彼宗現在、非非有故、現所緣色、非所 作所緣。眼識不應緣非有境,以說五識緣現 雕復館緣,眼識有時色已非有,色旣非有。誰 何、彼說色等,若能爲緣、生眼等識。如是色 生意識故。又眼等根、皆五誠境。所不攝故、聲 境。六根唯是意識所緣。何緣故知:經言多法 應法。隨其夾第以諸色聲香味觸法。爲所緣 切法者,即十二處。謂服耳鼻舌身意識。及相 即此所緣。是心心所。發生緣故。名所緣緣。一 無別故。 惡心無閒,有 會善心生。 隨界論者。因等無間。二緣應同。隨界所依。體 等無間緣者。是不思奮。認作是言。又彼宗承。 等無閒。色等並起。如何得此名。故彼說色爲 等無間。故不應立等無間緣。心等獨生。可名 起 。謂一切法。是心心所生所攀附,故曰所緣。 多色果。多色無間。 離心心所所。緣境外。決定更無餘法可 所緣緣性應說是何。 無二識生。 謂所緣緣。即一切 應說誰因誰 何 得相望為

等功能爲牽果用。若是於境見等功能,便於 彼釋不然。應共審決。限等作用。 爲是於境見 境。無有見聞嗅嘗覺等各別作用。故非現在。 便壞世別所依。諸有釋言。過去眼等。於色等 行作用立三世別。若有作用非現在者。登不 取果者。是率果名。諸牽果能是行作用。依 非等無間緣。

必不俱生

然其生已不能引後,可名等無間 是故設約無心位辯亦無有失。

諸作是說。入二定心滅入過去。方能漸取第

二念等定及出心。彼入定心。 應非過去 6未

具慚愧人,不應持此隱蔽此識。無所緣過。 緣。由此意識隨彼有無此有無者。但是虛言。 識。非唯緣有。爾時彼境。已滅壞故。非無所 說。所生意識。都無所緣。而復說言。 所緣:雖名已滅而少分有。若執全無。則分明 識所緣。復許所緣非是無者。則分明許意識 意識生故。若五無間所生意識。能受過去五 五識身俱時而起。是則五識尙所緣境滅已方 踏有智人。誰能聽受、彼旣非許五識所緣與 墩故。已滅壞法。 登許亦有亦非有耶。 何故言。然此意識非唯緣有。爾時彼境。已滅 生。況五無間所生意識。能受彼境。第三刹那 義。同諸瘂類夢有所說。唯愚親友。或妄信依。 緣。由此意識隨彼有無此有無故。又隨憶念 爲先。此得生故。隨彼有無。此有無故。然此意 是意識以意爲因。此所緣緣。即五譀境。要彼 緣 念識。而要緣彼先境方生。如是所言。都無質 懷念識墮一相續,傳相生故。雖有餘緣。 起隨 久滅境時。以於彼境前識爲緣。生於今時。**隨** 識。非唯緣有。爾時彼境。已滅壞故。非無所 所生意識。說能傾受。前意所取諸境界故。如 。非唯緣有。 。何緣故爾。以五識身爲等無閒 然此 岩爾 叉

展轉故彼所說過去未來。因果展轉。智得生 前後際,如何過未立展轉名。非無奧無可名 等得生 是則一心應有二處。以無與有相差 別故。又因果展轉名何所詮。非越現刹那有 應定緣無。若執去來因果展轉。亦觀現在智 等論亦有書持。若執去來因果展轉。不觀現 **橡**是有或復是無。奇哉東方善言窮匱。 在智等得生。又執法來一向非有。是則智等 展轉爲果。智等得生是故智等。不可定說所 滅境。前爲緣故。今念識生。隨前有無今有無 不應言。隨界生識,非前生故。如何可說。於久 緣境。勿於一時有二時故。又應一識各別所 爲緣故。令今得生。不可說言隨界與識別時 今随界識,曾未生故。如何可言。緣彼境識。前 故。若有隨界不同彼者。理亦不然。於前境中。 爲緣。兎角何緣前不生•後。無與無法許爲緣 識得生,非無與無可有緣義。非一相續故得 前職已無,如何可言。於久滅境。 前爲緣故今 故生今識耶。前識有時。今識未有。今識有位 懷念久滅境時。云何前生緣彼境識, 能爲緣 **塊有故名有所緣** 者謂隨界體非今識。應一相續二識並生。又 緣。以隨界體即今識故。識非定緣前滅境故, 不應說隨彼有無非無所緣言。 。然彼復言。由過去世展轉爲因。復由未來 無邊際故。 但足論文。都無有義。如是已*辯所緣緣 '得爲緣者',理亦不然。前後有無。不相隨 增上緣性。即能作因。 境體旣無。所緣何有。又隨 切法。 若此於彼。 不礙令 以佛作因因義細 叉無義以 如斯 生 縁 2 生 有增上力。諸餘色法。爲眼識因

他身。起自眼識。或於他色,生自眼根,爲展轉 障為因。令其已起。他相續法。亦爲此因。謂見 時眼根。爲所依止。未來過去所有眼會識。不爲其種子。未來諸識。不爲障礙,令已得生,同 生位。除其自性。用一切。法爲增上緣,餘生亦 爾。且如現在一念眼識、自相續中、過去諸識。 除自體。遍館生起一切有爲。如一刹那眼識 有餘師說。所生廣故。名增上緣。謂一切法。唯 緣。非增上類皆所緣緣、類謂於果功能差別。 上緣。體類俱多。非唯據體、以所緣類皆增上 有少多。故此一緣。獨名增上。此中意說:唯增 生時。通爲增上。其所緣緣。則不如是。俱有者此法爲彼增上。無時望彼非增上緣。但彼 諸法。非所緣緣,所以者何。 總論體難等別望 此定應理、所以者何。如增上緣,彼不觸故。謂 故。既一切法。皆所緣緣。不應此緣獨名增上。 緣。設不緣時。亦所緣體。以所。緣。境性安住 者何。立所緣緣非不定故。謂者此法。爲彼所 皆所緣緣。如何此緣獨名增上。俱有諸法。非 說。此增上緣。體類最多。故名增上。豈不諸法 所緣緣。是增上緣。故不應難。此不應理。所以 廣"餘三不然"故此獨標。增上緣稱。有餘師 體性,更互相雜。如增上綠義類無量。所作繁 者對三義用而立。諸緣義用。互不相通、諸緣 寧復對三。言此增上。非對三體立增上名。何 。生自眼識。故 的他餘法。 。所作寒繁。故名增上。豈不增上攝法普周 是能作因 增上綠義 亦轉爲緣。翌月識 對三絲養 此 類最 境現前。 **e**止行中。 故

謂爲所

餘。於餘無增上義。雖e諸增上義通近遠

遗

故增上緣。

所生最廣。

如是用體所生廣

增上

應知略述此增上緣。然契經中。說世月法

者。止惡行善所觀因。故立增上名。 煩惱將起。隨觀彼一惡止善行。 得增上故。契經且說增上有三

謂

非 丽

於

中。嗜欲造罪。

生諸惡趣。諸如是等。品類無

果故又怖惡趣。修諸善業生人天中。於人天 例可安立。如是一趣爲五趣緣一一爲先 無執受等。應知皆"互爲增上緣。隨其所應。 情,有情無情。有根無根。有心無心及有執受 爲緣。謂因農夫。生稼穡等。因飲食等滋長有 苦逼。緣弦生厭。廣樹衆善,又內外法、亦。互 此爲依。多行放逸。造諸不善,不善爲因 爲增上緣。謂善爲因,生王家等受富樂果。 爲。爲此緣性。如是一切。善與不善,皆應展轉 爲因。亦生眼識。虚空容受色等有爲, 生。餘例應爾。由此諸法。一一望餘,一切有 因。亦發眼識 切有為,有非擇滅,由不得彼。諸法得生,展轉 發業。能招愛非愛果,由斯展轉眼識得生, 因 因。於法界中、諸有爲法、有爲助伴、 舌身。亦於所依。爲損爲益。由斯展轉 減眼根,令已發生明昧眼識。香味所觸耳鼻 聲亦爲因 因 綠及於所依。 切故。或依一趣。起一切因,由此當來受彼 擇滅無爲。亦爲因者。謂有情類。信誇涅槃 或爲能牵。或爲依等。如是展轉 。謂聞彼故,所依損猛。 爲損爲益、由 、故一切法。爲增上緣。 此展轉眼 因 一数長 有攝受 眼識得 為眼識 展轉為 。皆眼識 謶 一多遭 養損 已生 生

眼根爲依故起。亦有大種。爲•轉生因轉長養 因,謂眼增損。首足身分,爲任持因。作意明 因。謂諸飲食。素煩惱等。爲招引因。此明味 說此緣相不具足。且如眼識生增上緣。非但 許前生因。義不成立。故彼所說,但有虛言。又 成。所以者何。如前屋辯。謂彼不許有俱生因。 上樣。但據諸根生心心所。此宗可爾。彼義不 |無邊。就勝爲言。此亦應爾。然上座說。此增 **| 捷世間。非不有餘悲等能護。如斯等類。無** 。引助令起。如斯等類。非彼所論。故辯此 。繋縛心故、說愛爲母。非餘煩惱。又說二法 勝故多 以 能 * 說 但彰已無明慶。登達對法所說因緣 同。故此亦有少分因相。 能礙。不能礙者與能爲礙。而不礙法。不礙義 。然不相違。復有二種。 不相由故 一切有部順正理論*卷第十九 可名非因。 由相不明不共施設。 調於所生法能礙不 故能作因 能含二

就勝說

如立

母名。如聖教中說愛爲母。

生長諸有情故。非餘煩惱無生長能

緣相不具足。餘耳識等。隨其所應。有無量緣 此因名義。然上座言。爲邁來世說一切法爲 中。已廣思擇。今因解釋增上繰門。故復略辯 中。皆容得有。故一切法。皆能作因。能作因 作因,是此與彼轉爲因義。如是因義。一切法 除俱有等五種勝因。所餘因義。若近若遠。一 一。法因及緣者意。故契經說定有四緣。彼言 切說爲能作因故。或此是彼能作之因。名能

阿毘達磨 順 Œ 理論卷第

拿者衆賢造

*三藏法師玄奘奉

故故

故非一切法皆能作因及增上緣。

不相由藉 .無分限

彼言非理。諸法生時"所藉諸因。

謂不可說此法生時但藉若干法爲因起

茅等

彼。或生或養。可說爲因,非不相由可有因義 轉因。如何此緣。唯說眼等。彼復說言。若法於 非彼所說。故彼所說,增上緣相。但得少分,義

不周圓。然彼所宗。亦許多法。於生識等。爲展

不善。有深無滿 界地等別。同異皆是等無間 用果故。不爾二因俱等流果。義所顯故。又善 若法有力能生於彼。或得於彼。彼是此法士 如是理。果有異故。豈不一切因皆有土用果。 各少分名等無間緣。皆約已生。位無別故。無 今於此猶可生疑。有作是言。 同類遍行二 上卽能作。何復生疑所餘二緣。未辯因攝 說因緣如何相攝。我前已說。因緣五因性。 是因緣。有何差別。此就實體。差別都 別品第二之十二 無 ᅜ 故 增

此說爲善。又彼不了能作因義。故於此中不

信受、因卽能作。名能作因。義不相違。卽能

緣。無有限數。故一切法、皆能作因及增上緣。 及身。方得生長。是故諸法於生長時。所藉衆 合者離。餘生住壞。及大種等差別爲因 如外內法要藉時方衆具種子。法與非法。若

生義。或有所以,可名爲因。復有所以,可名非

作

義

名能作因。

不相違故。可名爲

有別。 因别。 指節。 生已相模。緣力長養。故或有說因唯有一。緣 養。猶如生養二母差別,又緣攝助。因方能 義。此與因別。理不待言。唯初後二緣。應辯與 綠差別。不遇是因。邁者是緣。攝不攝故。如 所緣緣生。 緣果唯增上。或復能作因。亦有士用果。故無 有失。若爾俱有相應二因。應如所緣能作 **登不所緣緣士用果爲果** 不。有作是說。即能作因,以體與果俱相似 亦爾、故等無閒 非即諸因。其所緣緣、爲即 義有異。二因對彼等無間緣。義別體同應 果雖無別而依異義別立二因。體雖相雜, 生士用果義。應知卽是等無間緣。如引俱生 因唯有能得俱生士用果力。以心心所能引 俱生士用果義。卽名俱有相應二因。引無問 **應知卽是等無閒緣。非是俱有相應因用。二** 果。無如是義。以心心所能生無間士用果力。 俱生。果有異故。覺不二因亦有無間生土用 與二因之士用果。其相各別。此無間生。與彼 相應俱有二因攝故。應皆不立等無間緣。此 異二因必無。故非無別。若觸已生心心所法。 非無差別,量不二因之等流果亦兼有異。 無能。此亦染汚,其類是同。有漏無漏。界地等 欲纏繋見。 苦所斷二因所率。 自部等流有記 綠之士用果。二因之果。唯據類同。故與此 然非所緣緣展轉增上果。亦非士用果從 故有總辯緣因異言。謂因能生。緣能長 此旣有別。餘之二緣。緣義等故。亦 是故不見等無間緣及所緣緣有因 敬無體果俱相似義。是故有釋因 有作是說。 。此所緣 故 因 M

位 是諸緣顯法生滅以爲作用。 如是等經。隨養應釋。已隨理教。廣辯諸緣。如 緣此由序者。 有差別。又契經說。眼因色緣生眼識者。意顧有因有緣。有由序者。此顯俱起無間遠因義 生無漏正見。約此義顯因緣二名。又契經說。 經說。二因二緣生正見者。言音作意近遠等 **助顯發故說爲緣。如字界緣於義有別。然契** 如斯等類。差別衆多。是故因緣。別立名•想。 由其功力有差別故。又正有義故說爲因。能 辨。非鑽器等令水出酥。以於水中闕酥因故。 能辦。猶如從酪出於生酥。鐵器人功力所能 因名近。遠者名緣。如珠如日。又因能生。緣者 說名爲因。能任持者說名爲緣,如花如帶。又 事說名爲緣。即如種子糞土等異,又能引起 是緣。如眼如色。又作自事說名爲因。若作他 |識隨不共根及共境起。又契經說。此因此 、而異作用。頌曰 3 "猶如種子糞土等異。又因不共。 共者 此中意顯作者作具及餘助緣 應說何緣於何

因於正滅

於正生者。謂 時取果與果 位二因作功能者。謂俱生品。隨闕一 俱有相應二因。於法滅現前位。而作功能。此 時,正滅時言。顯法現在滅現前故。名正滅時。 。前說五因。爲因緣性。二因作用 二綠相違 同類逼行異熱三種。法正生位 取境。於現在位。如是二因。雖俱一 未來法。於正生位 而今但約與果功能。所言三因 丽 典於作 。生現前故。名 一時。作用 "於正滅 用生 心而作

亦無。謂作用無體本有故。由諸先起及俱生 謂本無。依對法宗。應作是說。以未來法亦有 未生旣無。如何言體。若彼無閒必當有故。 因。體本所無。今時方有。說未來世無體論宗 遠肖宗言。謂著本無。如何言體。旣得言體。何 相便撥言無。又體本無由因有者。何煩說此 難得便捨至求。 不能說。令他亦捨無上菩提亦難可得。豈由 動加方便。而可說故。登由汝等匯於劬勞己 往。名曰滅時。此何難說。或雖難說非不可說。 **室理言。修成妙慧所遊宗極。雖一刹那而本** 居衰之時。豈能測量。幼恒思擇。一切智者。詮 是生時滅時。彼恆尋思麁淺異論。尚年已過。 末起。今時正起。名曰生時。生已無閒。 所言。唯增掉戲。又彼所言。一刹那頃。難說此 **曉學徒。說取與用。顯於果起因有功能。故彼** 先生後滅同緊蛇喻。但由緣起理趣法然。爲 言。引非所宗。鄙俚言故。非對法者許法由因 先生後滅。如杖持羈內蛇穴中繋頸挽出方斷 因久滅。 其命。然體本無。由因故有。 彼說但是掉舉戲 言。一刹那頃。難說此是生時滅時。非法由因 功能 無。而於自果。與功能上。立作用名。彼上座 功能。令自果起,由不共故。自果生時。作用雖 相別中。已會思擇。以因雖滅經無量時而有 ◎過去時可有作用。此言作用。意顯功能。二 於正生時。因與作用。異熟因果。必隔遠時 生同類遍行。 故有說言。等流異熟二果 。果方正起。如何作用。在果生時 容有無間等流果起。可言彼 是故不應以己墮學不了其 因力牽引 。正與謝 果 非 其 介

所緣緣。 有別義。非要能起。雖無生用。而亦成因。如自 經說。二因二緣,生於正見。此亦應爾 相續。見定因果。於他相續。理 體君無。覺不生故。有餘師說。立因立緣。 用名。非於一切。云何知有體方得成緣。 必要由作用而立。唯於少分。少分成緣。得 於現在時。曾有作用。故雖過去。亦可安立 關涉。而將例彼等無問緣。彼緣要由開避 不生俱成因性。俱有諸法。和 引。故唯現在正可安立。於未來世。定無彼緣。 已辯故。說所緣緣非要由有作用方立。何 最後心等。亦應可立等無間緣。此責非理。 用。取境功能。若作用無亦名緣者。諸阿羅漢 如是二因一緣。正滅位中。所引諸法。應無作 宗所許。不應爲難。若爾云何說有作用。若離 方許立爲因緣性者。則未來世。應無因緣。然 用。何須立此二因一緣。若執因緣要有作用。 思擇。俱有相應。及所緣緣。者法生已。方興作 無障住。故彼作用隨無障位。一切無避。今 要現在時方取境故。其增上緣。法生滅位。皆 若所緣緣。 館緣滅位。 而興作用。以心心所 位。而興作用。以彼生時前心心所引開避故。 作用。二緣作用。與此相違。等無聞緣。於法生 耐推徵。唯對法宗。理無傾動。已說因緣二時 無體。便 言體者 者。現在有體。以曾無故。何不言無。過去亦應 說體有。以會有故,世便相雜,是故彼說不 ,非唯現在。但有體性。皆可成緣。不 一切無。又未來無。以當有故。 有太過失。現在無間必當無故。 合能產異聚日 亦非無。 (言有體 所 噟 契 緣 生 崩 廉

間故 亦應說為心等無間

但非心等加行引

故於此中。廢而不說。或此無想。但聲所

如二定相對立故。二定何緣是心等無

有心位睹心心所生住異滅。第三句者。 諸定利·那第二句者。謂初所起諸定刹那。及 句。第一句者。謂無心定出心心所。及第二等 與心為等無間。彼法亦是心無間耶。應作四

謂 初 如前說。豈不無想亦三緣生。是心心所等無 等無間緣。謂入定心及相應法。增上緣者、謂 上生等諮相。二同類因。謂前已生自地善法 故。此因緣者,但有二因。一俱有因。

謂二定

因性。 法生已。作用非無、辯諸緣已。應言何法由幾 能生果者方得名因。因義尚然。緣亦應爾。故 果。名爲作用 應亦爾。展轉有力。能取所緣。故非能生方成 餘皆無用。 、非可離因法有生義。故作是說。非謂一切 若爾何緣先作是說。 。故俱有法。更互爲因。如俱有因 。以於如是和合聚中 。法生所賴故說名 隨闕一 法 相

用方成。 說故。二無心定三緣故生。除所緣緣。非能緣 故、若法與彼法爲所緣。或因無暫時 生故。以心心所必仗所緣。及託二因。方得生 身。及相應法。隨其所應。 四緣故生。如何因緣。具五因性。雖法滅位作 緣二因作用。非於彼法生時。即有如是心等 法。爲所緣緣。心等因緣。具五因性。前生自 絲生,頭目 論曰。此中山言爲顯故義。謂心心所。四緣故 開避引發 '其所緣緣。除生心等。無別有用。 即一切法。各除自性。隨其所應。登不一 心心所 由 而法生時非無功力。離此彼法必不 二線生四 是謂心等等無間緣。此增上 二定 非 以色等五及一切 天 次 但 第 由 非本論 。謂六識 故三

爲隔故,無間等無間。義各有差別。前心等力 爲果。斯有何失,豊不已說。此非心等等無間 何緣不立等無間緣。諸念皆由前心等引。不所。故非心等等無間緣。二定刹那。前望於後。 無間名。是故二言。其義各別故作是說。若法 引後法生。後法名爲前等無間。刹那無隔。立 望彼。如何可說等無問耶。無等無間緣於中 所引果。入定心等。望出定心。非無間滅,出心 依前心等加行起故。不可說作最後刹那定 緣。如何可言最後念定出心爲果。又出定心。 能引後。如前已說。又最後念。應無果故。出心 證故。無有至教、證無心定能爲此緣、引心心 知二定是心心所。加行引生。由心差别現前 切非想非非想處想受滅身作證具足住, 此定無樂起心。爲雕現行心心所法。入無心 謂修行者。厭惡現行心心所法。入無心定。若 害。故非心等等無間緣。又爲此緣理相違故、 引生。故可說爲心等無問。與心等起定相違 定。此復引生心心所法。不應道理亦有至敎。 無心定。復爲此緣。引心心所。則修行者。應於 可 現前故。非如生等。是餘件故。然心方便加行 故 間 |無心定由心心所加行引生。 ·與餘心俱時轉故。非如得等可有雜亂。 如心心所生必繫屬前心滅故。非如色法 而不說是心等無問緣 。由心等力。所引生 如說超過一 故 俱

方便生。何用計從自在天所起。若餘方便。雕 餘方便生。自在於斯。應非自在。於喜旣爾。餘 喜。何用生餘。若喜雕餘方便不發。是則彼喜 應謂自在爲因。若爲發生自歡喜者。但應發 自在天作大功力生世問法。少有所用。故 餘方便生喜。亦應非餘方便所起。或生苦具。 亦應然。差別因緣不可得故。或餘方便。應餘 又無用故。不應妄執世間諸法自在爲因。 成。不越釋門因緣正理。徒異名說自在爲因 餘因。則所待因。應無邊際。因無邊故。無始義 生。現見諸法。次第而起。故知非但一因所 待餘因。前後次第善別生者。應所因法更待 亦應頓生。誰能爲障。令不頓起。若自在欲。 欲。應許頓生。所因前後無差別故。是則諸法 無異果有差別。要待異因。果方別故。或差別 欲前後生滅差別。理亦不成。因無異故。非 是則應許非一因生。亦許欲爲法生因故。此 生。若執世間隨自在欲前後差別。故非頓起。 生。非次第起,因現有故。何法爲障。令不俱 世間。若自在等一因生者。則應一切俱時而 自在天我勝性等一因。所起。由次第故:謂諸 復云何知。世間諸法。唯如上說因緣所生。非 句。餘不相應及諸色法。皆因增上二緣所生。 無間耶。應作四句。謂前第三第四句。爲今第 一第二句。卽前第一第二句。爲今第三第四 生住異滅。者法與心爲等無間。與無心定爲 者。謂第二等諸定刹那。及無心定出心心所 害有情。 起諸定刹那。 「爲發自喜」 咄哉何用事斯暴惡自 及有心位心心 所 法 第 非 不 因

日中云何。 前所說種種因緣所起,共理極成。旣言色法 因及增上。二緣所生、大種所造。總名爲色於 准此如應思擇。故無有法唯一因生。但從如 間法起自在爲因。自在旣然。我勝性等。亦應 緣助發功能方成因者。 世間現見善惡諸士用果。 於芽等生除彼功力。不見別用。故不應計世 緣。於芽等生現有功力。芽等隨彼成有無故。 雕所餘因緣。不見別用故。時地水等種種因 在天爲。又信世間唯從自在 大種所造自他相望,互爲因緣。碩 但是朋敬自在天言 若言自在待餘因 一因所起。則 撥

相望。不同一果。而互爲果。故得成俱有因。大 生等。理定不齊。又諸大種。與 更有餘同一果義。大與所造必無一果。故例 非不相望爲俱有因。雖非同得一 論曰。初 明。大於所造。 故 歽 謂隨闕一。餘不生故。更互相望。有俱有因 望。但爲俱有同類因義。 類雖別,而同 造。能爲五因。何等爲五。謂生依立持養別 。雖同時生。 `且諸大種。望所造色。非俱有因。 ,因之差別。大望所造。爲餘五因。理 **豊不大種與生等相非同** 大 爲 言大爲大二 爲 造 大二 一事。更相順故。有同類因。大於 得成因義。 而隨轉故。如B芽起影燈焰發 種因 因者。是諸大種。 ,俱起前生爲因別故 爲 爲 。如是五因。但是能 火 所 得一所造色果。 八生等相。設 互 唯一 造 所造果。而 五 非一果 更互相 因種 不成 44:

人所造。

無如是義

豊不心與心之隨相非互

因

祀 造 就。諸所造色。非四大種。或有成就。能造大 有因有如是理。又成就別。故無此因。謂有成 ·許大種在過去世。所造之色通去來。今非俱 分與心相應。少分非心相應。無如是義。又 因少分非大種爲因。無如是理。如一類法少 無能造色、應成俱有因。不爾所造善不善無 無能性攝。非如是相成俱有因。若爾大種。望 非俱有因。 彼爲俱有因。大與所造、無如是事。故大於彼。 與心互爲果義。又心隨相與心一果。故心與 相 如 為果 望非互爲果。 是。何故非因 非所造色。非俱有因有如是相。 ,同一種類故。 丽 心與相 义所造色。 有簪不善。 大種一向 。此例非等。 而彼隨相互爲果法。 爲俱有因 同一類色。少分以大種爲 心與随相。 大與所造 故大與 定有 雖復 亦應

故 論亦言。大種所造。因增上等。俱不相違。據生 內。隨作一因,則此句義。應不成立。若爾應與 無能。謂善色處。者諸大種。望所造色。於五因 應知。說緣道理。又本論中。亦有文證。大望造 經論相違。如契經言。因四大種。施設色藏:本 色 等與心。種類雖別。而同一果。故得爲因。由此 爲同類因。大與所造。亦應爾者。理亦不然。受 而種類異故。如心受等。種類雖別。而互相望。 俱時起故。設後起者。非同類故。雖有無能同。 行及異熟因。大種無覆無能性故。非同類因。 [等。說此言故。大與所造、爲生因者。從彼起 如母生子。爲依因者。隨彼轉故。 無五種因。如說有色處非無肥爲因亦非 、非俱有因。非相應因。不相應故。亦非逼 。如臣依 鶦

前生於後同類。異熟因者。謂諸不善及善有 種中果故。已辯諸法爾所緣生。當隨宗委辯等 滿,身語二業,能招異熟眼根等果。所造於大 語二業七支相望。展轉爲因。同類因者。一切 容有三因。非一切有俱有因者。謂隨心轉身 因。諸聖教中。都無說處。諸所造色。自互相 長養。制睡眠力。乃至废說。唯汝所執。舊隨界 至廣說。汝等由信。棄捨家法。趣於非家。信 又契經言。聽聞正法。能令如理作意圓滿。乃 立攝益求生已生有情。又契經說。水持地等。 依識。識依名色。頌依文士。又契經說。四 生士夫 爱生自體。又契經說 依戒住戒。名色 所造論門、且佛教中有此名想。如契經說。 愛 宗。何名聖教。爲鳩摩羅設摩文頌。爲扇帙略 五因。非聖教說。彼謂聖教。付無此名。宋審彼 與經論無相違失。此中上座。妄作是言。生等 無俱有等五種因義。而有生等五種別因。 因。能引發彼。令增長故。如是大種。雖與所造 散故。地爲持因。能任持彼。令不墜故。風爲養 **令乾燥,不爛壞故。水爲立因。能爲浸潤,令不** 切大種生所造色。 造色生已,同類相藏。不斷位中,火爲依因。能 者。館增長故。猶如樹根水所沃潤。如是則顯 Æ 大與所造。爲起變持住長因性。或生因者。 渚。由彼力持。 間緣義。前雖總證諸心心所已生。除最後 「爲一因。謂異熟因。身語二業。能招異熟大 。但有三因。所謂俱有同類異熟。據所造 爲立因者。 令不斷故 能任持故。 非離諸人種有造色生故。 如 如 双食持命。 地 挬 物 爲持 食建 類 放 因

然。及無色一

復從幾心有何心起。今當定說心有多種。如 爲等無問 何依彼可定說耶。 綠 未決定 、且略說心有十二 說 何 Ò 無間 有幾心生 |種。云何

十二。頌曰 欲界 1無色除 於欲界。有四 惡 心 種心。 蕃 漏 惡 調善不善有覆 有二心 覆無覆

心 無記無覆無記。色無色界。各有三心。謂除不 除如上說。 唯有二種。謂學無學。合成十二。此十二 如是十種說有漏心。 若無漏

ď. 互相生者。 欲界善 學有無 無有色染 從十生 色 穫 一个一个 生 ル 四 此此此 從覆復復復 復 復 復 五 從 復 在 從 在 從 在 從 在 此 生 於 九 生 八 四辯生六六生七生

論目。欲 心。於入定時及續生位。如其次第。生善染心。 生何善心。復何地攝。 善心。生在此間。不能令彼起現前故。 有說彼 於後時,生離欲得。隨順住故。無容起彼生得 静慮中間。尊者妙音。作如是說。乃至亦在第 心未至地攝。 一靜慮。如。超定時。隔地而起。有作是說。 引心無力能牽隔地心起。是故彼說。理定 界善心無間生九。謂自界四。 。有言亦攝在初靜慮。有說亦在 。於續生位。欲善無間,生彼染 。此於初位。生加行心。若 。色界二 非

出觀時。染謂不善有覆無記。二各從十無間 心。皆可命終生欲二染、必無無漏生染汚心、 生於欲善。求依下善爲防退故。及學無學。謂 從彼善起。被初靜慮。染定惱時。從彼染心。 定不生無色界善。以彼於此四遠遠故。一所 色無色戀無覆無記。 而生。謂自界四。色無色六。於續生位,上界六 從八無間起。謂自界四。色界二心。於出定時。 依遠,二行相遠。三所緣遠。四對治遠。即此復 心 故此非從學無學起。即此無問。能生四心。謂 "丼學無學 。隨順住 彼皆緊屬自界 彼皆點屬自界心故。亦故。欲善無間。必定不生

從彼生故。卽此無間能生七心。謂自界四。及五無閒而生。謂自界四。及色界善。欲界化心。 無間生十一。謂除無色。無覆無記心。異熟生 色界二、善與染污。於入定時、欲界化心、還生 上地,及無漏心。餘謂欲纏無覆無記,此心從 自界四。餘無生理。必無下地染心無間能生 彼善。於續生位。欲界無稅。生彼染心。并無色 一。於續生位。此無覆心。能生彼染。如是已 。欲界四心無間。從生能生決定。色界善心

間而生。除欲二染。及學無學。即此無間能生二染污心。及除無色無覆無記。有覆從八無 六心。謂自界三。欲善不善有覆無記。無覆從 心。屬自界故。即此復從九無間起。謂除欲界 9三心相生。無色界善無間生九。謂除欲善欲 能生六心。謂自界三。 三無間而起。謂唯自界。餘無生理。 界藝 色無獨。卽此從六無閩而生。謂自界三,及色 。并學無學。有發無閒能生七心。 欲無色染 已辯色界 即此無間 。謂自界

> 心 學一。不生學心。彼非果故。非染無種 學。二。即此無問能生四心。謂三界善。及無 界善。即此無問能生五心。謂前四心,及無學 心相生。學心從四無間而起,謂卽學心。及三 能生六心。謂自界三。及欲色染。已辯無色三 $\equiv$ 故。《說十二心互相生已。 故。餘謂無學從五無間生。謂三界善。 一。非三界染。互相違故。非諸無覆,不明利 無問生。6調自界三。餘皆非理。即此無間 除欲色染。及學無學心 及色界善 頌日 。欲色界染 卽 此亦從 云何分此爲二十 七 及學無 無間 如前說 起 從

Ĺ 爲二 Ξ 界 善

三工巧處。四通果心。色無覆心。 欲界無覆、分爲四心。一異熟生。二威 色 異 分 热 加 界 除 威行 儀 生 $\mathbf{I}$ 巧 路得 種。謂加 工巧 欲 敷 無 如 處覆 行得。 前通分 生得別 說果四心 儀

界故。彼界無有威儀路等二無韶心。彼即應 故 論曰。三界善心。各分二 許冬無邊處近分定有威儀路等。 摩地故。亦無通果。有謂無色,不緣色等爲投 有八。色界有六。無色有四。學無學心。合爲二 境界者。彼亦許此無容有故。依如是理。 此無容有。故無過者。前即非因雖緣色等爲 無色界無行等事故。無威儀路。無攝受支三 十。如是二十。互相生者。 且說欲界八種心中 行善心無間生十。謂自界七 除工巧處。上界都無造作種種工巧事故。 除通果心。自 若謂彼定

ů, 與通果心。幷無色一。加行善心。學無學心。即 熟威儀無間生七。謂自界四。除加行善與通 即生得養。威儀異熟。幷無色三。除加行善。異 除通果心。 有覆無記。 除通果心。及欲界二。不善有覆。料色界一。 熟生。及欲界二。加行通果。并無色二。加行有 無問生十二。謂自界六。及欲界三。加行生得 問起。除通果心。從通果心。無聞生二。謂自界 果心。及色界二,加行有覆。幷學無學。二染汚 + **援。學無學心。生得善心無閒生八。謂自界五。** 此復從十無間起。謂自界四。除威儀路與異 互相生已。次說色界。六種心中。從加行善心 從二無間起。謂即前說自色二心。說欲界心 自界六。除加行善與通果心。即此復從七無 謂自界七。除通果心。工巧處心無閒生六。謂 威儀無問生八。 加行善與通果心。幷無色三。除加行善。異熟 心 染。及色界二。加行有擾井學無學。生得善心 無學。卽此復從八無問起。謂自界四。二善二 類淨定無間生故。及色界一。加行善心。并 1 。卽通果心。及色界一。卽加行善。卽此亦 覆無記。即此復從十一心起。謂自界七。除通 無間生九。謂自界七。除通果心。及色無色有 心。及欲界二。不善有覆。幷無色 一心起。 四心起。謂自界七。除通果心。及色界四。除 無間生七。謂自界七。除通果心。即此復從 。及色無色有覆無記。即此復從七無間起 即中此無記無問生九。謂自界五。 及欲界四。二善二染。 謂自界五。除通果心。 謂自界六除加行善奧通果 及欲界三。 一。有發無 即此復從 間

劣。樂•作功用。引發工巧及威儀故。不能引 故。加行無間,生彼無違,工巧威儀,勢力贏 善心。 故彼不能生加行善。 出心不由功用轉 力贏劣。非作功用所引發故。不能引起加行 生加行善。且異熟生。由先業力所引發故。勢 緣。加行無閒。能生異熟工巧威儀。非彼無間 復從五無間起,謂三加行。及學無學。復有何 四無閒起。謂三加行。及有學心。從無學心 界加行善心。及欲生得。并學無學。即此復從 無漏。二種心中。從有學心無間生六。謂通三 無問起。謂自界四。說無色心互相生已。大說 有覆無記。幷欲界二。不善有覆、即此復從四 心無問生六。謂自界三。除加行善。及色界 異熟與威儀路。幷欲界三、名如色說、異熟生 此復從十無間起。謂自界四。及色界三。生得 及色界二。加行有覆。并欲界二。不善有覆。即 起。謂自界四。有獲無記無問生八,謂自界四。 記。并欲界二·不善有覆。 卽此復從四無閒 善心無間生七。謂自界四。及色界一、有覆無 除異熟。及色界一。加行善心,并學無學,生得 **幷學無學。即此復從六無間起。謂自界三。唯** 心無間生七。謂自界四。及色界一。加行善心 界心互相生已。次說無色。四種心中。加行善 從通果心無間生二。謂自界二。加行通果。 此亦從二無問起。謂即前說自界。二心。說色 訛 (加行蕃心。出心不由功用轉故。 彼無違。若 生五。謂前有學所生六中。除有學一。即 即此復從五無間起 爾染心。不應無間生加行善。染 。謂自界五。除通果心 加行無間 此 無 ĒD

此無間。聚道現前。依此展轉密意而說,故無 爾何故。契經中言。不淨觀俱行修念等覺分。 **聖道現前,聖道無間。方能具起三種作意。 若** 有過。有餘復言。唯從共相作意無間。 由不淨觀。調伏心已。方能引生共相作意。從 修念等覺分。有餘師說。唯從共相作意無間 三種作意。若作是說。便順此言。不淨觀俱行 種作意無問。聖道現前。聖道無問, 解脫。勝處。逼處如是等觀相應作意。 何名爲勝解作意。謂不淨觀。及四無量。 相。乃至觀識了別爲相。 別故。云何名爲自相作意。謂觀諸色變礙爲 間而起。作意有三。謂自共相勝解作 云何名爲共相作意。謂十六行相應作意。 能爲防護。色界生得,不明利故。非無色染無 心。又欲生得。以明利故。可從色染無間而 無學。他界加行無間而起。亦非從此引生彼 得善心。不明利故。非勝功用所引發故。非 所引發故,不能從此引生彼心。色無色界。生 從彼學無學心色界加行無間而起。非勝功 相明利,非滕功用之所引發。以明利故。可 著境界。 勢力不劣。故染無閒。生加行善。欲界生得。行 護由斯願力。能起加行。無始時來。數習染故。 功德。脫我當起煩惱現前。尋復覺知。起善防 無義聚止息不行。便如實知起過失境。能 倦煩惱。數數現前。作是思o惟。 聖道無間。 所以者何 。遠背善故。勢力劣故。 亦唯能起共相作意。 依未至等三 如是等觀相應作意 地 無。甚過 證入正性雕 設何方便。 亦能具起 此言有 ·意·有差 。聖道現 如是三 有色 失 生 Ž 學 用 有 生 令

配作意無間。二

。選生自

@得欲色界無**覆無**®此。

者以聖道

離色界染

位

"證阿羅漢時。得學無學。若爾何

前 趣 善 **幾心可得。**碩日 此《二種作意。於前所說十二心中。何心現 無配作意無間。三識現前,三識無間。亦唯 種作意。 。諸有巳 雕自地染者。除染作意 唯

六心。界退還時。得自三種。及得欲界無覆無 污心時。或界退還。或退勝德。隨容有數。亦得 三界染心。及有學心。皆容可得。若起色界染 位 界。善等三。心。色界染心。亦容可得。顧善本 有數。總得六心。界退還時。除自無覆。定得自 界退還。或續善本。或退勝德、於此三位。隨容 爲一刹那。應言不爾。且起欲界染汚心時,或 **論日,欲色染心正現前位。十二心內。各得六** 。得自善心。以疑心中續善根故。退勝德位。 "無色染心正現前位。十二心內。唯得二心。 三界染心中 色 一善三學四 自自可 六 六二 得 穜

染時。得無色界根本地善。若爾應說亦得 得三。學心得四。亦不應說容得餘故,此義應 四 故。即約此義。總說頌曰 思 先所成。如後頌說。故無此難。若不爾者,色善 得。有未來修。如何可言此唯自得。又無色善 說言皆自可得。 心差別。應知彼心。正現前位。唯自可得。四色 欲無色善。及無學心,不說彼心正現前位得 五。餘謂前說染等心餘。謂三界三無覆無記 心。離欲染時。亦得色善。是則應說、學心得 全離時。無色蓄心。已可得故。有說全雕色界 得 正現起時。亦得學心。寧唯自得。今言得者。非 無覆心。正現前位。都無所得。前已得故。不應 。有餘®但言。心有十四一。以學 無學同無漏 無色善。此中離言,非究竟雕。 謂三界善。初盡智時、未來修故。非先已 **豊不無學心正起時亦容得** 以 於 色 染

色善若初證入正性離生。爾時學心。即名爲 得四心。謂有學心。及欲色界無覆無記,幷無 應言得四。若有學心。正現前位。十二心內。容 先9已得故。若不爾者,此位學心。亦容可得。 此義非無。然於爾時,唯得後9二。以前一種 本静慮起時。頓得三心。即如前說。若況說得。 心。及欲色界無覆無記。由●升進●故。有說根 **奢心。正現前位。十二心內,容得三心。謂自善** 得二心。謂學自染,此中唯有退勝德位。色界 及有學心。皆容可得,若起無色染污心時,頓 。若以聖道。雕欲界染。最後所起解脫道時。 。謂通果心。退勝德位。色無色界二染汚心。 緣不留說。言善心中得六心四者。謂以正見、續 中退生下地。染心起位得自善心。雖言得心 善心。無容得故。有餘師說。染得十心。以無色 四記染心。 退無學位。 得自界染及有學心。此 B香根時得欲界善。雕欲染時。應知頓得欲色 約界而立,如亦可說得無漏心。 得地善心何 約界論。得心多少。非約地辯。故得九心·無色 色界染心。界退還位。得自善染。欲色無覆無 欲界染心。界退還位。除自無覆。 **獨**,初入定時。如應別得色無色養。初 慧 者 說來@法 心中得六 無 現 祀 起 唯 時 得自界配三。 無 得 訛 九

聖道起必繫屬。加行道故。非生得善作意無

道現前。整道無間。具起三種作意現前。以諸

修所成。二生所得。欲界聞思作意無間。聲

意無閒。聖道現起。聖道無閒。亦唯起修。不 聖道無間。亦唯起彼二種作意。 無色唯修作 間裡道現前。色界聞修作意無間。聖道現前。

起生得。若生第二辩慮。以上。起初静處三職

髂有未離自地染者。彼從自地善染無

得

故 言得 入離 主不應整合)十七字會會

彼地。或是有頂。者依餘地、得阿羅漢果。後出

界。依無所有處。得阿羅漢果。後出觀心。或即 定。得阿羅漢果。後出觀心。或即彼地。或是欲

所成。二思所成。三生所得。色界亦有三種作 觀心。唯自非餘。地於欲界中有三作意。一聞

成。舉心思時。即入定故。無色唯有二種作意。 意。一聞所成。二修所成。三生所得。無思所 作意。非得果後可引現前,是彼類故。前說聖

一無間。引彼現前。此數非理。繁屬加行所修

·無間、通三作意現前。於理爲善。 若依未至

道

道

皆是無常。觀一切法皆是無我。涅槃寂靜。聖 屬順決擇分。亦修彼類共相作意。如觀諸行 應說。此歌道後。起何共相作意現前, 登不繁

復現前。非得果已可重發生加行道故。彼今 異於曾得順決擇分。非諸聖者順決擇分可 作意。非起欲界。共相作意以極遠故。又於彼 三第四靜慮。證入正性離生。聖道無閒。起

無容有故。以非彼地已有曾得共相作意

生

道

短無間

可生欲界共相作

意

Çį, 欲界

#

和作意去彼聖道非極遠故。

岩依第二第

何

時。汎武無遠。非今頌意、為攝前義。復改頌心。雖約別時、亦容得六。而據頓得。故說此時。頓得六心。謂三界善。欲色無稅。及無會漏缺。總說一心,言六無失,有餘師釋,得盡智六心。如經主難應言得七、會然學無學。同無

*說一切有部順正理論*卷第二十 一種 管位 得心 非先所成故由 批生入定 及離築退時

阿毘達磨順正理論卷第二十

尊者梁賢造

g三藏法師玄奘奉 g 韶譯

女三界。詳事い等。 予願の 海縁起品第三之一

6各於其中。處別有幾:頌曰已依三界,辯得心等。今應思擇。 三界是何。

三 此 名 色 觪 上十七處 獄 间 欲界二十 界無處 傍生鬼 分 及 命 第四 **令 由** 心 生 心等相 生有四十二个 地 及 六 獄 洲 欲 續種八中 畢 天

欲界地獄趣等。并器世間。總有十處。地獄洲郡史多天,五樂變化天,六他化自在天。如是天,一四大王衆天。二三十三天。三夜靡天。四有,并器世間。總名欲界。天一分者。謂六欲論曰。那落迦等下四趣全。及天一分。眷屬中

此上諸天。更無靈地,在無雲首。故說無雲,更 此。以下空中天所居地。如雲密合。故說名雲。 量淨。此淨周普。故名逼淨。意顯更無樂能過 方所。《異生果中此最殊勝。故名廣果。 有異生勝福方所可往生故。說名福生。 淨最劣,故名少淨。此淨轉增量難測故。 名無 名極光淨。意地受樂。說名爲淨。於自地中此 勝量難測故。名無量光。淨光遍照自地處故。 楚輔。自地天內光明最小。故名少光。光明轉 化所領。故名梵衆。於大楚前。行列侍衞。故名 最後歿故。威德等勝故。名爲大。大梵所有所 大。故名大梵。由彼獲得中間定故。最初生故。 天。五色究竟天。廣善所生故名爲梵,此梵即 居者。一無繁天。二無熱天。三善現天 四善見 稱生天。三廣果天。幷五淨居處合成八。五淨 三遍淨天。第四靜虛處有八者。一無雲天。二 第三静處處有三者。一少淨天。二無量淨天。 有三者,一少光天。二無量光天。三極光淨天, 十七。謂三靜慮處各有三。第四靜慮處獨有 欲界攝。已說欲界井處不同。此欲界上。處有 自在天、至無間獄。《若器世界。乃至風輪。皆 勝身洲。三西牛貨洲。四北俱盧洲:如是十二。 地獄。言洲異者。謂四大洲。一南贍部洲。二東 大叫地獄。六炎熱地獄。七大熱地獄。八無間 并六欲天。傍生餓鬼。處成二十。若有情界,從 獄。二黒糯地獄。三衆合地獄。四號叫地獄。五 **楚**衆天。二楚輔天。三大楚天。第二靜慮處 。器及有情。總名色界。第一靜慮處有三者, "分爲二十。八大地獄。名地獄異。 等活 居在

B成大過失。此例不然。大梵一故。要依同分。 艅不同。然由 別。合爲一處,則少光等。壽等雖殊。應合一處 等 緊業。招大梵果。此業望彼。少有差別。故招審 言處有十八。此難非理。無想天生。即廣果天 立天處名。非一梵王可名同分。雖壽量等9與 業果故。不應別說爲一天處。即梵輔天上品 繁業果故。若爾大梵所受生身。亦梵輔天繫 無想望廣果天。唯異生等有差別故。前 **楚輔天。譯量身量。無尋受等。皆有別故。豈不** 別說無想。彼師應言。處有十八。以彼大梵。望 說十七處名。初靜處中。總立二處。第四靜慮。 處。諸器世間。幷諸有情。總名色界。有餘別 巴到衆苦所依身最後邊。名色究竟。 有言色 者。是積集色。至彼後邊、名色究竟。此 無有處於有色中能過於此。名色究竟。或此 雜修定障。餘品至微。見極清澈。故名善見。更 已得上品雜修靜慮。果德易彰。故名善**图**見。 義。謂上品脩靜慮及果。此猶未證。故名無熱。 調柔、雕諧熱惱。故名無熱、或。令下生煩惱 名熱。此初雕遠、得無熱名。或復熱者、燥盛爲 色界故。已善伏除雜脩靜慮上中品障。意樂 此最劣故。說名無繁。或名無求。不求趣入無 雜。或謂繁廣。無繁雜中此最初故。繁廣天中 中。無異生雜。純聖历止。故名淨居。繁謂繁 蠢 址 諸 亦少不同。若大梵天。望彼梵輔。壽量等 聖,以聖進水。 故名爲帶。淨者所住。故名淨居。 故名淨居。或住於此。窮生死邊 身不成同分 "禮煩惱垢"故名爲淨 放與梵輔合立 。或此天 如遠債 神身所 亦應 十七七

廣果處。壽等無異

一如何別立

。彼復說言。第

無間滅意及自色根。爲其所依。及爲依性。

契經應說。如大梵處非梵衆天。無想有情望

。唯舉邊故。如極光淨及遍淨天。若謂不然。

界諸天。唯我國師。所說無亂。已說色界幷處 半勝於中。故彼所言。唯憑妄執。是故建立 託色身。可相續轉。於無色界。旣無色身。心等 以諸法中都無有我。心心所法。在欲色中。依 情。以何爲依。心等相續。何緣於此数復生疑。 有情。要依色身。心等相續。於無色界。受生有 第如是。隨生因力。果少多故。如有色界。一切 次第如是。由漸雕欲漸得定故。或即由生次 故四種不同。而無上下方處差別。四種何緣 彼歿。生欲色時。即於是處。中有起故:雖由生 於是處。得彼定者。命終即於是處生故。復從 但由生故。勝劣有殊。復云何知。彼無方處。謂 處。如是四種。名無色界。此四非由處有上下。 處。二減無邊處。三無所有處。四非想非非想 故。但異熟生。勝劣差別。說有四種。一空無邊 所。過去未來。無表無色。不住方所。理決然 不同。無色界中,都無有處、以無色法無有方 果。建立三天。何理中天倍增於下。然其上 正理。所以者何。旣許依修三品靜慮。得三品 唯妄執。未見色天。別處極成。有半增故。又壞 無斯過失。許少光天望大梵天亦半增故。此 故 帶 依同分及命。心等相額。非我爲依。及聲攝餘 應無相類轉義。故今於此可復生疑。當知彼 爲緣。緣謂爲依令心等續。眼等四識,一一皆 同分等實有自體。前已成故。但顯彼用。謂能 不相應行。謂得非得。及與生等。非於此中顯 。若爾大梵。應亦倍增。是則上天建立皆壞 慮 非無壽等建立差別。以彼三天半半增 色 處

是故不可約修靜慮三品不同立處有別,

因

踰繕那,至人梵天。量皆一半。若立大梵處爲建立不成。然梵衆天。壽量半劫。身量亦有半隔。如上下天。亦應倍增壽量身量。是則一切靜慮 處若有三、應大梵王望梵輔處。高廣逈雖有四 處但立三。因但有三。處立四故。又初

第三。應需與身量增至二。是則以上。皆應倍

大論師。咸說大梵王所居。即梵輔處。

處唯十六。如是所說。善順契經。

。七藏住

。諸所建立。皆不成就

"是故迦濕彌羅國。諸

四。故立十八。理必不成。又若必然:應色究竟廣果。壽身量等。無差別故:應無異因。處非第

四處,或應大梵。無別有因。無想有情,奧彼定業感。故應大梵異初定三。別業所招。成第壽等勝故。 應異初定上中下因別用中間勝

霧量身量三十二€十。或六十四。然俱不許。

修三品静慮。諸靜慮地。處各三者。則大梵王。四故。無想有情。應離廣果不別立故。若謂隨差別故。處成十八。此亦不然。初靜慮地。處應無想有情。於第四定。爲第四處。與廣果天。有來。如聚落邊阿練若處。雖相隣近。而處不同

王。自類相望。

"得有同分" 與梵輔處" 勝劣有

下。隨三品因。生三天處。

第一靜慮

大姓天

天。故作是言。修諸辭慮、各有三品。

故彼不應引之爲例。

上•座色界立十八

高

雖殊

然地

無別

少光天等

與此

相

情心等。依色同分命等相續。無色有情。以無 爲依。以外事中有色聲等。然心心所。晉不轉 **登不雖有色同分等。而或有時心等不續。** 色故。但依同分及命根等。心等相續。非無有 同分命根。得等生等。但爲依性。如是欲色有 以無間滅意。爲其所依。及爲依性。身根及大。 根。得等生等。爲其依性。非爲所依。意識但 所依。及爲依性。但以身根所依大種。 等生等,但爲依性。身識即用意及身根 隨色變故。現見大種。酒等惱時。心便改易。無 性 濫過。如是欲色諸有情心。四蘊俱生。咸爲依 間滅意。故所依相與依相別。逼諸所依無相 後隨前變。非同分等爲心等依。如眼等根無 等入正生位。意根已滅。心等已生。 變者。謂令改易。無間滅意。於正滅時。令後 何可說彼爲所依。心等定隨意根轉變。 而轉變故。心等不隨無閒滅意定有轉變。 故。前所依相。應非遍有。非諸心等皆隨所 相極成,由此故知。色聲香等。於心心所,不能 於生身中。心心所法。決定當起。故彼色等。依 爲心等依相。現見心等、於死身內。畢竟不生。 心等。令不續故。心等續位必有彼依故彼 何說彼爲心等依。此責不然。以有別法 相。定有彼相及隨變者。是謂爲依及所依相, 者。要由彼有此方得@生,無則不生。是爲依 依。依與所依。二相何別。《今詳宗趣,二相 以自色根所依大種。身根及大。同分命 容意識色爲所依。夫成所依。 。唯一色蘊。得爲所依。意識所依。 定能生變 如是即 亦應兼色。 。同分命 意識 夫隨 能 爲其 根 如 如 别 依 得 違

言無色心等依於同分及命。 識欲色界中。用四種爲俱生依性。無色意識。 此二。名此地生。牽引業生。無間斷故。由斯說 故。亦非無亂。在此地生。亂起自他心心所故。 依故。謂心心所。雖互爲依。而非定同。不自依 無復色依。彼俱生依。但通三蘊。若爾何故。但 餘地四蘊。現在前時、爾時有情。應名餘地。非 是同不亂依。心等不然。故略不說。若無此二。 此 同 應許。是故當知。如欲色界。身同分命。爲心等 依因。 根莖等依住。現見諸樹葉枝莖等,雖同種生。 牽引業異熟故。是餘異熟相續住因。譬如樹 等定依同分及命"故頌偏說"同分命根。此是 後定當牽自地心起。如是無色。雖無有身。心 別有依。由斯已釋。生無色界業生心等。須別 而依根住。 地成就下善。 何彼法。爲心等依。謂彼若無。自地心等。必不 生故。猶如身等。或由彼是無亂因故。非生上 **謂彼非唯業所生故。設業生者。非恒續故。如** 風等。燈焰不生。彼法若無。心等不起。故知心 爲依性。其理極成,有餘師言,如坑塹等。雖無 、設起不同地心,由此還令自地心起,唯依..分及命。心等同依。又此地生。唯此地故。依 地攝。自地先業。所牽引果。不相續故。然不 定隨大變生。設大種無。此亦有故 。雖或有時異地心起。而依身等。於此生中。 ("即由此因得非得等" 及聲總顯不說別名" 望於意識。唯可成依。非所依性。 `故本論中。不作是說。心轉卽用相應爲 是故不應謂眼根等唯依業住無 义無成異地異生性等故。 此說定同無亂 。是故六 。由是大 彼

雖恒相續。皆能爲依。而身麁顯。是故偏說。或 彼。然心心所。名互相依。互隨轉者。同一果 相時。受等方能取差別相。故彼隨心、非心隨 彼*受等爲心所依。非所隨故。要心總了境界 相依義。然於此中,心與《受等。爲所依性。非 等 爲成立同分命根離身別有。故作是說、非於 續 故。何緣不說,欲色界中。此二爲依。心等相 不相應行爲心等依。非無色界俱生四蘊無 行 分命等。更互●相依。經主此中。假爲實主。驟即由此義。對法諸師說。無色中以無身故。同 緣。命等隨身亦有損益。故身與彼爲依義勝、 轉故。雖無命根彼皆不轉。而身多遇災橫等 身依性。亦是殊勝。命根若無。身根等法、皆不 分及命根等亦依身轉。故作是說。雖彼與身 增正義。作是難言:若爾有色有情心等。何不 互相依止。而身勝故:偏說爲依。豈不命根爲 無色,或餘地中。業生心等。恒現前故。或顯同 二。因何故强。彼界二從勝定生故。前說彼定 二。何不相依。 此二。以何爲依。此二更互相依而轉。有色此 有色界受生有情,同分命根。依色而轉, 心等相續。但依勝定。何用別依。又今應說。如 勝定生故。由彼等至。能伏色•想。若爾於彼 生。此二劣故。無色此二。因何故强。彼界二從 但依此二相續。謂對法者。作是釋言。有色界 代色想。 。應如色身。亦能爲依。生意識等。故但爲說 用 "而但說彼依於色身。欲色界中,身同分等。 飛機爲依。 是則還同心相續難。或心心 或有門人。 有色界生。此二劣故。 作是做o詰。 。無色此 "不相應 無色 所 咃

蘆東相依而住。或如下界名色相依。 座此中。言無色界心與心所更互相依。 地 應爾。又生無色。起餘地心。或起無漏 **獲轉故。下界現起無色界心。旣別有依。** 心。現在前故。彼雖無色心現在前,而彼有情。 生 又不應說唯有於色未離愛因所引心等依色 果。而必依餘心等方轉。於無色界何不許然。 轉義。又彼現許欲色界中心等相續。 無轉義。何因無色有情心等。都無所依。而有 命根而轉。旣許欲色有情心等。不依色身定 糭。與衆同分命根俱生。不依於色。 唯依同分 而轉。如是有情。在無色界。引因力故。心等相 欲色界,引因力故。心等相續,與色俱生。依色 現在前位,心等相續,應無所依。又如有情在 理。若引因力。令彼心等相續轉者。善與染心。 故。所引心等。非色俱生。不依色轉, 俱生。依色而轉。若因於色。已得雕愛。脈背色 若有因。未離色愛。引起心等。所引心等。與色 彼立自宗言。無色界心等相續。無別有依。謂 言。如欲色界,雖名四蘊,更互相依。而許彼名 如是推徵。前已數辯。是故經主。所見非妙。上 不名無色,未離色愛,因果爲依。此無色心, 而轉。現有於色巳雕愛因。所引心等。 此言。或由自心情厭對法。矯作是說 别 互相依。經 1少法爲依心相續者。 當言此是何地 依 。誰有妙通諸法相者。 依色而轉。生欲色界。色愛已除。 色轉。 主定於阿毘達磨。 如是無色心所與心雖相依 當作如是酬前所問。 無所 承 。無色界 。與色俱 。雖一業 : 若無自 "此亦非 應詰 惑亂 止 如 有情 Ŀ 然

而無多趣。

是名色界。若界無色。亦無多

能定證知。謂七有經。且可爲證。經說七有。謂

有。此中業有。是五趣因。簡趣異因,是故別 地獄有。傍生有。餓鬼有。天有、人有、業有

中

者。謂欲界貪。色無色貪。亦復如是。略說段 顯別。以諸有情多分現起貪隨眠故。言欲貪 界煩惱隨增顯別。理實應然。但說多分隨眠 **豈不諸法非異界地煩惱隨增。** 是。爲顯諸法三界現行。非皆彼繁。故作是說。 Œ 食。婬所引食。可立欲名。如經頌說 應許別有所依。 理。必無有能證義眞實。如本論說。云何欲 ,請有賭法。欲貪隨增。色無色界。亦復如 得相續住。是故違背對法 應舉 一切自

名欲界。色所屬界。說名色界。略去中言。故作 故、名爲無色。所言色者。是變礦義。或示現 是說。如胡椒飲。如金剛環。於彼界中。色非有 爲顯貪欲名異體同。故說此頌。欲所屬界,說 妙境如本住世間 世諸妙境非真欲 智者於中已除欲 異欲謂人分別貪

前說。又欲之界。名爲欲界。由此界能任持欲 體、無色所屬界。說名無色界。略去中言。喻如 義、彼體非色。立無色名、非彼但用色無爲 界俱有,是名色界。若界俱無。是無色界。或界 界。若界俱無。是無色界。或界難有五蘊異熟。 境者。是名欲界。若界有色無欲境者。是名色 界無色而有定者。是無色界。或界有色有欲 是名欲界。若界有色亦有定者。是名色界。若 故。色無色界。應知亦然。若界有色而無定者。 减. 是名色界。 若界一切色法皆無。 是無色 多分具一切色"是名欲界。若界一切於色闕 而無五瘟爲異熟因同得一果。是名欲界。若 或界有色。亦有多趣。是名欲界。若界有

趣

貪。無不滅離。依初靜慮。起通慧時。所發神 坾 於東方。南西北方亦復如是。不說上下。有說。 如是東方。無間無斷。無量世界,或壞或成。如 言。譬如天雨滴如車軸,無間無斷、從空下澍 **雌空。世界當言云何安住。當言傍生。故契經** 數有情。今證無餘般涅槃界。而不窮盡。猶若 復云何。何處幾種。頌日 應知亦爾。勿有於境太過失故。已說三界。趣 蓮。但能往至自所生界梵世非餘。所餘通慧。 轉。世界無邊。若有離一0三界貪時。 6諸三界 亦有上下二方。餘部經中。說十方故。色究竟 始起有情。無量無邊佛出於世。一一化度無 趣 。爲復有多。三界無邊。如嚴空量。故雖無有 復有欲界。於欲界下。有色究竟。 是無色界。 如是等別。 有無量種 三界為 。如是展

顯。謂前所說。地獄傍生鬼。及人天。是名五 論曰。於三界中。隨其所應。說有五趣。如自名 唯攝無覆無記者。唯異熟生。爲趣體故。由此 唯攝無覆無記及與有情。而非中有。言趣體 染無配。有情無情。及中有等。皆是界性。趣體 爲顯有界非趣所攝。故三界中說有五趣。善 趣。後當廣辯。趣體唯攝無覆無配。有何聖教。 已釋。趣唯有情。無情中無異熱生故。中有非 唯於欲界。有四趣全。三界各有天趣一分。 唯無覆無記 於中地獄等 有情非中 有趣

准餘說" 惱與見別說爲濁。非別說故。彼見定非煩惱 獄。如是則有太過失故。謂異熟果正現在前。 相難。於一趣身中,有多趣業故。若趣因業即 攝、應非中有、如是所釋。後更研尋、且五濁 過失。應執中有亦趣攝故。然彼釋言。由與 說。知業是趣。如何定知業是趣體。有所因故。 有處說見亦是煩惱。雖有所因。別說爲濁。而 說,故有說越體兼善築。彼言非理。無處說故。 所攝。如是業有。雖亦是趣。爲顯趣因 所以別 然經主言非別說故。定非彼攝。如五獨中。煩 體唯攝無覆無配。其理極成,唯異熟生,是諸 既許趣因,非所趣處。亦非趣攝,是故應知,趣 庭 中有。是趣因故,趣謂所往。中有不應是所往 那洛迦。故業非趣.又業是趣。與理相違。猶 應非地獄。無差別故。然契經說。異熟起已。名 地獄。亦不應說地獄趣體。雖現在前、而非地 是趣者。人有地獄業@或現前。彼應是人亦是 與趣義不相應故。定非趣體。業若趣體。趣應 由與趣義不相應故。非是趣體。業亦應然。 經。於證無力曾無處說業是趣故。旣許中有。 義 爲業有。故所引喻。於證無能。又彼所言。有太 有中別說。而非業有、體非是趣。爲顯趣因 趣體可爲誠證、雖有所因。別說爲有。而准彼 說 趣體。何緣體知。製經設故。 經說 舍利子作是 言。具齊。若有地獄諸漏現前故。 此經 不相應故。二趣中間。 。由此能往正所生處。故非趣攝。如是業有。 為類 。知即煩惱。 骨無有處說諸趣因業即 趣館 唯攝無覆無記。 故名中有。此若趣 造作增長順 故 簡異因 敨 如 趣

養彼 過。譬如村落及村落邊總名村落。中有非趣。 ŵ .莊. 趣體唯無覆無配。便與品類足論相違。 然諸趣業定有別故。 漏。非地獄等諸趣煩惱。如初定等繁地各別 熱生非善染等。理極成立。有餘師說。亦通長 起位中,現行成就。少有差別。是故趣體唯異 唯異熟生。非被地獄能招業有。於異熟起未 諸趣體非唯異熱,何故要言。異熟起已方名 地獄。非於前位異熟諸蘊。先未起時已有地 謂除次前異熟蘊法 彼那落迦。都不可得。若 熱。此亦隨情妄作斯解,其次即有簡別說故, 異熟蘊。總進餘故。又彼所言。異熟起已名地 等五蘊 獄者。說異熟起方名地獄。非說地獄唯是異 此言亦能兼邁賞有。能往諸趣補特伽羅。許 故 迦故。又言除此異熟蘊法。彼那落迦不可得 都不可得。非識餘蘊。故作是言。 趣補特伽羅。故作是說。除五蘊法。彼那落迦。 趣體唯是異熟 受五蘊異熟。異熟起已。名那落迦。除五蘊法。地獄受業。彼身語意曲穢濁故。於那落迦中。 彼那落迦,都不可得。此中旣說 "故作是說。趣及《人心。總說爲趣 趣一切隨眠。所隨增者。彼依五部能結生 "能招業有"非於爾時已名地獄。故知地 。非蘊法言是總相說。乘前異熟五蘊起故 。應言地獄煩惱是何。而今說爲地獄諸 | 達契經。不可依信。 言地獄諸漏現在前 一無別地獄。異熟起已。名那落迦。故知 經說異熟五蘊起已方得名爲那落 雖彼釋言為遊實有能往諸 能起煩惱。如業而說。非 然是自心虛 除異熟生色 。無相違 。彼說 獄

理成。經 是則不應名中有者。亦不應理。所以者何。設 是趣概。如前所釋。成中有故。中有非趣。前說 定 中有過。在中有地生死中間。容有不起本有 無如是事。又經主言。此《若趣攝。非中閒故 故。名爲中有。非在二趣中間有故其本有等。 定有破彼所說。 故中有名。不濫餘有。雖亦有說欲色界中非 有 者故。謂或容有生有無間死有現前。非起本 非說彼在二趣中故名爲中有。 業。若未離貪。定在死生二有中起。故名中有。 極成。如何可言。二趣中故名爲中有。《名中 有故。因義不成。設許中有是趣體者。順彼受 作是言:二趣中故名爲中有。中有非趣。 此不應理。因不成故。若許中有非趣極成。可 有名中有故。不應名趣。二趣中故名中有者。 即生 不往餘處。故是趣體,中有。雖是死處 即生。然往徐處。故非趣體。經主復言。既獨中 於死處受生故者。彼難非理,以諸無色死處 故非趣體。然有難言,若爾無色亦應非趣。即 然。如前已說,又彼即於死處生故。非所往處 淨色、是眼眼根眼處眼界。地獄傍生鬼人天 七有經。 趣。修成中有,言由理者。趣謂所往,中有不 謂中有:法蘊論說。眼界云何。謂四大種所造 論說。四生攝五趣。非五攝四生。不攝者何 何 緣故 一切有中有者。此後思擇中有義中。當立 必無容有在中有地死有無間生有現前。 主後言不堪爲證。 知由 。別說五趣。因方便故、言由論者 經論 或容彼在異類二生中問起 理為定量故。 此 中上座作如 然無本有名 月. 經 既不 施設 者 所 謂

故 得彼非擇滅故。由此 彼無容結生有故。第二生結永不現行。 聖道障故。未至生處。便斷餘結而般涅槃。由 耠 受生。彼對治力伏相續故。覺了生有深過患 中有時。異生位中、造牽引業。已能處此應所 起結現行。謂住本有、簽滿業時。及住中有"續 斷。唯是生結,於欲色界。未離貪者。二時容有 貪。得永離故。於無色貪。未永離故。若第二 行斷,此中初斷。謂起結全生結少分。於色界 審諦思求見彼契經。有如是意。謂依二斷說 斷與理無違。故應思求彼經意趣。我今於此。 如是言。二斷者何。一得永對治斷。二得永不 起結。故不成證。如何二結同一地繁。而前後 契經說。應知如是補特伽羅。已斷生結。未斷 豈不生精彼已斷故。能起如是聖道現前. 業。未與果故。應不能起永斷餘結聖道現前。 應許趣非趣攝。一業所招。中般涅槃。由 名中有。如同所許。化非化生。是一業果。如是 諸趣果者。此即能威往趣方便。往趣方便。即 **國中有起業。然此中有。即趣業果,謂業能** 弘 我宗中。許五趣體唯是無記。中有起業。唯 不善善有漏放。由是當知。雕五趣外。別有能 。其理極成。又心應然。除在中有般涅 言 Œ 。由此畢竟彼業不生,住中有中。 住本有中。不能現e起能發生有圓滿業 順定受業。已與果故。若別業果。生 有能威中有起業,此無有失。是所許 岩許 中 有 中有非 不至生有而命終故。 趣所攝。彼即應說 部越 。與彼中有。 者別業果 彼無現起 離五 是一 先已 故 有等 趣外。 此成 者。業 ¢π 謂 招 是

是天、咸德殊勝、由斯等故、天趣所收、諦現觀 作是言。阿素洛者。與諸天衆。遠辭交通。言本

非情攝。如養羅女。因樹而生。獨答摩宗。因日 有種種故。見非情內有有情生。豈被一身。情 趣。故有相雜。彼說不然。自業趣定。而彼生緣

成

或彼自心多增上慢。或多思慮。故名爲人。 天 鬼,人謂令天緣之起慢。我於此類善趣中拿 存濟。又多怯劣。其形瘦悴,身心輕躁。故名飲

者。鹿子仙人、自昔傳聞。其類無量。

一身 爾

諸趣或體相雜"異趣相因。而生子故。 如魚身

復奪高。神用自在。宋所前9告。故名爲天。有 **撊光明。威德熾盛。遊戲談論,勇悍相。陵**,或

> 中 數與遠靜。不由同趣。故彼非天。言互交通。亦 @蘇陀味勝。阿紫洛女。容貌端嚴。由是相侵。 破阿素洛。如斯等事。其類寔多。然諸天中。 人。共羅刹朗。又聞羅刹與獼猴鰕。曼歇多王。 陞 趣。 '以不定故。且相違辭。非體天因。曾聞有 是鬼趣攝,與賭天衆。相違譯等。皆非證 無堪能故。 似非人故 多陷曲故。 定非天

已断故。與生相違。勝對治道已現行故。順彼

此例不齊。以不還果是中般者。一切生結皆

同所餘別異業果。以何因故。諸受中有。

必復

一生。岩餘有情。在中有位,生有等業。亦已與 何不同彼中般有情未至生處中有便死。

受業。已與果故、不至生有便般涅槃、諸餘有

過中。妄興過難。言若中有非趣所攝。彼即應 情。住在中有。生結未斷。又無違生勝治道故。 業異熟。勢猛速故。然彼上座。覺慧衰微。於無 順彼受業。難已與果。而必當受生有異熟。諸 證。是天帝釋。讚妻父言。路讚美言。或實非 **奪意。善財菩薩。納以爲妻。言本是天。亦不成** 色非族。曾聞大樹緊那羅王。有女端殿。名爲 不成證。現見貴賤亦互交通。諸。耽欲人。重

曼耿多王、威德勝於天故、難陀跋難陀等。雖時處言。設虛無過、威德殊勝、亦非證因。曾聞 數與諸天與師相伐。釋天爲止。巧慰合於,應 言本是天。亦無有º失。又彼傲慢·自謂是天。 體。又彼本住妙高山頂。爲天所逼。退說下居。

迦。造重罪人。速暨彼故。或復迦者是樂異名。 其中。由是故名那落迦趣"或近人故"名那落 說離五趣外。別有能威中有起業,勝智於中

不應收採。如是總會釋諸趣體已。次應別解一

實。重設支故。矯讚其父。諂愛發言。覺足爲

一趣名。那落名人。迦名爲惡,人多造惡。與墜

唯鬼趣收。亦非第六。曾不說故。然不說爲惡 彼亦多受諸快樂。由多諂曲。非極可愛。有說。 劇苦。又由訓詞。邁彼天攝。素洛名天。是自在 又素洛者。謂極可愛。天極可愛。得素洛名。雖 趣攝者。恐彼於佛。起毒惡心。因玆長夜受諸 。阿是非義。顧彼非天。自在滅天。名阿素洛

落迦。言傍生者。彼趣多分身横住故。或彼趣

那溝洫。或復落迦是愛樂義。不可愛樂,名那

是傍生。然其威德自在。膀諸天衆。故阿素洛。

或復落迦是救濟義。那名不可。不可救濟。名 ●那者言無。 落是與義。無樂相與。名那落迦

名曰榜生。言餓鬼者。謂餘生中烹盜他物。習 中。容有少分傍行者故。又類多故。多愚癡故。

極貪等。又復多是所配祖宗, 又多希求以自

餘國赴。因果不同。思擇業中。當廣分別 由滿業異形相不同。其實是人。放趣無雜 信。或異相託。理亦無違。鹿子仙人魚身者等。 **藏。 旣因胎藏。 何謂化生。 俗論多虛。 不應依** 光 起。故相因有。非證雜因。 **体**說化生有因 Ė

阿毘達磨順正理論卷第二

拿者衆賢浩

*三藏法師玄奘奉 *詔

七者何。頌日 於前所說諸界趣中。如其次第。識住有七。 辯緣起品第三之二 共

身異及想 異 異 同

謂彼苦樂不苦不樂。想差別故。彼由想異。或 異。或有異身。故彼有情說名身異。言想異者 者 初起。言有色有情者。是成就色身義。言身異 色 綸 **劉** 職住。一分天者。謂欲界天。及初靜慮。除劫 Ħ 。有色有情。身異四相異。如人一分天,是第 '謂彼色身'種種顯形。狀貌異故。彼由身 此七生處。是識住體。者廣分別。應隨製 謂者略說。欲界人天幷及下三靜慮無 識 此 身想 住有 七 餘非 幷 無色下 有損 **數三想** ■說一切有部順正理論■卷第二十一

●#二排自◆ ● #二排◆ ● 6 使一波自◆ ● 告二选◆ ● #二聚② ● #二聚② ● + 二天会 ● 用二兩② * ● 此下翌本有光明皇后 ■ 說一切有部二阿毘達庸像* ■ 參數下明本有說一切有部五字翻註* 4 相二想像

想異。今應思擇。豈不後有身異言故有色已 有異想。或習異想。以成其性。故彼有情說名

前有色言。應無義用。此資非理。於無色

'現見亦有說身言故 有疑濫故。或復謂後有如人言故前 。若謂身後有想異言 身異,此亦不然。與彼同故。雖諸有色皆身異 有表無表尋何多識。爲因生果。有種種異,故 因。有關餘因。而身不異。謂於欲界初靜慮中, 不生樂。有色身異。旣無別體。諸有色者。皆應 異於輕安。雖復輕安遍於諧地。無受樂地。可 色爲身異因復闕何緣。令身不異。又受樂體 色 說。能生作意。若不正起。識不生故。旣許 一定爲眼識緣。

言具大義用。或言有色為顯異因。謂身異因 所說。一分天言。所攝如前。其義。成立。由斯 分天言。已简驅處。餘人天衆。各自名顯。故此 非有頂天可言有色。第四靜慮。可言身異。一 身言無有濫者。此亦非理。由後說有一分天 即是有色。要由有色。身方有異,由身有異,想 有頂、第四靜庫。及諸惡處。非識住攝。故有色 者。棄攝有頂第四靜慮。故說有色及身異言。 天衆皆建立在。餘職住中。勿有生疑。一分天 天言故。理亦不然。非遍說故。非後遍說一切 濫於無色。依夾第故。又於次後,既梵衆等諸 已體身言。唯體色者。亦不應理。除想已外。餘 、容有濫故。若謂不以一分天言令彼身言 **@有色因。而身但一。不可以說彼爲身異因。** 彼有色。爲身異因。極光淨天等。無彼因故。雖

異得成。故有色言。厭異因性。由能損益。勝壞 異。言極光淨應無異想。由彼天中身無異者。 難。以有色故。令身異者。極光淨等。身應有 故。便不許說水羹等爲因。是故不應作如是 便不許說眼等爲眼因。又彼不應以種生。芽 則不許言有色故身異。勿說作意能生眼識。 便不許說眼色爲緣。又彼不應以業生眼故

必有色言。顯身異因者。極光淨等。身應有異。 時。合飲食等亦有變異。彼變異故。身異得成。 由是便生樂等異想。故言有色是顯異因。若 現前,損益身時。身便變異。即於如是身變異

契經說。眼色爲緣。生於眼識。現有眼色。眼識 諸梵衆。想應不一。由彼天中身有異故。 由斯 又極光淨。應無異想。由彼天中身無異故。又 。無身成異失。如眼色爲緣生於眼識等,如 釋。理未必然。其理必然。異因定故。謂身有 。定色爲因。非色爲因令身定異。故極光淨

安。定能生受樂。此亦應爾。故理必然。者謂眼

Ē

此經意顯無染受樂。定經安爲因非身輕

梵衆天同生此想。我等皆是大梵化生。 大焚

受生。既不闕緣。無容久住故。應說梵衆郎 應理。經言見彼久住世故。彼天中有。於正 妨有退。有餘師說、住中有中,曾見梵王。此不 斯有何失。豈不色界無有退耶。有說。 初生無 靜慮實。如何彼尚生初定戒禁取。退已方生。 **踏宿住事。誰言未得第二靜慮。若得應雕初**

天。曾見梵王。極光淨9歿。

初受生時。

骨見

所

爾時亦生此想。是諸楚衆皆我化生。何緣楚

不生。餘亦應爾。又如經說,身有輕安。便生受

有義用。有色有情。身異想一。如焚衆天。謂劫 初起。是第二識住。所以者何、以劫初起彼 說爲想一。由斯有色定是異因。故有色言。深 劫初起。此言意顯彼想質異。但就少分緣義。 身故。爲遣此中想隨身疑。故說想異。 想一。是故前釋。一分天言。亦攝梵衆天。唯除 **想應不一・由彼天中身有異者。理實應爾。但** 顯極光母天。心不隨身。與餘天別。言諸焚衆。 想異言。爲遺疑故。謂說身一,想應非異。心隨 爲顯示彼劫初時同於一因。起一執想。故言 亦不應理。由心於定有厭欣故。如說樂因。又 。此言意

關餘緣故。有眼識不起。如: 有 契 餘有情生我同分。於彼正起此心願時。 如是有情長壽久住。乃至起願。云何當令諸 生。有差別故。經說。梵歌作是念言。我等會見 者。前說彼天。有表等因。威別果故。安立衆 **衆說。得想一名。故可彼天總名想一。言身異** 生異想。而從初位。以立其名。故言想一。王從 非王一身可名衆故。 同一想。非大梵王。以彼經但言如梵衆天故。 或緣所化想是一故。有說此中唯依梵衆。言 身雖有殊。而生一想。豈不梵衆言。我從彼生 力壽威德等。過餘衆故。由是緣故。梵衆梵王。 故。或•愚業果處•赴理故。或見已身。形狀勢 而大梵王言、我能生彼。想即有異。如何言 想。彼棧發心。衆便生故。謂己所化。非速歿 住通。不能了知上地境故。何緣大处亦生此 方生故。彼不能見從上地發。依初靜慮發宿 皆殊勝故。又觀大梵。先時已有已。及餘天後 衆同生此 。此實非理。梵衆梵王。同執一因而生想故。 想 由見梵王處所形色 雖彼後時得聰叡覺亦 及神通等

●成二或③● ●有十(有)。●券二牙●● ●属二語号② ●杜二起③ ⁰段=天**全**

有餘

師言。住極光淨,從彼天歿來生此故。旣從彼 **歿來生此間。云何未得第二靜慮。而能憶**

便生彼同分內。梵衆何處。曾見梵王。

遠失"有說"梵梁名極光天。有妙光明"勝下天

。是故但依對法正理。釋想

不言形顯狀貌不同。故與此經無相

身各別

中身有差別。又契經說。極光天中。有時諸天。

高下勝劣可得。此依別處。故作是言。非一天

同共集會。其身有異。光明並同。此說諸天其

故言身一。即形顯等。同處諸天。相無別義。然

說

| 尊者阿奴律陀契經中言: 光淨天等。身有

所收。故知此中依舉顯理。說諸識住。非但如

彼天中無有表業等為因所感差別身形。

靜處。若不爾者。彼少光天。無量光天,何識住 三藏住。此中舉後,兼以攝初。應知具攝第二 等事。有色有情。身一想異。如極光淨天。是第 末摩苦。由斯得有念無忘失。故憶前生所見 隨念彼識。有作是說。彼梵衆天。不受處胎斷 緣梵世眼識。是初靜慮地法所收。故今亦能 **骨見。乃至廣說,有餘師說。二靜慮中所起。能**

`彼二旣有第三識住相。無緣可說非識住

言

彼

辯 ·未足信依。上座此中作如是說。 第三静處。 現前、 異 於一切時,由不怖想。故言想一。彼所引教。與 名爲想異。 喜與捨二想交難。若爾不應第三靜慮由樂 捨根現前。厭近分地捨根已起。根本地喜根 處 經。主同。今詳彼言。非符識住。此及前釋。理 想。名爲想一。第二靜慮,非由喜拾二想交雜 想故說名想一。有何別理。第三辭慮。由一樂 緣於劫火。有怖不怖。二想交雜。故名想異,非 增。經主引經釋想異義。謂極光淨,新舊生天。 心樂住其中。是名識住。非惡處等。令士夫心 因 乃說依於怖想立識。住名。即以此緣。說諸惡 並不然。謂識於中喜樂安住。立爲識住。如何 故 "傳說" 彼天厭根本地喜根已起。近分地 謂識住名。顯識樂住。如說。有處令士夫 第四靜處。及有頂天。非識住攝。次後當 第二 理必應然,上座亦說。諸惡處等。非識住 譬如有人於諸飲食若素若膩欣厭互 静慮。喜捨一 故彼所言。乍如可錄及加詳察。 想 雜亂現前。 故 言想

光淨天。曾見梵王獨居下地,亦如心願與衆 極光淨天。會見梵王。今見能憶。謂彼昔在極 達衆下生前。獨有梵王及心所願。或彼先在 近見大梵王時。便能憶知先所見事。復能了 已皆共作是念言。我等會見。乃至廣說。謂彼 於技荏苒遂致多時。後勵專誠,預近瞻仰。到 烈。雖懷敬慕欲往親承。威神所逼,未果前詣。

王起化。須臾自便驅盡命終。生下初靜慮中。 同居。俯愍便與初靜慮化。令所化衆偶侍楚

見便發宿住隨念。故彼梵衆作是念言。我等

大梵身心及所化事。皆初靜慮通慧所緣。一个

彼故。

謂

諸姓衆初下生時。見大姓王

一威光赫

·升。無慮漂疑故無怖者。旣本無疑慮不怖想 **淨天見下水災而不生怖。或容彼謂水不上** 怖想。雖能令識不樂住中。而立識住。是則彼 樂住其中。故非職住。旣言者識不樂住中非 想不生。彼有此想。骨無說故。謂骨無處說逼 無容生故。應遍淨天非名想一。如何知彼此 識住者。怖想令職不樂住中。豊名識住,若彼 從。若謂於中少有疑慮。則應遍淨非名想 諸惡處等非職住因。有不定失。又不怖想 異。名義善成。 身一者。釋義如前。唯有樂想。故名想一。遍淨 就現行。是故須設無色有情,一切色想。皆已 生如是疑,無色有情。雖無色染。應有色想成 五職住。無色有情。一切空無邊處。皆超越故。 第二靜慮。由二善想。故言想異。由等至力。二 等品殊。不可依斯立想有異。是故但依唯 色有情。身一想一。如逼淨天。是第四識住 超越。欲界緊想。名欲想故。 染,而有欲想。成就現行。俱現可得。勿有因此 言,豈非無義。說望諸色想皆超越言,義已足 天。是第六職住,無色有情,一切職無邊處,皆 入無邊識。職無邊處具足住。如隨識無邊 空"空無邊處具足住。如隨空無邊處天。是第 對想。皆隱沒故。於別異想。不作意故。入無邊 色。謂無色有情。一切色想。皆。超越故。 色。名別如經。即三藏住。是名爲七。何等三無 想。故言想一。以於非因起戒禁取執爲因故 樂想。立想有一義無領動初靜慮中。由染汚 非如餘遍淨。此非想異,顯樂受中自有差別。 由近分交雜。故唯依此立想一名。豊不逼淨 天樂。寂靜傲妙。常生欣樂。無起厭時。是故無 故。此實不然。有別義故。色界有情。雖 超越故 "入無"所有。無所有處具足住。 想一。純一寂靜。異熟樂受而現前故。下三無 受交参而現前故。第三解處。由無配想。 無別受故。一切有爲展轉差別。一類亦有下 亦有想異。如契經說。此遍淨天。受寂靜受樂 非醫喻宗理可存立。故有智者。擇善 無所有處天。是第七職住。今應思擇。初 。世不 切色想皆 而從。 如隨 、 諸有 故言 無色 言 有

脱住名。奧羅說故。爲顯諸識所住著事。 故契 融於其中。樂住著故,有餘師說。唯有情數。得 義。此中何法,名爲識住。謂彼所繫五蘊四蘊 想。是故無色。及諸色想,皆超越等,俱成有 爲拘礙故。今不作意。合此現行。共相行想。順 名有對想。若於欲界。得職貪時。二識相應。諸 就緣色釋。亦無乖越義,一切色想皆超越者。 爲顯成無色界中都無色故。 異想。今於此想。不作意行。唯作意行。緣無色 離貪故,有餘師說。若想逼能緣色非色。名別 若有想。於所緣色。自相行轉。此於雕色食。能 起異想故。取差別相。名別異想。此復云何。謂 容重現行故。於別異想不作意者。不復作意 慮。得難貧時。所可現行。皆當隱沒。無色無 沒。而非一切。生上有時。重現行故。第四靜 **辨慮。得難貪時,三識相應。諸有對想。雖當隱** 有對想皆當隱沒。生上無容重現行故。於初 色想。諸有對想皆隱沒者。五識相應想皆沒 唯第四辭慮地想。緣自他地色爲境界。故名 **貪染現行俱超越故。言色想者。謂色界想。或** 色界想者。故此非難。或彼色想。都不現行。設 想。名欲想故。色想亦然。非生無色可有亦成 義。此難非理。已簡別故。謂前簡別。欲界聲 用。生無色界。亦成色想。越色想言。豈非無 越言。顯彼都無色界想故,由此二言。皆有義 有作是言,無色界中,亦有色故。初言無色,意 經說七識住名。由此餘處、非識住攝。 以彼處 越言無色及越色想二皆成就 。依有對根諸所生想。唯緣有對爲境界故, **水說色想皆超** 此亦非理

唯有七。如是解釋七識住已。因茲復辯九有 第四靜慮。雖具三識。而五處全。一處少分。不 伽羅一所依中具三種饊。 具三識。故少從多。不立識住。是故識住。數 被有無。由自性無。故非識住。或非有頂補特 說有無漏。然有頂天是定地攝。應依自性說 天。應名識住。此難非理。欲界無定可說所依 **漏識。應非識住。若言能作無漏所依。** 雅。一所依中。容具三識。故不應以有頂爲例 此便非識住所攝。 若處具有見修所斷及無斷識。立識住名。異 名。餘無此三一級非識住。上代師資相承說者。 慮。樂著想者。下三無色。唯於此處。立識住 想。樂著境者。人及欲天,樂著樂者。下三靜 所攝。有餘師說。衆生有三。所謂樂著諸境樂 與有頂。見力執受。安住其中。由是皆非識住 净居天等。業力執受。安住其中。無想有情。及 識愛力執受。安住其中。說名識住。一切惡處 天。樂體寂滅。有頂昧劣。故非識住。有說。若 生。求入無想。若諸學者。樂淨居等。若淨居 惡處。二義俱無。第四靜慮。心恆求出。謂諸異 樂來止。若至於此。不更求出。說名識住。於諸 能壞於融合相種斷。復說若處餘處有情。心 處。有無想定及無想事。有頂天中。有滅盡定。 識法。謂諸惡處有重苦受。能損於識。第四幹 有損壞。損壞職法。於彼有故。何等名爲損壞 謂諸惡處。第四靜慮。及與有頂。 云何於中識 識有損壞故。識於其中不樂住著。 居 其九者何。 **豈不欲界人及六天無無 欲界善處補特伽** 餘處者 (。則有頂 何 故 居。 身

法。識不樂居。故非識住。然彼二處。成有情 居。此黃不然。義各異故。 別想。有頂無想。旣非識住。如何可說爲有情 由斯復說無別想言。即顯此中無有一切品類 名,詮現想故。或言無想。思謂此中唯無染想 說言無別想者。顯有成就。但無現行。以別想 或無想言。唯邁於想。無別想者。邁想俱行。或 別。今此天中。並邁前二。故說無想無別想言。 此二門。建立差別。然契經說。有色有情無想 無想言。是總遊故。勿謂此處諸想皆無。故復 無別想。如無想天者。想謂總取境。別想謂分 顯諸有情於自依止愛樂安住。立有情居。 居。於生死中。爲顯諸誠由愛住著,建立識住。 住。又必。應爾。由本論說。爲顯生處。 中有又諸中有。非久所居。故諸有情不樂安 有情法。旣言生已名有情居。 應成雜亂。居無雜亂。唯有內身。故有情居。唯 强。非於處所。又於處所。立有情居。則有情居 情居。唯有情法。以有情類於自依身愛住增 諸有情是假有故。然諸實物。是假所居。故有 謂諸有情。自樂安住。所依色等實物非餘以 九。諸有情類,唯於此九。於樂住故。立有情居。 論日。前七職住。及第一有。無想有情。是名爲 言餘處者。謂諸惡處。第四靜慮、除無想 不樂運動。有情居攝。 有情樂居。故九所攝。 巫處皆非 應 九 知 有情 兼 有情居者。謂非餘處有樂來居。 有 居 頂 餘處皆非。不樂住 謂若有處。餘樂來 餘 及 由此二處有壤職 非 無 知有情居不攝 不 想 樂 有 。立有情 住情

令識依著"獨識不然"故言非住,又佛意說, 所著。是識住義:識隨色住。住色著色,契經說 義云何。謂識於中由惠愛力。攝爲所住。及爲 識住因緣。此中云何證非識住。又此識 長及廣大故。已依自宗建立識住。當說建立 師 **此四識住,猶如良田。總說一切有取諸識。 猶** 諸蘊生惠染故。然如色等一蘊中。生諸惠染。 中經主。作如是釋。亦不遙識,識所依著。總於 故若爾識蘊應成識住。世傳亦說,於識食中。 俱時生爲識良田。立識住者。不應正理。所以 審。諦思求。無深理趣。識與藏住。如種如田。 住。證蘊不爾。故非識住。如是所釋。但述己情。 如是,又法與藏可俱時生爲識良田可立藏 如種子。不可種子立爲良田、仰測世傳教意 有臺有染。有臺染故。識住其中。識所乘御。此 者何。彼先自說。識所依著。故名藏住。非於俱 理可如是。不違教故。然彼所說。若法與識,可 說 彼 亦識住。 以於其中惠愛潤識亦 住其 令增

餘皆非有情居者。雖從餘處有樂來居。

然非

所

無住中不樂運動。第四靜處。除無想天。

佛餘處。骨以處聲。宜說涅槃有頂無想。有諸 **辞居天處。樂入涅槃。故彼皆非有情居攝。然**

想或無色處。若諸聖者,樂入淨居或無色處。

一中不樂運動。謂廣果等:者諸異生。樂入無

外道。執有頂天及無想天。爲其解脫,勿有聞

日 情居。餘契經中。復設四識住。其四者何、頌 說 四 澈 獨 譀 住 非 當 住 知 有 四 漏 蘊 四 唯 旬 自 摄地

時。多分命終。來生下故。因七職住。已辯有

中,無想有情。最爲究竟。一切生處,精動果

"唯有頂天"最爲究竟。故唯此二。《偏說處

。或復處聲。顯來門義。謂此二處。異熱盡

處學精動果中。至究竟故。唯異生處,精動果

所居。何故世傳。有情居內,有頂無想:•偏設 有情居。顯異涅槃非爲如是。但假施設有情 轉助邪宗。由此世尊。與諸藏住。一處合說。爲 此同說處學,便謂二天,同真解脫。起涅槃覺,

論日。如世母言。藏隨色住。識隨受住。識隨 自地中。唯有情數。唯自相續。立為識住。非能潤識令增長廣大,故餘地盡。非識住攝。又 歌樂隨餘地蘊住。 雖依餘地蘊識亦現前 謂唯除識,有漏四蘊。又此唯在自地非餘, 住 長廣大。契經說故。非於餘地色等蘊中喜愛 餘地蘊中識不樂住。喜愛獨識。令於蘊中增 「。識隨行住,是名四種,如是四種其體云何。 、情數他相續中藏隨樂*住如自相續。 有 Ĭm 非 想

佛意說四識住。猶如良田。總說一切有取諸 何可說俱生色等為識良田立為識住。又言。 著釋證住義。勿諸色法及不相應非識住故。 **境故。**俱生受等。非所取故。又不可以相應依 識不依彼。如何可說彼為識住。又非所緣同! 起受等蘊中有識所依。彼依識故。住若所依。 異識相望。有所依著。豈非田義。又於識中、應 識。猶如種子,不可種子立爲田者。理亦不然。 又相應理無差別故。則應無漏亦識住體。如 識中,又彼所言。亦不邁識。識所依著。總於諸 無有取。然契經說。有取諸識。故知亦有識住 應同彼空花論宗。許一切法不守性故。如是 識住。亦不應成。若言意顯自體不能爲自所 若言意顯自體不能於自體中守自性義。 依緣自故。謂如色等。他性諸法。可有爲識所 依或所縁義。是則所立,唐捐其功。會無有疑 益。又未了彼。即此不應還住此言。意願何義。 會說證與受等差別因緣。故所說因,於義無

生喜欢。 受等名爲識住。彼識刹那無受等故。如是所 義有益。此亦非理。受等亦應非識住故。 竟 於現在時可成識住。 說。即此不應還住此因,於義何益。若謂如色 歠非住。其義可成。縱加遠避,終應唯許過未 立為識住。如何得以一刹那識。非自住故。證 者。於彼宗義。其理不然。非彼唯於現在諸法 即不然。唯了別中無此用故,彼如是釋。 及廣大故。謂如色等,匡助於識,令其熾盛。 者。其理不然。唯於識中。無有勢力令識增 又彼上座作是釋言。即此不應還住於此。故 住。故彼所說,但述己情,無深理趣。非爲善釋 種子。識旣於藏,可爲良田,何理獨邁識爲識 故無過者。應說因緣。何故不立。旣於識食。別 染。獨識不然。 其中,識所乘御。如何乃說。但於諸蘊總生寶 契經說。於職食中。有惡有染,有喜染故:譀住 **令職依著。獨職不然。故言非者。亦不應理。彼** 理言。且此不應還住此故。不可說識隨職住 不可說識隨識住。若言過未及他相觀識中 在寒染故。然如色等一 、識住其中。不應總說有取諸識皆如 若言食中不立田種二分差別 識不如是故所說因於 進中。 生 「諸惠集。 非悟 譤 不 長 住

剘

相望, 生。是色識住。乃至廣說。識亦於識 廣大。非緣唯了別。此有何因。又彼上座。自於 解釋識住中言。識隨色住。謂我我所。攀緣色 因。不能證成。 然"唯丁別中。 因言。唯於識中。無有勢力令識增長及廣大 何所逃,是故彼因深成無用。又識自類展轉 何所成。凡所立因。爲邁有濫,此中無濫, 故。前難已說。 所緣。 非識驗識。此有何因。 謂如受等 何劣受等而非識住。豈不前說, 識自體中。 非所許故。 而非應理。識緣受等。增長廣 無此用故。 。医助於識。 骨無此威 令其熾盛。識即不 何用說此非極成 **豊不此因亦如前** 識綠唯領等增長 而今立理 謂我我 此證 因復 **俱色等**。 識俱生。 死馳流 ᇓ 所 唯 7. 說 識 住。 說有四。

住。如何定知識住道理如是安立。契經說故。 住。非有情數。他身色等。則不如是。故非識 引自果時。能爲依義。住或所著。是顏有酿。引 如世傳言。有四依取所緣識住。識隨色住。住 境義。設不同境。然能爲依。具二助能。故立識 自果時。能爲境義。自身色等。可有與觀同一 緣。不具二門助伴用故。住謂所住。是續有識: 中。色等四蘊。亦非識住。由彼望識但爲所 能。識雕去來。故非識住。故非情數。及他身 生中,全無助力,不俱起故。色等望識。具二助 爲助伴,識雖過未。望續有識。少有助能。而俱 但為識境。是故受等。亦於三時。望顧有職能 因。一分與識同緣一境。有助伴用,已滅未生。 但爲職境。是故色趣。 於三時中與續有識爲助伴故。 能爲助伴。現在受等。與誠俱生。爲俱有 與俱生職。 識則不爾。故非識住。且眼等根。及 過未亦能爲識助伴。 唯色等四。 非實識住但四非 爲所依依。 不言識者。 於三時中。 識 謂唯色等。與 令續有識生 已滅未生。 由但色等 今爾世倉 望續有

爲疎遠故。現在色等。附近於識。與識俱生。名 成 識住。由此經故。唯餘四稹。與續有識。爲伴義 **瞰隨住。定無有識與職俱生。故不應言識隨** 說。識隨識住。隨謂親附。或謂隣近。去來定說 色境緣而生著,何緣生著。前說於中。喜愛潤 故。如是乃至。識隨行住。皆應廣說。曾無有 有四依取。 世算說故。 言依取者。 謂色等

體非是我我所依性。

非謂能依

故職*住

門

尊異名說我。爲欲除滅彼我見心。顯識依他 世尊所說法教。聽述生死。唯識非餘、識謂世 於職中。不說職住,如說,涉底契經中言。我達 然我師宗。作如是釋。爲令於識除我見心。故 善因"若恐違經言臟非住。上座立理豈不違 長廣大。故識不能匡助於識令熾盛者。非爲 識最爲勝、識及職住。皆識爲因。能令展轉增

色著色。是識與色。或俱時生。依於色住。或於

經說職能增長職故。應除自執更訪餘因。

識流展轉爆盛。故唯了別。最是勝因

7.能匡助

則於境要先了別。然後領等隨次而生。能引 **登不於識所了事中。彼謂後時受等方起。是** 緣唯了別故。非如受等匡助於識令熾盛者。 職何獨不令職增長廣大。又彼所說。職於所 所。樂緣識生,何非識住。謂我我所樂緣旣同。

識四中無者。由此二門。建立異故。若法與識。 句者。七中四蘊。第四句者。謂除前相。七中有 諸惡處。第四靜處,及有頂中,除識餘蘊。第三 乃至廣說,第一句者。謂七中識。第二句者。謂 四四攝七耶。非温相攝。可爲四句。有七非四 攝。皆名識住。七四識住。皆有漏攝。爲七攝 助能,相不失故。由此色等。自相稱中,三世所 等。雖在去來與融疎遠。而於現在。與職有識 彼爾時無識住相。去來色等。理亦應然。具二 起同分識。定能爲住、餘緣礙故。頹暫不生 依。而不失於二識住相。住彼相故。設於爾時 **彼識附近助伴。故識與彼俱非識住。自身色** 彼恒時與續有識但為疎遠。所緣境界。定非 彼現在時。與沒有識。尙爲疎遠、況在去來。由 雖許去來亦識住攝。而非情數,非識住 8枚 互爲因果。識樂隨轉。立七識住。若法與識 分心及無心位色行二蘊。 心無心兩位自身色行二蘊。 極相親近。由種類同。亦名譀住。如現在世異 住與職類別。非爲欲遮去來色等言非識住 皆識住攝。爲顯色等與識異故。我所東宗作 船理。此法可說職住非餘。如是所言。意簡識 如是說。若法奧識。可俱時生。證所乘御,如人 等三界亦然。即由此經。義准三世色等四蘊 於色界。已得職貪。於所隨色。意生繫斷,此點 四 断故。即能緣識。無復住著增長廣大。廣說受 無漏色等。滅依取故。即彼經說:茲芻當知 苦。由是無漏非住理成。唯說依取、爲識住故。 爲生死依。煩惱所取。或即爲依。 雖非現在同分識 謂如現起不同 攝取

果特の卵等線

方有差別。

有業生果。

求

4

釋一切皆業合生。佛說有情業所生故,有

合五蘊四蘊如應頓生。

彼業力强不待緣故。

阿毘達康爾正理論電第二十二

是散 識住。於前所說諸界趣中。應知其生。略有四 **境界。或樂生死。** 有自相煩惱力强。或有共相煩惱力强。或樂 或於自相不樂邁知。或耽著愛或耽著見。或 境。或有於境不樂別緣。或樂遍知諸法自相。 時生 云何所化稟性不同。●謂彼或樂各別緣 由所化者。稟性不同 "能爲助伴"立四識住 有如是等性別無量。 已說 故說七四識住差 故所承師 啟

。何等爲四。何處有何。頌曰 有唯化 中有四生 生四 鬼通胎化二地獄及諸天 有情謂 卵等

有虛說。非離先業有別生因。亦非化生與業 濕"三緣和合,別別而生。有無別緣。唯業力 釋。緣業合起,故說爲生。謂諸有情,有卵胎 俱起。故彼所說。理必不然。所承諸師。作如是 彼自不許俱生因故。設有是何而竟不顧。但 應亦名生。以卵胎濕皆生因故。化生應非生。 遍獨立生名。上座謂生是生因義。則非情法。 無別生因故。彼言亦有俱起生因。此不應然。 界通情非情故。趣雖有情:而非逼故。此唯情 生類者。是衆生義。若爾界越。應亦名生。不爾 生謂生類 諸有情中。雖餘類雜。而生類等。言 然有情類。卵生胎生濕生化生。 。生唯遍攝。故說有情。無非有情名衆生故。 「前所說界,通情非情。趣惟有情,然非遍 是名爲四。 日

生攝。有說 **傍生三種。現所共知。化生如龍妙翅鳥等。** 切地獄諸天中有。皆唯化生。有說。餓鬼唯化 義、濕生多分衆聚同生。聖怖難居。故亦不受。 度。故飛禽等,世號再生,聖怖多生。故無受 可得舉。得聖無受卵濕二生。以聖皆欣殊勝 智見卵濕生類。性多愚癡,或諸卵生,生皆再 具四種、人卵生者。開如世羅鄔波世羅。生從 羅衝等。人化生者。唯劫初人,此四生人。皆 入濕生者, 子。般邁羅王五百子等。入胎生者,如今世人。 鶴卵。鹿母所生三十二子。給孤獨女二十五 異熱長養。有說,一切體唯異熟。人及傍生。各 **兼五蘊四蘊。餘三但用五蘊爲體。有說。皆通** 化生者。謂諸有情。不待三緣。無而数有。具根 等言濕生者。謂諸有情。從皮肉骨。牛糞油滓 等。言胎生者。謂諸有情。生從胎藏。如象馬 無缺,支分噸生。如那落迦天中有等。化生體 水等和合煖潤氣生如蟲飛蛾。蚊蝴蜒等言 無別。言卵生者。謂諸有情。生從卵數,如稱腦 綠卵等。從緣模別。名卵等生若說業生,名應 體生由業。但說一切皆業合生。業合生時。 生。彼非情故。不說一切唯業合生。不說卵等 說爲卵胎生等。 待 外線 。自有差別。 飲鬼亦有胎生。如餓鬼女白目連 如曼馱多邁盧鄔波邁盧鴟鬒菴 不可卵等從業合生名卵等 岩說一切皆業合生。如. 有 何

於四 生内。 畫我 生 夜 何者最多 五生 亦 五 然子 有說濕生 雞 随 生 蠢 而皆 "現見多故"設 無 自 飽食

可留法。通願能留,一切化生如刹那法。必無 所依熏故。不能廣大饒益世間所以然者。 釋其理必成。通所留身,非佛功德力無畏等 光'即無所屬。此中經主。 生天。及證解脫。化生纔殞、無復遺形。如減 受胎生。擬留身界。令無量來一供養因。千返 人化生時。佛不出世。有作是說。爲饒益他。故 間。又奧化生時不同故。謂佛出世。人無化 **謗言。過百劫後。當有大幻出現於世、噉食世** 族難知。恐疑幻化。爲天爲鬼。如外道論矯設 憍慢山崩。聞說敬承無疑謗故。若化生者。種 伏憍慢來生。今知世尊是輪王種、屬斯隆貴。 何爲不生欣仰。因茲捨俗修正行故。又爲摧 拾奪位。出家修道。成等正覺。轉大法輪。我等 輸 機。唯天館知。非人所了。由斯自蔑。於正法 能、因發正動。修正法故。若化生者。恐疑是 **拾俗出家。動修正行。謂知菩薩生貴族中。能** 天。佛轉法輪。便成無用。謂天所轉。還被天 上心。彼旣是人:館成大義,我曹亦爾。何爲不 大釋種"親屬相因。入正法故。又令所化生增 受化生。見受胎生。有大利故。謂爲引9道諸 故勝餘生。若爾何綠後身菩薩得生自在。不 其量順變爲蟲。是故濕生多餘三種 膀唯是化生,支分諸根。圓具猛利。身形微妙。 有。皆化生故、一切生中。何生最勝。應言最 說。化生最多。謂二趣全。三趣少分。及諸中 有 有持願通 不起正勤勇猛思擇,又令餘類生敬慕心。 肉等聚廣無邊下 能久留身。此不成釋。 越 作如是難。 輪 上過 Ŧ 者人 有餘師 淨 容逼 燈

留、設欲久留。即須別化、此所別化。非佛功德 此龍有成食用。或龍未死。暫得充飢。死已還 說除飢。斯有何咎。是故但說爲食取龍不言 爲充所食。取化生龍。由彼不了。取擬充食。不 頓滅。即由此義。可以證知。一四大種。生多造 化生者造色多故。死無遺形。大種多者,死非 故願領滅。如戲水者出沒亦然。毘婆沙師說。 成。不可傾動。化生何故死無遺形,由彼頓生 是言、後身菩薩爲利他故。不受化生。此義極 無量衆生天解脫。故我所稟。毘婆沙師咸作 若不爾者。佛應化爲如本身形、受諸供養。令 ·暫食何咎 『若爾便與契經相違。經說。化生諸妙翅鳥。 無畏等之所依熏。 我。謂諸有爲。刹 那定滅。賭佛神力。亦不能 故於世間。 無大の饒盆。

*說一切有部順正理論*卷第二十二

阿毘達磨順正理論卷第二十三

拿者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 *韶譯

辯緣起品第三之三

未至應至處 故中有非生中何法說名中有。何緣中有非即名生。頌曰中何法說名中有。何緣中有非即名生。頌曰巳辯四生。前說地獄諸天中有。唯是化生。此

起。爲至生處。故起此身。二有中間。故名中論曰。於死有後。在生有前。即彼中間,有自體未 至 應 至 處 故 中 有 非 生

滅處。若生不生,皆無用故。死有無間。生有即 許死有無間卽於異處生有蘊生。若於此處。 有無問。即於此處,生有蘊生,如是中有。異前 前蘊減已。此處後生。亦無中有,是則應許。死 相違者。前蘊滅處,後異即生,俱有過故。謂若有餘部師。執無中有。有與理教並相違故。理 有第四順中有業。不可說中有無業而生。 異處前蘊滅已。異處後生則無中有。如何不 無失。如一念業有多念果。一無色業。色無色 得。不說爲生。故與彼經無相遠過。此旣與生 句。由是《准知。有順中有非生有業。此業所 竟分明。以業爲生因。契經說故。此應名生者。 果如是一 至所趣。乃說爲生。中有不爾。又一業果多故 有補特伽羅。已斷起結,未斷生結。廣說四 其理不然"不說業爲因皆名爲生。故契經說: 以非生。所*超者何。謂業所引。異熟五蘊。究 時起故。或復生者。是所o起義。中有能*起。所 異熱五蘊。此但名起。不說爲生。死生有中暫 身體雖起歿。而未至彼。故不名生。體謂此中 同無因,外道論失。是故中有。應即名生。生謂 業爲生因。契經說故,自體有者,此應無因。則 身。爲從業得。爲自體有。從業得者。此應名生。 當來所應至處。依所至義。建立生名。此中有 有 ·有經說。順現受等三業不同,會無契經說 「其理極成。故無中有。又會不說中有業故。 切無因自然生故。 如 業引。如何中有名起非生。豈不前說。所 何此 業所引之果。有生有起。理何相違。 有 體有起歿。 又應諸有情皆具神通 而不名生 又此 勿 有

遠無間義。又有中住。契經所邁。謂契經說 言。五無間業。作已無間生地獄中。若隔中有。 應言極十四有,又無間業。應成有間。謂契經 奪說。預流有情。極於七有。若有中有。世傳 是略辯與理相違。與教相違。今次當說。謂 生中中死兩廢擊無。設有便成無窮過失。如 所說故。如契經說。若捨此身。更取餘身。我記 許有死生有應成。謂要有生方有死故。若許 有。又彼應有無窮過故。謂死生間。旣有中有。 生故。如其不取應般涅槃。旣般涅槃。何有中 俱成失故。謂死無問取中有不若取應生。 生。頗有頓死。無生有死。理極相違。又取有無 然多用功。少有成辨。是故中有。理定應無。又 有死不由生成。有太過失。謂於諸趣、雖無頓 故 再生汝今過盛位 。 調雕功 頂 切有情,皆應性得神通自在 至衰將近琰魔王 世

放無前失。至辯自宗。當更顯示。又言不說 蘊滅處、後異即生。俱有過者。此難非理。 是理教相違。故知定無中有可得。前宗所執 如是雜滓穢身所造惡業。 有業者。理亦不然。有處說故。謂契經說: 即隣次而起。如是後後。乃至結生。恒 死處中有生故。謂許中有於前死處。非隔非 略述如是、今謂一切皆非證因、且彼初說。 彼歿來生此間。不言彼歿會生中有一 彼非爲宿住智緣。謂契經言,知宿住者。 言我 若有中有。如何世尊言。彼中間無有所止。 欲往前路無資糧 魔勿生勿後當受。豈不隨言即 求住中間無所 願令一切皆成現 顯中 由與 許 如 叉

者死中有處隔而生。可如所言有無窮失。然 爲生,以立生名但邁死故。如言。師雨豈即同 身、佛但配爲生、不言生有故、非唯生有可記 爲生。設許色身。亦無有失,捨此身已,更取餘 法名身。有捨此身取無色者。豈薄伽梵不記 言捨此身更取餘身。 記生何咎。 若謂唯說色 色說身言故。謂三有中。生及差別、總名生故。 名中有故,非此中身言意唯說色。亦見於非 是生方便故。由此亦答取有無因。於取差別。 餘大神通。又言許有死生有應成者。此難亦 異生類,則例恒然。或應汝曹謗中有者。許有 天。又此不應有無窮失,許隣次起。無此失故。 生,一業所引放。由此故無諸趣頓死。許中有 別。是生方便、未名人趣。已得名人。未到所應 有名 非即生有。如往人趣。於未到閒。有生姜 不然。許生差別故:應理論者。於生差別。立中 量億踰繕那極遠處生。都無障礙,此外何有 情類皆具神通。謂諸有情,於此處歿。能超無 辯。故中有業。不可言無。然佛世尊。略說三種 言語有情應具神通者。亦不違理。此位有故。 分位定業、咸中有業、攝在其中。故不別說。又 能咸中有異熟。中生二有。一業所牽。如前已 有名爲方便異熟。以有惡業順中有受。故發 爾現身後。方便異熟。順生順後 《中有隣次而生。旣無中間。更立何用。 故無 ,此位有。例餘皆然,勿一時間作野干等。或 。非預我宗。又以我宗立有中有。 說勿隨言。或業能招當所《往趣。此即 具業成通。斯亦何咎 。總說名隨 則 令中 ф **覚**應無。 前經故。謂經前說。預流人天各受七有。定無 據一期終。我亦言生但生中有。經言身壞生地 故無斯過者。此亦不然。刹那壞故。若言此壞 即生地獄中故。 或執中間少有所隔非無閒者。則無間業。畢 收。故無無間成有間失。必生地獄中有中故。 故。謂者有作無間業已。定無異趣隔。必生地 又言無間業應成有間者。亦不應理。 有。故彼所引極七有經。於中有宗。亦無遠害。 第八。次言具見補特伽羅。無處無容受第八 補特伽羅。無處無容受第八有。無違經失,乘 天各別有七。不應執此違餘經故。經言具見 馳流人天各七。故知經說極七有言。 意顯人 獄中。我見此經。義意如是。或復中有亦地獄 生死馳流人天七有。經不應說預流有情生死 七。但顯人天總唯七有。若爾應說預流有情 十四。或彼意謂:極七有言。非欲別顯人天各 違。如汝宗中。亦許預流者受天七有,應成極 四有。或七有言,且依人趣生有而說。 四有過。一期生有。由少所因。依分位別。分爲 引故。如是四有。總立一有名故。無預流極十 故。謂中有等。總名一期生。由形等同一業所 有者。此於中有,亦無所違。說一期生爲一有 中有理。次當辯釋邁中有教。經言預流極七 更有生有。彼此過同。不應爲難。 有 中。不說即生地獄生有。故遮異趣。 。若不許然。應無無閒。是故所引無間業經 更有中有 定無有造無間業已不隔刹那隣次 如 是汝宗。 **岩謂經說身壞無閒生地獄** 唯立生有

若中有位。一切有情"

。故亦無

如是且破逃 亦應生

有

闕 彼非爲宿住智緣者。此亦非理。略標趣故。非 謂佛誨言。汝從此殁。定速。顚墜。無異趣生 迦。應作即生不待身壞。由此已釋進中住 肘 彼歿。來生於此。若異此者。彼亦應言。我受此 宿住通不緣中有。然略標趣。故說此言。我從 死卽生。何獨進此。故由此證。中有轉成,又言 於中有中。亦無暫止。若不爾者。一切有情。皆 那 求。若但執文、有太過失。謂**契經說**。 成。又餘經中。說有中般。故此經意。 言 成。或撥此經。言成無義、又於此業。見無間 中 此定遇故不說彼爲無間業。汝釋此經。 緣闕稽留。故此經言。深有義趣。除此餘業無 經。言無間者。爲邁異趣中問爲隔。及邁中有 但說此爲無間故。若無中有,有惑有情。身壞 如是契經。非易可得。又此中有。定有義成。以 異村、非非趣攝名爲異趣。登如是類童豎戲 無閒皆受生有。經唯說此。則爲唐捐。我釋此 言。能正推徵令證實義。故體中有決定爲無。 異趣者。兩趣各別。故言異趣。 如阿村異名為 **邏異趣故。彼言非善。許義別故。說者意言遮** 有。其理極成。自執中有異於趣故 許無間言 **運豎戲設難言。若無間言:進異趣者:則無中** 說即生地獄生有。如何中有。由此證 無有功能邁遣中有。 落迦、若但執文、應要具五方生地獄。非 有。則一切業。皆成無問、放汝應信中有義 於五無間業。作及增長已。 即謂此言爲遮中有。 或餘業因。便成太過。又言無間生那落 經言身墩生地 餘許有間。中有應 無聞必定生 。應審思 類 無 獄 爲邁 中 有如 隨 有

。進異趣

。說無間

中有。應理論師。作如是說。定有中有。由理教 中有應爾。或從彼歿。來生此言。已攝中有。此 故 生攝放。如是餘部遮中有因。 生羯刺藍等。彼旣不說。此亦應無。此旣非無。 教者何.頭 日 皆無勝力能选

有健達 病 人 教等相 續 (教等相) 及非不處 五 相等 續故間二非續 七 經 故生醫生

俱生。又影與光。未甞同處。然曾見鏡懸置影 見分明。曾無一處並見二色。不應謂此二色 前。二色不應同處並有。依異大故。又陝水上。 處所無二並故。彼謂一處鏡色及像。並見現 成 謂別色生。說名爲像。其體實有。理所不成。設 見有色處雖問斷而得續 處必無問,是故中有質有義成。豈不世間亦 間 世間殺等相續。現見穀等餘處續生。必於中 於餘處。則定應許中間連續中有非無、譬如 處雖有間而可續生, 有從餘處歿餘處續生。 兩岸色形。同處一時。俱現二像。居兩岸者,互 生像。死生二有。理亦應然。經主此中。作如是 《非等、故不成喻。何因像體質有不成。以一 處無間斷。 。諸像實有理不成故。又非等故。爲喻不成。 Ĺ 由正理。中有非無。中有若無。則 故有情類相續亦然。刹那續生 旣許有情從餘處歿生 生 未見世間相續轉法 如鏡等中從質 定非

彼像色。極清妙故。不能®揜蔽所餘諸色。以如光壁理。鏡像亦然。今且爲仁。解同取理。謂 然有對故。理實處不同。雖處不同。而可同取 理亦不然。前已說故。謂璧光色。亦同處可取。 處鏡色及像並見現前。 二色俱有對故。同處不成。同處旣無。何言一 種其處應同。 增上侵。謂同處取。或如前說。光壁雖殊。而於 母等。極清妙色所隔諸餘色。若極相難。便起 錢與像最極相聲。起增上慢。謂同處取。如雲 處不同。能造所造。有對同故。理但應言。鏡像 無斯過者。 依異大故。因證二處不同。言成無用、又諸大 像二色所依。大種雖殊。而可同處。故彼所說。 光色應無依因。許雕所依能依轉故,如是鏡 故彼所說非遺像因。若謂光依日輪火種。故 取。不可亦撥在壁光無。由此例知覺像俱有 取故。雖壁光色異大爲依。而於一時同處可 不能遺像。故不能解破中有難。且彼所說 見。以諸法性功能差別難可思議。今謂 諸像於理賞無。然諸因緣和合。勢力。令如 無過者。理亦不然。焌觸如光近可取故。又日 一處所無二故者。其理不然。同處壁光。俱可 則不應以依異大故證鏡像色二 。彼無所依大種異故。若有對故 若言處異不可取者。 彼因 D), 是

故如是見。謂一水上。非一像生。清妙性 各別。若於水上。有像色生。是則不應見處遠 各別故"謂依水等"現月像時"見像與依"方處 處異色同止。設許同止。何不俱取。故知此 取種種色。謂青黃赤白。取一則非餘。不應一別有取多故。謂天授像。現水等中。分位別故。 影。更互相違、如其二像。是實造色、不應同處 等諸像。皆非實有。造色爲性。一分與逼。俱非 是緣於眼及鏡等。對鏡等質。眼識得生,實見 近。然見遠近。故非造色,若爾於彼所見是何 無容有此。然見有此,故非造色。又見像依處 趣鏡時。像現量無差見往來用別。於一造色。 無別造色。又量無差見動作故。謂一天授 俱非理。故非造色。又影與光互相違故。謂 無定因故。遍隨轉故。濁亦不然。分限見故。 依生像造色。二皆非理。依水一分。理且不然。 例餘。皆無共見。故彼所說,理非爲善。又言光 以例餘。皆令共見。勿以一色不可同觀。便 本 理故。謂籍月輪爲因。引發依水一分。或復逼 大德邏摩所立理中。兼酬此貴、彼作是說。 影同處相違,月像鏡面見處別者。次後邁進 向光背光。有見不見。非於一色二可同觀 二鏡置影光中。光影二像。交現鏡面。現見 **籌。**畫爲文, 時經久遠, 設復新畫地壁爲文。 情 定因。唯鏡等中。俱見色像。或於一色,有二有 得 一俱可取。 質。謂 質爲緣生眼識故。如緣眼色眼識得生。 同見 。別住同觀。有見不見。如於淨板塗以骨灰 見別像今 者鏡等中。無別像起同 。旣俱現可取故。非實造色。又分位 謂 彼諸 因 。亦不能遺像。且 餘處者。 有何 如 背 rþ 以 鏡 以

中。光像顯然現於鏡面。不應於此謂二並生。

剛

别

水。兩岸形色。現像同時。各別見者。緣和差

時同處可取。如彼理趣。此亦應然。又於

無則不能見。或有一處二見緣合。同觀色像

不相"揜蔽。見緣合者則能見之。若闕見

或言一處無二並者。鏡面月像。謂之爲二。近

建別見。如

観井水

。若有並生

如

何別見,故

知

非

不共見。謂

鐘中。

所見像。

餘即於此

亦

影光中 所現

一像。非實光影。如色彼鯛

不可

若爾明了

所見是何。

稩

隨壁等光影

像非有者。亦不應理。非所許故。謂懸二鏡置

者。理亦不然 觀見旋火輪等。是故定知實有像色,由 唯於有中,由分位別。可取多色。非於無故。要 非一切無皆悉可取。無異因故。謂一切無相無 而像必隨所依本質,故量雖等。而隨所應。於 害。又彼所說。其量無差,見動作故。 處。如斯理趣。前已具論,故彼惟豫。於像無 有過。雖無一處異色同止。而有取時。謂爲同 皆周盡,又如觀衞曲直不同。雖有取多。亦無 衆色蕪居。由所住方有礙別故。非住一切見 別有取衆多故彼邁因。翻證像有。或如燈焰 蛸網色孔雀尾輪。方所等殊。所見有異。亦如 得有邪正了色不同。 於實有所見境中。 別有取多故。像非實者。此言於像亦不相違。 **差別。故不可說可不可取。又彼所言。由分位** 無亦應可取。汝執無者亦可取故。亦不可說 所說同處旣無。應不可取。此言何用同處雖 有實無而9亦可取。或有實有而不可取。若爾 所言,其義如是。爲唯實無者定不可取耶。或 處旣無。應不可取。旣俱可取。故像實無。我先 間光影像。若是實有·應互相違。不應同處。同 影。更互相達。若有不應同處取者。此言何義。 彼執違義亦無。則所說因。俱非所許。 雖同處現。而不相違。又彼所宗。影非實物。旣 色。如有情像體非有情。故光影像。體非光影 無實體。何所相違。非無體中,可言違害,故約 賀 依里上。 於二鏡面。 如其本質。 前已說故。謂雖別有實像色生。 有不相違。 由根明遠近方所等差別。 。有顯形動三 如觀日光所照實有鹽 光影像起 一種像生 。像非質 。所言光 。非光影 一分位

亦

分限者。

本質。或無分限。本質爲緣。於水上生無分限

以彼本質有分限故。現像必隨所依

復如說鏡等爲縁還見現前本質相者

雖復

一切處有月像生。而見分限。亦無有過。或 獨如於水現空想青。是故本質有分限故。

許鏡等爲緣。生像亦然。何勞。徵難。又彼所

。以影與光互相違故。不應同處。由此故知

分或過爲棒。皆不應理。然見本質。決定應

此亦應同多像極微。俱可見故,然見月像有

見多。故於此中不應爲難。若彼多者。則無有 色輕微。正近可觀。橫遠難見。或復漸次

而能見多。不可爲難。若靑黃等可俱見者。

可見非餘。傍闕明緣。闇所隔故。有餘師釋。像 處有月像生。而但現前見緣和合。故於一分 爾何故一不見多。如是見緣不和合故。雖1切 現見多人列長渠側 各見月像。對自面故。若 生。何容像生但依一分。如何知像逼所依生。 驟執。然●我不許月等爲因水等 一分爲依生

但質與依。無隔相對。依中法爾有質像

能爲緣。所見分明有分限故。以俱非理。故成

邁。二皆非理。且非鏡等一分爲緣。無定因故。 俱非理故。謂還見本質。精鏡等爲緣。一分或

歷餘方所。皆能現前爲見緣故。亦非鏡等逼

質眼識生者。如是二種。徵責亦同。

一分與逼

應然。餘亦同故。謂許緣於眼及鏡等。對鏡等

分與邁。俱非理故。非造色者,理不

被所說。

喩 若彼緣闕故眼識不生。 識。可喻本質鏡等中無。而於其中緣生眼 因 然 法故。謂曾無色住在餘方。不對眼根緣生眼 情。於錢等中, 緣。或過爲緣。俱非理故。 叉彼所說。唯率妄 如前自所說因之所邁遣。 夫情言。本質爲緣、生限識等。如斯意趣。還爲 質相同。故見與依處假差別。或由如是見緣 無。豈餘處有法於餘處可取。喻亦非理。非同 文。無高下中。見有高下。由月遠故。見像亦 和合非遠近中。令見遠近,如觀朵畫錦織等 故與月輪於水等上。各能生像。由所生像與 所說。見像及依處各別故。非造色者。理亦不 像處差別因。容界是有。色處所攝。前已成立。 色。與彼月輪。次第安布。近遠差別。是見依 然。空界月像。同依水等。而發生故。謂答界 互相異而色性同。故此無能邁造色性。又彼 等。雖互相異。而是造色。或應堅相異煖等故 餘動相。此於造色。有何相違。言見有此故非 便非大種。餘例亦然。如諸大種與所造色。雖 造色。不可異餘造色相故。便非造色。如青黃 不越所依分量處所。隨本質等。見有往來及 故。或由觀者自有動搖。謂像轉故,如是諸像。 運轉。無間生故。或由所依隨持者等有動搖 運動三用可得。如是動9相。或由本質。 膧 所依及本質故。雖無動作。 爲如何等。 故彼諸因。不能遺像。 如滿月輪。見像無缺。 彼有此無 無本質故。對鏡等質鏡等中 則此中不應引彼為 由如是理。破彼諸 然被隨自執。 丽 調糖鏡等一 於此中。 而似往來 分明 分爲 及 瀜 可

本質。不應形顯與質不同。諸有顯形。異於彼 見面像長。橫便見闊。異本質量。又於油等。觀 然。以所取像形量顯色異本質故"謂於鏡等。 像色,分明現前。故知取像。非取本質。又理必 對眼色。眼等爲緣。眼識得生,理極成立。旣取 唯緣本質眼及鏡等。眼識得生'非極成故。唯 取 立 異 不然。互相違故。 籍緣力所改轉。 若謂本質與顯及形非即非雕而實可得。 面像時。面像顧色、與本質異。若所見像,即是 彼 令 說 道 本質。是故所說。本質爲緣。生眼識等。比度 不即信藉衆緣力有別像生。而計藉緣還見 羯刺藍等。由緣力轉故現有異等爾劬勞。何 成 非。名實法如何可執有勢力耶。 何 便同阿素洛女。巧爲幻化誑惑愚失。若謂 。有何本質。而執見像形顯雖殊而即本質。 石o池船樹林等像 '又彼所說。唯述妄情,以所立因非極成故。 能差別。 不謂質鏡等緣和合勢力別能生像故如是 如是見。以諸法性功能差別難思議者。 故知諸像。於理實無然諸因緣和合勢力。 ·理。極爲微劣。於證無能。經主此中,所作是 '皆非即彼。 。以說法性功能差別難思議故,又和合名。 太過失故。謂老等位亦應可執即是先時 不應現異。 更互相違。又現有異 力。如何說諸法有差別功能。是故應如 眼及色等爲緣,別引功能差別。眼 、旣現有異。不應即彼。即彼現 世所極成。未知具壽。雕形典 雖即是彼 。理不成故 **量減本質。又堅刀等** 而言卽彼。理不成 非爲善釋。謂若即 而現有6異。此亦 。又執多緣合 是 秛

此緣者。理亦不然。前質不對後所依故。後像 此若無者。餘像何緣。 等。亦有隨質所依像起。分明可見。 等現質。爲依緣故。有隨所依本質像起,分明 中。別有像色。大造和合差別爲體。對別現生 因緣和合勢力難思。死生中間。處雖隔遠 論。又若爾者。撥中有人。豈不亦能作如是說。 別引功能差別。像色令生 **識**令生。如是亦由 無者。 既可見。故知實有。又像有時而可得故。 謂若不越眼等職境皆是實有。後常成立。像 情。復如何知像體實有。由像不越實有相故。 鏡等。所現後像。但緣前質。不隨前像。唯述妄 背鏡等質。於鏡等中。爲緣現像, 質。如何可說前質爲緣。現於後像。曾未見有 不隨前質起故。謂後所依。唯對前像、不對前 緣起像故。實有義成。由是應知。 可見。像所緣質。實有極成。此像爲緣。於別鏡 如是像故。豬如此像本質所依。謂鏡等中。鏡 實色。分明可見。故對法者。咸作是言。於鏡等 應諦思。於錢等上。若無像起。如何現前,如餘 **令續起**。 法。今觀具壽。似與彼情通。 有,或應總檢諸法皆無 時可不可得。由所待緣合不合者。是則應知。 隨前質。但隨前像。其理極成。是故所言。於別 餘 緣故 有爲法。於緣合位。實有義成。又無分別 應一切時定不可得。或常可得。若謂有 謂五 以諸業性功能差別難可思議 一識身所 功能 緣境界。實有極成。 。若言前像所緣本質爲 差別 嘗聞有人總撥無諸 審爾無勞共爲談 由此證成諸僚官 質及鏡等爲緣。 由斯後像不 話"像實有。 。故知前像 。此若 然像 識 故 丽

槙 如是,世共現見。從衆緣生。是故應知。像體定 似故。如識·芽等語緣生法。 極成故。又如何知。像體定有。與餘有法。生相 取像亦異。若謂色性理不成者。此亦不然,理 **鏡。一處所中。無有二像俱時可得。如緣差別** 同處一時。 此像旣然。故知實有,覺不前說。一陿水上, 故 釹 旣通眼識所 有熱濕二種。現可得故。若謂二珠要由日 增故:B偏爲火水自類生緣。理亦不然二珠 生風地,有二界故。如生火水。若謂二珠二界 生。此亦應爾。若言火水從自種生。以二 廛 異緣生識*芽等。非我許像因鏡等生。以許 許像生有自因故。謂我許像有同類因。 生無自因。曾未見故。像非有者。理亦不然。我 有。由此所言與餘有法生相似故。其理極成。 別。諸像亦爾:從別緣生。相有差別。故應定 上慢。不應為責,又於銳中。別處取故。謂於 不前言。如壁光等,處雖各別,而謂處同。由 光明攝受。二界便增。方能爲緣生火水者。 有二界故。則應火水俱二珠生,或應二 生俱現見有故。且如何見從日月珠有火水 塵無因而有。或不可說異緣生卽無。同 生 。要藉光穿影、非光及影爲彼塵因。亦 依自因故。鏡水明等 。若法隨具如前相者。當知彼法。實有極成。 。謂*像能礙餘像色生。 如餘有法。定有極成。從別緣生。相有差 。有二像起。如何說此礙餘像生。 得 故 知實有。 但作取緣 於自所 又像能進 有體極成。此亦 居 如取回 障餘生 一餘色 如從 異色 非彼 珠 則 뷫 佊 Л 像 增

種

並爲光明所攝

受故俱生火水

"又諸像生"似本質故。謂月等像。定似本 生有亦隨死有滅者。有情相續。《便有

如

是等類。

非於中間別物可得。

如是死:

生際

肵 發響。

'若唯能取

逼耳生聲

應不遙聞異方 更於別處。聞

質處聲已。後時異質,及離耳根

喻不成。但由非等壞隨質故、謂見諸像。壞隨

吒釐子邑。世尊亦說。 謂住於此。速取月輪。

我不見有一法迴轉速 。住縛9喝國都城。念波

道至根閉過。

'非聲相續轉入耳聞。以有先聞

先取本質處聲。於後乃聞異處生響。

無同外

轉相擊。皆有聲生。在可聞緣擊方可取。於中 轉入耳聞。非我所許、諸有大種。發聲緣處 責不然。我不遜故。謂聲相續轉。非我所邁。唯

疾如心,又契經說。心遠行獨行無身寐於窟。

連質而生。不可引爲邁中有喻非像無故。爲 容。風伸俯仰。及往來等。隨本質故。由斯證像 所宗。執無中有。餘處蘊滅。餘處蘊生,又像形 水等中,能生像者,中間有隔,像亦應生 如彼 中間有隔。像不生故。謂者刀等。中無連續。於

生處現見死處。身喪滅故。由此應知。別有色 癥流轉"亦不可計前本有色。即能相續往後

未離色貪。無不皆被色縛所縛。故無唯識相

如

往。是故中有。定有理成、若謂現見雕色心轉。

藏者。必不俱生、像質俱生、故非相藏。有情相 質與像。非一相續。像與本質。俱時有故。諸相 質 穀。爲同法喻。像非等故。爲喻不成。又所現藏。前後無間。於此處死。餘處續生。但應引 故像於斯。非爲等喻,又質與像。非相續故。謂 像,非從一蘊相續死有。多蘊相續生有俱生, 像位。可從一質隨對鏡等。衆多所依遏生多 喻非等,又從一質。生多像故。謂隨質依。生諸 從牛等死有。 由二生故。謂二緣故、諸像得生、一者本 於此處死。餘處續生。但應引 應唯半等 生 旣 不許然。 故

之答。又虹霓等、諸色聚生、從因起理、極難知

火非水。此唯可說緣起難思。除此有何無過

唯生火故。謂世現見 燒石爲灰。 過水便能生 **徽章9月珠。賭緣起理。實爲難覺,石灰水合。**

'非爲冷焰緣助日珠卽令生水。亦應如是

界無增

滅

何因熱烙緣助日

珠

能 令生

現對所依。在所持住似本像色。依若清澈。像 成。便能順立撥無中有者色間斷生驗。許質 生。在壁等依。方現可見。如何知像連貫而生。 像色。由清妙故。在依方顧 如日光等。雖復逼 顯易知 依若麁穢 像隱難了。雖二中間亦有 調月面 像 質。二者鏡等。世間現見。生有不爾。所以者 生 依 何 唯由の被縛。從此世間,往於他世,整說一切 生。定不取色。故心相緣、必與色俱。方能流轉。 流轉,理不成故。若心雕色可相續流。則應受 不應理。諸有於色。未得離貧離色。唯心相續 連續死生其義已立。執色相續。復何所成。此 依。理亦不然。非有情故。又於空等。数爾化 往受生處。又契經說。 故所引喻。與法非等。若精血等。如像所 於中執何如像依處,若謂唯識相續流轉, 生有如像。死有如質。更有何法。如像所 唯縛而生。唯縛而死。

等大種、恒時法爾、能生清妙大種。無間逼至。

《依中間有物連續無斷而生像故。

言像非唯造色。是故諸像質有理成。非像理 言應淺。無勞酬對。若非造色,應非眼境,但應 像定非有。諸有說像乍可非無然非造色。此 斯緣起正理。則不應說生無自因,會未見故。 共合。而現爲因。故緣起理。實爲難覺。若了如 諸物類。遇e熱日月呪術等緣。便有生變。雖不 又療人獸樹等事中。現有衆多希奇用故。又 故。又金剛等一色聚中。現有種種威神力故。

讖 戬 展轉。至於谷等方擊響生。彌更證成。定有中 聲相續中間淹滯,覺異時間。由如是聲相續 時聞故。謂諸聽者。先聞本聲。於後方聞聲所 觸山谷等。即便聚積,亦可得開,云何知然,異 續傳生變故。謂本發聲。所依大種。傳生妙 遠行等。又於所依境界行相心疾迴轉,非離 離所依生。或亦曾無雕依無過。由此已釋心 邑。亦無有過。非心往至所取念境、曾不見識 有。豈不汝宗亦定不許諸聲相續轉入耳 知故。應起增上慢。謂一時。期。而不謂然知 發響。若謂無間刹那聞者。二刹那前後難了 有聲響相續。或散微故。而不可聞。若於中 種。遍至谷等中所在擊生。似本聲響。中間 此亦遊響聲爲喻以聲與彼谷等中間有物 如是已明像連質起,死生處隔。同喻不成,由 色。相綴述轉往受生處。由斯中有質有理 所依唯往境界速疾迴轉。 前已說故。取非至境故。依等速轉故。 何言聲相續展轉。遇緣發響。異時方聞。汝 有難 取非至境。心住於此。遠取月輪。遙念他 未離色貪雕色唯心洗轉非理。 無。而從此世 間 至 一於他世。 是故知心非離於 此 又。眼意 調前已 亦 非 睭 빍 成 相

則耳根、應能通取至不至境成。違宗過 差別故·聲展轉至。及不離·賢二。皆可聞是。 *說一切有部順正理論*卷第二十三 由此中有定有義成,有餘師言。風等緣合有 轉。遊聞聲響,方所別故,聲響異時異處開故。 故非相續轉入耳聞。 亦非諸聲無相續

阿毘達 磨順正 理論卷第三 7 四

尊者衆賢浩

辯緣起品第三之四 *三藏法師玄奘奉

* 詔

諰

等 用 滅。即此生有生。是則應無往餘生義。中有勝 處中有復生。後後念生 即前前處。乃至中有 唯一根。恆生識等。如是耳等便爲無用, 同法喻。例法應同,然穀等種中,唯生穀。芽 所引穀喻。於證無能。又此喻中有非愛過。謂 饵 應眼根中識等滅已即於是處識等還生 生。如是亦應此死有滅中。無連續彼生有起。 有餘復言。如無色界歿。中無連續欲色界色 《存應無死義。如是死有於此處滅。卽於此 大種和合。從順後受業。有異熟色生。故 。故喻於此有非愛過。又種滅處。即有芽生。 有連續故。謂無色歿。生欲色時。 所以者何。從無色歿。生有色者。色法生 於此頓。亡。巧立如斯害自宗喻。此皆非 如是人殁。應但生人。牛等歿時、唯生牛 識等滅已。 即復於此識等還生。是則 。即由是 又 則

歿生有色界

色初起時。

背色 與· 岩謂如從 從執受色。

無間湿

處所亦應無

異處生, 根於一身中識常生滅。 强撥中有,世會未見。有諸色聚。中無連續。於 死所生。即是中有。從兹展轉。趣餘方生。於其 或復死者同分蘊滅。異分蘊生。故無斯過。 力,不會越依身。別別處起,無方所故。非會住一 力生。故非領亡中有勝用。然眼職等。緣和合 生能至於果。故學穀驗。非害自宗。或復何勞 中間。非即非越。能至生有。如從種等芽等漸 等緣和合攝助。能爲麁大芽聚生因。於種滅 獨業不能令彼色聚中無連續遠處数生。 持。能與當生隣死處起大種等聚。爲能生因。 有失。謂於死時。大種等聚。由業風等緣所攝 時。芽異處起。芽雖增長轉至遠方。而於中間。 無果因唯同處失。謂諸種聚、於滅壞時。由水 雖無間斷。非無處異。從斯理趣。內法亦然。故 如是一趣有情相續。具爲五因。若遇如是順緣 次道理。如是內法。隨所依身。心相續轉。亦無 **隣次無断**。 無如種芽同處生滅失。以種相續生芽等時。 和合。便生自果。故無人等滅唯生自類過。又 故,謂一稻種。能爲五因。若遇順緣。便生自果。 無連續,欲色界歿。欲色界生。死生中間,處所 欲色界中。與色俱生。諸蘊分起。故彼色起。非 界。異熟終時。四無色蘊。無間無斷。爲緣引發: 變飯灰散五因、如是有情一趣相續。爲五因 爲同喻。又於此中。無非愛過。如一稻種。爲芽 懸隔。 若無少物於中連持。無色死生下。豈得 色生。非無連續。或總相續無間斷故。 唯見影光火焰等事中間連續至餘 由此外法從種生芽處非隔即隣 恒無死難由斯已解: 謂 無 H 粪 Æ 無色界 許從死有刹那無間隣近而生" 生執受色者。刹那處所。俱無間生者生有色。 所無間生故。謂世現見。 別理。中有非無,現見刹那無間生者。決定方 隣近。然無如是理故。中有義成。

要相連處無間斷。生有起故。定有中有。又有 間一刹那。不應爲難。故前穀喻。無過理成。以 二有。雖隔而至。如意勢通。此亦不然。非所許 慧。岩爾此應是行差別。實爾細故難可了知。 故。異此餘類。此歿彼生。中間隔絕。應成通 隔而到。則尺蠖喻。義不相應:有餘復言。死生 爲無斷依。則爲中有義已成立。若謂死生雖 無斷可成。離所依身處續義無故。若謂有色 取生有身。旣未取生,如何拾死。非心心所處 後。處隔可然死生有身。中間隔絕。如何可得 蠖喻 其理不成。以彼蟲身中無問絕。安前, 是便有非二有情二趣二心俱行過故。 沙者。貶此釋言。 此《釋極同下俚言義》如 前安前足後足後移。如是死生方所雖隔。 取後捨,得至餘方。是故於斯中有無用。 故。於此無有恒不死疑。有餘復言。猶如尺蠖 起。有對礙法。自所住方。必能障餘。 所威。根及依處。鱗次前身根滅所依,異處而 所依處。別業果故。非即依前,由此證知。餘業 相續雖減。而見依處相似隨轉。非後色根無 位與前無別。餘三生者。先世所作業果。 頓滅。即於此處。容有其餘業果頓起 化 生 者 先世所作業果色根 1
井
所
依 。令不起 處 可 叉尺 毘 色根 疑死 此 移 先 婆 庻

被隔絕。

有身。 北、復如是說。隨是何*族。隨從何方。來現在 帝利"爲是吠舍"爲戌達羅"爲東方來"爲南西 東南西北諸方來故。如掌馬。族契經中言,汝 中,前蘊已滅,無來義故。然餘經中,說健達縛 達縛。於此位中、樂器無故。此非經義。於此位 可爲賊體。汝不許者。其體皆無。有謂後經應 經非我所許。非汝不許故此便無。謂無定因 作苦邊、又說將歿將生時故。如契經言。我以 信如是契經。如說汝非此他俱世當於中有能 於此起固執為、設於會此經、彼亦不誦、豈復不 樂器,而健達轉成,或隨世間。假立名想。何勢 强力現所逼故。然中有身,符順初義。 彼雖無 健達縛"二遇刹。娑·初令自生和合貪故。後由 又世論說。由二因緣。女男交會。事極成立。一 **今知不,此健達縛正現前者。爲婆羅門。爲刹** 如是說。塞建陀滅正現在前。傳者認誦,爲健 遠言亦說遠故。如世尊告舍利子言。汝觀此 於已歿說將歿言、差別因緣不可得故。又設 於已生位。說將生官。如說大王今何來此。應 有。從此歿已。未生彼故。有謂此說究竟爲遠 天眼觀有情類。將歿將生。此將生言。即目中 童。今來詣此。 生再說無用。又非唯究竟方說遠言。現見有 彼可住言。若於爾時,彼有情類。此身已捨。住 爾者中有亦成。於此已歿。未生彼故。或於已 意成中。後一類身。未已生位。我。施設彼。當 非前應滅可有來義。故彼所言。依自計度。 。但目中有。又可住經說意成故。謂世尊告 有何別 物。名健達轉正現在前 由此定證 ` 將生時言。 非說已 老調二 中趣般。若謂於彼有天名中。理必不然。無聖 言故、謂於諸部

非隣近。不應爲喻。又若利那隣近生者。處所 引今色起,非我所宗。是故此中、利那處所。俱 宗故。謂於昔者。從欲色歿。生無色時。色身滅 生有色刹那無間處有間生。此亦不然。不了

一个從彼歿。生欲色時。卽前色身滅處。無閒

方所

無間

刹

那有間

而得癥生。

亦應下界死

此經。言意吃聲、詮無色界。彼謂可住朋友命 中有身。由此證知。定有中有。有隨自執 ◎二界者。 不應說無色爲所住意成。 以不定 作餘身種類有色意成。又說此身無間壞已。 非理。無定因故。且應徵問。撥中有者。此意成 來問世尊。若於爾時。彼有情類。乃至廣說: 終。超有色天。生於無色。可住天眼觀不能見, 於爾時。 可生欲色。若爲求彼所生處故。以天眼通觀 所執。理不應然,若爲可住。說無色界爲意成 起如是蘊。有色意成。故意成聲。乃目多義。如 **豈不汝謂是無色名。又說從此身趙意別。** 當顯示。如說彼位有色意成。一切支體,無不 類身者。欲色界身。住意成言。顯在無色。此執 有中有義。又何經證中有非無。由經說有五 者。彼則不應以天眼通觀欲色界。非雕色貪 應爾。前身已捨。後未已生。經所說故。又彼 何定謂詮於無色,若謂餘說此責亦同。理不 處,又世尊告鄔陀夷言。意成天身、汝謂何等。 具足"又說超越食段食天。隨生一類意成天 色無色界。變化中有。皆見此聲。如其次第。略 擊,乃目多義。如何定執詮無色耶。謂於劫初。 名中般者。不生二界中有復無。何有有情於 無。何名中般,若謂欲色二界中間得般涅槃 生般。三無行般。四有行般。五者上流。中有若 不還故。謂世傳說。有五不還。一者中般。二者 知彼生處故。由此經說,住意成言,專爲顯成 所住意成。 有愛及取。言意成 者 妄釋 化 卽

。都無有經說有中天。唯惡自

許成立中生二有、雖復說有有行等般。 生二有別用。 許立有行等有。 中天。有此處時。三品差別。故彼所執。定爲非 所立中天。但隨汝自欲。誰邁自欲。不立生等 轉。得般涅槃。名有行般。若無加行道非勸運 故。無容於此妄立異名。謂有加行道精動運 天名。而生等無故不應理。又所立名。皆隨義 別用。唯立四有,有用便足。 有別用 中生等位。別立有名。於立有門。各有 有名。無別用故,非爲住彼趣般涅槃。是立中 天名。不通生等。此亦非理。有行等三。別立 亦爾。譬如鐵火大星进時遠未隨而滅。三善 譬如札火•小星进時纔起近即滅。初善士亦 故。謂於前五。中般分三。由處及時遠近中故。 又如何知。定有中有。由契經說。有七善士趣 天。是故非斯妄分別論能邁中有。故此非無 轉。得般涅槃。名無行般。無容於此更立異名。 天名。若立中天不約此用。然許別立有中天 一刹那故。非更別立。有行等有。於立有門。少 |彼得般名生般等,若謂如言有中生般で亦 "**譬如鐵火®小星进時起至中乃滅**。二善士 煩惱隨眠位中。修斷加行。 至界位。或想或為。而般涅槃。故說三品 "有說諸有壽量中間。斷餘煩惱。皆名中般! 亦爾。若無中有。此依何立。非彼所執別有 ,生等亦應然無定別因故。有何定用立中 者立中天唯有趣般用。生等何故不別立 又彼應有太過之失。謂亦應有生等諸天 又必無有住生有中得般涅槃。 如是雖許別有中天。何·廢 '無勞別說餘別有 名至界位 而不 完此中 如 此

背中有。起斯安執。非爲依隨聖教正理。是故 諸中般皆斷五下分結故。 是邪見故。已廣成立中有非無。今復應思。當 中有質有極成。撥中有無。是何見攝。是迷因 等。其餘有情。容中9天故。又彼或餘諸有所 中般。有壽量中間得般涅槃故。又薄伽焚舍 **尋。非上三地中闕一善士趣。又無色界應有** 未斷起結。乃至廣說。諸業必由煩惱起故。業 有同一業果。便遠經說,有數取趣。已斷生結。 生有一異業果。 往何趣。所起中有形狀如何。此何所疑。此與 果連續爲先所起邪見。 若雕中有皆不成故。汝等但由貪著己見。。僧 執。皆礼火等喻不相應。遠近及中處時差別。 多天後身菩薩。及除生在北俱盧洲諸有情 利子等。一切皆應是中般攝。唯除生在觀史 「煩惱。應有差別,則中有形應異當趣。 若中 你吃中。 總集衆聖 無色各七 第二靜慮以上三地。亦說中般 俱有過故。所以者何。若中生 贀 諸經說謗化生有情 四靜慮 唯六謂非想 非無尋地可說至 各十

有

各異業の果

何絲二

|果定先後生。

此

中

門人。非破母腹而得入胎故雙生者。前小後 故 大。理實中有 拾榜生。况最後身。仍爲白象。有說中有。皆生 於其夢中見白象子來入右脇。九十 **胝四大洲等。為順方域吉瑞相故。今菩薩母** 周圓。具諸相好。故住中有。將入胎時,照百俱 餘有情中有亦爾。菩薩中有。如盛年時 皆如本有盛年時量。有言菩薩中有可然。 見年五六歲。而根明利。有餘師說。欲界中 腹。非互觸燒。業所邁故。欲中有量。 觸。身極細故。所難非理。諸趣中有。 中有。有言設許中有恆燒。如不可見。亦不 燒母腹。地獄本有。尚不恒燒。如暫遊增。況彼 其理決定。又彼中有。非恒被燒。如何即令焚 集成彼業者。或未得果可爲地獄火所焚燒 過失。以地獄火唯燒有罪諸有情故。 有地獄中有現前。如何不能焚燒母腹。 可有五子俱時命終。各當往生一趣中故。 論曰。業有二種,一牽引業。二圓滿學業。 形。與當本有。其狀相似。如印所印四文像不 殊。若爾於一猪等腹內。容有五趣中有頓 爲同別。爲遣此疑。頌曰 二有。牽引業同。圓滿業異。引業同故。此中 。然由業力。胎臟所拘 本有謂 此一業引 死 隨欲入胎。非要生門。 Ħ 故 色界中有量 居 如 生 當 利 本 那 有 一、圓滿如 非不積 難如 難居 劫 後形 ф 已 非 有 量 可 小 有

通速行。無能勝者、依此故說。業力最强。隨地 此通勢用速故名疾。中有具此最疾業通。諸 ●数雌自在・是謂通義・通由業得。名爲業通。 故。中有成就最疾業通故契經言中。有業力。 最為强盛。一切有情。一切加行。無能適抑 行不。上至諸佛。亦不能邁。以諸通中業通疾 共次第。各除後後。見自及前。 方能見故。有說地獄傍生餓鬼人天中有。 天眼尚不能觀況餘能見以說若有極淨天眼 非不同類不爭天眼之所能觀極微細故生得 瞤 4 有身。唯 同 類眼 。及餘修 爲有能邁中有 得淨天眼見

尼。本願力故。有餘師說。唯除此尼。施僧袈

'發勝願故。從茲世世。有自然衣。 恒不雕

有。多分無衣。無慚愧故。唯除菩薩。

及鮮白

敌。中有身色。

如末尼珠、燈等光明。無障礙

量、贍部洲。趣、無處能容。以太嚴空極寬廣

故,色界中有。與衣俱生。

惭愧增故。欲界中

本有

非色究竟

中有身形。長十六千踰繕那

·如欲界中有食香。 惡。由斯故得健達縛名。諸•字界中。義非一 應知趣處不轉亦然。此中有身。資設食不。且 歿欲中有生。亦無翻此。此與生有。一業引·故 無對。此界趣處。皆不可轉。謂定無有色中有 對義成。對謂對礙。此金剛等。所不能進,故名 焰赤鐵團。見於其中有蟲居止。故知中有無 熱。最勝妙故。又求有故。無不具根。會聞析破 諸根。中有皆具。雖言中有。如本有形。而初異 隨福多福少。香有好有

四。一者中有。義如前說。二者生有。謂於諸

。結生刹那。三者本有。除生刹那,死前餘

是何。謂在死有前生有後蘊。總說有體,雖通 著提。我等所宗許二俱有說。所似本有。其體 匝櫃繞。菩薩所起一切善法,皆唯迴向無上 **繼屍焚葬。收其遺骨。起窣堵波。亦有**衣形:周 身。隨時改變,乃至最後般涅槃時,即以此衣。

切有漏法性。而就有情前後位別,分析爲

合。若於父母。隨 常途非久。緣未合者。容住多時。由彼命根非 別業引,有餘師說。此但少時,以中有中恆求 身。定非久住。生緣未合非久。如何大德釋言。 **羯建途。骆故無過。有說中有。藉香持身,以尋** 以食香故。名健達縛。而音短者,如設建途及 故。此類縛界。雖正目行,而於其中。亦有食義。 香行。名健達縛。如是中有。爲住幾時。此中有 一故。若於父母。俱定不移。雖住遠方。業令速 一可移。雖極清貞訶厭欲者

餘義當辯。頭日

倒心趣欲 同淨天眼

境 驢 兒

香 通

疾

濕食

築非

歸香久具 下處住根

首

地

頭

獄化

中有身是 Ŀ Ξ

作何眼境。

為同類眼淨天眼

名目正所趣。餘三不爾。不得此名。已說形量。

諸位。安立此名。非立此名望一生三位、又此 無問。定生彼有。此有望彼立本有名。又本有

容有。生當無閒。中等諸位。可名本有,望餘生 目中有。以當無間。生等三有。非彼果故若位 **豈不諸有中有最初。則本有名。應目中有。非** 貪。此有無閒中有定起。即於一生。位別分四。 位。四者死有。《謂最後念、若有於色未得雕

前大種。彼異大種。 最後滅位。中有大種、藉彼爲緣爲因。引生異 依。能生生有。謂彼中有。與羯刺藍大種相依, 色根依彼大種。中有大種,以幾刺藍大種爲 根羯刺藍大種體。即能作諸色根生依。雖謂 有身不關根故。入母胎後。或作不男。如何無 自分別力使然故。無欲中有非女非男。以 依母左脇。向腹而住。女男串習左右事故。宿 生。若男處胎。依母右脇。向背蹲坐。若女處胎。 藍、精血相依。無間而住。中有觀滅。生有蘊 母胎。取最後時所遺精血二三滴許。成羯刺 至胎時。謂是己有。便生意思。當生喜位。名入 縛。於二心中。隨一現行。謂愛或患。彼由起: 於父,如次偏朋。故施設論。有如是說,時健 二種倒心。便謂已身與所愛合。所惟不淨。泄 父起患。女則相違。由是因緣。男女生已。於母 父母交會,而起倒心,若當爲男,於母起愛,於 何心,以染污心。譬如生有。將結生有。方便如 境。彼宿業力。所起眼根,雖住遠方。能見生處 何。住中有中,爲至生處。由心顯倒,馳趣欲 別無邊。唯佛世尊,方能究達,正結中有。爲以 見有差別。如豆足等,斯有何過。或業種類。差 殊。亦無有失。以界趣處業定不移。餘外生緣 類同。亦無有過。又界趣處。若不全移。雖少類 繰雖別。所引一故。設許轉受相似類生。由 非由所寄同分有殊。便失中生一業所引。 起,或寄相似餘類中生、謂驢等身。似於馬等。 加 於異境。 起染現行。 諸起築定時令非時 此 達 生 少

依地等。若爾何緣契整中說。父母不爭。生緣

能作根依。如種生*芽

處香氣。便生愛染。往彼受生。隨業所應。香有 有。首正上9月。如人直身從坐而起。 馳往赴彼。往何趣中有。何相赴生處、且天中 獄中寒風飄鼓。便生愛染。恥躬投赴。有餘師 遇溫凉。冀除所厄。見熱地獄熱焰熾然。寒地 或見身遭熱風猛焰,冷侵熱逼。 穢。生地獄者。亦由業力,或見身遇冷雨寒風。 淨穢。若化生者。染處故生。 謂遠觀知當所生 桑於香處。若濕生者。染香故生。 謂遠嗅知生 起。無情爲因。情不爲因。言非應理。是故前 道理。相續異故。有情無情二色俱滅。後情色 **芽從種道理相違。無情與情。爲種引起。不應** 彼執生有色法生時。非中有色相續而起。與 後有根者。 趣中有橫行。如鳥飛空往餘洲處。 。頭下足上。頭墜其中。故伽他說 。由見先造賦彼業時,己身伴類。心生愛慕 "於理爲勝"此說欲界胎明二生。濕化二生 。於轉變位。即作根依。謂前無根中有俱 "便生愛染。往彼受生。隨業所應。或有淨 "依不淨生 無間續生。如種與*芽滅生道理 。無違經失。有餘師說。精血大 酷毒難忍,希 人等三 地獄中 滅

惱業有引能。 業不能引中有故。何緣彼業於此無能。起結 當來有故。有說若地具麁細業。於彼地中,得 **断**已。方生彼故。煩惱助業。方能引果。非離煩 因辯中有復應伺察。何緣無色無中有耶 中有。然無色界。有細無麁、麁細業者 ●願墜於地獄 毀謗諸仙 以阿羅漢雖有諸業而不能引 足上頭 樂寂修苦 歸 行 下 謂色 彼

Œ.

知

。謂諸有情,有倒想解。於中或有業智有

必亦能造中有滿業。不說自成,或有不還。由 切未雕第四靜慮貪者。彼若已造生有滿業。 中有。非中有位亦依生有。故例不齊。由斯 處生者。無中滿業。此例不齊。如生有位必依 若謂此。應如中般者。無生滿業。如是卽於死 因。如有胎中定當死者。除由因力。何用根生 斷生結生有或無。無異因故。非須別用方有 但 有是一期初"中有非初"不必須引"此都無義" 無有越羯刺藍生類部曇。是彼初故。者謂生 有復是一期生初。中有若無。生應不續。如必 令中有果不起現前,或復中生同一業果**。**中 有位方引中有,如何可說。若死處生。不引中命終處。即受生者,中有便無。彼言非善。非死 能 有何用。此立中有。表所趣形。前說二緣隨有 自死屍內。身根滅魔。命終受生,不往餘方,中 形 中有,無色不然。有餘師說。爲往生處。表所趣 位中受麁滿業果。欲色界中。具二業果,故有 意。中有是細。所趣是麁,以所趣中滿業多故。 者地。具麁細業。方有中有。今於此中。見如是 非色 或身等業 或十業道, 有。定於先時已作增長。咸中有業,今誰爲礙 故 叉趣壽限、容有定故。 有位中受細滿業果,有 治力。伏相藏故。生結不行。此唯能造中有 「有虛言。彼生起結。俱未斷故,汝亦應許,未 ·表所趣。故表所趣。非中有因。然上座言。若 《若中有已起。可表所趣形無用。故不起 。故立中有,非無色界有處有形。若關即於 故。此教非理。表所趣形、於所趣生。無勝用 此復應 語 何緣 何

> 無龍斷見所斷惑。 中有即生,中有無間生有方起。又此中有。有 者何。頌日 母胎不。不爾云何契經中說,入胎有四。其四 如是等門。皆應思擇。一切中有。皆起倒心入 及起世俗不同分心。住中有中。無轉根義。亦 果。亦無中有能入無心可爲身證、俱分解脫, 後起。亦無中有與所趣生。非同一業所牽引 決定相。謂無未雕欲色界貪。生有不從中有 。 設於死處即受生者,亦定應許。 死有無閒 業 由是未離色界貪者。生有必依中有 岩闕對治 是俱堕法 及無斷欲界修所斷隨眠。 彼無9能 喛

過。應知此中。依想勝解有倒無倒。 織衣。或說那生會入胎等。依今說昔。 入胎臟。 入胎等位。皆恒無知。如何卵生。從卵而出。言 種 法。如是次第。 所說四種入胎。具攝一切。入胎皆盡。順結項 住出位。皆不正知。前不正知。後位必爾。如是 持。心想分明。日正知無亂。於中或有正知入 論曰。有諸有情,多修藏慧,故死生位。念力所 氣言爲顯後必帶前。有諸有情。福慧俱少。入 胎。或有正知住胎。兼入。或正知出兼知入住, 且說胎生有愚不愚分位差別。諸卵生者。 萷 四 、此據當來立名無失。如世間說造釧 於 於 $\equiv$ 智 種 ス 俱 ス 朥 然契經中。 切正 故 胎 位 知 如 次第不爾, 翰 聊 大 四 玉二 恒兼 故說 餘 無 住 如是四 故 知出 生佛 正不

爲初。自此以前。皆是第四。

。或復初二三無數

無我 中 引

唯諸

춀

煩

惱

所

· 次 有 第 相

入

胎

如燈

初業烙為

於

餘 世增續

故 相

有

輸 無 額6由窓

第四。有說此四皆辯菩薩。謂最後有。即是第

一觀史多天。前生第二。遇迦葉波佛。天前生

慧故。除前三種。餘胎卵生。

福智俱劣。

合成

習多聞勝思擇故。第三俱勝。曠劫修行勝福

業勝。宿世曾修廣大福故。第二智勝。久

覺。 入住出位、皆能正知。此初三人。 以當名

覺。入*住正知。非於出位。三入胎者、謂無上 王。天位正知。非e住非出。二入胎者。謂獨勝

顯 復有差別: 如次應知業智及俱三種勝故。

劫

。豈不續有定是染心。何容正知入母胎 知正念。說根律儀。夫根律儀。決應是善

前三入胎。自此以前。

。皆是第

爲遮彼故。頌曰 門。說處母胎。事究竟故。如是異類。有二入 胎 濉 脫 胎 三種。同異類殊,而總說入。所以然者。由爾所 有正知及不正知。而不成六。由入滕故。雖有 別。是故入胎聲。乘說住出"位。故住出"位。雖 正知。故於住出。無倒想解。能自知者。由入差 以 謂入胎時。有差別故。於住出。位。有能正知。 唯正不正知二種入胎故。非住及出可說入 胎。故不應言入胎有四。以入勝故。說四無失。 力。於纔生時。便有愛染。如何可說四種入胎。 來。串習如是世俗愛故,世間現見。由*串習 理。出正知者。先因引故。無斯過失,由無始 是事。非入住位。有不正知。可於出時有正知 有菩薩。於戒果等。皆明了知。而入胎時。有如 此是我父。此是我母。故名正知。云何第三。後 發起恭敬。於不迷亂。立《正知名。謂如實知。 少 結 兤 斯 無不正知。入母胎臟。於住或出*位。能有 過失。一 是故應有內用士夫。從此世間往入胎等。 從此世間。乘中有觀 何故問誰。以無我故。謂若無我。 。故說正知。如世間說白豆聚等,或令於彼 無正知誑語。或入胎位。據相續說。非唯正 於同類中。復二成四。此中應說。 `生有刹那。於此位中。善心多起。染汚心 切正知。 ,皆善性攝 往趣他世。入住出 非所許故 為復說 、誰往入 異 此

知因二力引放。又前三種入胎不同。謂轉輸正知因。一力引故。出正知者。由入住時勝正

而能正知。理無容故。住正知者。由入胎時。勝 利。尙不正知況住出時。支根損缺。羸劣暗昧。 故。謂將入位。支體諸根。具足無損。張勝明 知者。於住出位。必不正知。劣悟勝迷。理無容 知。四種入胎經應隨此義釋,何緣入胎不正 入胎。住出胎時,自知住出,是於三位。皆能正 不正知。若諸有情。無倒想解。彼入胎位。知自 住在此中。出位見身從此處出。是於三位。皆 林昇花臺殿。坐臥殊勝諸床座等。住時見己 有失。起倒想解。入母胎位。自見已身。入妙園

或大軍梁聲威亂逼。

逐見自入密草稠林葉

寫茅廬,投樹牆下。於中或有業雖無失。

由智

失。彼入胎位

[。起倒想解。見大風雨毒熱嚴

寒

 Ξ

獨覺大覺。如其次第。初入胎者。謂轉輸

爾。故我非常。雕常無常。不可別執。有第三 業果。而轉變故,則應本來畢竟解脫。旣不許 則不可說我體雖常由身改轉。 界合時。我不應隨苦樂轉變,亦不應爲苦樂 是我體不隨自身。生老病死。諸趣苦樂。煩惱 法 相應煩惱所惱。旣非所惱,不應由斯起法非 皆不應成。又應無容別往餘趣。又愛非愛境 故非無常。若謂是常。應無轉變。 **蘊住在蘊中,體常無常。俱有過故。若無常者。** 不作者應得。又非離蘊有生滅法少分可得。 念念各異,便非一我,有死有生,卽作者曠失, 者何。各別自相。所不攝故。應成假故。亦非異 非有我即在爲性。即別即總。皆不成故。所以 是四種執我。《有實而不可得。皆不應理: 無。故不可得 三 種。一執有我即在爲性。二執異爲住在墓中, 有。有不得因。無得因故、我宗定許。 我、是作者等。實不可得。爲體無故。爲體實 28。及能癥餘28.万至廣說。復如何知。所執實 世尊言。有業有異熟。作者不可得。謂館捨此 世尊亦邁所執實我。是作受者,能往後世。故 位。所執別用實我不成。別用旣無。又無自性 等自性作業。 明了可得。 。則未來世愛非愛身,旣無有因。應無生理 一執異蘊住異蘊法、四執異蘊都無所住。 日。無有實我能 如鬼。角等。 不可得故。託所依緣。 非餘因故。 足往入胎 如何執有內用士夫。 所以者 諸起我執無過 說我變異如 生老病死 何 由我體 識等起 如色 且 如 四 眼 ○住二位母母* ○正二世母② ○申二債母②*

⁸有二黄**88**,或多多

0前二次(

6位二住(3)*

故。不住蠤中,此亦應然。應不住蘊亦非異觀 聚。計之爲我。如虛空等。諸無爲法。體異蘊

四次九

所生處。至母腹內。中有滅時。復能爲緣。生生 ●至窮盡時。死識與依,俱至滅位。 識等生緣。中有諸蘊、由先感業。如幻相顧。往 復能引自當果,及爲無閒識等生緣。如是爲 緣。後後次第。能牽二果。隨應當知。此蘊相 俱生緣。而得起時。或善或染。或無能性。起已 亦爲無閒識等生緣。無閒識等。觀同異類。前 生,劣中勝思及識俱起。起已能牽當非愛果 內外處爲緣起。非理作意貪等煩惱。從此而 **續轉至餘方。諸蘊亦爾、且於欲界。若未雕貪。** 所引。中有相續。得入母胎。譬如燈焰刹那相 諸雜築。但依諸蘊刹那相續。由煩惱業勢力 我。旣無實我。依何假說。雖無實我。而於蓋 然唯諸觀。爲境起執。如契經說,諸有執我等 緣、而起我執。雖雕諸觀無別我性。爲執所緣 因。得因無故。而不可得。者爾外道。於何所 館拾此續餘無。故不可得。非體實有。有不得 **蘊**。不由功用。自然解脫。是故所執實我作者。 行。色聲等識。都不相關。 故"又應本來。常解脫故。謂所執我,旣無所 開故。亦非異蘊。都無所住。如無爲法。過同前 成不用。旣不依蘊非蘊何依。我與非蘊 住異蘊法。樂淨蘊法。旣不相依。則所計 所說眞實我性。而有聖教、隨順世間所說假 隨觀見。一切唯於五取蘊起。雖無如彼外道 .餘。以柴及淨法唯依瘟成故。謂我實無以 、隨順世間。假說爲我。何緣知說我唯託蘊 領納先世惑業所引壽量等法。彼異熟勢 。則與色身。苦樂等受。小大等想。善惡等 則應本來遠離五 能爲中有 不相 我 便 額 間 有

有實我。便爲無用 生死旣無。究竟清淨。故染及淨。唯依觀成。執 邁遣· 是故生死決定無初。猶如穀等展轉相 因起法。無一常法。少能爲因。破自在中,已廣 惑業。往趣餘世。現見因異其果有殊。故諸引力所引。次第漸增、於一期中。展轉相藏。復由 餘應自起,無異因故。現見相違。由此定無無 輸旋環無始。若執有始。始應無因。始旣無因。 爲因。起於惑業。從此惑業。更復有生。故知有 惑爲因。能造諸業。業爲因故。力能引生。生復 中有相類。轉趣餘世。應知如是,有輪無初。謂 惱造作增長。種種諸業。由此惑業。復有如前: 熟位。觀內外處。作意等緣和合發生。貪等煩 刺藍等,謂蘊相續。轉變不同。如是漸增,至根 頞部曇等。後後諸位。漸漸轉增,何等名爲羯 微。所引壽命。與身根等。展轉相依。於羯刺藍 業。果量非等。壽果長短。由業不同。隨業增 而 。然有後邊。由因蟲故。如種等盡莽等不生, 能往趣後世義成。即此諸蘊。如先惑業勢 |展轉相續。得至餘方。故雖無我。蘊刹那滅 蘊、譬如燈焰、雖刹那波。 而館前後因果無

*說一切有部順正理論*卷第二十四

阿毘達磨順正理論卷第二十五

拿客衆賢造

辯緣起品第三之五 *三藏法師玄奘率 *詔譯

開顯此二。但爲此事。佛現世間。故契經中。依 唯說十。 支中。具無量門義類差別。今且略辯三生分 o知然。如本論說。云何爲絲起。謂一 位。無間相臟。有十二支。頌曰 有情說。爲欲成立大義利故。分別緣起。 依有情數說。依有情故。染淨得成、佛爲有情。 了義。經義不了。或論通說情及非情。契經 契經中。分別緣起,隨所化者機宜異說。或論 何緣論說與經有異。論隨法性。經順化宜。故 門。不如實知:諸法性等。諸如是等所說差別。 勝義空契經等說。或說十一。如智事等經。 經。或說有八。如契經言 然契經中。辯緣起處,或時具說十二有支。 知此即說名緣起。如是緣起"非唯十二"云何 巳說內外羯刺藍等穩等道理。 如城喻等經,或復說九。如大緣思 諸有沙門。或婆羅 因 果相續。 一切有爲。 但 如

前後際各二 中八據圓滿如是諸線起 十二支三際

建立。謂前後際。各立二支。中際八支。故成十際。即是過未及現三生。云何十二支。於三際十二老死。言三際者。一前際。二後際。三中五六處。六觸。七受。八愛。九收。十有,十一生。而日。十二支者。一無明。二行。三識。四名色。論曰。十二支者。一無明。二行。三識。四名色。

縁起義。緣現前言。即"目和合。

復言和合。

界成起"此總義者"緣現已合" 有法*升起" 上。升義。針地界是有義,由以啜爲先,針地

是

因"所招五果"後際二果"所待三因"非諧 所引"此中意說"補特伽羅。歷一切位。名圓滿 皆具此八。據圓滿者。說有八支。圓滯者何。謂 如大綠起契經中說。佛告阿難。識者不入胎, 支無缺。或由圓滿。惑業所招。謂先增上惑業 補特伽羅。於次前生。造無明行。具招現在。酸 得增廣大不。不也世尊。乃至廣說。是故若有 非次前生。無明行果。及次後世,生老死支,非 等五支。復於現生。造愛取有。招夾後世。生等 現在生愛取有果。彼皆非此。經意所明,勿見 羅。立諸有支。便成雜亂。謂彼或有現在五支。 果因相去隔絕。便疑因果。 咸 #起無能。 **攝因。以果攝果故。謂現愛取。即過無明。現** 果與因屬因果故,或因與果,五支七支。以因 **滕起支。略唯二分。前後際如次七支五支。以 一無明行在前際** 二支。應知此輕依彼而說。若依一切補特伽 1未來生。所餘八在中際。謂現在生。前際二 世尊但豹欲界少分補特伽羅。說具十二。 |有支 即過去行。現在世職。即未來生。餘現 非睹•天中及色無色。 "精過去生"生老死在後際。 羯刺藍等賭位闕 生生 應知 何 義 難

者

故

緣起。謂壹女界。由針刺底爲先助故。轉變成 壞法。● 發顯正集。 緣起義。又鉢刺底。顯應行義,壹女馱都,顯不 生緣故。緣現前者。顯俱生緣。緣和合者。顯前 是緣起義。如是所釋,越彼所宗,且彼有界,由 界義轉變。故行由至。轉變成緣。*參是和合 緣。正集及*升。爲先助故。令鉢地界轉變成 生緣。此則顯成依。此有彼有。此生故彼生。是 先助●力。轉變成起。非異有故。再顯有義。 轉變成起。由此有法,至於緣已。和合*升起, 巍。望是上*升義、針地界是有魏。有藉合*升。 起,依如是義。立縁起名。 經主此中。 釋差別 無義。經注自立此句義已。復自假與如是像 何所成。以彼所宗無有非起無起。非有一應 後時方起。非無作者可有作用,故說頌言 者。有二作用。於前作用。應有已言。如有一 人洛已方食。無少行法有在起前,先至於 別用。 "蚌刺底是至我"屠底界是行義。由先助力。 如是句義。理不應然。所以者何。依一作 爲成無法唯 ,此意總顯世出現因。 繰生 或 海 順 供 說名 **坐前** 覓

有。何成作者。作者旣無。何有作用。故於起 何起。已生復起。便致無窮。起若未來。爾時未 者現在。起非已生。如何成現。現是已生。復如 法何時起。爲在現在。爲在未來。殷爾何失。起 又自釋言。無如是過。 位。即亦至緣起位者何。謂未來世。諸行正起。 即於起位。亦說至緣。非如是言能釋前難。 至緣岩起先 **俱便壤巳** 且應。反話聲論豬師 彼魔先說 非有不應 故理 Ü

言爲9目何義。今見此中差別義者。

間針刺

多義故。由先針刺底。壹女界成緣。訖域緣是

底。是現前義。壹女界是有義、一字界中。有

已義。此合所依變成獵比器。是和合義。溫是

四支。即當老死,是名因果二分差別。此緣起

用。 前 中見有作者。異起作用,異實可得。故此義言。 言"仍未通釋"又言聲論。妄所安立、作者作 及 非無別"若非依有得有起用"則畢竟無。 應成 於俗無器。此亦非理,所以者何。作者作用。 Æ 作者。又縱彼說。作者作用。若異若同 可說爲義故。又生等相,非行相續分位安立。 等,其體實無,故生等聲,無義可表。 所說。但有虛言。既說音聲爲詮表義。 相續位。立相旣成。於一刹那。亦可准立。如 於多義中,方得究竟。非一刹那細難知故 聲,生滅等聲,皆於諸行相賴分位差別安立。 過。大德遷摩。作如是說。爲酫表義。 來。以無體故。不成作者。故彼所說,不免前 相得成。行相續中,方可確立。由相續假攬實 前於思擇有爲相中。已邁遣故要刹那位。 成故。又彼起言。依何而說。非無有用可說用 言。非畢竟無,可言有用,故彼於難,亦非善 |起,依何得成。故前所難。 無少行法有在起 起位許屬未來。 理實不成。有是作者。起是作用,非於此 先至於緣。 後時方起。非無作者。可有用 彼宗未來。猶未有體。至緣 且彼 。彼宗生 。故發音 。無法不 未 立

時。俱非定故。雖依一作者說有已言。而見: 說作者。如何無謬。若謂俱生因果論者。 可隨俗說作者無器。諸說起位。同畢竟無 故。謂對法者言法起時。如已生位。其體實有 已言依別作者。如依我已汝得不行。雖有已 言過。無由解脫。已言於我進退無違。 官依前時說 釋。唯對法宗說已無過。 而亦見依後。 起及起前。 如露開口 已眠 。作者及 皆可有 於已 雖

故彼生。而不唯說無明緣等。釋緣起義。且上世尊。爲釋緣起。先作是說。依此有彼有,此生 有說言關至已燈滅。是故俱生因果論者。 有已言。依别時說。 座言。緣起有二.一有情數。二非有情。前兩句 緣起理。進退無失,緣起句義。唯此極成。何故 等得有。及種等生故芽等得生,如是應知。依 現見內緣起故。種子生@莽等世所現知。無明 中總標。有大義用。謂以現見非情緣起。顯不 且非別標。不釋何咎。旣無別釋。何用總標。此 夫闐先摽。擬生後釋。後既無釋。先何用標·是 言。不越標中有情緣起。故標釋理非不相應) 中。不應先標。以無用故。此斥非理。上所釋 相符。如何雙摽。後唯釋一。又外緣起。於此經 釋非理。與標釋理,不相應故。前標後釋。理必 有情有故。然彼上座。親教門人。有自斥言。此 文。通攝 內爲因故。若觸何故。餘契經中。亦有廣*辯 緣行等非世現見。世尊顯示。 故但應摽有情數。標非有情數與釋不相符。 言。不違標釋。非無用故。謂無明等。後所釋 所標皆釋。又有情勝。故應廣。辯、外法亦以 知。故須別釋。諸緣起教。多爲利根。是故不應 是故總標。有大義用。此總顯示一切有爲無 無明等有。行等得有。無明等生故。行等得生 有情。先標後釋。非情易了。但藉總標。情數難 不從衆緣起者。若爾何故。不釋非情如於 線起魔 未爲賢善。 **「種。言無別故。無明緣等。唯攝有情。** 如種喻經等故。所釋不然如是師 自師勞思。 而亦見有依不別時。如 所造論宗。爲逞己 如依種等有芽 於 世 T]3 經 中能

說 卽此二句。如水顯示親傳二因。 異熟果。要先因滅已。餘因威果時。遠由先因 能生異熟故。業望異熟。親因不成。亦非傳因。 過未無體。如何可立親傳二因,且非業無閒 是分別說故。是則標釋還不相符。又醫喻宗 或傳。行等亦然。此但悕望。而無實理。後無如 謂此二遍屬諸支。謂初無明爲緣生行。或親於諸有支。但隨摽一與後廣釋。不相應故。若 爏 者。爲攝三際。說此二言,即此二言。各應重 再說。可令義旨。或同或異。若如後釋。兩義異 無用。又《違後釋。別顯二因。非此二言。前後 爲同異。義若同者。但說一門。於義已周。餘便 應詳*辩。爲攝三際。說此二門。 起說。依此有彼有。及此生故彼生。若不許然 音 滅無異故。依何而說。彼遠此近。據曾有說。理 中。已廣遙破。設許有彼傳。亦不成遠近二因 傳義無故。非業滅已後有餘因。由先業力。招 符。謂於撩中。所不攝義。釋中廣*辯。義豈相 力。方名傳因故。諸有橫計舊隨界等。思擇因 俥 亦不成。隨一有時隨一無故。無法無容說爲 **益 計了義。** ·義。大德邏摩。於自師釋。心不忍許。復自釋 義故。彼便許此非可義經。故此定非彼宗 "詳彼所釋"一切皆與自論相違。 輕爲彈斥:善說法者。 理e不應於 。故彼還成遠摽釋理。由此親傳。皆無重言。 。若十二支。許依三際即爲略攝,三際9緣 故 者異此者。非逼一切。則標與釋。義不相 Ħ 此 ,而今釋此違彼論宗。釋不具申摽 亦破據當有說。現在雖有。 理·不應然。 如是二門。義 ,此亦不然。且 。謂彼論說 然。我於此 未來無

者。但爲誑惑。故。非無所待。 釋。上座徒黨。有釋爲破無因常因。 此。實謂奇哉。 座。凡有所言,親教門人。及同見者。尚不承 第。先說因滅。故彼所釋。非此經義。 第。方名善說。若異此者。欲"辯緣起" 故果生已。後乃可說。依果有因成無。 爾。應作是說。依此有彼成無。又應先言。因 生故。果方得起。非謂無因。經主難言 生故彼生者。恐疑果無因生。是故復言。由 果有時。 說。因生故果生。若彼救言。我意不說果有位 彼未無因生。如何有疑果無因起,則不應復 因生。俱現有故。謂果有位因方有滅。 於爾時亦有滅故。又若爾者。應不致疑果無 則成因果俱時有過。以果有時因未無故。 滅。許因猶有便壞刹那、又果有時因方許滅。 有滅。故因滅時果猶未有。若果有位。因方有 方有滅。以果有時因已無故。於果起位因可 前 義。我今說彼上座所言。全無義理。踏有唯 信。況隨聖教。順正理人。可能忍受。東方貴 上座復言。依此有彼有者。依果有因有 因果住生。說斯二句。 果有時因方有無義。設許如是。亦不應疑。 因方滅。我意但言。要果有位因方有滅。 復疑。果無因起。又餘處說。依種等有。芽等得 生爲因。及唯現世。有體論者。曾無果有因 因方非有。是則已顯因先非無 迷真理教。無覺慧人。 可說有傳 經主何緣。 。經主已破。故不重遣。 是故定 但言彼釋非此 规 有釋爲顯 「輒有所 、依何次 。如是衣 、劈臉論 如是上 經義若 滅 何容 此 生 說 經 因

有

此

九有何義。

。若卽有彼義便失自宗。

。若別有

有現有。謂依此有彼有。因果如次。在過現故。 標後驟。故說此生故彼生。由此前際定說已

際。因果不同。略標前際。故說依此有彼有。略

因故。說謂無明緣行。乃至生緣老死。或此二 依此有彼有及此生故彼生。後爲釋此二種 或有爲因有之差別。先爲標此二種因故。說

義雖無別。

而緣起支。略有二種,謂前後

因

。俱生前生。有差別故。或有但以有體爲因

應成無用。曾無有一無明現行而不名生。何

『同對治故。若謂此就現行斷說。則後生言

重說。故知經主所稟譜師。於諸法相。未爲

。對法諸師、釋此二句。諸有支起。必由二

無明同對治故。非取斷位。而可說言。愛猶不 說。行緣無明。亦依行不斷無明不斷。以行與 展轉。皆應廣設,此釋不然。經義若爾。即亦應 斷諸行不斷。卽由無明生故。諸行得生。如是 釋此二句。爲顯因果不斷及生,謂依無明不

者於後際。定說現生當生。謂此生故彼生。

如次。在現未放

。前際中果有義已圓

故說

因

絲證知。如契經說 此 許 物 經 依。衆緣和集。合立一有。言用起者。謂諸實 法 言說。世俗諦法。得有名生。失有名滅。勝義諦 勝義諦。前諦隨順世閒言說。 世俗勝義。依多立一。名世俗語。安立界體。 求故隨果說。或依二諦。釋此二言、二諦卽是。 意說假是有非生。 有 衆緣合時。 ,用起名生。用息名滅。言得有者。謂假所 依此有彼有者。是假所依有假便得有義。 如是所說。二種有義。 後際中果有 '引果用起。唯現有論。 義未滿,故說爲生。 即所依緣和合立故。何 若不許此。 後쨞隨順賢聖 。應捨契 。亦定應 、果正所 名

此石女兒。非極勇健。又經主述自軌範師釋

理。然彼經主。差別遮言。非此經義。無異有說

不定,然不許爾,是故應知。上座所言。全無義 無,仍名有故。由此義故。依此有彼有言。義便 槃中。已具遮道。又果未有、應立有名。由因已 餘義。何

縁定執

未來名有許非即

被義

名有許即彼義耶。又無體法。不應說有。

思涅 過去

斤,無虧大望。故我於此如實顯非。 謂彼諸師

之道,理固應然。我於彼師。無所承稟。設爲彈 二句義。顯己仁孝。彼雖有失。而不彰顯。師資

貪等煩惱。多緣假生,方能爲因。生後有識。 世 如 即 攬 有情 衆分 假會相說 知攬 諸 爲 蘊 車

無明可有諧行。由如是理。唯有四句。若異此 決定故。如餘處說。依無明有。諸行得有。 得有 者。應成多句。謂依此有彼有彼非有。 旋環無始。有餘師釋。如是二言。爲於緣起 生因 遮餘對治。生後有因。復依現生因有。 生果生故。後生因生義。 言彼生者。未來果生。雖於未來亦有緣義。約 綠。能生正見。此生故者:過去現在諸緣生故。 用'是生非有" 生實界得生義。此意說實。衆緣力故。令起作 分位故。但說已生。或依此有彼有者。 正理說。必應如是。此生故彼生者。是因實界 。由後生果生故。後後因得生。如是有輪。 "有現生果。有義言。此生故彼生者。是現 何緣證知。如契經說。二因二 此中意顯現生生故。 。後生果 。是依前

> 乃至廣說。 門。我當會釋。前說三際立十二支。謂無明行。 爲 所言。定爲無義。若謂說在勝義空經。因 依此有彼有。及依此無彼無。 有法必有生故。本無今有。前已數《邁。故 有。故說依此有彼有。未說此生故彼生。 義故。不爾唯此未說生故。已說有言。意唯詮 由後四句。圓顯於滅。若爾句別。但應成四 爾所方能圓顯生滅故。由前四句。圓顯於生。 如是所說。非因果相。若必爾者。句應成八。齊 不應然。謂依燈有闍非有依燈非有。闍便有。 釋為善。此中唯"辯因果相故。執過四句。 前應總標。後釋旣無。前標何用。是故應如前 無有因果義。如是所標。應成無用。如後別釋。 因果相應理故。說此契經諸句差別。非有與 有我無。定無因果相應理故。本無迷執。 此不應然。覺有關減。無有因果相應理故。 有燈光有閣非有。 故 老死。頭曰 彼生彼不生, ,此中何法名爲無明。乃至何法名 如 及燈生故燈光生閣不生 是便成六句 爾所便能圓顯 泛差別 如 非諸 爲頭 依 如 謂 理

宿 惑 仂. 無 宿 業

於從識 $\equiv$ 生正 眼結 等 生 三六 和處

諸 愛 受 境 前 因 生造界受異根觀明 逼貪未 馳資 了 求具知前前 名姓名六名 死業取愛觸處色行

在

中 諸煩惱位 至今 受 老果 總調 無

踚

曰

於宿

謂 得 侔

當 4

有 正

當

名能

牽

當

有

力起。是故二因、皆無證力、唯前所說、其理爲 導從。王俱勝故、總謂王行。未了此中俱時行 時行故。由無明力。彼現行故。如說王行。非無 世感,可說無明聲。非於行中,亦應同此說。假 故。勢力虧損。其相不明。似無明品。故唯前 時。亦難知故。前生諸惑。至於今生。已得果 無虧,說為明利。若得果已,取與用虧。不名明 生感。似無明故 **彼**行起位。定賴無明。故無明聲。總說煩惱。若 故 因故。梁由感發。能奉後有。無惑有業。後有無 說無明由貪等力起。於彼相應品。 貪等力强 餘相應。非自在故。非不自在。可說力强。但應 如是二途。並皆非理。無明亦隨貪等轉故。與 ┗偏立名。 登令生喜。又由無明力。彼現行故 謂此彼互相隨從。 無差別故。 非決定因。而 爲名。隨從彼故。非不隨從此,可從此爲名。若 隨從劣。理必不成。若取後義。應無明體從彼 者取前義。理必不然。餘感相應。無明劣故,勝 立名想。唯於同類故。然經主說。彼與無明。 爾何故唯前生感。總謂無明。此生不爾。唯前 者。爲約能轉無明而說。爲約隨轉無明而說。 。爲諸煩惱隨從無明。爲說無明隨從煩惱。 。非牽後有:諸行生時。食等於中皆有作用 、於宿生中。蘊等業位。至今果熟。總立行 如不可說導從勝王。如何說貪等由無明 無明勢力。設未虧損,亦非明利。彼現行 何故無明聲。總說煩惱。與牽後有行。爲定 辯業品中。當廣思擇。此中應"辯 初句位言。流至老死。顧等諸案,隨經主 **貪等煩惱,未得果時。勢力** 何緣宿 倶 ¥ 擇 就

中。識最勝故。此唯意識。於此位中。五識生 必了墁故。更無第四融位可得。如何可說不 說。於現在時,具有能了不能了識,以現在證 可說者是了者是識。 滅位識。便似空花。非彼所宗。此位有識。如何 上座此中說何位識。爲不能了。者說未生已 識。不能了時應成非識。不應非識可立識名。 丁者是識。亦應說爲非識。 經中說。識是了者。此非勝義。是世俗說。若是 緣。猶未具故。 後有諸異熟因。故無行名不遍相失。是故成 皆立行名。此體是何。謂《諸非業及業前生。 上座所執。顯自所立。應復尋思。彼上座言。契 能信知生過去果業。是故唯此獨立行名。雖 牽果最勝故"生現在果。業麁顯易知故。因此 已得果者,雖有此理。而就勝說,業爲異熟因。 業果仍未熟故。相未圓滿。不立行名。豈不一 謂依衆緣和合已起。 切已與自果。異熟因體,皆具此相。則應一切 相圓滿。獨立行名。由此已邁當生果業。以彼 是謂行名所隨實義。宿生中業果今熟者。行 能爲無已令果和合。 生如是類業。獨名爲行。名隨義故 切因已與果者。總應名行。然此唯說能招 識。無法非識說爲識故。現在是了說不了 了時。應成非識。又彼所宗。非識說識。識說 識觀性中。已述餘師假說了者。今爲邁遺 唯宿生中。咸此生業,獨名爲行。於母胎 正結生時。一刹那位五蘊名識。 **識是何義**。 亦應說爲非識。亦不可 或展轉力和合已生 或此和合已能爲果緣。 謂若能了說名為 謂能了者前於思 其義 此刹那 生豆

無失。亦如有問觸復何緣。答此問言,六處緣 8舉生顯識。顯誠與生同一相故。由同一相說 顯後果差別。但顯前果。後可雅知。何故世尊。 現因能生當有。由但顯後從知前故。如不廣 說生必緣於有。故夾後問,有是何緣。復答言 與彼爲緣。但言若得此問。我當作如是答。乃 從緣。若爾如問識食何緣。答此問中。如何無 有緣生。即已顯成行緣識義。故不別說識所 乃至即當來生有。此經不說前爲現因。但說 **謂世奪說我名識。故先顯示識體是生。後方** 故不正說。識是彼緣。若作是說。識是彼緣。 爲邁有自在無緣不依他成我爲了者。 至即當來後有生所起。爲邁有我是了者計。 者與何爲緣,若此經中。問如是義。何不正 經設。設有來問。識是何緣。乃至廣說。此問 我終不說有能了者。此不說言。表不顯義。 識等。識等無者。便營空花。無聲教說。證非了 了等用。應無識等功能差別。此者亦無。何有 體質都無。則亦應無能了等用。若謂亦無能 慧 應說。非要取像方名爲想。非要觀察方名爲 匠。若遇彼緣,唯此能造叛等物故。若謂作者 為識。但作是。說。衆緣合時、唯識能了。如是 是能了。譀性類故。今此義中。不言了位方名 諸說去來實有識者。非不了位便成非識。 故 觸復緣受。若此偏問不應雙答。 "然為邁我是了者計"故世尊告頗勒具那 |。餘例應知。如世●工師。不作瓶等。亦名彼 而上座言。不應非職立識名者。翻成自答 問何緣者。 問所從緣。及問爲緣。 **若偏問雙** 便 賁 定

何處說耶

言

說從蘇生故。e如後當說。此緣於有。謂次後 所起。此識爲緣。若爾還成生他疑失。不爾當 爲緣生識。此中亦說生緣老死。有爲緣生。 答 識 俱一刹那故。此經不遮識爲能了者。但爲邁 即表識所緣行。何故此中唯行與識。但以乃 問 綮 識與生行支與有俱無異體。故無有過。或復 我爲了者計。如何@知然。餘經中說。云何名 至分齊聲顯, 者。應許非無。爲顯因果相顧諸行即是作者。 餘蘊。唯除法假。此既唯邁差別作者。故餘作 業有異熟。作者不可得。謂能拾此蘊。及能續 似。微細差別。其相難知。故諸愚失。妄謂爲 是常、雖實前後念念各異。然由諸行前後相 授前後。體實非一。妄謂一故、無一天授其體 體唯是一。識亦應爾。俱作者故。此亦不然。天 言如一天授。能造環剣。未造造已。及正造時。 故復說言。依此有彼有,此生故彼生。雖有難 依勝義。非約世俗。而上座言。此非勝義。是世 故彼難中,無同法喻。故經說識。是了者言。但 一。如洞授行相同天授不知別者。謂天授行 。謂能了者。又佛世尊。邁別作者。故知作者 。表分限義。此中意說。乃至即當來後有生 中。亦正說識能爲緣體。言乃至故。以乃至 。雙答無過,故先說識與餘爲緣。後說以餘 。有是何緣。復答言乃至卽當來生有。有聲 說。定爲非理。行名色二緣識何別。 應問異答異。 一切無。如何世尊邁別作者。如世尊說。有 此意顯示能引後有能結後有 行緣識者。如契經中。說行緣 是故所問識食何緣與問觸 。此三緣 顧

> 此樣生識亦得生故。 **登不名色及二緣識、亦行爲緣。一切前生業** 意法為"緣而得生故"六處等位,唯二緣識。 第。二緣職者。顯示所依境。復有說者。言行 **巳守護時。二緣識者。謂護已增長時。或有說** 師說。行緣識者。謂初取時。名色緣識者。謂取 有得生。是故唯於初結生位說行緣識。有餘 色等。亦得與識爲勝生緣。覺不續生最初位 識,亦緣空等。而但說言緣二生識。謂續生位。 是理。然識生中。但說勝因。以爲緣故。如生眼 生故。此結生識。唯一刹那。即此亦名名色緣 色。謂唯結生識。說行爲緣。此由行勢力。牽引 製鰹說。綠二生識。其二者何。謂眼與色。乃至 緣識。顯一門轉。<a>名色緣識。顯二門轉。 言。行緣識者。顯示宿業。名色緣識者。顯示次 識。亦以中有爲勝生緣。此難不然,見離中有 至此位。故但說此以行爲緣。若至餘位。則名 意識生時。行爲勝因。方得生起。由光業力。引 異熟識。或所餘識。皆行爲緣而得生故。雖有 識,由依名色得增長故。又亦說此名二緣識。 意法。無行名色緣識非二有二緣識。非行名 不依名色爲得住不。不也世尊。二緣識者。如 澉 。名色緣識者。如大緣起經 非餘位識雕名色等亦 佛告阿難陀 彼位

> > 名色爲緣。而此不取能爲俱起名色緣義。 名色緣、為釋此疑。故頌中說。識正結生蘊。 在本有時。此等職言。旣無差別。取何位職。爲 閒名色位生可名嬰孩及童子位。 緣而斷絕者。羯刺藍位。所有名色。則不順生 於此中但約分位。辯緣起故。結生刹那。誠及 行爲緣故。雖初位識。館與俱起及無間生 壞者。名色必無增長廣大。不應生有刹那無 拿復告阿難陀言。 識在嬰孩或童子位。便斷 羯剌藍後所有名色。是名色支不成就義。 藍位名色爲因。設已入在母胎中生。若遇礙 胎中生。此識俱生所有名色。應不能與羯刺 不 件。總名爲識 6 也世尊。乃至廣說。此中義者。若識不 故此言識。 入母 СŮ 世 由

阿毘達磨順正 理論 卷第二 *說一切有部順正理論*卷第二十五

尊者衆賢造

*三歳法師玄奘奉 詔

得名處,故說名色在六處前。名色爲緣,生於 故無有觸。是故非識。名色位中。身意二根,可 中。意處不壞。由斯亦許有意識生。然闕餘緣。 垣 邏廉。率自意釋。度名色已。方立處名。意體雖 不已生身意二處。應言此在四處生前。大德 粘生識後。六處生前,中間諸位,總稱名色,貴 有非意處。要是觸處。方得處名,滅盡定 **縁起品第三之六**

色緣。謂結生時識。及本有時識。故世尊告阿

是等類。有多差別,又薄伽梵。說二種識爲名 識亦依身根門轉故。言二緣識。顯六門轉。如

難陀言。識者不入母胎中者。此名色成羯刺

藍不。不也世尊。乃至廣說。世尊復告阿難陀

。識入母胎。復還捨離名色得生後名色不。

●如≕知⊜仓 ●知二如② 0#= ●此下來本有光明息后顧女 - 陳白命 **二多學多**

阿毘進勝順正理論參第二十六

有言無

理。又彼所說。意體

離根境識三。有何別緣。親能生鯛。而言闕故 緣。應正答言。所謂名色。旣爾豈不六處生前 問言。觸有緣耶:應答言有。彼若復問。此觸何 室戲言。又說名色爲觸緣故。如告慶喜。若有 識有觸無。非佛世尊曾有此說。但如童堅自 識名色位中。何法壞心。令非意處。又會彼執 白說減盡定中意處不壞而無有觸 宗許觸卽三和故。又彼亦許有處無觸。由彼 若謂此位有劣三和。楓亦應然。寧全非有。彼 。於中亦有不名三和。或有三和。而無有觸 。謂無理教。可以證成。意法爲緣。 。此唯率意。妄設虛言。 都無正理及正 既爾於 。生於意 敎 經 名 設 雖 骮 此中有證無例

有名色故。必應有觸。是則無時意非意處,若 生前。說爲名色。識名色位。用減劣故。謂二位 意處。非應《理說、若爾何故》 是處體、得彼相故。是故所說。意體雖恒有非 而無現在唯一極微。非五識身所依緣者,亦 中。有非處體而處所攝。雖一極微。不能生觸。 示。離十二處。無別有法。 恒。有非意處,此何所表,若是處體 。此何所以。竟不說因。 許是處體。此言便壞。 一切法者。謂十二處。 然佛世尊。 岩非處體。 又言觸處。 亦不可說。 不作是言。四處

於諸法 處處題 "便違契 。方立處 而不施

詞 中。 趣 分。由斯故說六處生前是名色位。此說爲善。 支關位。方得男女根。爾時諸識身。乃容替現 色緣生六處。或此位方得全分現行故。謂要 且 中。諸內處體、用猶減劣。不立處名。若此位 故身意處、六處位中。體用現行。方得全 非前所得。如是六處。名色爲緣,故說名 體有異故。謂六處位。所得意身。用勝體 處用圓勝。即於此位。可立處名。或位不

尊告阿雞陀言。識在嬰孩及童子位。便斷壞

如是。生觸名色。非六處前名色支位。如世

三未具和合。且無一位意識不生。名色位中。 **授識**未具和合位。下中上品。次第漸增。於此 諸蘊。說名六處。謂名色後。六處已生。乃至根 此名色爲緣所生。其眼等根。未三和合。中問 容得起。然非恒勝。故未立三和名。於此位中。 身識亦起。况六處位。言無三和。所餘識身。亦 位中,總名六處。量於此位。諸識不生,而得說 餘廣分別。此名色支。於此後文。當更顯示。即 故 非

身觸爲緣。能生身識。故說名色與觸爲緣。今

約位總說名色爲緣。有言此約名色滿位。 位"名色爲縁"生於觸耶。有說此位唯名生

觸 此 不成數今此位中。已有何色。爲緣生觸。

而言

成羯刺藍不。不也世尊。乃至廣說。次說名色 爲緣,如契經言。識者不入母胎中者。此名色 故。謂能爲緣生觸名色。世尊即說。彼緒生識 故今觸緣即彼名色。此數亦非理。說觀爲緣 者。名色必無增長廣大。如是名色。豈六處前。

《觸爲緣。非此位中可得即說爲嬰孩等,故

齀

色與觸爲緣,然名色位。非無有觸。

以許此中

唯六處勝。故約六處。以標位別。旣許六處緣

彼緣世俗。無分別故。亦應同識、不任爲依。若

。謂彼說智是思差別。依五根門。亦有智起。

性

意識故。骨無處說。

離根境等別有觸緣

mi

名色生。一

念名色。後即應立六處。

如

智生有縁勝

義。及有分別

識亦

應

謂有

說緣。或名或二。或即六處爲緣生觸。故說名

:此中名色綠鯛。就位總說:言具二緣。 若別

謂

和合用故。作如是說。眼等五根。唯世俗有。 已總說綠生色等。今名色後色等與前 說名色爲緣生六處。或先已辯。識緣名色。 色等。通情非情。 至廣說。如是所欲。於理匪宜,救療彼方。如 文。所說無失。此中上座。欲令服等唯有世 何殊義用可得。而須說彼。從名色生。故如 初念識。滋潤所生。故不說彼緣名色起。又彼 相續勢力引散。雖名色爲緣亦生色等。而即 先行業所招六處。要由名色緣助乃生。 如是六處。雖業所招。無名色緣。必無起義。即 義。如果雖爲引業所奉:滿業若無。果終不起。 或非離名色六處可得生。 名色熟。六處方生。 六處,諸爲緣者。謂有助能。未必親生。方成緣 耐。若爾六處。非名色生。如何可說言名色緣 增上位。方能爲緣引生六處。即名成熟,要待 然名色位。下中品時。未能爲緣引生六處。要 熱。方得生放。何法設爲名色成熟。無別有法。 後即立名色支。 此責不然。 今此9唯明有情緣起。故 如因種轉變。非方得起。 如要依雲方得降 **六處要待名色成** 更有 闻 乃 俗 本 ep 唯

❷理==現變 ●彼二被② ◎井二身像 ◎唯二雖無像

及 智

不依識。意識通緣世俗勝義,故體兼有依 色像,即由此理。識不任依。如佛世尊言。依

依。此亦不然。智應同故。若眼等識。緣世俗 、無分別故。不任依者。智亦應然。豊唯依

發識。唯緣世俗,有無分別故。

猶如明鏡照

品說。有少差別。今應更辯。謂上座言,五

根所

初

何說受緣愛。受為境故。說爲愛緣 於此。復作是說。受望於愛。非作生因

謂諸愛生 『岩類如

爲愛生因故。如是所說。存前遠後,存後違前,爲因。由說果名,知有因故,又說無明助受。能

說因果。其相有殊。非相無別。有何因證。若謂

果相若無別。

則所化生難知故者。

。所以者何。愛取義名有差別故

微等名 亦不成 是言義。無理證成。為《辭生死相續

大第

然。故緣起中。相雖無別。亦有因果。由此說取

即攝於愛。亦無有失。所言因果。其相定異

異,而識名色。非無因果。從愛生取。 爲緣。識體即在名中所攝。前識後識。 色爲緣。雖無相別。而有因果。亦如名色。用

前後二言。互相違害。不觀理趣。來爾發言,

數處有言。因受生愛。謂有無明受能爲愛緣

便撥意根爲因生識義。又彼上座。於自論中。

無明觸生。受爲緣生愛。又說愛是果。必以受

受爲境。故契經說。若有於受,不如實知

此及姪。總名爲愛。廣辯愛義。如隨眠品,上座 未廣追求,此位名愛,妙資具者。謂妙資財。食 通緣二

由意所引起。亦不應說唯智是依。以許意識

一故。及許體兼依非依故。由此如意識。

。能緣勝義。有分別故。亦任爲依。若智唯

漏智。亦應非依。以於多法一行轉故。無分別 智亦通非依。意識應如智亦有任依者。又無

线 爲境。亦應說受以愛爲緣。又愛有時。緣觸爲 名緣者。如是便有太過之失。謂受有時。緣愛 上座所宗。亦許一切所說緣起。皆據生因。如 境說於受惠。何緣知說受緣愛者。非謂生因。 境。亦應設此愛爲緣故生。設許此經約緣受 。亦應說觸爲緣生愛。又無漏智。亦緣愛爲

義起。若謂此智雖緣多法生。而不於諸法取 相智生。謂於多法。取一合和。此智難成。緣勝 說如是言。多分有情。所起諸智。於多法上。一 故。上座意許。如是法智,不緣勝義。故卽於此。

合相。眼等諸識。應亦許然、謂彼雖緣多法

緣勝義故。曾無處說意識是依。上座或時說 識唯依意識。貫通依非依性。有取一合相,有 爲境起。無分別故。不取一合相。如是應許五

e受生即名爲縛。說所緣受。爲令遍知。爲愛 即能逼知於受。而言說受。爲令逼知。不爾云 有情。令住生死。若能逼知受。名為斷繩。若緣 何此中。撥生因義。故彼論說。緣起爲繩。繫縛 何。謂遍知智知受集等智所知受。卽愛所緣。

無境識、此於第五隨眠品中。當廣邁遣。應知

[應思擇。此正所明。上座此中。廣爲方便。立

依。餘處別當辯此經義。思文煩重。故應且止 定顧。設復定顯。便達理教。故上座意。不任為 爲依性。是則上座。於經義中。進退躊躇。不能

說。根境識三具和合時。 說名爲觸 謂未能了 如是辯六處中。亦可逼●推彼諸妄計。薄伽梵

當廣辯。已了三受因差別相。未起婬貪。此位

令逼知說愛所緣受。許所緣受爲愛生因。於 不應言。愛緣受起。說所緣受爲令逼知。設爲

理何達。《因爲誹撥。 誹許意識以意爲所緣

一受差別義。後當廣辯。貪妙資具,姓愛現行。

。間已能了苦樂等緣。婬愛未行。說名受

三受因異。但具三和。彼位名觸。觸差別義。後

無有定因。證能治境即是所治。愛等所緣,故 不然。非如受等類有別故。謂彼宗燭離觸所取亦然。何容非斥。若言假實相有異者。理亦 與 座於此。妄撥言非因果二門。 應理。自宗許觸即是觸因。和合性故。非彼許 說異相故。謂於緣起中。說異相因果。 者說。愛爲因還能生愛。有何別失。理必不然。 愛意。卽名取者。愛攝在取。中故經不別說。 皆得爲緣。而於此中。非無因果。又如六處 愛與取爲緣。亦應許非唯望自類。望自他 他類。皆許爲緣。然於此中。非無因果。如是說 如六處。與觸爲緣。非許爲緣唯望自類。 非諸假法。雕假所依。別有相體。依何辯異。或 因。非如受等。體類有別。如何可言其相有異。 若彼意許觸與觸因。雖無異相。而有因果 觸與觸所因。有別異相。或應許觸雕因而有。 愛止息。即應生死無斷絕期。如是所言。皆不 **選因於愛。如是展轉。便致無窮。何所遇知** 死相續次第。不可言愛攝在取中。岩也愛生。 彼 〈取。因果性殊。以愛爲因生取果故。如彼 所言。 。不可依信。尊者世親。 理應別故。謂 作如是釋 為辯生 望自 彼 愛

。雖無相

類亦應

在取蘊。 滅 說 能 謂因愛滅。果愛及餘。亦隨滅故。薄伽梵說。若 用故非本所誦於聖教中。義有所闕。何煩輒 非了義。又彼不可改本誦言。於教義中。無勝 鄭而說,於6令速斷。 壞聖法者。若取因愛。攝在取中。如取蘊因。 無可依樂教。唯有無義。不可依言。是則便成 義經。可名不了。勿不了義名了義經。若爾總 了義經。判爲不了。實可依者。執作非依非了 爲立己宗。緣受生愛。及破他立取攝愛言。其 受惡。以惠滅故。取亦隨滅。悲哉東土。聖教無 或應誦言。若於受憙。便能生取。所以者何。餘 攝。世拿爲合速斷滅故。於取因上。假說取聲。 義。或誦者失。別說對治故、彼謂此經非了義 說 喜 依。如是不知了不了義。仍隨自樂,決判衆經 處別說彼對治故以契經言。若能滅此。於諸 經 因六處,非難了知 知 義與《名色等別、既不說愛即爲愛因。如 。又彼所引證此契經,非了義言。亦非誠證。 作是說。彌令速斷。以於取中。攝多過故。又 滅此。於諸愛蹇。以岌滅故 。故取攝愛。其理極成。上座復言,此經非了 說。若於受喜即名爲取取爲有緣。乃至廣 。世尊爲顯取所攝意。即是取因 如彼。所宗說。 惡即名取。 〇二愛因果別難知故。 分·明說愛能生取果。 「有多果故。 如是取體. 故餘經言。以臺滅故。 又何不信如是契整。由此經 、名色因識、六處因名色。例 又佛世尊。親演說故。謂契 彌是勝緣。何所乖違。 及與取因。二種皆以取 生死相續 如是因果別豈難 取亦隨滅。爲顯 故作是說 取 次第難 亦隨 何可 剕 摄

彼戒禁取。名戒禁取。色無色界緊。 見戒禁我語取差別故。以能取故。說名爲取 說愛因亦取中攝。理無傾動。 因前愛生。前愛復因前前愛起。因無始故。理轉,便致無窮、理質無窮。於宗何失。謂許後愛 除見名欲取。如馬等車。三界四見。名爲見取 卽諸煩惱。作相想業。謂欲界緊煩惱隨煩惱 **境界。周遍馳求。此位名取。取有四種** 由通知。異類因"受"登能違愛 類因。受。非由逼知同類因愛。 同類謂愛。有何因證令愛止息。 令愛息。如是愛因。略有二種。一異類**謂** 遍知。今愛息者。遍知自性故"及遍知因故。能 實無窮。此於我宗。是德非失。又彼所說。何所 所攝,其理極成。又彼所言。愛還因愛,如是展 業因故。皆謂無明。故後際中、能發業惑。皆取 緣起◎說無明緣行,一切煩惱。皆能發業。是 取中。爲緣發有。於理何失。而不信依。如前際因煩惱。發諸業義。愛於發業。是最勝因。攝在 若餘處 如前際惑。皆謂無明。故契經言。取緣有者。是 經。又取攝愛。理定應爾。以諸煩惱皆業因故。 欲貪。是故此經言憙即取。無容判是不了義 芻"取非即五蘊。亦非離五蘊。 義經、不可判斯爲不了義、又薄伽梵。告諸苾 欲貪。上座自言。若薄伽梵。 餘經。判愛即取 判此經"譽即名取。爲不了義然無是說! 法及諸取體。廣說乃至。云何爲取體。謂此中 分明顯說 謂世傳說。我當爲汝說順取 愛之與取 爲得種種可意 自標自釋,是了 條 然取即是此中 攝在取中。 **樅許愛息**。 唯由遍知異 煩惱隨煩 然異類 調欲及 受二 仍有 故 唯 可 等

欲貪等亦得此名。唯定地惑。 是令我語能堅執義。或取能令我語盛義 言。此即我見。名爲我語。色無色纏。 界等。復有異門。釋我語取。謂依此故 捐。 切煩惱。 羲 住等。於擊敵中,多見此例。爲總攝餘所應說 我語取。是立總名。如色處界,及如行蘊法念 中。 **皆我語取。故說別名,謂以別名說餘三取** 集 濔 故 惱。定不定地。有差別故。不善無記。 解性故 煩惱。依執義强。攝四篇餘。立爲見取 是離餘。別立爲取。四見皆以慧爲性故。對餘 然於此二。戒禁取强。如所蔽執熾然行故。 勝。故唯此二。俱得取名。以二於他最堅執故。 執義。雖煩惱類皆爲依執。而此二取。依 離解脫。故戒禁取。別立取名。以諸取名表依 力齊四見,由此一見。令業熾然。乖違聖道。遠 業力最勝故。由斯故說一戒禁取。於集業門 義故。不別立取。雕餘見立戒禁取者。於能 不立無明。爲別取者。自力無明。不猛利故。 中。當廣分別。唯與上座。決擇相應。此中 惱 。能令我見增長堅多。朋我語故。名我語 。故於少分。安立總名。如初力無畏及法處 何故少分說我語取。 於此我語。 能執取義。此有我語。說爲我語。 唯除五 有我語義 立餘二取。我語之取。名我語取。 皆應名我語取。 相應無明。他煩惱力。令能取故。由斯 見 名我 有能執著。 此體是何。 語取。 爲欲成立 我宗許四爾 名我語取。 謂有情數。 如是e語 艫 於我語。 取 (能引我 貪慢疑 。爲難唐 切煩 諸法聚 是於此 。是於我 。因差別 。諸餘煩 岩闌一 隨 執義 眠 取 增 顯 集 非 品 ●二二明像 ●明二所働 **G**(所). -9 **○**숙=수**글**②

部洲內。諸佛弟子。無能受持如是法門。唯除 座。於聖教中,少分受持,便應定判,故溫但羅 是所言。無經說故。便非有者,非決定因。又阿 爲證成。引相似教。非正顯故。可作餘釋。由 又自所執。舊隨界等。佛於何處。會說此言。設 處。定釋密說殺父等言。謂有漏業。名爲父等 中以我語聲說上界等。此欲顯已知聲教邊, 得有能逼知人。故上座說,謂會無有少聖教 難陀等聞持海人。尚不逼知佛語邊際,況今 於佛學教能具受持,佛初涅槃。及正住世。阿 失。世母自說此法門故。由是比知。今亦無有 大德。是故大德。應自正動持此法門。無令忘 契經中說。天帝釋白鹽怛羅言。我今遍觀癱 難陀。尚不應說如是釋理。全無說處,況彼上 中。執取爲我。名我語取。故對法釋。遠此契經 等昔時。執我語取。爲常恆住不變易法。謂正 **豈不此釋違於聖教。如世尊告諸茲芻言。汝 登日仁師。有智學徒。皆依對法。採正理食。以** 立自所宗承。如是未爲順塵教理。毀他成已。 具攝理。已如前說。此典理教。無片相違。故知 於。自所知。增益之甚、然契經說、取爲有緣 住耶。質爾世尊。乃至廣說。此中意說。於內法 法。顯已有濫外道異生,豈謂自。障禀賢聖法。 成辦。自無淨信。又關多聞越路而行。誹毀正 增慧命。飲濯如是善說清流。諸所願求。無不 經中定有說處。是故情背他宗書說。苟欲成 一切煩惱。皆能發業。故取應攝一切煩惱。應 亦不然。迷歷義故。且應審察。爲依我見,問 又佛世尊。曾於 何 昔時,執五取在。爲常恒住。乃至廣說,故所引 有沙門。或婆羅門。乃至廣說、此意則說。汝等 世於取蘊。起我有情命者等想。故契經說。諸 處。故亦得說爲我語取。此體是何。謂五取盡 爲我。此有我語。得我語名。我語館爲取依著 明了。謂我語者。是說我言。世●共於中說此 **屢吒故。如是經義。證對法宗。釋我語取。義更** 吒故,如是所引,理不定然,於業差別中。亦有 取 踨 貫 時 假說所取我語 言實爾。故應但約所執取事爲常等問。此意 執我語取。爲常恒等。謂正住耶。茲芻云何。答 執。謂常恒等。如何世尊問苾芻衆。汝等昔時 所取我語事耶。我見且無。常恒等相。亦無有 諸茲與。汝等昔時 等。說斷三取。唯除第四。所以者何。 道類。不了取義。唯聞取名。但隨取名。自稱我 自相違者。此宗前後。都不相違。於對法文。不 壽。引此契經。但能顯已誦文迷義。言前後說 進。諸對法者。如前所辯。我語取相。 經。所說取義。不能決定。體彼所執。亦不能 解取義。 住不變易法。體不可斷。又於我斷彼生大怖。 道。謂我語取。即所取我。然彼計我。是常恒 丁義意。隨已認解。謂有相違。由彼出家諸外 故不施設斷我語取。此意說言。彼者真實書 者謂此釋理不應然。於能作用中。多置屋 雖爲此釋。 汝等昔時。執我語體。 由我語取、執常恒等。謂正住耶。或復應 於我語取。 。名我語取。或應誦言。汝等昔 非意所存。理實但應所取名 。執我語取。爲常恒等。爲依 亦應施設能斷。少分、 爲常恒住。乃至廣 。彼諸外 然彼具

U

言。如彼大師。可敬可愛。我師亦爾。如彼大 則了不了義 密意。於前句中,正答問言。謂五妙欲,若更有 彼引此。竟何所成。世尊於此中。非辯欲取故 我等亦說。五妙欲中。所有欲貪。是異欲故。又 生故。而有所取。是名欲取。經與彼義。都不相 今於此。見如是意。謂由愛力。五妙欲中。欲貪 **諸取彼言欲取**。 何差別。故我宗義。前後無違。上座如何安立 師。於法究竟。 名。故說斷三。非我語取。故諸外道。有作是 取。於我見中。執爲正智。故不e建立我語取 姓貪。他宗戒禁、名戒禁取。他宗諸見。名爲見 體不同。且欲取中。有言體是諸妙欲境,有謂 所執取門。施設斷三。非我語取。然彼所執,取 義而强立之。 應立義中而倒不立。 又彼依自 第四。言唯斷三。亦如今時一譬喻者。不應立 經後句。世 又世尊勸依了義經。此了義經。不應異釋。我 汞 《此所引。非了義經。後應觀察別意趣故。謂 《彼施設。能斷諸取。我等亦爾。彼與我等。有 1。我等亦爾。如彼於戒圓滿護持。我等亦爾。 。然非妙欲即是欲聞。此中欲食。說名爲欲。 又經所說亦不乖遠。我對法宗所說欲義 如有請問 義不善了知 消此經中。 **公**貪生故。 。而名了義經。更無別意著。應名不了義。 尊自选。言非妙欲即是欲體。有何 一應無定建立,又何意說。五妙欲 我師亦爾。如彼法侶。 而有所取。 欲者謂何。世傳答言。謂五妙 於契經中。世尊分明親自開 都不依彼所執欲取而與問 唯 聞取名。妄推實義。故除 是名欲取。 "爲執欲 。互相敬 愛。此分明 滋長。此中意說。愛由見力。而廣滋長。非見 知是諸沙門梵志。成不聰叡

贪 皆悉是常於四事中。而異諍論。由有彼故。應言。沙門梵志。依前際執。說常住論。言我世間 **謂經但言愛廣滋長。如何知說。**是由愛力。種 取。理不應許。取體相雜,如何說彼不了經義。 取。 取。 此中。見如是義。謂由見力。愛廣滋長。由彼經 種燉盛。名廣滋長。非由見力愛滋長耶 前說。謂彼前說。於內法中。執取爲我。名我語 是五見。彼即不棄。故名不捨。是謂後言違於 說。前後相遠。不了經義。引之無益。如何彼說 諸見。山愛勢力。種種熾盛。名廣滋長。如是所 門焚志成不聰叡。墮無明趣。愛廣滋長。彼謂 執而不捨。故契經說。由有彼故。 應知是諸沙 欲取者。豈非煩惱能爲業因。又取不應緣愛 前後相違。謂能執故。說名爲執。如是執體。即 二而名欲取。彼言見取。即是五見。謂愛力故。 不立言成無謬。或彼應辯執不捨相,非即前 先說彼不應立義。而强立之。應立義中而倒 類。何名爲執。何名不捨。豈不於彼五妙欲中 種 體是欲食。或彼前後自相違害、岩執妙欲名 有欲貪生。即名爲執。耽著不棄。即名不拾。故 而起。唯應許愛緣取而生。彼上座言。取非二 。或我語取。見取所收。無別性故。應唯三 。則無所依,且彼所宗。取不攝愛。不應欲取 但於妙欲。欲貪生故。 爲執妙欲。 巧爲如是響像言詞。 名爲欲取 執而不捨。說名欲 除此二種 惑亂東方愚信族 更作 我於 餘

何翻謂見滋長耶 愛廣 出 諸有支。體騰雜亂。謂取支中。有有支故以 應立別取。何理能选。故彼所宗。非善立取。又 立内 取 經 故。 所攝。所執境界。別立餘取。 又應欲貪立爲欲 建立故。謂餘四見。亦應能執。是四取中。見取 戒禁取攝。此教非理。四見亦應如戒禁取而 見是四取中見取所攝。所執戒禁。是四取 取攝,非五見中戒禁取攝。無如是失。以能 先許言。希欲爲先。所受戒禁。是四取中戒 爲戒禁取。隨許是一。取應雜劍。或違先許,彼 中戒禁取攝。此戒禁取。於四取中。爲是見取。 攝 說 禁體 彼。取體不同。如是立中。有二種失。取體支 先。所受戒禁。是四取中。戒禁取攝。故此與 非五見中戒禁取攝。然即戒禁其體是何。 先。所起執見。是五見中。戒禁取攝。希欲爲 見。故所引經,於彼無益,彼言此中戒禁取者。 離彼諸見。外有執而不捨。然執不捨。 由斯持戒禁力。當受快樂。或當永斷。觀察爲 有外道。由愛力故。受持牛鹿猪狗戒禁。願我 成。非由此能成彼見取。豈由此故。便能證成。 如 說。告阿難陀 者爾應唯四見立一。如戒禁取。欲貪與境。 何此經。 是則諸取。數應不定。如對法宗。於五見 獨立一見。名戒禁取。我宗亦然。 所貪境界。別立餘取。此彼差別。無定因 '希欲爲先。所受戒禁。 非五見中 戒禁取 ,則定應許。觀察爲先。所受戒禁。是五見 非見爲先。要見爲先。方希求故。 俱雜亂故。 引之無益。謂縱如彼釋引之何所 且無有一。但希求果。 。能咸當來後有諸業。應 强者别 。設許彼 受持 。即是諸 知即 中 執 謂

說愛廣滋長。

如

随無明趣。

立。是故對法所說取支。總攝諸惑 有故"愛必非賴餘煩惱生"取但因愛。理

其理爲

有於生爲因最近。故契經說。業爲生因。爲顯

等

彼

登不此中但依流轉澄減次第。

윘

不

蕃

受

戒禁是有是業。後有即生 是此中有支。又業爲生因

應如前際。則 "餘契經說故" 所

有、應取爲緣。上座救言。此後所起、方名爲

常生 * 說 切 有部 順 正理論*卷第二十六

阿毘達磨順正理論卷第二十七

尊者衆賢造

定知。越對法理。必無於取無過安立。今應思 與有爲緣。彼許有戒禁。從希●望生故。由此

。有業是有。此必應遭外道所魅。又應說愛。

用取爲緣,此敷不然,有業非有。即此種

擇。應諸煩惱皆是取緣,展轉相因。諸惑生故,

何故但說愛爲取緣。不可取緣說餘煩惱,夫

於取。具有二能。餘惑但能令取體起。故唯說 取緣者。謂能爲緣。令取體生。不捨所取。愛望

一能爲取緣。上座釋言。所以不說餘煩惱者。

辯緣起品第三之七 *三藏法師玄奘奉 部譯

現有性。能爲當有因。故不可但言有因故名 則緣起支。便應數減。若謂現業是有因故假 雕求善不善境"爲得彼故,積集衆多能招後 取緣有已。次爲顯有是生緣故說此契經、又 因。假說當來後有生起,爲顯此義。故世傳說。 無違。此於因中。說果名故。由有體是當有起 有誦言。有謂能令後有生起。設如彼誦。理亦 引此經。由此經文有異誦者故。云何異誦。如 有自體能有所有。俱有性故。爲證彼義、不應 有此果有。豈假因有爲名。設許假立名。非失 有。自性是有。寧假立名。如業有爲因威異熟 立有名。亦不應理。業體即是現有性故。業是 遠。有應與生無差別故。當果生起。體卽生支. 即是當來世中果生起義。如是所釋。理教相 調有性。故世尊說,有謂當來後有生起。有性 由此依此。能有當果。故立有名。上座釋言。有 有淨不淨業。此業生位,總名有支。應知此中 定衛生、招當有業。謂由愛力、取增盛時、種種 如是所成。取爲緣故。馳求種種可意境時。 必

是證知。愛亦緣餘惑生。故非取生但緣於愛。

反生於愛。斯有何理。愛恚生緣。定有差別。由

。理亦應爾。慢起無間遇患生緣。然患不生。

愛恚不倶起故。 必應離愛恚得現行。 若謂悲 非離愛患得現行。未審此言。欲詮何義。豈不 而偏說者。由具二能。上座此中。妄釋經義。謂

患由患起。患復生愛。故但虛言。由是所言。理 行必由前愛,是經義者。此但虛言。以契經言。 說

故亦應說。愛用取爲緣。但由前說因。是故不 明。爲集爲因爲生爲類。前已成立。無明是取。 愛。如是亦說"取爲愛緣。又契經o說。愛用無 力生。是則應遠聖教正理。故契經說。佛告苾 不行故。未了彼言。何意故說。者邁諸惑展轉 理無有故。謂者雕愛。現在前行我語等取。終

上座所宗。如是所言。皆非善說。雖不別說。然 作業有生因。業爲有助令生有起。是爲略 經說。諸有者無,頗有有不,乃至廣說。故取 叉世傳告阿難陀言。有略有三。欲色無色。又 切有。若不爾者。世尊但應說此爲行。或說爲 熱果。上座妄執。此有支名。總攝一切有。經不 三界所有緣起。而許依容有說。證緣名色。名 應別解。如說。證等緣名色等。雖於此中總說 世尊告阿難陀言。業威當來後有名有。又契 業。復有經證。如契經言。有謂當來後有生起 別說故。謂佛總說。有略有三。故知有支。攝 名爲有。此顯生死前後際同。惑業爲因。招異 後有生起。即如前際業說行支。今後際中。業 果近因性故。如前異誦契經中言。有謂能令 種。謂業異熟、今於此中。唯取業有、辯當生 ·者。所釋有名。符理順經。最爲殊勝。有有二 座。所引契經。於自釋有不堪爲證。唯對法 經說。佛告慶喜。招後有業。此中名有。是故上 事必然。故後總結。言取緣有有緣生故。又餘 業有是生近因。故於業有因上。 假說果名。 述 能

者。應攝非情。謂彼自言。若於此法。欲色無色 三界繁業。說三界有名。如是冇何過。若異此 欲色界貪等隨增。以於此中不別說故。亦應 貪等隨增。此法如應。名三界有,非情諸法。亦 色緣六處。如是此中。雖不別說,而應別解,謂 因威生。次第說故。雖總說有。而隨所應,但 有情說故。雖總說有。而不可謂亦攝非情。 而彼不許。故非總攝。岩謂此中依無明 及依惑業爲 依

非業俱行異熟名有。此於後有。無威用故。如 是聖教。順對法宗。如何引之證成彼義,又彼 根命根異熟說名後有。 異熟有義。即正說有緣生謂當生位。已有身 耶。不也世尊。乃至廣說。此顯要有業有方有 是言。若欲界緊業有無者。頗得施設欲界有 爲有支。如何引之。體通名有。放此文後。復作 業咸當來。後有名有。此經正辯咸後有業名 說威當來業。及後有果。總名爲有。或此經說。 界有。以一有聲。說無量門。諸有漏法。今此但 前三界有。總以有聲。說三界繁一切業果。今 故。謂於業有異點有中。總說有聲。俱有性故。 爲體,又彼所引二有契經。亦不相違。以總說 還總答,故彼所引。非證有支通以三界諸有 得名。然彼阿難陀。總問諸有。不問有支故。佛 引。三有契經。亦不相違。總問答故。非我等說 文。有異誦故。及於因中,說果名故。又彼所 中說。有謂當來後有生起。此前已釋,謂此經 所引經。應正詳辯。且初所引頗勒具那契經 知有支名。攝諸有者。違理教故。非爲善說。彼 成。如七有輕說爲業有。故彼所說。不別說故。 有因。故立有名。不說爲業。又業名有,聖敎極 欲顯此風後有因。是業差別。非一切業皆後 行名義中。已辯餘無所隨義故。何不名業。爲 體如彼行支。何不如彼以行名說。前於思擇 不善善有漏業。說爲欲色無色三有。若此 切取蘊不皆名有但有支內,業有勝故。唯業 《引大緣起經。諸有若無:頗有有等亦不•達 |為顯因果差別業與異熟。 脫爲別有,或三 如是即以有聲說生。 怼

界。前已破故。理亦不成。設許業有由異熟有 助其力故。爲生有因,是則有支,唯是業有。惟 法者。亦許一6切無明等位皆具五蘊。然就勝 此業有。用取爲緣。能作生緣其義成立,諸對 熟。既無助力。應不招生。 說故。若謂業有由異熟有助其力故爲生有 佛說故。業俱行有。於後果生。無處功能。前已 業爲有助。今生有起。但如童竪自室戲言,非 支。唯是業有。不說取緣異熟有故。由此所說。 業有取爲緣故。豈不上座於此義中已立有 於上文。數成立故。契經唯說取緣有故。唯許 支。然彼復說。故取能作業有生因。業爲有助 別義。此中正說。能有爲有已具成立。如前 令生有起。此非諦說。唯取諸業。爲此有支。已 是所有。如是所有。即是當來業果生中之差 體有支通攝有。此中業有是能有。若異熟有 要有現在業有方令現在果有亦有。現業俱 有非現業果。如何無業,彼有便無故、此經非 但有言無作因理。故此一分經義有別。非證 而今契經,作如是說。若謂猶有舊隨界故。此 義。若無過去業雖未斷。已滅無體。何能與生。 業有。雖取果已要未斷滅。方有與生令正起 有無者。必無生有。今正起義。或此後文意願 頗有生不。此寄問顯彙與果時。謂若過去業 引當生有義。於此文後,復作是言。 諸有若無 欲顯業取果時。開潛此時無現業有,必無能 果功能時別。言諸有若無頗有有不者。寄問 義 、是則彼宗。生無色界。業有起位。都無異 故復引。來。此中世母。爲辯行有取果與 岩謂爾時 有異熟 行 總名老死。即如現在名色六處觸受四支。於 言。故不重述。此生支後至當受支。中間諸位。

空閑獨爲哀泣。又先思擇有爲相中。已遺彼 餘經。說生等苦畢竟寂滅名般涅槃。我不說 顯。立以支名。或餘經中。說生苦故。爲造天 生位。名爲生支。此位此名。正所須故。謂於現 結生位。名爲識支。如是來生。有爲緣故。初結 生名依不相應行。是故上座所設難詞。 有業皆能招苦果。爲令不造故說爲生。由是 趣。後有業者。令生厭捨。故說爲生。或顯後 世。識用分明。未來世中。生用最顯。隨自用 有位"即立爲生支。如此生中。行爲緣故。 有。從此命終,復結當生。非異熟故。正結生 業有。辯當生果。近因性故。理善成立。唯由 智者聞深可喘笑。是故先說。今於此中。唯 撥爲邪妄。同賭外道。如是別黨。讀己毀他 支。故彼所言。總攝一切。有爲取緣有者。前後 宗。毘婆沙師言順教理。所有見解。符會理教。 言。著違教理、順倒妄見。執爲真正,異外道 相達。不順聲言,非佛弟子。如斯顯說遠理教 支。謂取爲緣。業異熟有。佛亦不說、雕業有 沙師,外道等人。起諍論業。此中彼自不說有 道入。種種受持B苦難行業,因見等取。昆婆 取爲因。無量有情。造種種業因戒禁取。內外 何因故知。即自答言,以現見故。謂今現見。欲 有以爲有支。故自問言。契經所說。取緣有者。 有 忿嫉擾心。毀闖先賢。辯取緣有。唯顯業 於有支中。非立名依。以非勝故。又彼上 以立支名。 餘劣俱生 |但爲助 侓 故 如在 有

別有老死。後際業果。

理亦應然。除初位

言。亦無有失。前際業果。死為後邊,非越四支 爲減。不逼說故。由是老死定攝四支。乃至死 過四位。立老死支,所說便增,無所詮故。亦名

艦

處

雷

所發身語二

菜名

總說當來名色等四。佛於綠起後際果中。已

一支。唯餘四故。如是正顯。於9三生中其十

跄

在

死故。於老死位。說有四支顯未來生。亦如現 位。隨容有故。說以生爲緣以一一支皆名老 言。應更思擇。此無有失。老死支名。定通四 死緣。或老死名。非通四位。故至當受。名老死 來生。今藏爲緣,但生名色。生應非逼爲●老 有心。以老死名。顯當過患。若《今世職。即未 未來生如是四位。名爲老死。爲令厭拾o欣

."得有前後爲因果義。如何知佛以老死聲。

名老死。或諸愚夫所欣樂事。總名爲生。 即彼 等非就勝義說。彼初起位。總說名生。終盡位 得生故。由此佛說有情緣起。具十二支。義善 定從死有無閒而起,以有生支中有無閒而 生定無老故。如無雲處則定無雨,非此中生 中老據世俗故。如何可說生緣老耶。以若無 有生者。定有死故。若爾有生非定有老。由此 由決定故。作如是說。謂有死者,非定有生。諸 立一支。豈不亦有死緣生。何故唯說生緣死。 悬夫所厭離事。總名老死,故生與老死。各別 總名老死。或盡增位。總說名生。瘟滅位中。總 中。總說名死老。非定有然順死故。不別立支, 能時分異故。或佛於此緣起義中,說世俗生 起義。乃至廣說,生與老死。各說一支。顯彼功 說,茲芻色生住起,應知即是苦生病住老死 際二種。俱非現見。唯顯彼過。今厭息求。如 開前際果。體及生等俱可現見。舉體便知。後

說餘無用,此亦非理。若但說生。後瞭果中。未 支養圓滿故。岩謂當果唯應說生於義已。周

二支有輪無始。過此更說。則爲唐捐,說十二

中。癡謂無明。思卽是行。於諸境事。了別名 那中。具十二支。實有俱起。如貪俱起發業心 **藏**。三者連縛。四者分位。有餘復說、顯法功 成立。又賭緣起。差別說四、一者刹那。二者遠 。眼及色爲緣生於眼臟等。有餘師說。一刹 ,此中剎那。開因與果。俱時行世。如契經 識相應觸名爲觸。識相應受名爲受。貪卽 識俱三蘊 總稱名色。有色諸根、說爲六 或有處說名色緣鯛。如大緣起契歷中說。或 中或說十二或十一等如前已說。一一支緣 B已成立有俱有因。後義相應當更分別。又佛 復有處說二絲觸如伽他說。眼色二等。或復 所說亦異,謂或有說。無明緣行。或復有處,說 種種說緣起義。不可信一。而總撥餘,以契經 前已說。一刹那中。具十二支。實有俱起。如是 說一刹那,有緣起論。但爲顯示法相應有。 十二說名緣起。 眼色為緣生眼識等。是緣起 B說故契經說故。非所許故。謂先已說。非唯 磨經、或復有處。說行緣識。或有處說名色緣 觸緣行。如了達經。或復有處。說愛緣行。如羯 十二。爲展轉力生。爲前因力起。別應思擇。 故。上座於斯,豈不忍許。又非爲立俱時因果 非正所宗。設是所宗:難亦非理。一念亦有緣 定說此爲依。由佛此中自解釋故。此一類許 所魅。輕發此言,又此契經,是了義說,世章決 此品類可有集沒。但由掉學無量過で失,烟 起義故。非專爲此而造論故,已成立故、種種 吾當爲汝說法增減"趣苦集行。趣苦滅行"非 成羯刺藍不。行有三種。於諸受惠。說名爲取。 有說。三和緣例。或復有處。說觸緣受。或復有 **尊告轲難陀言。 瞰若不入母胎中者。名色得** 生法中。雅因雅果。又此所說。違於聖教。如世 達整教故。丁義脫故、謂俱生品、因果定無。俱 死。上座謂此非魔理言。一刹那中,無因果故, 有。如是諧法,起即名生。熱變名老。滅壞名 或復有處說有緣職或有處說六處緣腳 又

彼求生方便"故於當果。不但說生。彼上座言。

造集種種邪因。如來說生皆有老死。

為邁過

故。四支雖別。老死義通。故以一名說四無失

能

如是而說:顯前後際因果相應。不增不減。若

差別故,又契臧說乃至死故。彼言非理。前已 世尊非以老死聲說當來四支。以老死名無

說故。謂前已說後際果中,已說一支唯餘四

以不逼說後際果故。或愚者聞毘瑟笯等。體 說。爲騙後際如前際故。若異此者。數成減失, 滿說。如是現世三支爲因。招未來果。亦應具 遍說故。如過去世二支爲因。招現在果已圓

天世界,若得往生。彼唯有生無老無死。 聞已

非因等起。心所發身語業。雕刹那等起。而有 隨轉。 膜癡等心。亦容有故。今謂此據刹那等 決定故。非愛爲轉所發業中。決定還用愛爲 說貪俱起心。若依刹那等起心說。有愛爲轉。 發業因等起心。爲依刹那等起心說。若依發 貪俱起發業心中。具十二支。依何而說。爲依 說。非了義相。次《後當辯。設許彼經是了義忍許。又非我等許彼所引。說緣起經。是了義 是故上座。所引契經,亦不遠斯刹那緣起。彼眼。諸如是等無量契經。佛說緣起。種種差別。 說受緣愛,或復有處 說觸緣愛。如了達經 未生故。若異此者。舉心起逆。爾時則應得無 何故不論。有作是言。依因等起。以此於業是 有十二支。有膜癡爲轉愛爲隨轉故。不應但 業因等起心。瞋癡相應。爲因等起 今於此中。依對法理。略辯彼意。彼前所說。如 說 說識等爲餘支體。遠何理教,旣無所違。何不 即名爲愛。愛者所發表即名業。者於此中。復 生染濁作意。此中所有癡卽無明。癡者希求。 那頃,多物相藉。如契經說,眼色爲緣。生癡所 此所說。理無違故。又佛自說。刹那緣起。謂刹 緣眼。餘經復說名色緣眼。 有處說無明緣愛。如羯磨經。 周罪,又因等起。時有遠故非愛爲轉。 業決定 而 2。即由此理。作如是言。 無身語業見所斷起 設二 作是說。無量過失。 。亦不違害剎那緣起,上座於此,非理生嫌。 。故此於業亦非決定。 「綠受。即上所引伽他中說 **翹魎所魅。輕發此言。** 由此定據刹那等起 有餘經說。大種緣 即彼契經說業 。亦應具足 或復有處 或 因 故 起 世 能生

有愛等本際不可知。又應頌言順後受及不定受業煩惱故,無始輪轉。刹那緣起。如是應知遠續緣起謂前後 由 我 不 昔 A 不能如實 以昔與汝等 涉生 甕 死 謡 長 後際。 如

續 囚 此。分位緣起。謂三生中。 染生。又契經說。從善無間,染無記生。或復翻 契經說,無明爲因,生於貪染,明爲因故。無貪 連縛綠起。謂同異類。因果無問。相屬而. 拿說何。頌日 。如是等類。功能差別。於此五種緣起類中。 顯法功能。謂如經說。 見 四 "業爲生因" 十二五蘊。 。愛爲起 . 無間相 起 如

因差別道理。雖有前後無間而生。然非 復引生。皆不成故。又因差別應不成故、謂說 但言識入胎故。又失生感業次第生理故。謂 生。然無緣起理。初結生有。不應理故。謂結生 位、五蘊爲緣。總能引生後位五蘊。隨所應說五蘊。總名老死。故體雖總名別無失。如是前 **灣。何緣但立無明等名。以諸位中無明等滕** 有情。前後諸蘊。皆總相望前爲後因。則失立 從六處觸受。次第起諸煩惱。煩惱發業。圖業 時。所有五蘊。於有情相續。非並能爲緣。契經 位五蘊。總名無明。乃至位中。老死最勝。此 論曰。對法諸師。咸作是說。佛依分位,設諸緣 切®一切。上座於此妄彈斥言。 。就勝立無明等名。謂若位中,無明最勝。此 經主不信。說傳許言。若支支中。皆具五 傳許約位 說 從 勝 立支 。雖有無間 名 二 切 位

切

果。如色法起、雖藉外緣。

。然自種

故途 說。 有 異釋。今謂上座所立諸因。 數生於愛。多感愛爲緣,數生於取。若許 及取緣有位。 カ 仗 。因應無別。又於無學成過失故。 無間引 起 又應愛等不數生故 諸 心心 所 各别因: 生 謂阿羅邁 '若許分

不然。依 所說過。自害彼宗,又因差別應不成者。理 **悄背分位有支。言失生惑業次第生理者。** 不唯《說觸爲受緣。則失有支次第生理。是故 業無者。生何所因。復有餘經。說觸生。愛。應 觸旣非有。受從何生。受因旣無。感業寧起 義 所失。若如經說而執義者。定失如是次第生 勝故。於六處等位。說六處等名。如是六處觸 失。謂如職位。就勝爲名。六處等位中。六處等 受、次第起諸煩惱。煩惱發業、業復引生、此何 又失生惑業次第生理者。分位緣起。 如何廢忘。 說一切心心所法。故識支通攝一切心心所。 所依無能依必非有。上座自說。佛以識聲。總 因中。已廣成立。故就勝。說、識入母胎。 說其識。然非難受想等識可獨生。相應俱 故。謂初結生位。識用最强故。入母胎時。 爲無明。福非顧不動說名爲行。六識身等名 起、且初結生。不應理者。此非正因。就勝說 爲識等。世尊恒勸。依了義經。是故於中不應 此不應成。其位已過。無重起故。又緣起經 了義故,謂此經義,佛自決了。前際無智等 **岩於愛位。或於取位。得阿羅漢。應無愛緣取** 。謂非六處獨能生觸。以說三和而有觸故。 分位說因差別理、乃善成故。 。無一能遮分位緣 調受爲緣 於此寧 此 分位。 亦 彼 我 有 灦 偏

但見以無智聲分別無明。不言餘惑。又上座 此。自解釋言。此中無明整。總攝諸煩惱:然經 惡行。乃至廣說。不應但說無明緣行。 上座於

。燭受二支言。亦即彙攝非理作意故。謂

智岩見

。離增上慢,無有是處,

此

中豈有標釋

有說言。我不依空。

能起無相及無所有。o若

遮道。又但如標舉。而解釋故、謂雖有貪等亦

爲行緣。而但標無明。觀別因故。

又雖十二

皮

所說。分位緣思。經義相違。

。此如上座宗應廣

有具標釋非了義故。謂契經說。佛告茲芻。若 相。如何知此所說相非。見關標釋。而是了義。 理最不可。上座於中種種差別。而辯釋故。謂

經說三種業因綠集即貪所藏行身

量

况無聖教。

復理相違。

而執此爲了不了

故。如契經說。云何爲無明。謂前際無智。 義。若是經義。經義不然。所以者何。經異說

乃

至廣說,此了義說,不可抑令成不了義。故前

"我宗亦爾。何所相違。又緣起經是了義者。

。謂識支位。唯一刹那。亦許於中攝諸心

法起。然隨勝者。以立支名。上座於斯。非不忍

生者。此亦無違。非所遮故、謂非說分位緣起

釋,甚深微細,難知緣起道理。 又應愛等不數

故上座所出言"詞。非慧所發。

登能如實宣

論者。言觸受愛取餘位不行。雖諸位中皆多

阿羅漢。非離轉根。有阿羅漢。得阿羅漢。是 愛有取。而可說言。謂阿羅漢。若愛取位。得 補特伽羅。是故無容於此設難。豈阿羅漢有 許有少色。於所餘色。爲勝生因。或有少色。於

| 許從一切還生一

屻

是差別因。

以諸位中

20 GE #

唯說愛等次第分別生死支中。皆不盡理。又 明等故。又彼自說。無明助受。能爲愛因。非唯 爲令速起斷對治故,以無明聲。說餘煩惱,明 即自釋言。非雕彼故。謂非雕無明餘煩惱轉。 何 厭彼明慧速生。故以彼聲,說諸煩惱,自如是 慧正起。親治無明。無明斷時。諸惑皆斷,爲令 有離餘煩惱無明獨行。又彼更爲究根源釋。 彼自難。何故無明聲。攝餘煩惱。非餘煩惱聲。 愛。又彼自說。次後二支。必有無明,所以者 受力。然經分別受緣愛中。唯說受因能生於 。非難無明煩惱轉故。然經分別愛取二支。

供當自歸依。然非此中所說緣起。總依一切

有應復招生。

旣復招生。定有老死。如是應

得阿羅漢。猶有愛緣取。及取緣有者。是則因

失。是所許故。謂於愛位。或於取位:得阿羅 可見。何乃撥無。又於無學成過失者。此無有 許分位緣起理中。 得有如斯因果差別分明 由遇彼彼差別因緣。如是如是差別生故。唯 故。有位色勝。有位心勝。有位心所隨一爲勝。 切位色心心所。皆爲勝因。彼彼位生種種別 心心所。心心所法。爲因亦然,非我所宗。說一

漢。我宗許彼無愛緣取及取緣有。上座若謂

度 中 經 是了義經。詳彼但應歎東方者。 等。以無量門。解釋彼經深隱理趣。而數決判 義經。彼上座言。諸有聖教。佛自標釋。名了義 相云何。而蘊在心數數決判。此緣起数。是了 輕發此言。且置前後。自相違害。了不了義。其 '所餘契經。名不了義。 諸無專教。雖理相應。上座每言,此非定 未見誠文。說如是相。唯是上座。妄爲圖 被言非理。諸學教 或心傲逸

肯門 斯 自釋言。職者即是眼等六職。然唯意識。 隱理趣。且佛意。趣、結生有識。名爲識支。 中,應求別意,又即於此緣起契經。雖佛於中 求意趣、又契經說。佛告苾芻。此彼中間言何 說假爲實。此經雖具標釋二文。而復於中。應 說,其類寔煩。有具標釋非了義者。謂契經言。 彼所宗。數爲嗤謂。經主於此。假作是言。經部 生有。此豈不應更詳意趣。誰有智者。執著如 經骨決判此義。此經亦具標釋二文。然亦於 集中間。謂受非受。應在六處觸中間。又無餘 所表。如是標已。佛自釋言。此言表觸。彼謂觸 以堅爲自性。變等具以色等合成。此中如 法者。無有是處。然此經中。無別標釋 意。又有彼亦許定是了義經。謂契經言。若有 經爲定量,甚爲非理,故招我等毘婆沙師。 自 云何內地界。謂髮毛爪等。乃至廣說。地界但 一文。而許此經是了雜說。 .標自釋。而彼上座,自以多門。解釋彼經,深 類。於諸行法 如是不達了不了義經差別相。 廣說緣起。多非了義。皆隨所應。 有別意經。名爲了義。又經處處,以種種 非理思惟。。能起世間第 。或應更釋 而稱我用 當求意 如斯等 有 能給 何别 於 而 何

諸師。作如是白。此中所說。爲述己情。爲是經

名。如是此中。雖一一位皆具五種。 中,非不忍許 ◎藏。無深理趣。俱有因義。前已成立。 経主於 阿羅漢。雖有五蘊。而無有行。隨福非關不動 此有無彼定有無者。可立此法爲彼法支。賭 主於此。復作是言。雖於諸位皆有五種 就勝者說。無明等支。如何乃言所引非體,無 界,如彼梁中。地界勝故。廢餘劣者,就勝爲 有餘。此救非理。迷證意故,此中證意。謂變毛 界者、可判彼為非具足說。非變毛等。唯地界 行職乃至愛等。是故經義。即如所說,如是所 等。雖多法成。然於其中,地界膠故。總名地 明等支。亦應如彼。是具足說。除所說外。無復 越髮毛等。故彼契經,是具足說。此經所說。無 故,然彼經中,以髮毛等。分別地界,非有地界 辯髮毛等,若彼輕問言。云何髮毛等,答謂地 雖於彼非無水等諸界。而唯說地界, 此亦應 勝說,如象跡喻經。云何內地界。謂變毛爪等。 經義。有何相違。又非諸經皆了義說。 亦有隨 法最勝,用標支名。隨所標名。還如是釋。此於 正思惟等。便非所修。如是此中。隨於何位。此 **路。惑。**全無爲業因緣集義,然觀別因。但標 其類寔多。如觀別因。但標少分。亦卽由此。唯 皆爲獨緣。而由觀別因。但標六處。睹如是等 三種。卽由此故。唯釋此三,又如經說。應修二 **緑集。但隨標釋。謂貪瞋癡。 0非此相應。 慢等** 釋所模。如何執斯。爲了義說。 如標三種業因 。彼謂所引不可爲證。非彼經中欲以地界 謂奢摩他毘鉢舍那。登以此中唯標釋二。 既一果故。 成俱有因 而得於此 ,則與無 然隨 日

成。復應思擇。何緣於三際。建立緣起支。碩 但求足言成句。分位緣起。是此所明。其理旣 應言。佛依分位說。無勞於此說傳許聲。 詳彼 先已說。先說者何。謂非六處獨能生燭。故隨由此應信順阿笈摩。不違正理。是此經義。又 別理 勝說。是此經義。則說分位緣起理成。是故頌 煮 應非唯受能爲愛緣。然此經中。說受緣愛。更 明 羅漢。雖有五蘊。無無明故。而行則無。唯執無 明 受 無差別。故非如說即是經義。然更於中,應求 。爲行緣者。諸阿羅漢。旣雖有受而無有愛 肩 置不經義非即如說。經無如是分別說故。 諸阿羅漢。無無明故。雖有諸受。而無愛 若無明觸所生諸受。能爲愛緣。非一切 果法。如無明於果隨有無定成。 若 阿

三皆是後際因故。彼亦應說。證乃至受。亦爲 有餘師說。愛取有三、亦爲除他後際愚惑。此 於三際愚惑。謂我於過去世。爲曾有非有等。 緣起。緣已生法。能以如實正整觀見。彼必不 生老死。并識至受。故契經說,若有茲芻。於諸 於未來世。爲當有非有。何等我當有。云何我世。爲會有非有。何等我曾有。云何我曾有。我 感。彼於三際愚惑者何。如契經言,我於過去 有情緣起,三際緣起。如前已說 謂無明行。及 有。我當有誰。爲除如是三際愚惑。故經唯說 當有。於現在世。何等是我。此我云何。我誰所 論曰。依有情數。立十二支。爲三際中。遺他愚 除他前際愚蠢 前 後 中 此五皆是前際果故。則無中 際 爲遺 他 愚 怒

> 故前爲勝 6 際,便違契經 便違契經 或 被應申差別所以 然不能說

*說一切有部順正理論*卷第二十七

阿 |磨順正理論卷第二十八

有十二支。而三二為性"三聞惑業事"二謂果 應知如是所說三際。唯有情數緣起義中. 雖

惑業所依故。如是七事。即亦名果。義雅餘五 為性。前際識等五後際生老死。如是七名事。 惱爲性。前際因行。後際因有,如是二種 論曰。前際因無明、後際因愛取。如是三種 與因。其義云何。頌日 略果及略因 三煩惱二業 由 -Ł 中 事 可 亦 比 名 以業

失。一一境中。各一刹那。合成多故正結生位。 廣熾盛。立以取名。相模取境,轉堅猛故。若爾 應說三支刹那。何故唯言二刹那性。無斯過 說刹那。何緣現在諸煩慘位。偏說於愛非餘 里婆沙師。許初念愛以愛聲說。即此相懷。增 成。故不別說。說便無用。如何別立愛取二支。 說二。前後難了。各略說一。由中比二。具 說因果。後際略果。前際略因。中際易知。應廣 即亦名因,以煩惱業爲自性故。何緣中際。 一刹那。於一身中。無容再結。故生與識

拿者衆賢造

辯緣起品第三之八 *三歳法師玄奘奉 部 譯

□非二亦② ②惑二或③ □議二股(●□③ □北下空本有光明皇后庭文 □韶二詞●□

現愛取故。

從職支生於名色。

如

是滅法故。但得滅名。不名已滅。則未來法

起法故。但得名起。不名已生。如是方名不建

丁,愛是能感後有勝因。世尊偏說。今知過思。 位差別。非餘煩惱、有餘師說。一切煩惱。初緣 云何當令動求治道。故唯說愛。刹那相續二 餘煩惱中此 7相難 搋因果義周。無更立支成無窮遇。由佛●遍說無有老死無明無果無因有終始過。 於此定 經文非盡理故。凡諸所有不盡理文、智者判 許理有。文但略標。便違自執此經了義。許此 若由理故。不說自成。則一切支。皆不應說。設 意。餘經雖有如是誠言。然此經中。應更須說。 故。如契經說。。眼色爲緣。生變所生染濁作 支。又緣起支。無無窮失。非理作意。從廢生 爲緣。由此無明。無無因過,亦不須立。餘緣起 綠生愛是故獨時。非理作意。與受俱轉,無明 必引無明。故餘經言。由無明觸。所生諸受爲 說。眼色爲緣。生變所生染濁作意。此於受位。 復生非理作意。非理作意。說在觸時。故餘經 是釋言。餘經中說。非理作意。爲無明因。無明 因果無遺,故無專教成缺減失。此中上座。作

非餘煩惱。招生劣故。

無此理。然前說爲勝

滅 支

。餘復有餘

緣起理。云何應知

頭目

從事事惑生從惑生感業

煩惱。

於愛易了愛味過患

說業因於愛。愛因無明,而實業因通一切煩 **瓊時。說名爲愛。後增廣位。說名爲取。故佛雖** 現行故。由此於愛分別刹那相續差別。雖非 感。欲令因此總知過患。故以愛聲說諸煩惱。 惱,一切煩惱。皆無明爲因。故知愛聲,通說諸 死無果。雕修對治道:生死應有終。無明無因。 無明是初故。生死應有始。或應更立餘緣起 或後生是惑。生惑時業俱或後義。由如是理。 論曰。唯聲正顯有支數定。 兼顯業與惑或俱 從生支生於老死。從事生惑:謂受生愛。由立 愛生取,從惑生業。謂取生有。無明生行,從 總攝有支。即已善通前所設難,從惑生惑。 如現四支故。及成無明爲事惑果,無明即如 有支其理唯此。已成老死爲事惑因。老死即 業生事。謂行生識。及有生生。從事生事。謂 然不應許。此難不然,未了所說緣起理故。 , 豈假更立餘緣起支。故經言如是 是前後二際。更相顯發義。是故 。成無窮過。又佛聖教。應成缺 乃至從觸生於受支。 "有說愛聲"唯說愛體。多 岩緣起支唯有十二。老 有支理 生 唯於 此事 及 謂 從勝而立。且此經雖言六處緣觸。而上座亦 爲非了義故。旣許理有。非數此文便證支名。 許緣識作意。以契經說,眼及色爲緣生於眼 故。亦非所說理不圓滿。所以者何,此經但欲有因。生死便成有終始者。此難非理。經意別 例應思。然經主言。經不別說。老死有果。無明 六處最强,於觸位中。觸最爲勝,就勝而說。餘 言六處緣觸。如是觸緣非唯六處,但六處位。 識。及染濁作意。雖緣六處亦生識等。而此但 復能生於後世。如來但爲除彼疑情。說十二 除所化者三際愚故。由所化者唯生是疑。云 支。如前已辯。謂前後中際。爲遺他愚惑。今詳 何有情三世連續。謂從前世今世得生。今世 主。荷欲達背毘婆沙宗。捨自劬勞。所作

名已生者。則未來現在應名已滅。如現未法。 滅 **登不本論亦作是言。謂一切有爲。名緣已生** 生法。此二何異。且本論言。云何爲緣起。謂 他三際愚。說緣起教。而不具說。老死有果。 能免他難。《今詳彼釋、於難未免。理釋疑難頌。所謂從惑生惑業等。 非已滅法。謂現未法。及諸無爲。若未來據當 鉚 有義。未已生法。亦名已生。故世間言。紐繩造 起。故未來法。不名已生。如現未來。不名已 故。即由此理。 故。然未來法。亦得名起。與有爲相。 爲故。非已生法說名已生。不應正理。以相違 法。此無有失。緣已生蘊 法。雅此縁起。亦在未來。以住未來是起法故。 此已生法。必應有緣。故知唯過現名緣已生 切有為。復作是言。云何已生法。謂過去現在 難已了。如世尊言。吾當爲汝說緣起法。緣已 故於所難。殊未能通。枉捨劬勞。自所造碩。釋 死,則緣起教便足他疑。豈謂除他三際愚惑。 所化定謂中間餘支。亦因果俱無。如無明老 起。經旣不顧。老死無明有果有因。連續不斷 諸位。如無明老死。因果俱無。便有斷常二見 所化已能除道前後際患。所化有情。 明有因。非不了知前因後果相連續義。名諸 。外論亦設。耐火水男。此違數理。如說 是滅法故。 前已說言。是起法故。得名緣 亦得滅名。 攝過去現在一切有 此中9有言。據當 及了從今世後世 。謂雖欲 自 。不相離 。謂中間 謂 所

滅故彼滅。雖有無爲諸法得起。而不可說此 支。一切可爲現在世攝。故生老死。亦名已生。 能作所緣。無障礙住。於有爲法。成能作因 依此無彼無。無生滅故。體常有故。諧無爲法。 生故彼生。 依此有彼有。此生故彼生。 依此無彼 名、以爲因相不圓滿故。因相者何。謂前已說。 生 生 由此與經無違害失。非未已生位。可說爲已 生 彼餘十支在未來世。 摄 誠至受。得生老死名。故過未四支。皆可現在 取有。得無明行名。約過去世二生身說。現在 生身展轉理故。約未來世二生身說。現在愛 明行支。及生老死。如何可爲現在所攝。由約 生法。謂無明行至生老死。生與老死,旣在未 緣已生。豈不違害契經所說。如說云何緣已 過現法。第四句者。謂無爲法。若未來法。非 謂阿羅漢。最後心位。過現諸法。第三句者。餘 應作四句。第一句者。 0 謂未來法。第二句者。 法。拿者望滿。說諸法內。有是緣起非緣已生 理論,又不生法。於彼成遠。以彼必無當生理 無間已滅二第三已滅。由如是。理。十二有 一若生老死二在現在。彼餘十支。在過去世。 。然彼尊者。復作是言。若無明行二在現在, 切有支。皆有爲故。一一定爲三世所攝。無 而經說爲緣已生法。此無違害。且應審知。 **今詳算者所說義意。者從因已起名繰已** 若與餘爲因說名緣起。非無爲法得緣起 有聖教理證此義成。豈世俗言。證賢連 「何據當說亦得名已生,又彼理窮引俗 亦不可言此滅故彼滅。及不可說 八無間當生二第三當 無。此 샜 定於因果相屬中立。

誸 句 位。名緣已生。中際八支。皆通二義。 支。說名緣起。 位唯說名緣起。諸對法者。有作是言前際二 死唯名緣已生。 明唯說名緣起。最後老死唯名緣已生。中間 十支。俱通二義。非老死位定生諸惑。是故老 經中說無明等皆名緣起緣已生故。有說。無 起"老死名緣已生。如是所說。不順經義。以契 名緣起。行名緣已生。如是展轉。乃至生名緣 **諸緣。能生識者。皆無常故。有餘師說。無** 決定義者項目 有爲。無取與力。關於因 俱不順經。 此二意說。爲因性故。後際兩 經說諸支皆通二故。 、無明定能發起諸行。故無明 相 由此佛說 如是二 如是二 諸 因

等無間緣。無所顯果故。即由此義。 論曰 顯果。故說名緣。由是阿羅漢最後心心所。非 性得緣起名。 屬因性名緣起。而以緣聲。顯緣起義。故知因 得此法性名。雖此經中非正顯示。於因果相 中法性。乃至最後無顧倒性,是名緣起。何等 非無有因。如是性言。顯能生義。唯有爲法性。 能、皆名法性。要有因故因果方有。更相繁屬。 名爲此中法性。謂於因果相繫屬中。有因功 明緣行。至生緣老死。如是說已。復作是言。此 何緣起。謂依此有彼有。及此生故彼生。即無 此緣起義。但以緣聲而成立故。如契經說。云 緣。能起果故,以於因果相鱉屬中說緣起故 此 諸支因分說名緣起。所以者何,由此爲 中意正說 以緣聲但於能顯義轉故因能 因 旭 果 證緣起名 已 生

故佛於彼勝義空經說

承禀毘婆沙師。

或師未達毘婆沙義。或雖披

達奧經緣起理趣。詳經主說此違經者。由未因果二體。俱質有故。如是已顯毘婆沙宗。不是彼依故如瓶所依。阿毘達磨、說二皆實。假因果相屬。無自性故。說緣已生。其體是實。

終盡期。謂若有緣。後更續起。如其緣闕。後一 諸支相生。緣已生言。爲顯生死者得對治有 者 **焚、密顯生死無○始有終。**競斯二句。言緣起 磨無密意說。何等名爲此經密意。 因果父子等名。然此契經說有密意。阿毘達 若觀此名緣已生。非卽觀斯復名緣起。譬如 而義建立非不極成。以所觀待有差別故。謂 成。諸支皆有因果性故。雖因果性實體無別 以過去現在雕緣不生故。如是一切。二義俱 定爲果者。名緣已生。又此中因名緣起者。以 能爲緣起諸果故。於此中果法名緣已生者。 性。說名緣起。過現諸法。名緣已生。果義定 故。謂於因果相繫屬中。據爲因分說名緣起。 來。果義非定、廢而不說。此略義者。是起 果。諸過現法。果義決定。名緣已生。 難。若有爲法。果義決定。是此所明。 諸支果分、說緣已生、所以者何。 名果。或復於此說緣起門。涅槃於中無容爲 義成故。涅槃成辨,由得已生故。彼亦由已生 已生故。果是諸法成。辦名故。要已生法。 以非勝義。 。顯生死流無始時來旋®還無斷。故說順逆 中法假謂無明緣行。廣說乃至。 故立假聲。即。目因果更相屬義 由此皆從 生緣老死 謂薄伽 法在未 如沙門 法

隨

不得明名無明者。則一切煩惱。皆應是無明

恒隨相撥無斷

覺不此與無明倶滅。此雖倶

後復續生。謂彼滅時。有爲因力。引餘自

無爲因。以有與無契經不說。能爲因故。又無

類 滅

令無閒生

餘復引餘

乃至道起。

。或令所

一有時。二俱成故。又不應執無明能與明

爲體。如是二種。理皆不然,且上座言。由有此

體

攝。若取前義。無明應是無。若取後義。應眼等

釋故。且無明義。其相云何,爲是明無。爲非明

故。今明非有。是謂無明,不可無因而有是事。

過去無明。豈容更起。不爾。若爾此得何用。雖

何。謂此爲因。無明不失。何名不失。亦無別

。但由得用。今所得法數容更起。立不失名。

不能令所得更起。然於未起對治道前。由此

彼說非理。若由有此爲障礙故。明不現行。 點

·名色觸受四支。所以者何 行有愛取。業隨

眠品。當廣釋故。證與六處。 8辨本事品。已廣

但是館心所爲。且置斯事。復應廣釋,無明 緣不執此等皆常。然彼於中。有許不許。故知 或佛出世若不出世。此地水等。 恒堅濕等。何 經遊彼有爲相故。若不觀理趣。應執是無爲。 以世傳言。是四大種乍可令異。乃至廣說。此 故。或復如言取經義者。則四大種應亦許常。

> 事 爲明障。則住學道:應難無明。或復應明畢竟 至正生位。無明隨界至正滅時。故說無明。能 應定說。無明障明。若謂彼有無明隨界。理亦 不然。非自體故。設許隨界體亦無明。此體有 又彼宗義。雖無無明。而許有時明亦非有。不 不應是果性故。 。非於無物可說有言。彼宗許有唯現在故 如 (何乃說。不可無因而有是

起。非我所作。

非他所作。

如來出世若不出

世。如是縁起。法性常住

乃至废說。

覺毘婆沙文。邪執覆心。不鑒正理:

。有餘部師.

。如是綠

縁起是無爲。以契經言。佛告乞士。

今復言。無明**隨界。非無明體。然能障明**。**登不** 餘法令不得起。是此得用。若爾此得。其用云 無明得勢力所障。明不得生。非對法宗說障 非無明故。俱離無明無有差別。又我不許。由 者。雕無明者。亦應後時無明更起。許隨界體 後言違前自說。又無明體。滅隔多時復得生 彼自說。由有此故。今明非有,是謂無明。而 此數非理。違自說故。太過失故。非我許故。謂 滅。由隨界障明不得生。或時得生,斯有何過。 我宗。無明隨界。非無明體。然或有時無明雖 復有時雖有此得。由加行力、明亦得生。 如是 時明亦得起。故不應說能障於明。若謂此明 無明難滅。由無明得勢力所障。明不得生或 然。謂如汝宗。諸無明得非無明體,然或有時 不起。無明隨界、未會無故。者謂如得隨界應

等。是凝然常。此必不然。說爲緣起。而言體名常。理必然故若說別法。名爲緣起。如擇滅

佛所作。非餘所作。說爲常住。此亦無疑。如是

無明等起。非緣餘法或復無緣。如是法性。非

、故說無爲,如來出世若不出世。行等常緣

說。理亦可然。謂此意言。如是緣起。

無別作 。由此意

明等。爲即無明等。爲攬彼所成。如是三執。皆 常。理不成故。又彼所執。無爲緣起。爲異無

不應理,自性難知故。有無常過故。體應非實

明 說此。上座復說。或如是類,心及心所總謂無 無質義。唯對法者。容作是言。朋壞法宗無容 由有此故。令明非有,是謂無明。但有虛言,都 逸明體終無。何法爲治無明不起。是故彼說 爲障、令明不生、即由此因。諸阿羅漢。明不起 彼宗無明不現前位。便爲已得永雕無明。 如此所說。理亦不成。一切心心所。皆應無明 位。便失於明。明於後時。如何得起。設非縱 何無明。後時得起。此設不起擊道加行。 失及本未得而可爲難。又舊隨界。已顯理無 得法數容更起,成不失因。說名爲得。何關已 容得生。又前已說差別言故。謂由得用。 可生。謂諸異生。無聖法隨界。正修加行,聖法 成故。謂要有得。所得法可生故。得爲生因。 極成立。又隨界論。亦同得故。以離隨界法亦 同彼得。無如是失且引彼宗,證得爲因。 容起,我宗耀隨界無明必不生。故此隨界。 賁。此例非理。以對法宗雖無明得無而無明 有。而無明果。不許恒生。我得亦然。不應爲 生、亦如汝宗、無明隨界。如汝隨界。雖恒時 不生。故法生因。說名爲得,如依眼識雕眼不 不生如何可言法生因。 更起,成不失因說名爲得。豈不有法有得, 得而成。如是所言,不越前相,謂令所得數容 無明果生,得已斷時,彼果不起。故此差別,由 已無明復生。過去無明非無體故。 得無明與果。是此得用 不復得生。 。若爾無明 應非實有,許依心等假建立 者無明得無無明能與果。 。謂得斷已。此 謂得以所得法離得 。旣得未斷 無明 應明 何法 令所 故 如 理 非 生

明故。如契經說。於邪見中。若習若修。若多修 總體無明。詳彼心遊如來教外。上座又言。或 非理作意爲因。若有差別。能差別者。可是無 彼 則 登 修 應無。非無差別,可成二種 旣於邪見 二者黑闇。彼言非理見行癡行。羞別建立。應 習。癡便猛利。由是應有二種無明。一者邪智 座 行者。與癡行者。入甘露門。各有差別。故彼上 修 不成故。形見黑闇。定有差別。若異此者二種 修習。貪便猛利。乃至廣說。若爾所立見癡二 猛利耶。後即答言。於貪欲中。若習若修 若多 利貪瞋癡。爲煩惱障。謂先有問。云何貪等成 無明。何故無明邪見俱起。言癡猛利非邪見 習者修。若多修習。癡便猛利。然非邪見即是 有倒見行。故邪見俱無明必有。故於邪見。若 謂或有見唯類倒轉。或復有見、全增益轉 行。應成雜亂,不爾見有三種差別。無雜亂失。 《倒明 即謂無明。以薄伽梵亦於邪見說無 【爲因。契經說故。非不染污心心所法。可用 諸無明亦有不用。非理作意爲因●而起。此 。非此所明有而不說。此中意說。數數現行。 。於經義迷 若爾云何,是此經義。非不思者 建立見行癡行差別之相。應不得成。然見 不二果無差別故、應許二因亦無差別。 。體相各殊,如何總成一無明相。言心心所。 著自性住。一切善等品類心等。應皆無明 若多修習。癡亦猛利。契經晚瘦因無明故。 若多修習。 癡便猛利。 則於黑闇,若智若 非所差別。又彼應說 謂此無明。 爲自性住。 "此差別相"心心所 心等爲體、爲有差 汽岩習岩 是 或 前所說過隨逐故。又若一切煩惱爲體,此 以於結縛隨眠等門雕欲貪等別說有故。 故。若謂一切煩惱明無。說名無明。亦不應理 如世間言。無鹽食等。亦非。雕色等應成無明 彼所說。亦非經義。有說。於是處明無謂無明

二俱遇智。一是無明。一非無明。此有何理,故 屬彼。 等無智爲無明故無如是過者。 無學果。應有無明。無遏智故。若謂別說前際唯是智無。是故無明非有爲性。若觸除佛餘 能辯其意旨。故彼所說。非稱經義。 名前際智等無念 無問 智等無復以 何爲相。 差別故。夫言無者。性相俱無。如何可言屬此 增長貪欲瞋恚。 欲瞋恚異類。又癡何故但爲邪見根 貪欲瞋恚邪見。由《異種類。貪瞋癡三。 爲各 德邏摩。作如是說。非邪見體即是無明。然諸 不應執見。即是無明,後釋頌中。當更邁遣。大 故。不名智者。乃至廣說。故應動求契經實義。 長。如彼經言。夫名智者。能滅無智。此增癡 而起。或爲訶毀不正見故。言智邪見癡便增 同異類。如彼經說。諸貪瞋癡。莫不皆因無明 慶非增上。1885顯示生死無初。說煩惱生因 勝故。立癡行名。餘二見强。立爲現行。故立二 別根。而得增長。此亦非理。如何貪瞋,可名貪 言。癡便猛利。由此二惑緣有事轉。故此品中。 復有見。少增益轉 無難亂失。貪瞋俱轉。雖有無明。劣故不 或復彼應說二智無別相。 貪瞋何故非邪見根。然彼不 "於此三中"唯倒轉者 癡力 謂以何爲相 不懈智無無 有說無智 不爲根

> 等。天等相違。得非天等名。非異無天等。如是 爲顯非天非白非法非爱非義事等。 據差別說。亦應據別說能築慧。是則應許別說無明築心、以貪欲體即無明故。若謂此經 諦語名實 此所對治。虛誑言論。名爲非實,非 友。非異親友。所餘一切中平等類。非親友無。 論曰。如諸親友所對怨敵、親友相違。名非親 性故。由是應許別有無明。其義云何。頌 有無明。能染汚慧。不應謂總以總無明。非別 等與貪等相應。煩惱應無互相應理。又 非 《於實》所餘一切。色香等類、亦非實無。等言 貪等俱轉 明所治無明 執無明體即貪等 如非親實 故 ,不應即 阿素洛 等 日 小亦應

慧體共相應故。 等 明見相應故。無明若是慧。應見不相應。無二 諸染污點。名為惡慧。於中有見。故非無明 論 母 癡見成倒故。又說無明能染慧故。如契經說。 無明。應是非見。諸染污慧,此亦非理。以許無 是推尋。猛歡決斷。不可說彼名爲愚癡。 子。如是惡濫應名無明。彼非無明。有是見故 事。故有別法, 然。猶如識等。說從緣有爲他緣故。復有誠 貫欲染心。令不解脫。無明染慧。令不清淨。非 無明別有體實是明所治。非異非無。 Ę 非餘眼等及體全無。 與 說 經說無期。以 爲 見 相 結 應等故故 **說名無明** 不可說見非無明俱非不緣 爲結縛隨眠及漏枙瀑流 戠 如惡妻子名無妻 可得說爲結縛等 能 惡 築 慧 惷 見 。云何知 放故 老爾 瞪

體

亦

應是見。是則與見應不相應。

由此

叉 無

正

說

若性若相

"餘唯總了。何苦推徵。然我

色眼識生故。不見關中餘色物故。

老謂開處

一乘。有行不行。是第二相。

又若於事自

●(心)+心鲁**@**

此 明 故 故 滅

說爲無明自性。唯薄伽梵。於一切法。正知

即無明。何勞推究。應定何法名不了知。方

。應說以何爲別法性。且有別法。謂 ,非慧爲性。理無傾動。若有別法。

不了知 。說名無

知。唯智非有、今詳二種無知相別,

謂

●位二住員

脫 所 因 恕 起 經說。諸邪見斷由正見生。諸無明離由明慧 故。離諸雜築。又說如邪見有近對治故。謂契 因故。謂契經說。無明爲因 欲 斯見如是相。 朔 是謂無明。如何定知。 、又說如闇,有對治故。如伽他說 '能斷一法。我正記彼。所作已辦,即是無 又契經說。是一法故。謂契經說。若有苾 雕無明故。 說永雕故。謂契經言。雕貪欲故。心便解 障觀德失。於所知法。 謂 慧得解脫。 有 莂 法 '不欲行轉 能 此有別法 。起諸雜染。明爲因 又此。如明。 損慧能。 。以如貪 、磁心心 是倒見 說爲

脱。如是無明,染污於慧。令不清淨。非慧相•心。令不解脫。後轉滅彼貪熏習時,心便解

違 應

今詳彼言。非善分別、離相應品。

今詳彼言。非善分別、離相應品。不能染但由無期。損濁於慧、如是分別、何理相

枚

若相應貧心相應故。能染於心。不相應貧

心。若謂彼貪,有染不染。曾所未見。又成非 以未斷故、亦能染者。則非阿羅漢應無不染

愛失貪譽正現前應有不染故。 又若相問雜

能染者、則諸無漏慧。亦應被染。又無染慧

净。

說爲能染、如貪染心。令不解脫。

". 豊必現

教言。如何不許諸染汚慧間雜善慧。令不清 體相應。是故無明。定非惡慧 經主於此。假作 無等起染。但有自性相應染故。不可自體自

起。與心相應,

方說能染。然由貪力。損縛於

慧還能染於慧體。

應異慧能染。

亦不可說無明與慧雖不相

如貪異類能染於心。

無明

|而能爲染。如貪爲染必與心俱。 心心所法。

者謂關體非別實物,但以明無,爲其體者。此 不爾。理亦不然。生緣各別。如水等故。謂或有 不應理。明應爾故。若謂明生有緣可得。關則 五融身能緣假法。如前已。辯。又關與影。界 無。無容得成品類別故,又有非有不同處故。 有無。故閣得成。微中麁者,亦不應理。無法體 品別故。非但明無可有品別。若謂是處明分 及俱生緣。其體得生。有違何理。又見關體。 起。必待餘緣。關則但由違緣。非有同類因力 不爾、餘隨所應。故法生緣。各有差別。如是明 水生。無外聚緣。或有水生。待外聚緣力,地等 非有非關障故。理亦不然。 亦應爾。其體非無。者謂閣中限識不起。 所攝故。實有義成。又如烟。雲。隱餘色故。關 又闍與影眼識境故。如青等色。其體實有。非 諸有能斷愚 彼 | 轉減 愚 憨 於所愚 如日出除 緣明所隔遠處暗 不 闇 惑 由明 有

所治故。又諸善慧。正現行時。染定非有、諸染 雜有染慧。應令有染轉成無染。能治力强。非

污慧,正現行時。善定非有。說誰能染復染於

脫義。若滅熏習便解脫者。熏習本無,更何所

若現有非有能互相染則應畢竟無得解

'滅不滅®位。竟有何別。故說無明能染慧 設有熏習。亦非能染,非無明體。前已說

> 損因故。 眼因故。 增益者。 色相故。此亦不然。雜明隔明。現可得故。豈不 體非非有。 彼可疑故, 便出現。無法不應有出現義。又說緣杌。而 明處關體必無。有對皆然。何獨明關,又契經 餘有色物無明攝 影故。杌旣是假。影應非實、此難不然。如腹雖 故關有體。又屬如日可出現故。如言日沒屬 說,黑關爲緣。明界可了,非無有法能作他緣。 **考謂關體非實有法。明不俱故。** 亦不應理。久住其中。觀此還能爲 岩謂由光損眼勢用" 此中理趣。如前已"辨。又此如香 可久習近故。相不分明故。攝益 **益**。 非關障故。 此光無處眼 理亦不然 無 現

引非一 無知即 差別 相言有不。染汚心所差別。 等、如是等類。心心所中。必有別法,爲能差 等。不善品中。有無慚等。染汚品中。 所差別。現見善等品類差別心心所中。必有 體、爲有差別、若自性住。心等爲體。佛亦應有 無 是名習氣。非唯智無、無法無容能爲因故。亦 知 數量處時同異等相、不能如實覺。是不染無 然。或諸有情。有煩惱位。所有無染心及相續。 中。數習於解。無堪能智。此所引劣智。名不染 求。復爲因引生。不動求解慧。如是展轉無始 中各有別別無知法起。 法。皆不如實覺味勢熟等相。然不見生餘心 别 別法。爲能差別。非即一切。如善品中。必有信 不染無知。若有差別。能差別者可是無知。非 不應說有如是類心及心所總名習氣。 諸無染心及眷屬。 由諸煩惱間雜所熏。有能順生煩惱氣分,故 時來。因果相仍。習以成性。故即於彼味等境 知。是故即於味勢熟等不動求。解●惠與異相 法俱爲因。引生後同類慧。此慧於解。又不動 故。又一一念。彼心心所。差别而生。應念念 (知。今詳彼言。有太過失。諸異生等。心心所 (故知此中亦有別法。能爲差別者。 知。前已說故。謂此無知爲自性住。心等爲 此不染無知。即說名習氣。有古師說。習氣 是名第一染無知相 即此足能差別心品。何須別計不築無 切智相續現行。令心心所不自在轉 ;此俱生心心所法。總名習氣。理定應 似彼行相差別而生。 **若謂有異相令無知** 若於諸法味勢熱德 染不染法數智所 。是不染 。有放逸 **小菜** 由數

性。是修所斷煩惱氣分。名修所斷煩惱習氣。 斷位。唯於不染心相續中。有餘順生煩惱習 彼道斷由根差別。有行不行。若於已斷修所 皆不現行。若不染者。名見所斷煩惱智氣。亦 於長時修加行故。證得無上諸漏永盡。然佛 後於永斷諸漏得時。前諸智氣有滅不滅。以 除。煩惱所引不染習氣。白法習氣漸令增長。 位中,三無數劫修諸加行。雖有煩惱而能漸 爲習氣。如不善因所招異熟。世尊昔在菩薩 得無學果。大德邏摩作如是說。有不染法名 法、三念住等,又由此故。密意說言唯佛獨名 是有漏故。無學已斷。隨根勝劣,有行不行。此 斷煩惱氣分。於中熟者、說名類性。金剛道斷: 不築心相續中。有餘順生煩惱習性。是見所 切智者。永斷不行。然於已斷見所斷位。通染 習 攝諸慢盡應如愛等各攝無遺。然於此中。 攝 影寂滅。故知類性異於我慢。有說餘慢是類性 類性。諸我我所執。我慢執隨眠、斷逼知故。無 知已。如是見已。諸所有愛。諸所有見。諸所有 契經中。於我慢外說類性故。經言我今如是 體是何。有作是言。我慢爲體。彼●違經說。以 其體是何。非但虛言。令生實解。經言類性其 說理亦可然。而彼不能顯其體性。不染習氣。 猶有白法習氣。言習氣有滅不滅故。如是所 獨稱善淨相續。卽由此故。行無誤失。得不共 尊已得法自在故。彼如煩惱畢竟不行。故 「別說我我所執。是諸見根。故於見中。別 。彼說不然。諸言流至我慢中故。我慢執言。 力相繼而起。故離過身中。仍名有智氣。 滕 蹞 佛

*說一切有部順正理論*卷第二十八故名類性類是行義。是類之體,得類性名。故名類性類是行義。是類之體,得類性名。證為別顯,彼說類性言。逼與惑俱。逼往諸趣。二種、為攝疑志。說隨眠言,勝煩惱中,無明未

阿毘達磨順正理論卷第二十九

尊者衆賢造

*三巌法師玄奘奉 * 沼譯

辯緣起品第三之九

無色四蘊 已辯無明。當辯名色。色已辯名云何。

頌

日

名

●惠二書● ●建二爲● ●此下聖本有光明皇后顯文

似此故。又於無色隨說者情。總說爲名

不勞

亦能爲因順成彼故,佛說地等成有情身,經名。是能爲因。順成彼義。若爾色法應亦是名。徵詰。上座意謂順成彼彼有情相模,故說爲

設士夫卽六界故。又無經說。唯無色蘊。成有

亦爲因成有情相積。

奥通等故

除所執名。

何可

執職與名色定約前後說。互爲緣。

又

界多處。名豈能過。若謂名通無色有者。

若謂名中施設多聽。色不過者。

色中施設多

諸不

已更結餘識。

俱生,有名色緣識、識支唯一故。又一刹那故

爲因順成有情相顧故。又如何說無過名者。

「不應引證爲因義。以五識身及相應品,亦

若唯意識及相應品。

正是此伽他所說名者

識及相應法。若謂所餘是名類故。無斯過者,

·若謂皆是受等所緣。則此中名。唯•目意

不應引此頌證名。爲因順成有情相續。

謂

通者。應不名名。若謂不通是通種類。

一亦不然。前說不應引爲證故

謂不通者。 **、無斯過**

悄身 無所憑據 然有 能映一 經言 **豈不佛說此伽他言** 因色等起 初 有情 有 過名 相續 故 彼 釋

審思。此伽他意。爲說受等四蘊名名。爲說能 無得等爲能成因。又一一有情。三界諸蘊 但以有色成相續故。無心有情。前已成立。彼 唯用無色法為能成因, 唯應說。彼能詮一切色非色名,唯此力能映 詮諸別相義。如牛色等言依名名。 然於此中 爾則應不作而得。或作已失。 便成 9太過。 中引彼。何所證成。 有情相觀諸位。色不遍者,無色亦同。又應 相續。故諸色法。亦是一切有情相續因。不 切。又十二處名一切法,受等何能映十二 切法。以無一法非名所詮,異此何名能映 。無不皆以無色爲因。理亦不然。諸無心者。 於有情相續爲能成因 (故名) 法 爲被頭中顯有情相顧 爲顯無色。强能引有 皆願 '若謂一切有情相 自在 行 者 若 肗

所 俱生。逐令職無還依識義、又設許有俱生相 璦 識故。然彼上座。不許同時識與名色有相依 色。今詳彼難。理自不成。等無間緣。依識定依 謂已舉識。說爲能依。准知識所依但取餘名 即自釋言。此難非理。已於名中。《閒出識故: 上座於此假設難言。若名色言。總攝五蘊。世 了。引之將證四舊名名。成有情身。定不應理。 詮想、若作此解。無假劬勞。釋此伽他。義皆明 隨行法。不可自體隨自體行。故知此名。唯能 應四蘊名一。設許對色說一法言。然不見有定 所知法總有二。謂名與色。更無第三。又理不 無心有情故、亦非名色外有法隨名轉。經 轉相依。如何但言色隨名轉。若謂名遍色。色 何 起經說。證與名色。更互爲緣義。爲據前後。爲 依。但可識爲受等所依。性不可受等與識爲 拿說識依名色故。識則應有二。 謂能依所依。 不能逼名。理亦不然。非情無故。又前已說。有 不應理。今於此中。應更思擇。佛於城喻大緣 隨 依。如何識所依可取餘名色。故彼問答。皆 鮽 、彼宗不許有同時因果故。如何以識無二 行者。 决 可 ·亦不應理。非極成故。謂許名色展 說 **彼諸法皆隨自在** 行 者謂此 設 名

俱生所以者何、識入母胎故。與羯刺藍合,成 **約**俱生,職緣名色。亦據前後。名色緣識。唯約 有情身。故識緣名色。亦得有前後。非名色合 《次第說緣起支中。但一識支。此唯一念。 如 非職未已起名色爲綠故。唯約 契 寧無一和合有非一果生、理亦不然。 亦非一果非一和合生。豈不一聲火聲俱起。 亦不應理。有差別故。非從一和合有非 起`又如大地依於水輪。水奧地俱生方有爲 阿笈廉說。明依於燈,如日月光。明依日月輪 世間唯說四焰爲燈故。 異。此不應理。燈之與明,觸量色處用各別: 具辯,如是因果俱起極成。而有教言 時而起有因果義,前於思擇俱有因中。 前後生。以二俱時起無障礙故。又如燈明同 意生時。或即所源。緣和合位。 即是無明。乃至廣說。言此中者。意顯即此 眼色爲緣。生癡所生染。濁作意。 意從癡所生。及說此二俱時而起,故契經說。 展轉爲緣。謂說無明因非理作意。及非理作 外。非佛法宗。又契經說,無明作意俱時而起。 與有。可互相依。故執相依。定前後者。是聖教 無與有或有與無。可有服轉互相依義 可言如彼更互相依。隨一有時。隨一無故。 無似*蘆東更互相依義、況檢過去未來無者。 識位。名色位未生。名色位生時。識位已滅。 俱起展轉為緣。與"蘆東喻"6云何相似。 壽二法相依。謂識緣名色。及名色緣識。若離 垄 籊 焰。若謂明焰同一因生。以即焰因是明因者。 義顯。明雖依自大種而生。然於生時 依 敌 地。展轉爲依。若一倒時、餘亦隨倒 說。如·蘆東故。謂契經言。 義。登明性別。由是極望成。因果俱生 又自 類因 各別生故。 如說可燈光燈能 由 如二 灌 此彼 。非同屬緣法可 此中癡者。 依各別 [如是具 '但有虛 東立在 燒物 唯有 謂於 定 0H: 0及二姓鲁 の第三番合金* ●云=☆魚

何此位。 中有色。定能爲緣。牽續生時心俱。起色。如非於諸色未得離貪。可有暫時識不依色。故 非緣性。若謂彼位無識俱生。應結生識無所 非心所色。若謂除識餘名爲緣。何理俱生識 刹那結生類識者、爲中有識。亦能爲緣。爲但 名色。 據分位名色。●說展轉爲緣。據刹那名色。大 唯有俱起。以結生識無別位故。又識緣名色。 羯刺藍。成有情身。其用勝故。如王臣等。雖互 爲所依受等用心爲所依轉故。識持精血 有最後刹那心心所色爲緣。但引後識令生 餘名除中有識。者中有識亦爲緣者、 德邏摩率自意說。若從中有。結生有時。中有 約俱起。以識緣名色。通前後及俱。名色緣識。 相依。而王得名。以最勝故。誠與名色,應知亦 爲緣,何故經@多言識緣名色 引起生有名色。又應此獨識非中有生有。中 應復作是說。中有名色滅獨有識生。 依起,不應心所爲心所依。復以何緣。 說識"則 有已滅故。 |蕁 非應正理。所言中有名色爲緣。引無間 |滅。獨有識生||此方能引起生有名色。如是 雖通。顯識用强。是故偏說, 故燈與明 又證緣名色。據前生緣說。展轉爲緣。唯 | 所言。出自邪執 。爲緣引起無問剎那結生類識。中有名 :與異類識作生因。不能引生同類心所。 應此位亦有心所。而但說心。是故不 獨有識生。若謂此時雖有色起而但 。生有未生故 非中有滅 "因體各別" 。又心心所前後生論 者識與名●色 識用嚴者謂識 互爲緣性。 有位非 。彼位心 。此方能 ,何理中 展 如 成

識依名色住。故契經說。告阿難陀。 識不依名 生名色識。如何以後方爲識依。又彼經但言 薩所知便爲顯倒。又彼所說。彼生以後,爲識 求職生緣知即名色。若彼名色非識生緣。菩 求老死生緣。乃至名色知生至識。次第爲緣 提時。求識生緣知即名色。如契經說。菩薩尊 色爲緣。此亦不然。遠理教故。謂佛未得大菩 爲識住依。展轉爲緣。而得安住。故亦說誠名 作名色生緣。由識託胎。令彼生故。彼生以後。 顏生。下界曾無。彼全不許。入滅定等。識相續 等獨生。則後識生。無所依。意識流斷已。復更 可俱時生。則應一時得一切境。若無諸識受 是眼觸所生。亦非餘識緣餘境起,若依境異。 緣。有言無理。此所說識。名色爲緣。即是爲緣 住依。展轉爲緣。而得安住。故亦說識名色爲 緣生意識等故。若以意法爲緣生者。不可說 眼根所生受等。可以過去爲其所緣,亦非眼 釋言。此難非理。約生住緣有差別故。謂識能 不應言證緣名色。由展轉力。方得生故。即自 但 心。名色無問。獨有識起。後方引起生有名色。 生 觸所生受等。可以意法爲緣而生。說意法爲 生受等。既依眼根。與此意識瓊時別故。非依 識受等俱生,爲是意識生即緣彼境。爲別是 餘識緣餘境生。且非意識生卽緣彼境。限 何計度前後而起。 「爲得住不。不也世尊。 此經不言名色依 |有虛言。達理教故。上座於此。假設難言。經 一時。爲與餘識俱時而起。爲獨受等。若有餘 "曾無•問斷。彼宗許故。由此彼說,中有後 眼識無間。 眼觸所生受等 敝 艒

> 以見今世結生位識。從前俱起二緣力生。 緣。故至識還心不復轉。已具觀識二生緣故。 有 於識支具顯二緣觀。 知餘支、如應皆爾、一一念起。各具二緣。故唯 爲緣義。理必不成。然契經說。 俱起。識生行有。義無別故。先觀生支。生緣謂 餘不轉。然結生識 時。遊觀緣起。諸支展轉所從生緣。先觀九支 便還過此。於餘心不復轉。此言何義。菩薩爾 除意識。所依必異時。餘所依所緣,有俱生理。 如是意識,所依唯一。所緣通二、五識翻此,唯 趣。故彼經義。約所依緣。但說證依名色而 相依義。若隨闕一。一不立故。又佛於彼大緣 生緣各別。 有支諮位。此義皆通。詳上座宗。說識名色互 等五識。眼等爲所依。色等爲所緣,而得安住 意識唯託意爲所依。法爲所緣。而得安住 緣故。然佛於彼。爲阿難陀。顯示甚深緣起理 支。彼說名色爲觸緣故。及說尋求。等爲得等 起經。不說有支次第因果。亦不唯說十二 互相依義。 時随一無故。非無與有。或有與無。可有展轉 言展轉爲緣住。又如先說。撥過未宗 住 。如何展轉又汝不許識名色俱 即已觀識。前生緣行。今觀名色 。最後觀識無別生緣。故至 唯有與有可有相依。如何俱生有 。有二生緣。一者前生。二 如何名色爲識俱緣。 。我觀緣起至識 生 一爲俱生 主識還於 隨 如 何可 以 服 住

前以住著釋識住義。故契經說。喜愛潤識

於蘊中增長廣大。又大緣起經亦作是說。

·依名色。爲得住不。不也世尊。乃至廣說

於此中職住著故。

如經說職住除職餘名色

想是思是識。如是諸法。相雜不雜

、執觸是假

《起"與眼識等生因同故。由此經言。 是受是

等。故不重觀。於還滅門。菩薩欣慕,故逼觀察 生故。爲已逼知。無明行支。即愛取有。已觀愛 遍觀察諸流轉支。諸流轉支,皆生爲本。 再觀 厭怖生故。再度觀生。由菩薩心厭怖流轉。不 等。前觀老死。以生爲緣。已顯 十二有支。已辯名當辯觸。頌曰 非老死。皆識爲緣。爲定職爲緣。唯生名色 "復觀名色。以識爲緣" 昆婆沙師說 生名色中 **歪識便還**。 顯識 雖老死支即名色 俱 一識支緣生名色 生緣 赦 **被菩薩** 說 四 受等 等 둤 故 亦應許受等與觸俱起

故

住。是故菩薩

著俱

觸六三和 生

論曰。觸有六種。所謂眼觸。乃至意觸 雖三和生而定識俱起。以如識說二緣生故。 雖第六三有各別世。而因果相屬。故和合義 何三和所生。謂根獎識三和合故。有別觸生 眼色。二等,如前已說。又經說識觸俱名色爲 言。顯六外處。餘經亦說二緣所生。故伽他言。 故 謂 觸生起,乃至廣說 豈不此卽說觸從三和生。 謂契經說。內有識身。及外名色:二二爲緣。諸 加 成。或同一果。是和合義。雖根境識未必俱生 二線生故。 內有識。身即六根六識 觸果同。故名和合,觸體別有。大地中已成 親此經義 由此即證。服等觸所生受等諸法。眼等識 生緣旣同。時豈前後。緣具必起。無能隱 《此經說。二二爲緣。諸觸生起。不言三 '有識身言。顯六內處,外名色 因不極成。經義不然。佛說二 及外名色即六境 此復是

明影。觸受亦爾。此例不平。隨行住變。有無有 現見。燈明。孝影。二雖俱生。但因燈。孝生於 受。曾無經說。眼受爲緣生眼受所生觸。豈不 有種種受"又經但說眼觸爲緣。生眼觸所生 契經言。非緣種種受有種種觸 如何觸受二法俱生。說觸緣受。非受緣觸。故 法、定無有識雕觸等生。由所引經。已善成立。 義。故緣一境。有識生時,必有俱生。 觸受等 所緣說名相雜。勿有意識與眼識等。有相雜 無一有。相難不成。如前已辯,亦不可謂同 此不成故。謂若計彼無問而生。名爲相雜。 所緣故。由此所說受等相雜言。定約刹那 俱起"及約所緣"作如是說三必俱起故二 **煖與識。如是三法。相雜不離。非於此中約** 以餘經中。約俱生法說相。雜故。如契經言。壽 了。前約刹那。後約所緣。其理決定。寧知決定 於彼爲約所緣。爲約刹那。作如是說。有何未 即所思。諸所思即所想。諸所想即所識。未了 經故。彼作是說。應審前經。彼經復言。諸所受 切地有。名大地法、餘隨所應,此但有言。違前 有尋伺等善等學等。地差別故。考法於斯一 與一切心俱。若爾何名大地法義。有三三地。 **盖別故。若猶不了。更以別門。方便開示。令義** 非受緣觸。雖無現相而理必然。受必隨觸。有 故。無有定因。證觸與受二雖俱起。而觸緣受 。解:謂觸有二。一假二質。所言假者。謂三 。是大地法。彼作是言。大地法義。非要逼 識是觸分故。旣無有識。不雜受等證成 由 此 經 。但緣種種觸。 識 譀 雜 異 和 無 不 굨.

契經說。受緣觸故 此約異門。邁諸餘法。非謂通約諸對治門。 契經言。我不見一法如是斷貪欲如。修身念。 謂由此門。因觸生受。非即由此因受生觸, 緣。是故二經不相違背。又約別義說亦無 生觸。此中實觸。是心所故。可說與受展轉爲 眼觸所生受。 受等生亦因於眼色。 所皆由所依顯故。雖受生位識爲事勝因。而 三法和合從受生故。非唯眼識爲眼觸體。 說。名色緣燭。六處緣觸。 緞 此彼和合。得相觸名。非於自體得名爲觸 但依說觸不依說受等、 顯有觸身受爲緣起。何故眼等亦爲受等緣 言如是者。顯異門義。如何知受。亦爲觸緣。餘 夹後復言如 *修身念息念佛念死想等亦爾 經。此中假觸爲緣生受,非受爲緣。非根境識 觸觸 觸。是故眼等三和合中。但可說觸 於和合。立。相觸名。如二木合時。說爲木相 及外名色。二二爲緣。諸獨生起。 生於眼觸, 所言實者。 如契 經 膏 **曾無有說眼受爲緣生眼受所 謂心所觸** 乃至廣說 如 是三 。如契經言。由身受觸。此 是故但說眼觸爲緣生 法 以和合中觸義顯 諸如是等。 又契經說 如契經言 聚集 和 非說受等 台 內有識 無量契 。又契經 眼 戬 名為 以 故 世 如 心 意 說

名。如色處界。及行蘊等。由此善釋餘處說言 中。多分立名。隨差別想。一隨總想,以立別

切心所皆觸引發。若爾想等皆觸爲緣。何

言亦受等因故應依說受等。若必爾。者。應許

切觸因所生皆名爲觸。

然實一切觸果法

又非眼等是生觸因。

。故依之說觸名。何得難

有 不 ❷經,有如是說,諸有行相。 諸有標舉。 施設名 有對觸。色爲身故。得色身名。是名爲體。色爲 所引經。欲辯何義。辯名與色,爲觸生因。名謂 故慶喜。觸之由。緒。觸因觸緣。所謂名色。此 身。無彼行相。 不。不爾大德。 處緣觸。何差別。名色緣觸。說在何經。大緣起 等。順止觀强其理法然,不應爲難。名色二六 受强。是故偏說。譬如勝解。偏順決定輕安勤 說爲緣生勝想等。雖觸與彼亦俱時生。而順 復以何緣。實觸勝位。唯說與彼勝受爲緣,不 名。理實應知。諸心心所。無不皆以六處爲緣。 緣,何故但言六處緣觸、此位觸勝。 受不現行。絕彼根本。諸心心所法。皆六處爲 因、故緣起中。次第說觸爲緣生受、令避緣故。 有失。或復當來。大雜築聚。所有根本。受爲近 何法强即說爲緣。生次後位勝法爲果。故無 觸緣受。此中所說、自緣起定義。謂隨何位隨 此劣。若隨闕一。無容有故。由是知此中說質 依顯。非諸假有。於假依中。可得品量。此勝 三和假 所以者何。說所依故。謂唯實燭。就)經 不應爲難。於觸後位。受用最强。故以受 ,可得了知 不爾大德 。總說諸行。然於緣起所說受因。但取實觸。 無彼行相。 一處。色謂眼色處。乃至身觸處。此中名身 [言觸爲緣受] 觸。名爲身故。得名身名。 如是色身名 觸或施設觸不。不爾大德 是 諸有行相。諸有標舉。 施設色 無彼標學。可得了知。增語觸 若一切種名身色身。 無彼標舉。可得了知。 亦說想等用觸爲緣。 皆無所 。有對闖 放說觸 . 如 了 義 7 者 相 因 體

境功能。設二緣觸。設六處緣觸。顯不共 差別。爲辯緣起種種義門,令阿難陀知甚深 可施設。此義意言。雕六所依等。假觸無故。雕 辯緣。此所生實觸。復作是說。若一切種名身 六處緣觸。說名色緣觸。此中顯名色卽六處 六觸體外實觸亦無。若作如是分別經義。即 無有餘無依觸。 如眼識等,所謂眼觸。乃至意觸。意識與意。是 根爲所依故。由是諸觸所依力故。標別其名。 色身。名有對觸。即是以色爲所依義。此以五 是以名爲所依義。此以意識爲所依故。此中 故有差別。復有別義。此中名身名增語觸。即情所依顯示。名色緣觸。通說所依所緣顯示。 分位不定。雖六處緣觸。分位亦定。而偏就有 綠鯛。然名色綠鯛。分位決定。若二爲綠鯛 可施設。若作如是分別經義。名色緣觸。即二 種。假觸非有。則心所觸。於三時中,自名難 色身。皆無所有。乃至廣說。此義意言:若一切 所施設觸。皆不得成。此上經文,且辯假觸爲 增語層。於證有色體。施設有對觸。隨有所闕 觸 者。 義故。若一切種名色所依六觸非有。則定 ·有餘師說 o說名色緣觸。顯三和生。顯 義。此中意說。增語觸因 '乃至意觸' 此意說言。於諸有名體 施設 。謂諸內處。由此標舉。諸觸名故。謂名眼 體不生故。不可了知。旣不可了知。亦不 謂諸外處。行所行相,得行相名。言標專 諸有缥譽。施設名身。施設色身,言行相、名有對觸。非二觸體,由此說言,諸有行 而可了知。旣無可了知。亦不 名增語 渹 有對觸 (因用:

> 有說三 "復合爲二"其二者何。頌曰 種依果 **、處緣起門。如其次第** 即前六

應 境。就相應主。立增語觸名。即前六觸。隨別相 語,奧此相應。名增語觸故。有對觸名。從所依 依境。就所長境立增語觸名。有說意識名爲 了青亦了是青。乃至廣說、故有對觸名從所 **說為長。如說眼識但能了靑不了是靑。** 增語鯛。意識通用名義為。境。五不緣名。 故。唯有對法爲境界故。第六意觸說名增語。 論曰。眼等五觸:說名有對,以有對根爲所依 上、方於境轉。五融不然。是故意識。 增語。於發語中、爲增上故。有言意識語爲增 增語謂名。名是意觸所緣長境。 。復成八種。頌曰 五•根應有 第六俱 故偏就此名 增 。獨名增 意識

爲順受。 頌 又與樂等受相應故。或能引生樂等受故。名 爲受所領行相。依行相極似層。依觸而生故。 領故。或能爲受行相依故。名爲順受。如何觸 順不苦不樂受觸、云何順受觸。是樂等受所 @復立愛患二角,愛患隨眠。共相應故。總攝 **滿善。無覆無能。** 論曰。 漏染污餘相應觸。餘謂無漏及染污餘。 **觸**:三非明非無明**觸**: 切。復成三觸。一順樂受觸。二順苦受觸 明 愛 明無明等相應成三.一明 無 患二相應 如是合成十六種觸。已辯觸當辯受。 // 明非二 無明觸中。一分數起。依 ·此三如 樂 等 漏 (大)應知即 順 築 燗 三 汚 受餘 卽 是 有

曰

彼

行。但有漏故。唯捨非餘

諸 加

行道中。

有

命終。唯捨近行。非憂與喜。捨任運得故 色。起喜近行等。此舉現在令類解所餘。續生 亂。經如是說。於中建立。根境定故。於順喜 聲等近行。至意知法已。起色等近行。 隨無難 分別故。又諸近行。亦異建立、謂眼見色已。起 骮。隨明了說。 故不相違。 或眼等所引易可 中言。眼見色已。於順霄色。起喜近行。乃至废 無緣欲香味觸境。諸意近行。若爾何故。契經 欲貪。應無緣色界色等意近行。又在色界。應

一及順

位故。唯有雜緣。諸捨近行。能正離染、以意

爲心受。但依心故。頤日 六中前五說爲身受。依色根故。意觸所生說 意觸所生受。此合成二。一者身受。二者心受, **論日。從前六觸生於六受。謂眼觸所生受。** 從 此 生六 受 五 属 身 餘 ıĎ. 至

喜等有力。能爲近緣。令意於境數遊行故。若 近行。此復何緣立爲十八。由三領納。唯意相 成十八。云何十八意近行耶。謂喜憂捨各六 論曰,於前所說一心受中。由意近行異,復分 說喜等。意爲近緣。於境數行。名意近行。則應 境異成六。領納異故。 意近行名。爲6目何義。 應。六境有異。故成十八。非一受體意識相應 已。於順喜色。起喜近行。乃至廣說,此不相 地。有意近行。豈不遠經。如契經言。眼見色 想等亦得此名。與意相應、由意行故。者唯意 遠。如依眼識引不淨觀。此不淨觀。唯意地攝。 故名爲行。一切身受。與此相違。故非意近。亦 依意識。故名爲近。分別三世等自相共相撲 非意近行。與意近行。非同法故。以意近行唯 行,五識所引意識相應。不應爲難。何緣身受。 是說。由彼經言。眼見色已。乃至廣說。故意近 亦如是。依五識身所引意地。喜等近行。故作 然契經言。眼見色已,隨觀不淨、具足安住。此 **境已。意識隨行。由身受力。意識於境。數遊行** 不名行。世不身受亦有此相。身受領納色等 非被力。令意於瓊數數遊行。又不定故。 無分別故。由彼不能分別境界功德過失。 《亦不然。已說相故。謂諸身受。不依意 復成十八 由意近 行 異 調

> 地樂。亦應攝在意近行中。此責不然。初界無 見已。乃至觸已。而有近行故。第三靜慮。有意 意識 身受後非決定有。意識續生意受俱時 對故。或復容有。不容有故。謂意捨等。容有同 意地樂根。無自根本地捨根爲對故。然無近 對。苦根所攝。意近行故。若爾應無拾意近 境。數有推移。不滯一緣。方名行故。 慮 故 外處。或別或總。名爲雜緣。若雖非見。乃至觸 唯緣法及六內處。名不雜緣。岩緣此七及五 以各別綠色等境故。三法近行。皆通二種。若 然十八中。前之十五。色等近行。名不會難緣。 地。所敵對法。意樂定無同地敵對。故無有失。 分等無捨等近行失。 以於初界中有同地所 行。無所對故。不爾憂喜。即拾對故。第三靜慮 已。而起喜憂拾。亦是意近行。若異此者。未離 雖有不立。又彼地樂。凝滯於境。近行於 又凝滯故。謂欲界中。無意地樂。 。故唯意受。名意近行。又生盲等類。雖無 又無所 。第三辭 必有

> > 意近行、幾何所緣。 道。容有喜近行。諸意近行中。幾欲界點。欲界 曰 近行。 非無間解脫 色無色界。爲問亦爾。 。根本定攝故。 最後解脫 頲

二欲 四 後 無 本及三 緣 綠 **一般欲** 欲 十 邊分六 唯 綠 四 一絲自境 色四°上一 自上 十二上 自二無色

二。除香味四。餘八自緣。二緣無色。謂法近 色界繁。初二靜慮。唯有十二。謂除六憂 故。緣不繫境。亦唯有三。說欲界繫已。當說 然 論曰。欲界所繫。具有十八。緣欲界境。其數 所緣。定無染污。能緣下境。善緣欲境。亦具十 故。緣無色境。唯得有三。彼無色等。五所緣 總緣下。但有雜緣。法意近行。緣無色界。 具有四種。此說許有別緣者說。若執彼地。 有四種。謂捨但緣色聲觸法。緣第四靜慮 種 緣。一緣無色。謂法近行。緣不繫法。亦唯 拾。緣欲界境。善亦具六。除香味二。 行。緣不繁法。亦唯二種。三四靜慮。唯六謂 耶辯 故。彼上三邊。不緣色故。不緣下義。 邊。唯一謂法。但緣自境。無色根本。不緣下 謂法緣。不繁法亦唯一種,四根本地 問題 說色界緊已。當說無色緊。空處近分で唯 綠色界境。唯有十二。除香味六。彼無境 此緣不繫。 亦唯有一。 諸意近行。 。餘四自 通無漏 如後當 及上三 一若說

ተ 八 唯 有 漏

> ●上二自会●● ●三二二● ●唯二華号 ●自二目● 9株二瀬(3)

종

故非有漏。喜爱拾三。皆近行攝。唯雜染者。與 舺 但四。唯染污故。捨具六種。已獲得彼近分善 除六憂。二靜慮等。皆如前說。若已獲得二 間緣善法喜。但爲邁止難染近行。故作是說。 此中。假爲異說,謂說如是。諸意近行。毘婆沙 故。餘如前說。由此道理。餘难應知。 定善心,於初定貪未得難者。成二定十。謂喜 若未獲得二定善心。彼成欲界初定十二。謂 引成二定八。三四静愿。無色如前。已雕欲貪 定中。皆應無有色等近行,故非一切。五識所 味近行,此資不然。生盲聾等。自性生念。及在 故。喜唯有四。以但有染不緣下故。豈不意近 意相牽,數行所緣。是意近行,云何與意。相牽 行眼等識所引。彼旣無鼻舌二識。應無緣香 慮十捨具六種、未至地中。善心得緣香味境 無色界一。所成上界皆不下緣。唯築污故。若 得色界善心。成欲一切。初二定八。三四定四 達故 誰成就幾意近行耶。謂生欲界。若未獲 轉。故順無相界故非近行體。近行與此體相 智。廣說乃至。知法亦爾。非阿羅漢。無有世 獲得色界善心。未離欲貪成欲一切。初靜 隨義而立。然我所見。經義有殊。所以者 唯成欲界一捨法近行。謂通果心俱。經主 無漏不然 無漏諸法。與此相違。 非於此地已得雕築可緣此境起意近行。 。謂見色已,不喜不憂。心恆住拾。具念正 無有近行通 或愛或僧。或不撰拾。爲對治彼。說六 故非近行。 無漏者所以者何。增長有 。有說近行。有情皆 有說專道任運而 、若生色 法

脱道 位。從上地沒。生下地時。獲得當地所有近行。 二静處十二近行。三四静處。六拾近行。空無 雕獲得一法拾近行。得無學時。獲得欲界初 行。雕空處等諸地貪時。一切無間及解脫道。 有差別。謂離第四靜慮貪時。第九無間。及解 攝眷屬。由此理趣。離上地染。如應當。思,然 說為善。此諸近行。獲得云何。謂雕欲食。前八 專等。不言見色已不起意近行。故毘婆沙所 顯無學眼見色已。非如昔時起貪瞋癡。言不 行。第九無間解脫道中。獲得欲界通果心俱。 無問。八解脫道。獲得初定近分地中。六拾近 誠如所說。經義與彼所見別故。謂彼契經。爲 毘婆沙所設近行。非與正理契經相違。又諸 義。有何相違。又彼所說。然我所見經義有殊 有漏。皆名雜染。旣許雜染皆名近行。與此宗 彼自言。但爲邁止雜染近行。故作是說。●旣 又彼自說差別言故。非染近行。定有極成。謂 已許有非染近行。非六恒住。正所e進遣。故 應雜染喜等'方名近行、非餘有漏善喜等受。 何理又以何緣。唯六恆住。遠分所治。貪等相 全分斷。而有有漏喜等現行,不名近行此 非如先說。諸離欲者,或阿羅漢。於有漏事。雖 羅漢。有意近行。少與正理契經相違,如 知。於諸境界,或愛或憎。或不擇捨方是近行。 阿羅漢。綠諸善法。有漏善喜。非意近行。 未 處。四捨近行。上地各一。捨法近行。於受生 拾近行。獲得初定十二近行。此初定言。無 不審經主 必不獲得自地下地通果心俱法捨近 以何相義。爲意近行:蘊在心中 何定 非 有 阿 载

染,一種性依捨爲依故。斷種種性。所依捨言。 故 界地。所緣定者,欲緣欲境。具三十六。緣色界 言 顯雕色染。 故。斷出離依。憂近行言。顯雕欲染。 說。斷十八種, 薬。及能變吐。如是便斷。乃至廣說。 爲依。爲建立故。於六耽嗜。依喜近行。 當思。如契經說。以六出雕依喜近行。爲《仗 唯此六。由此道理。色無色界。緣境差別。 唯有六種。謂法近行。二依各三。緣不緊境。亦 境。唯二十四。除緣香味二依各六。緣無色境。 色根本。及上三邊。各唯有二。如前應知。此約 耽嗜依八。出雕依十二。三四靜慮。唯有十種。 謂欲界中。其三十六。初二靜處。唯有二十:謂 唯總緣。但有二種。謂耽嗜依一。出離依一。無 謂耽嗜依四。及出雕依六。空處近分。若許有 別緣。便有五種。謂耽垮依一。出雕依四。若執 故。隨應二攝。更不別說。此三十六界地定者。 受。出離依者。謂諸善受。無覆無記。順善染 刀迹。以契經說。意爲刀故、耽嗜依者。謂諸染 此能爲•愛刀愛怨所著處故。有說此受應名 所依地故。有說此受應名刀路。或名怨路 無能故。有說此受應名師迹。由是諸邪師 故名師句。如是諸句 十六師句。 八意行。由爲耽嗜出雕依別。故世尊說 生諸靜慮 顯究竟離無色界染。如是所說,受有支中。 断出離依。 非彼性類爲依故斷一 亦 此差別句。 **耽嗜依言。 顯暫時斷** 兼 喜近行言。 下 地 唯佛大師。能知能 拾法近行。 能表大師是師。標識。 顯離第二靜慮 又 種性依捨 ep 。此中所 * 捨爲依 能捨能 喜爲依 言等十 如應 爲 說 地 Ш 行 餱

曰 知義門 無量 差別。 何 緣不說所餘有支。 頌

E 瓮

師 已廣明四支義訖。次應廣釋其餘有支。爲顯 辯 論曰。所餘有支,或有已說,或有當說,如前已 後 由後碩中說煩惱等。勿有於此生如是疑。前 文依惑業事。寄喻總顯十二有支。故軌範 一若爾何緣更與此頌。爲於後碩邁廣釋疑 。謂惑業事。此三用 更與此頌。 如前已說。十二有支。略攝唯 莂 "共喻云何。碩曰

如 此 草 中 根 說 樹 米莖惱 及 如 種 糠 復 裹 如 雒

如何此三種等相似。如從種子芽葉等 如 有 緤 事 如 如 草 成 熱 藥 飲 如 食花米

根、未以聖道拔。令生苗稼斷斷還起。如從樹 莖頻生枝花果。如是從惑數起惑業事。如糠 **接**米能生芽等。 無盡。如草根未拔。苗剪剪選生。如是煩慘 · 城。如是煩惱得相續鎮生池。 令惑業事流 如是從煩惱生煩惱業事。如龍鎮池水恒 非獨能生煩惱。妻業能咸後

切 有部順 Œ. 理論卷*第二十九 異熟

若諸異熟

復威餘生。

餘復咸餘。應無

滅者。故非此二。特數現行。由此極成。但由自

地諸煩惱力。染汚生有。餘中有等。一一通三。

·彼皆通善染無記。應知中有。初癥刹那。亦

更不招異熟。如花於果爲生近因。業爲近因

餘飲食。異熟果事。旣成熟已。不能更招餘生 能生異熟。如熟飲食。但應受用。不可轉生成 有。非獨能威、如米有糠能生芽等。業有煩惱。

能招異熟 如諧草藥果熟爲後邊,業果熟已

毘達磨順正理論卷第三十

尊者衆賢浩

辯緣起品第三之十 *三藏法師玄奘奉 * 詔 譯

略辯。舜日 生本死。如前已釋。善等差別。三界有無。今當 「辯緣起。即於此中。就位差別。分成四有。中

於四 種 有 中 生 有 唯 色、

惑 틦 垢 思擇。方現起放。然此位中,身心昧劣。要任運 由纒垢。所以者何。以自力行悔蹇纒等。要由 論曰。於四有中。生有唯築。決定非善。無獲 然非唯此。樂結生有。此不行故。亦有現起。無 細不捨相續。故染生有。唯此二能。此二非無 類 生 於結生位。無潤功能。然諸結生。唯煩惱力,非 不爾云何。但由自地、謂生此地。唯由此地 有愛故。此慢及愛。我見所賓。或有希求。我斷 切煩惱,生有成染污。諸煩惱中。無一煩惱 。由何等惑。一切煩惱、諸煩惱弊諸生有 非諸纏垢,有餘師說。 數習力劣。非不思擇。而得現前,是故結 能數現行。於結生時。任運現起。諸纒及 方可現行。唯有隨眠、數習力勝。故諸煩 數數現行。 由 自 地 煩 **結生位中**。 惱 餘三無 我慢我愛。諸有情 隨一現起行相微 中 耶 無

> 住。頌日 中。已具思撰有情於此。四種有中。 具四。無色唯三。非無色業威中有果。 **猶如生有**。 如是四 有 何 界所 繁、欲色 由何而 。辯中有

色 情 不 三龍 食 有自 段 漏根 欲 解 體 脫 唯

後 意觸 二於 二盆 成 思 及 識 此求 當 世生食益 有 引所食 及 依 香 起及中通如能有三 依起界故 氼

上貪故。不名妙欲。如是雖有最勝微妙能攝 界。 論日 可相從立此名故。非於色界少有吞噉。可 喜食外住。如極光淨天。若爾欲界。亦應唯口 如色界中。雖有微妙色聲觸境。而不引生增 住。色界雖有能益大種。而非段食。如非妙欲。 食。說名爲細。翻此爲麁。如是段食。唯在欲 故 分段吞噉。方名段食。不爾欲界吞噉爲門、餘 說爲食。以有食義故。如契經言。我食喜食。由 食攝。而非無食義。如喜雖非四食中攝。 益觸。而畢竟無分段吞瞰。故非段食。 雖非段 細謂中有食。香爲食故。及天劫初食。無變穢 情,一切無非由食而住。何等爲食。食有四種 段。二觸。三思。四識。段有二種。謂細及麁。 離段食貪。生上界故。非上界身。 如油沃砂。散入支散。或細。污蟲嬰兒等 經說世拿自悟一 法。正覺正說。 謂諸有 。依外緣 面 令 怒

餘觸從彼爲名。是故二界,無相類失。若人生 在北俱盧洲。離段吞噉。壽豈斷壞。雖不斷壞 若爾如何 ⁶此下森本有光明皇后順文 ⁶污 9者: =¥F€@

而所依身。形色瘦損。。若爲存活。

5

初。位。地味等食。亦名段食。分段受故。又諸 得久住。亦細食攝、猶如。影光炎涼鰘洗、又劫 少從多。故作是說:雖非吞噉。但能益身。命 可成段別而吞嗽故。謂以口鼻分分受之。以 難。然段食體。事別十三。以處總收,唯有三 欲界從多就勝。故作是言。下有上無。不應爲 能益緩。或非欲界皆資段食。亦非段食。定唯 意O妙香。或觸可愛風等妙閒。 色處 何緣不名爲食。是不至取根所行故。以 若爾何故言三處爲體"以約食說故。 食。又有飢渴。方名無病。故爲食事。此二勝餘 名爲食。由此二種。亦於根大能增益故。如按 强而速故。豈不求食爲除飢渴。如何飢渴亦 彼由食住。 根境故。若總分段。皆名食者。聲不相應。亦應 總得食名。而成食時,唯香味觸。爾時唯此爲 器以當爲名。如天授名那落迦等。雖彼分段 賭蟲 乃名爲食。爾時方得成食事故。 若在手 **®** 厥中,漸漸消化,味勢熟德。流諸脈中。 契經說。段食非在手中器中。可成食事。要入 雕等。又於飲食。無希欲心。身便獲損。故二名 飲等。亦名殷食。皆可段別而受用故。有餘師 鼻口,牙齒咀嚼。津液浸潤, 進度喉•曬 物。能。住持身,可成食事。又如何知色處非食。 爾唯欲界香味觸三。一切皆爲段食自體 以不相續、無形段故、非無形段。不相續 切食中。此最爲勝,以於攝益根大種中。 。非聲等物在彼段中。可如香等亦名爲 應言是段食。不應言是會段段別噉故 香等爲食,非要吞瞰。 又彼身中。 彼定常嗅 。但言三 随生 攝益 有 如

觸邪。 助 敬施與。豈即恭敬。亦名段食。然成段食。具正 三設功勞故。若爾何故。於契經中。稱讚段食。 段食。要進口中。咀嚼令碎。壞其形顯。香味觸 與極成香等段食。有共不共差別相故。又諸 事。色處不然。見安緖那籌等諸色。眼不增損。 明等。應成食故。然彼爲境。順苦樂觸。能爲食 益事故。色處於眼亦爲損益。理不應然。眼與 非形顯力。豈不苦樂與職俱生,此二能爲損 食事。見日月輪等。能損益眼根。 是觸功能。 味勢熟德,於身損益、無有功能。生自識時。尚 依 成 時 身 等 實非食。讚假名食具色香味。非辯真食。有何 香味,又先已說,先說者何。謂以當爲名。爾時 <u>ê</u>p 如已阻碍。故唯香味觸,是真質食體。唯爲此 增方成食事。非未咀嚼香味制增分明可了。 要至眼中。眼方增損。是故段食定非色處。 又 不損益自根大種。况入身已。不生自識。能爲 體 飲食。具色香味觸。亦圖得非體,又舉色相 相違。又蘇食德。非辯食體醫論所言。有可愛 具色香味。爲令欣樂。氣讚助緣。如亦讃言。恭 香味觸,亦妙可欣。故作是說。經何不讃食具 是林。或此經中,讃所拾受。不言食體,是色 緣。如有讚華林具華果影水。登影與水亦 味勢熟德。於身損益 思擇是非。形顯俱非 立見強洗等。於身攝益。觸有功能,夫食必 不生彼境臟故。且香與味。爲食極成。不待 內攝益根大功能 。讃此食體有色香味。 。故有妙觸,不說自成,又唯觸處。 。讃具色等已說觸故。非有惡觸具妙色 如 香 赦 赇 經說食體無缺減 觸。不別見故。 是與國食 表 羀 **綠無漏觸等非食。食謂能牽能** 唯後三食。說有滿言。顯香等三。不憑無漏 有漏。通三界皆有。如是四食。體總有十六事。 起中。已廣思擇。思謂意業,識謂了境 可

緣色觸生。是食非色,如斯理趣。前已具辯 餘。由被諸根境各別故。有時見色。生喜樂者。 及餘。飲職色時。於自根大。倘不爲益。況能及 解脱故。夫名食者。必先資益自根大種,後乃 知形顯。於消變位。如香味觸。增血肉等,能任 令不斷壞。定知如是。應設誠言。既不說因。寧 故。此因不能證色亦是食。又彼所說。諸所飲 取聚中。若有食相食用,难應取彼爲食非餘 此言。如是等經,其例非一。雖無別說,而應別 知即是苦生病住老死起義。 業。能盡諸業。豈如是相業。皆能盡諸業 業,並非生因,又如經言,非黑非白。無異熟 說 相續。令不斷壞。是故一切。皆名爲食 肵 生喜。無所益故。已說段食界繫及體。 持身。是故食體、唯香味鯛。非色不能益自根 瞅聚消變時。一切皆能增血肉等。任持相藏。 然上座言。 三。次常顯示。觸聞根境識三和所生心所 不還者。及阿羅漢。解脫食食、雖見妙食、而 切業皆是所盡。又如經言。職生事任起。 飲噉。聚消變時。一 業爲生因豈此生因。 所以者何。 所飲噉聚。皆是食體 雖無別說。應別取故 切皆能增血肉等 、通無漏業。 非無漏鼬可說 無 别 登餘非 如契經 心彼言非 **炯**思識 說 散 任 緣 又 不 持 豁

牽有功能。非可脈斷愛生長處。

故

宗建

此

唯

侚

中有多求趣生有處。三者食香身資香食。

過失。不爾。中有不攬外緣精血等物以成身生故。是牽引業。所引果義。若爾此應有。太五種名說中有故。何等爲五。一者意成。從意

者求生。多喜尋察當生處故。生謂生有。

說求生。爲何所。目。此,目中有。由佛世奪以部多者。顯已生義。諸趣生已。皆。謂已生。復

別。是故三體差別極成。如契經說。食有四種。

又雖俱起。隨一增故。果現行時。非無差又觸思識。體用微細。故別分三,香等不如香味觸。世共同知。是一食性,觸等不夠等用別,不應同彼。共不共知。有差別

令部多有情安住。及能資益諸求生者。言

爲依。所引豁業。愛潤融種。爲因故起。即彼 色果起。如是此生所有名色。以次前世名色 感餘生業。愛所潤識。能爲種故。 令當來世名 際不可了知。謂如此生已起名色。爲依引起。 見生因果差別,爲顯名色二有無始。故說前 生故。前二如養母、養已生故、次第異者、舉現 說此四種爲食。此四食中。後二如生母。生未 是二食。於未生有,引起功能。最爲殊勝。故唯 名色身起。故契經說。業爲生因。愛爲起因。如 來。名色二有。業旣引已。愛潤證種。能令當有 業。識爲種子。引起當有。謂由業故。能引當 二食。於已生有。資益功能。最爲殊勝。思爲引 中觸食資益能依。以心心所由此活故。如是 此中段食、資益所依。以有根身由此住故。此 有 爲 生所依名色。復以前世名色爲依。所引諸業 所依。謂色卽有根身。能依謂名。卽心心所。 身 用 緣 者。 故 種 羅。已斷起結。未斷生。結。何緣說食唯有四 起有壞世間生起謂中有。 向當生決定。暫時起故。如契經說。有壞自體 生 起。死有無間。支體無缺。身頓起故。或復對 一處故。四者中 如次資益引起色名二種有身。故立四食 所依能依。後之二食。能引當有。能起當 能生正見。非淨戒等。於正見生。 就資有勝。唯說四食。如契經說。二因二 皆有食用。 四食勝用。其相云何。謂初二食。能益此 如契經說。涅槃有食。所謂覺支。雖諸有 一切有爲,皆有食用。經說涅槃。亦有食 而就勝說。謂大仙尊。爲所化 有。死生 有 又經說有補特伽 中間 有故 無因緣 五

身中內香味鯛。令成食事。故所說食。其理定

云何應知。觸思識食,俱時而起。事用有

有三。謂異熟生。等流長養。由外香等。覺發

果故。亦能牽有。故名爲食。然香味觸

體

當來香等。爲等流果,是故段食,與後有因。

成

等

現內香等。

資觸等因。

" 令牽當有" 亦能自

義

令增能招後有。由此已釋,段食爲因。招後有趣涅槃。永滅諸有。自地有漏。現在前時,資現雖暫爲因資根大種。而但爲欲成已勝依。速

謂觸等食。牽後有時。亦牽當來。內法香

時。雖能爲因。資根大種

而不能作牽後有因

能作牽後有因。故不名食:諧無漏法:現在前非食體。他界地法:雖亦爲因。能資現有。而不

食中。

即由

此

因

。望他界地

。雖有漏法

亦

9受二受金

同

名。

如一搏中具香味觸,用別難知,故立一段食

岩謂此三事用無別。三食差別應不得成。

故

爾爾

中。可共言說。異非情故。名爲有情、食持本有 種類倒。 食持。方能牽後。言有情者。謂居本有。居本有 持生有。故說令安。意顯生有。唯一念故。要由 居死有中。食無能故。言部多者。聞居生有。食 生。謂居生有本有中有。如其次第。除居死有。 資益。·請求生者。此示四食能資居止三有來 由不觀察段等四種。 知名色二有。有說。觀此能治四倒。故說四 遍知欲等三e愛。者於融食斷遍知時。亦斷遍 斷逼知樂等三受。者於思食斷遍知時。亦 識而生長故。由斯故說。若於段食。斯邁知時。 亦斷遍知五妙欲染。若於觸食斷遍知時。 心。能結生故。識能生起名色有《芽。名色由 **欣樂虛妄樂故,愛能潤識。令續生有。 要染污** 受希望境及生故。希望思力。令愛增廣。 故。如是壞食。能廣於觸和合三事。令生觸: 爲食。或復段食。能長壞貪。長養諸根及大種 領近因"思是遠因"識是所依" 生死根本。段食是受所受境界。觸食是受所 @偏愛樂。現可愛境。二多希求。當可愛境。三 觸能引受"是所領故。受復能作希望思因 益處中捨者。故唯說此四種爲食。有說。受爲 別益愛現境者。思食別益希當境者。 於諸境。起處中拾。段食總益此三衆生。獨食 是故名色二有無始。 愛潤識種 經說四食。 爲因故起。 能令部多有情安住及能 或諸衆生。有三種別 如次能起淨樂常我 如是展轉。 。故唯說此四種 。前前爲 。藏食別 食

『中有。居中有中。求生有故。食持中有。曾合『說今住。 住謂當位相續不斷。言求生者。謂

生各別。 盲。執路叢林皆有思慮。有見等故。亦名有情 趣正 言。以部多言中無顯實義。爲欲邁遣。非質有 故。有情言。無簡別用。乍可爲簡別。說部多 令不壞。言令住者。令成士用。持將生者。令 唯令現身。相續無斷。故說名住。或令安者。唯 食、爲簡彼故。顯此所明是有情食。非大海等。 食故 如契經說。我說大海。及大河等。悉皆有 令現身中色力樂·辯。壽得安立。由現世食。 多。二者受用現士用果。名爲有情。由先世食。 生者、復有二種。一者受用先行業果。名爲部 者。名部多有情。諸將生者。唯說爲求生。諸已 情類。略有二種。所謂已生將生差別。諸已生 能持彼。故言資益。謂資益彼。至行盡位。或有 餘煩惱者。容有希求。乃至行盡生有身故。食 容有希求。當來合故。和合生有。其義無別。 暫往餘方。 故。食館持彼。故說令住,如衆緣力持故壞事。 安止故。如關眼者,無行動心,隨共所居,而安 故說令安。正觀旣闕。無求出心。於生死中。情 趣當生,不可迴轉。故名資益。或復衆生 止故。雕煩惱者。名爲有情。唯世俗說有情數 者。名爲部多。於五趣中。數數生故。食能持彼。 三種。一具煩惱。二離煩惱,三餘煩惱。具煩惱 一亦必應資段食等。爲簡彼故。須說實言,如 段等食資海等故。 執爲有情。故作是說。謂諸外道。 生。故言資益。諸求生者,有說。部多求 。爲簡別故。說有情言。以說非情亦有 應成無用。說段食等。簡義已成。 故名爲住。 唯有情類。 餘煩惱者。名爲求生 有段等食。 . 無明所 一略有 界

之界。亦得此名。此界中貪。依此緣此五妙欲 等五境。能順增食、名五妙欲。此五妙欲所屬 說名爲欲不離此界。諸所起貪說名欲染。色 染。非唯色等五境界食。若爾是何非賢聖事。 二種。與段食體同對治故。諸修觀者。厭段食 欲貪斷。色聲二種。非段食故。此實不然。色聲 其體名斷。雖有此理。而不應說段食斷時五 故。遍捨欲界。故作是說。或此中說。五妙欲 故。作如是說。以於段食緣縛斷時。五妙欲貪 山斯可名為斷。雖有此理。而佛爲彰俱時斷 斷遍知五妙欲染。五妙欲染得永斷時。段食 或*伏綠彼。煩惱名斷,永拔其根。故名遏知 斷者。故須具顯如是三句。言於段食斷遍知 惱。爲顯諸食。雖並支身有唯應受用。有亦須 身。諸有學者。受諸飲食。雖多生厭。而有煩 食 情 若爾不應作如是說。若於段食。斷遍知時。亦 者 **差別。故說三句。顯食有殊。謂諸異生。受諸飲** 生差別。或復勿有謂阿羅漢有學異生。食無 謗中有論。及爲顯示生有近因。故說部多求 中,已作是說。有情無不由食而存。此中爲疏 已周。何勞復說。已生中有差別等義。 餘契經 有等異。故作是說,但說由食令有情安。於義 部多求生二言何用,豈不已說,爲顯已生中 此 是實言。顯極成義。共許 。故名五妙欲熟。此意說言。若段食斷 。前雖說斷未了。是何後說遍知。顯是此斷。 極成有情,方資段等食、非不共許。思慮有 多由煩惱。諸阿羅漢。受諸飲食。但爲支 ·何故世尊。不唯略說食有四種。令有情安。 育思慮。 。謂極成 松界 有情

現見,由有希望。力便增長。希望若絕。力便衰 飢饉世。悬廢小兒。望懸砂囊。而得存濟、又世 與意識相應。或爲遙思是我德用。經說識食。 做。所爲退敗。然契經說。意思食者。顯此唯 為第四者 要屬希望。順愛現行。意識相應。乃名爲食。故 體。攝益因故。受所領故,非一切思皆是思食。 受是攝益。體非能攝益。觸能攝益。亦是攝 有。觸復如何。說名爲食。以觸能有攝益用: 名色。爲顯此義。故作是言。即顧因無果定非 名稱於義。謂所能引故名爲食。食誰所引。 愛所引。經說四食。愛爲緣故。食館引誰受愛 雖同時生。而由果不同故三體別。又爲顯食 速得斷除。如次爲說觸等因異。又爲成觸等 生受愛後有。隨於一種深覺過患。爲欲令彼 名色悉皆得斷,何緣如夾各別說耶。以有衆 故前釋。於理無違。豈不隨斷觸等一時受愛 如說。觸等斷逼知時。亦斷逼知樂等餘法,是 者。亦顯已斷見所斷貪。若如是知。有何過失。 断染。又此簡別。復何所成。縱謂所言段食斷 雖不說斷五妙欲染言。 於後正斷段食食時。見所斷貪。必先已斷。故 •深理趣。此中唯說樂道離樂。已顯唯斷修所 義。謂聖道斷見所斷時緣段食貪。決定未斷。 断故。必無學道於一時中,雙斷見修二所斷 所斷築。故說斷五妙欲築言。 作如是說。有釋為顯沒食斷言。唯據斷除修 時段食必斷。段食斷時諸食必斷。是故契經。 (貪皆悉得斷) 。此唯約有段食處說。 CL 此典被同對治故。 而亦知唯據斷修所 離館為食。共 如是釋言。 非 貪斷 謂

生諸樂受故。緣樂受故。諸愛得生。諸愛已生。愛事。爲食體故。何緣於食。生於希愛。因此發 愛涅槃。聖道等境。有漏了別。能任持身。故無 先作是說。識食能益處中捨者。由彼亦有可 說四食名愛因緣。 由此佛告照勒其那。我終不說有能食者。佛 用。爲應食外有能食者。顯離諸食無食者故。 有過。契經說有四種食食、第二食言:後有何 何 7 可愛境。 云何名爲愛因緣義。所希 能自住特身故。 岩爾 芸何

爲愛因緣,爲捨食緣令苦不起。如欲止病應 拾。故說此言。又諸苦生。皆因於食。但由諸 展轉。無始時來。令生死輪旋環不絕。 駿 應 刹那。於此時中。何識現起。此識復與何受相 思擇。於前所說中等四有。@生死二有。唯一 食復爲先愛引生。 侚 避病緣。故說此言。深成有用。廣辯食已。今應 顧日 於命終時。識何處滅。 定心無心。得死生不。住何性識。得入涅 先愛復從先食引起。 。斷末摩者。其體是 但由諸食。爲生厭 如 起

非定 許 下 死 善 人天不生 唯 足。臍心 無心二 意 根 識 薁 中 續 __ 斸 最 死 後 末摩 無 生 瓜 訑 唯 退 水 識涅 捨 死 等滅槃受生

於苦。不應但說名愛因緣。如契經言。諸所有

爲資具。是故說食。名愛因緣。豈不食緣亦生 執爲資具、由食是愛。隣近生因。若愛已生。復

論日。 生言能攝結中有。以結。中有即中有攝故。已 帷 五 生。此六位中、唯許意識。皆是意識不共法故。 B) 生結。未斷起結。廣說四句、本論亦顯中有非 逃中有。生所攝故。契經說有補特伽羅。 已斷 亦有以生罄說結中有位。 有初念。雖亦名生。而非生有。何相違害。本論 無相違失。諸經論文、唯據生有。說生言故。中 沒。還受欲界中有生有。如是等文。極相違害 生、欲界命。終。還生欲界、欲有續者。間欲界 意識。所說生言。已彙攝彼、非雕所說。非此 識於此。無有功能。豈不最初結中有位亦 二部諸結。 。斷善賴善、離界地染。從雕築退、命終受 一時獲者 謂上界沒。欲界生 有欲界繁見修所

有失。謂先愛力。所引發故。今雖雕愛。仍求飲有愛失。或無學食。先愛力引。名愛因緣。亦無

食、故有伽他言。非無食有命。又如經說、無明

覆。愛所繫縛。愚夫智者。同得此身。然無阿

羅漢有無明愛。

失此亦應爾

[緣。然說此言。復有何用。

" 爲顯諸食能牵後 。雖知據此名愛

'諸有愛者"段食亦能爲愛因緣。牵後有故。

傳說 四食皆爲病癰而根。老死緣故。

١H٠

時

此等生言

說中有始

以色無色死有無

資益。據彼說食。名愛因緣。故無無學者無食 多求生、是有愛者。四食於彼。如其次第。安及 皆應有愛。此責不然。已簡別故。謂已簡別部 苦。

說食。名愛因緣。或復果生能成食事。有漏果 苦所逼。希雕愛生。此愛爲因。追求飲食。故佛 顯倒所覆。於苦生因。執爲樂因。緣生希愛。或 苦。一切無不因食而生。理實應然。而愚夫類。

。應無有食。以無學者愛無有故。或有食者。 "說愛爲集。是放說食。名愛因緣。岩爾無

> 卽 間 一獲此結 且體中有始亦名生。 順獲欲界。二部諸結 豈不住 彼 死 4 剃

性不明利。順死生時。苦樂二受,性極明利。不 雖具三受相應。而死生時。唯有捨受。正死名 彼死有。當獲非正。故頌生言。棄攝中有。意識 藍不乃 理。以根本地無捨受故。雖說在意識得有死 順死生。非明利識有死生義。以死生時必會味 死。正生名生,如正笑時說名爲笑。不苦樂受。 有契經。證無心不命終。故契經說。無想有情 謂入心作等無間緣。取依此身心等果法。必 終。無心位中。他不能害。有殊勝法。任持身 終義。理相違故。死有二種。或他所害。或任運 命終理。非染污故。無受生理。又非無心有命 能受生理,一切異地。淨無記心。加行起故。無 心。必勝地攝,何容樂往劣地受生。故彼亦無 染心。亦攝益故。加行起故。無命終理。異地染 在定心,非染污故。必由染污。方得受生。 又在定心能攝益故。必由損害方有命終。 生。而非在定心有死生理。非界地別有死 劣故。由此故說。下三靜慮。唯近分心。有死 契經言。識若不入母胎中者。 名色得成羯刺 煩惱,無受生故。亦有契經。證無心不受生。故 必定還起屬此身心。方得命終,更無餘理 無有別法能礙令不生。若所依身。將欲變壞。 故。處無心位。不任運終,入心定能引出心故。 故。設界地同極明利故。由勝加行所引發故。 由勝心現所引故。住昧劣位。而受生故 由想起已。從彼處沒。非無心位可得受生, 至廣說, 、雖死有心實通三性 義得成立 阿阿 離 異地 誻 起 必 叉 生 生

路。必無離受。 無能。若說欲界。無捨異熟。人涅槃心 異熟生。若說欲界,有捨異熟。入涅槃心。 不入涅槃。入涅槃心。唯二無記。謂威儀路。 漸消一 ·說厭患。諸阿羅漢、深厭當生。故命終時。避 來故。何不厭背現在異熟,知依現異熟永斷 色根。尚無方所。況復意識。然約身根滅處說 斷心。故入涅槃。唯二無記,眼等諸識:®依 彼因善。唯二無記。勢力劣故。順於味劣相綴 諸有故。依現異熟。證無學果。 知彼有 图。不 爾住異熟。應不入涅槃。不爾。已簡言厭背未 滅故。意識隨滅。臨命終時、身根漸會滅。至足 諸阿羅漢。說名不生,彼最後心。亦心處滅 若往人趣。識滅於*齊。若往天中。 識滅心處 滅 處。若漸死者往下人天。於足。齊心。 者。岩頓死者。 末職。苦受所逼。無有別物。名爲末廢 生所趣後有"唯漸命終者"臨命終時。 阿羅漢。厭背未來諸異熟果。入涅槃故。 《師說。彼滅在頂正命終時。於足等處"身根 。必無染心。雖有善心及二無記,而强盛 。謂墮惡趣、說名往下。彼識最後兩足處滅。 劣善何故不入涅槃。以彼善心有異熟故。 。有別處所。風熱。痰盛,所通切時 。有異9支節。觸便致死。是謂末摩。 飹 便致死。得末摩稱。 数9爾都滅。如以少水置炎石上。 處都盡。必無同分相續爲因。能無間 意識身根。数然總滅。非有別 而獨有心。辯業品中。當廣思 如會有頭日 然於身 。"但威儀 。有爲斷 。如夾飁 極苦受 通 漸減 故 老 咙 有 止 若 理 經 坐 命

g地斷末摩。以無第四內災惠故。內三災思 四勢用增盛。傷害末摩。 外器三災。此斷末摩。天中非有。然諸天子。將 謂風熱電波。水火風增。隨所應起。有說、此似 實。傷切人心。由此當招斷末摩苦,何緣不說 因斯引發極苦受生。從此須臾。定當拾命。 樂 經 言有五。如何得知非一切有。由教理故。教謂 **諸天皆有。亦非此五一一皆具。總集而說。故現。決定命終。設遇強緣。亦不轉故。非此五相** 汗出。四者臭氣入身。五者不樂本座。此五相現。一者衣染埃塵。二者花蠶奏悴。 三者兩腋 五者四眼本凝。寂今數瞬動: 沐浴位。水滴著身。四者本性驚馳。今滯 絕可意聲。二者自身光明。数然味劣三者於 命終時。先有五種小衰相現。一者衣服嚴具。 無覺。故得斷名。好發語言。 護刺於彼。隨實不 兹理故。名斷末摩。非如斬薪說名爲斷。如斷 沒 同 4水火風。 終。過勝善緣。猶可轉故。 中 集此不善業故。世尊於此有情世 謂衰相。皆是不善圓滿業果。 五聖書夜。然後命終。鄭不覺知。不起于坐 。俄然殞沒。都不覺知。經說諸天五衰相現 言。三十三天。有時集坐善法堂上。共受法 天皆有。亦非此五一一皆具。總集而說。 中有天子。福壽俱終。即天衆中。不起子 如 。建立三聚。何謂三 青 不平緣合。 蓮 花 糕 如以 互. 來。頌日 品和乖反。 微 復有五種大衰相 利刀分解*支節 應 此五相現。非定 等 非 。或總或 所 一切天皆 一間生住 觸 境 别 由

論 Ħ 邪 正性定聚二 不 定 聚 邪 性 聖 定聚。三不定性 造 無 朋 聚

ដ្

fi 别

煺

觸 便 令 俞

終

間。好爲此因。故名爲造。正邪定餘。 得故。或善所趣。故名爲聖,中無間隔 槃納義。或遠衆惡。故名爲聖。獲得畢竟離繁 脫已脫煩惱轉故。說名爲事。四聖是自在 成就此者。得此聚名。即名爲聖。造無間 法。五無問業。如其次第,定趣雕繁地 間業。五不正見。如次爲體於二定者。學無 趣邪性。二業邪性。三見邪性。即是惡趣 **脱越入正性離生故。何名邪性。謂有三種** 善常智者定愛故。世尊亦說聖道名正性。 唯斷。說名正性。謂此永盡邪偽法故。又體 無餘斷,一切煩惱。皆無餘斷。是名正性 性。彼待二緣 名正性。 調世奪言 。可成二故。非定屬一。得不 資無餘斷 睙 無 微果故。 名不定 故名 餘 者。正 五 何躑 故癡 離 定 無

* 說 名四

切 有 部順 正理論卷"第三 4-

阿 毘達 磨順 IF. 理 論卷第三

算者衆賢造

緣起品第三之十一 *三藏法師玄奘 唟 詡 譯

如是已辯有情世間 **次** 其 安 上 量 女. 四金洛水廣百輪叉輪無 器 世 廣水深數 間 器世間全常學 餘十厚風 + 輪 六洛 最 居 叉 下 碩

周徑 疑 十 **億** 二 =耛 此 洛 成 倍叉金 萬

下

水 八

●思二思母 ●就二來母母,來母 ●(難)+依母母 ●齊二將母母* ●減二減母母母 ●開二然母母母 ●支二胺圆侧* ●浆二淡圆 有二本图 图象二就图 图电二位号面 图报二次题图图 图限二明图 图查二选图 图(型)一图 图第十(键)图 图此下图本有 光明皇后願文 四辯二辨風免動

生

除八周

匝

繞妙高山。

於八山中。

前

七名

論曰。於

「輪上。有九大山。妙高山王。處

中面

水 Ŀ

皆

八

萬 成

高

出

等

4

銀吠瑠璃頗胝迦寶。隨實嚴德。色顯於空。 ◎添如車軸,經於久時。積水奔濤。深踰八萬 從諸有情業增上力。 贍部洲空。似吠瑠璃色。如是寶等、從何而生, 高山王、四寶爲體。謂四面如次。北東南西。金 第七山 匝 ,如輪。圍四洲界。持雙等七。唯金所成。炒 外 有大洲等 復大雲起。 雨金輪上。 此外復有鐵輪圍 ĮΪ 故

滴如車軸。積水成輪,如是水輪。於未凝結位。 唯厚八洛叉。餘轉成金。厚三億二萬。 二輪界 不移流墮於熟藏。有餘師說。由風所持。令不 億三千四百年。周圍其邊。數成三倍。謂周圍 水。上結成金。如熟乳停上凝成膜。故水輪滅。 濁風輪上。 類水。別類實等生 成洲。分水甘醮。令别成立內海外海。云何 由業力。引起別風。簡別實等。攝令聚集,成山猛風鐵擊,實等變生。如是變生金實等已。復 半半漸卑。謂初持雙。出水四萬。乃至最後。鐵 則說妙高山王。從下金輪。上至其頂。總有十 皆等。八萬踰籍那。蘇迷盧山。出水亦爾。如是 等。故無有過。如是九山。住金輪上。沒水量 依嚴。復爲種種威德猛風之所讚擊。生衆寶 輪圍山。田水三百一十二半。如是九山。一一 廣量。各各與自出水量同。已辯九山。海今當 六萬踰繕那。共餘八山。出水高量。從內至外。 雨水能爲異類實等種所

傍流。如篅持穀。有情業力。引別風起。摶擊此

別。有百俱胝。一一二輪廣量皆等。謂徑十二

辯 通田 "辩三輪"山今當"辯

頭日

蘇迷 伊 達 沙

巚

ijı

敞

羅 處

朅 次

地 濕

舍

那 Щ

紼 洛 健

羯 鉫

那 大

恒 梨 馱

Щ

尼 頞

洲

等 泇

外

有

迷鐵民窟輪達

显然寶山山祭山羅

叉 二

亦四闡羅

仓

肵

蘇

成三十六億一萬 三百 五十踰繕那。

Е

六 华 杒 間 廣 有 华 八 八 八 八 海 萬 二千 第八名為 四前 邊 七 雅 各 名 繕 <u>---</u> 爲 那外 倍內

內、七中皆具八功德水。一甘。二冷。三軟。四 傷腹,如是七海,初廣八萬。 約持雙山內邊周 輕,五清淨,六不臭。七飲時不損暖。八飲已不 。於其四面。數各三倍。謂各成二億四萬踰 。妙高爲初。論閨爲後,中間 撘 八海。前七名

> 籍那其 洲 復有一千二百八十七半。已辯八海。當辯諸 萬。乃至第七。量廣一千二百五十。 周圍量者。以煩多故。难前知故。第八名外。鹹 水盈滿。量廣三億二萬二千。理實應言。其量 形量有異。頌曰 (餘六海。 量半半 狹 "謂第二 海 此等不說 。量廣四

中北 徑 酉 於中大洲相 三千五 俱 瞿 邊 毘 邊各二千 復有 陀尼洲 如艘 提訶洲 部 八ガ 百 四面 南 周 共 東 其 南 州邊各二千 圍 枂 逵 相 逸 毈 此 圕 三 如 有 部 = 百 4 無 三 如 月 等 42 华 車 倍 缺

滦十一億二萬踰繕那。廣稱風輪。有言狹小。

有情業力。持令不散。如所食飲未熟變時終

那。又諸有情業增上力。起大雲雨

風輪無損。如是風輪。廣無數厚十六日億踰籍

大諾健那。以金剛輪。奮威懸擊。金剛有碎。 起。後後轉增蟠結成輪。其體堅密。假設有

外遠已。依下空中。由諸有情業增上力。有微 生第二等静愿地中。下器世間,三災所壞。經

。謂諸有情。法爾修得諸靜慮故。下命終已。

B

[俱胝四大洲界。如是安立。

间

墩

輸 G以其義已顯。 繕那。唯此洲中。有金剛座。上窮地際,下據金 ជ្រ 等。言無缺憂方。便爲無用,又應說如滿月 四邊量等。 廣。三邊量等。形如半月。東三百五十三。邊各 車。南邊唯廣三踰繕那半。三邊各有二千踰 論曰。於外海中。大洲有四。謂於四面 千五百。周6图七千半。北俱廣洲。 處所有堅固力。能持此故,東勝身洲。 『不應但說圓無缺等。隨自洲 。皆坐此座上。起金剛喻定,以無餘依及餘 南贍部洲。北廣南狹。三邊量等。 諸最後身菩提薩重 南贍部如車。 此東洲東邊廣南洲南際故。 洲 面各二千。 故等言無用 西牛貨洲,圓如滿月。徑二 旣說是方面各二千 **將登無上正等咨** 或應但說圓及 相 形如方座 人面 東狹西 東如半 *其相如 對妙

陋所者 洲 洲 有 住。由下劣業增上所生。故住彼人。身形卑 *辯諸洲已。無熱惱池 **Ж** 八 矩拉婆洲。二 | 毘提訶洲 餘師說 | 嗢 但縱漫 怛里拏洲| 騰部洲邊一 洲 洲 楚 遮未羅洲 天洲 勝身洲 丰貨制設工中洲者。 憍拉婆洲 此一切洲 $\overrightarrow{\eta}_1$ 容 洲 盧 2 。邏刹0婆居。餘皆人 。何方幾量。頌日 ** 副 二中洲省。 俱廣洲邊二中 Щ 遮末羅: 大洲 侧 '一合搋 <u>一</u>提 洲 **护人** 各 洲 訓 有

伽 伽 池 無熱惱。田四大河。從四面流。趣四大海。一院 大雪山北。有香醉山 雪北香南。有大池水。名 北。三處各有三重黑山 。縱廣正等。面各五十職繕那量。八功德 何 量有 二信度河。三私多河。 。或依此果。以立 林 依 此 ιþi 樹 北 至教說。此贈部 熱 形高大。其果計美。依此林故。 非得通人。難至其所。於此池側 池 敥 九 項日 縦 黑 廣 111 洲 號。復於何處 有大雪山。在黑山 洲。從中印度 Τi 냘 四緯獨河無熱惱 -F-香 育山 滁 繕 一置療落 漸 那內 名贈 次向 水 北 有

冒

F ٠Ł٠ | 標落 過二萬 方粪迦 八無 刃 增 間 皆深 地河十歲 獄增六同

煻

緓 論 迦 一深度同意 重 那 (思業故) 何綠唯此洲下。有無問獄。唯於此洲。起 此贍部洲下過 住 被 煜 屍 前 刀兵等災 **副各二萬。故彼底去此。** 唯此 萬 餘 鋒 有阿鼻旨大棕落 八 有 寒 烈 故 帷 四萬踰 此 洲 人

> e彼不委說。 門。 差別無量。 繩。七者等活。有說。此七在無間傍。八地獄因 熱,三者大叫。四者號叫。五者衆合。六者黑 焦然。惡業所持、而不至死。餘七地獄。在無間 毒怨傷。以已身新投赴猛火。焚燒支體。骨肉 遠通 共 雖 上。 重累而住。 共七者何,一 極 「觀開闢"而走求出。便見關閉。所求不遂、茶一。曾無暫歇。身遭熱逼。苦痛難任,雖有四門 隙 無異熟樂。而無太過失。有等流樂 中受苦無問 利 恒受劇古。 棙 立無間名 故 以 世尊雖有委說。 無樂 少有所說 居熟鐵地。鐵牆所圍。 謂彼各為百釘釘身。 。雖有情少。 間 立 無間 Д. (如經等) 而身大故 者極熱 二者焰 勝能宜聞者無 4, 所 餘 故 如伽他 。於六觸 猛焰交 地 有說。 獄 中

聞多 揧 A 身 腧 毛 繕 꺞 那 4: 周 極 温 大 껅 怖 交 畏 徹

有四 立 本 丽 怨 任 極故。名爲極熱。火隨身轉 外若內。自身他身。皆出猛火。互相燒害。熱中 如是等頌。其類寔多。 立等活名。 彼 。故名等活。謂彼有情。雖遭種頹斫刺磨鑄。 。故名黑繩。衆苦逼身。 。故名衆合。先以6黑索。 故名大叫。衆苦所逼。 故名號叫。衆多苦具。 故名炎熱。劇苦所逼。 野遇 垧 Ų 涼風所吹。 非皆異名 八榜落迦增各十六。謂四門外各 仴 零*穌 皆為顯成地獄囚果。 標共定數 數閱如死。專的穌 拼量支體。 俱來逼身。 異類悲號。 發大酷蜂。 炎熾周亂 如 本。等前活故。 "放薄伽梵 "後方斬 悲叫稱 。 合黨相 熱苦難 怨發 如 p1L 若

> 說 此

於此中受頹種苦。苦具多類 此十六中。受苦增劇 周 3 巧 74 以此頌 遍 百 安 面 埶 焰 兪 郁 有 鐵 樤 交 繕 分 四 爲 浆 徹 那 量 門 地 迦 過 心本地獄。 猛滿 各 闒 周 ŦΣ 火 中有 別 III 說 "故說爲增" 恒洞然 十以有 甚 六銭銭 者增 扇牆 越

葉墜 此林上 噉 俱斷碎墜。舉足還生。平復如本。次劍葉林。 刃。以爲大道。 增內。復有三種,初刀刃路。謂於此中。仰 苦旣久。從屍養出。復涉第三鋒刃增內。 中多有。娘矩吒蟲。嘴利如針。身白頭 情 查鄉臭澁、深沒於人、又廣於前畑煨增量 Н 爛墜。學足澂生。平復如本,經極艱阻。從媽煨 腧 **爐煨增內。謂此增內,爐煨沒膝。其量寬廣。多** 辛。衝門走出。求離求數。求安所居。忽復隆初 增。名皆相似。彼有情類。從大學門中排極 有情出地獄已。數復遭苦。故說爲增。門各 增名差別者。煻煨。屍糞。蜂刃。。列河。門門四 獄中。適受苦已。重遭此苦。故說爲增。 遊彼。皆爲此蟲。讃皮破骨。。唆食共髓 。復墮第二屍糞增中。謂此增中。屍 **缮那,有情遊中。幾下共足。皮肉與血俱** 後鐵刺 一部首數是。例類壁門 斬 刺支 純以銛利劍刃爲葉。 林 一體,骨肉零落 有情遊踐 謂此林 内 纔下足時 鐵樹高從 **攫腹稻心。** 有鳥駮狗 有情遊下。風 。故說爲增。 皮肉與 養泥. 撲介 扯 摣 抓 謂 有說 過 聊 郁 戊 W Û 懚 败 功 业 **4**j 此 焦 艱 1/4 抽 或 有獄卒、琰魔王使。時時往來

巡

檢彼

故

疼

。於中皆無獄卒防守。

大叫號叫及梁合三。

雷

害。

傍生 治罰 轉 聖語。後漸乖訛。諸鬼本住。琰魔王國。從此展 相 Ŋ 在人中。不觀欲過。又不承敬梵志沙門。是故 身形皆堅。初同聖語。曾聞有以聖語告言。 禀異大種故。或由業力所遮隔故。 一 三種。謂無少多財。無財復三。謂炬鍼臭口。炬 於今。受斯劇苦。彼聞領解 Ħ 业 | 撤議那量"有琰魔王都"縫廣量亦觸。鬼有 謂水陸之。 苦所逼故。 **散趣餘方。此贍部洲。南邊直下。深過五** 少緊多傍 [攝]而形竪行。本住海中,後流五趣。初同 生類顯形。無邊差別。 諸地獄器。安布如是。傍生所 如水邏利娑及緊惊落等。 、其身行 雖

中溝盛灰汁置麻米等猛火下然麻等於中上或順。或橫或轉。彼蒸被煮。骨肉糜爛。如大錢

岸上。有諸獄卒。手執刀槍。禦捍命迴。無由

迴轉舉體糜爛。有情亦然。設欲逃亡。於兩

復關第四烈河增中。謂此增河。其量深廣。

醵烈水。盈滿其中,有情溺中。或浮或沒

或逆

眼睛心肝

存

競而食。 -上鑱刺 長十六指

刀刃路等三種雖殊。

其刺銛鋒下

有鐵嘴鳥。

探啄有情

有利

葪

有情被

逼

上 下

樹

而鐵。仗同

一增攝。久經苦毒。

越此增已

鬼口中。恒出極惡廣爛臭氣。過於養穢沸溢 被燎多羅樹形。此受極懷所招苦果。鍼口鬼 上 者。此鬼腹大量如山谷、口如鍼孔。雖見種種 П 厕門。惡氣自熏。恒**冬®**厥逆。 設遇飲食。 亦不 一妙飲食。不能受用,飢渴難忍,臭口鬼者,此 鬼者。此鬼口中,常吐猛焰。熾然無絕。身如

吨

變。立差別想名。謂《二三三。如其次第。此寒

獄。在繞四洲輪圍山外極冥閨所。於中恒

有凄勁冷風。上下衝擊。縱橫旋瘫、

有情由此。

|楽相依。寒酷切身、 層皮皰裂。 體戰。 僵硬。

各出異聲。

·猪開剖o坼。如三華相。

多山誘賢

歷河鉢特麼。此中有情。嚴寒所逼。

隨身聲預

❷膽膽婆,五○虎虎婆,六膃鉢羅。七鉢特摩。八 等爲八。一頻部陀。二尼刺部陀。三頻听吒 已說有八熱標落迦。寒標落迦。亦有八種。何 內。此河如蹔。前三似園。園繞莊嚴諸大地獄。

洋 Ш

.銅灌共口令。吞熱鐵丸。來苦備經。還擲河

。復有獄卒,張大鐵網。漢諸有情。置於岸上

附近。內鐵自體,外射他身,如題衛中毒。日時 臭毛癭。鍼毛鬼者,此鬼身毛。堅剛銛利。不可 能受。飢渴所惱。狂叫亂奔。少財亦有三。謂鍼 在走,時逢不淨,少濟飢渴。臭毛鬼者。此鬼身 毛。臭甚常穢。熏爛肌骨。蒸盆腸四胃。 時逢不淨。 更相剪層。 。惡業力故 茶毒難忍。攪體拔毛。傷裂皮膚。 臭膿涌出。 生於大變。如大癰腫。熱。 烯 少濟飢渴。言靈鬼者。謂 爭 **,共取食**。 轉 حوار 衝 加劇 | 喉變 得 此 鬼 凾 二。唯鬼所居。渚各有城二百五十。有威德 諸鬼中。無威德者。 或依樹林。或住鱷廟。或居山谷、或處窓宮。然 轉輸王。 威德、天上亦有。瞻部洲西。有五百渚、於中 也黎言。宜引我車 一
济
城
。

深溯狭,十六大獄。持諸有情。增上業國。餘

。是放大海

如。是苦果有說。此在熱地獄傍。以贍部

一獄。或多二一。各別業招。或近江河。

山間

歐歐

或在地下空中餘處。無問大熱及炎熱

地

然。不可於中求其定量。天勢鬼者。謂諸藥叉。 續生長。捨和應思。由此便成順現法受。乘斯 無。天中隨欲。衆具皆現。如斯等事,生處, 以。如地獄趣。異熟生色。斷已還續。餘 淨見穢。亦由現滿。如共所應。各得豐饒 慳過失故。有飲食處見穢。或容樂穢見。 棄吐殘養等。用充所食。亦得豐饒。謂彼 故得資具豐饒。 又自明見慘果現前。 等處。親知追念:爲請沙門梵志孤窮。供施崇 能布施。乘斯惡業。生此鬼中。住本含邊便穢 因。國此同祭。或有先世性愛親知。爲欲皆 我。資具飲食。由勝解力。 解 Ħ 飢 及邏刹娑。恭畔里茶等。所受富樂。與諸天同。 無。於人趣中。有勝念智。 資具。生處法爾。所受不同。不可推徵 福。彼鬼見已 豐足資具。如不如法。積集珍財。慳恪居心。不 者 "能歷異方。如鳥屬欬虛。 作是希望 此鬼饵時。 3 Нŧ 亦 有 於自親知及財物中。生己有想。 . 我若命終。 **往洞龍中** 希棄鬼者。 謂 希詞 於所施田。心生淨信。相 Ť 諸子孫等。 **社還無礙。** 修焚行等。 生此鬼中。乘宿蓋 **饗受他祭**。 此鬼饵欲收 棄大 勢 洞到 。必當 、由先勝 餘趣 生處 希 垄 宿 飲 他 也 荊山 生 法 1|1則 肵 樂 肵 法 鬼

名日尼爾。將欲巡獎。

先告御者 骨間昔有

從是道法。

使

各題見

非 煙 渚城居無威德鬼。

"唯三洲有"除北俱風"若

渚中間。 福果 行。於劫初時。皆同聖語。後隨處別。 支身。王覩如斯彌鑒因果。 宮臺。富樂莊嚴。●欬下天衆。無威德鬼。處穢 。日月所居量等義者 殊 老瘦飢窮。 處上空中。今王俯見有威德鬼 群 摩怛 、露形被髮。手執瓦器。它。何 黎 如王所勅 題日 。諸鬼多分形竪而 引車至彼 種種乖 處妙

寒第 夜 雨 近 华日 月 「月衆星"依何 夜 際 П IM. 第 增 Ľ 迷 臘 影 亦 沒 廬 覆 紨 然]] ij 42 而住 放 行 夜 後日 $\pm$ 依風 見 + 歯 出 月 北 콾 夜 四 翻 漸 洲 輪路 拞 缺時此 增等 -1-有

論曰。日 持雙山頂。齊妙高山华。日等徑量幾踰釋那 情業增上 洲日月。各有別耶。不爾。四洲同一日月。俱 果花稼穑藥草等物。如其所應、爲益爲損。 所成。能熱能照。月輪下面。照胝迦寶。水珠所 大者十六踰繕那。日輪下面。 運持日等。
令不停墜。 (五十一、月唯五十。星最小者。半俱 能冷能照隨有情業增上所生 力。共引風起。繞妙高山。 彼所住去此幾踰繕那 頗 而住。 胝 。字中旋環。 **巡寶**、火珠 " 能於服身 **公盧含。最** 一調諸 四 時

中。 43 諸 妙 若 居。四大天王所部天衆。是諸天衆。唯 故 月輪行度不同。現有圓缺。此不應理 便出時。相去極遙。見月圓滿。有餘師說。由日 以於爾時亦見不明全月輪故。 影,自獲月輪,令於爾時見不圓滿。理必應爾。 宮殿行近日輪。月被日輪光所侵照。 如其次第。夜增聲增。 增 夜漸減位。晝則漸增。晝夜增時。一晝夜增幾 減,晝增滅位。與此相違。夜漸增時。晝便漸減 日 行此洲。路有別敌。 如是所餘例應思擇。何緣晝夜有減有增。 洲。東勝身洲。唯得見日。唯得見月、謂牛貨洲。 謂膽部洲。 洲。於西北洲唯明作事。俱見兩事。在北 ,初位。見有缺耶。世施設中作如是釋, 、室居天。唯住如是。日等宮殿、若地居天。住 一臘縛。晝夜減亦然。日行此洲。向南向 。夜漸增。從寒際第四月後半第九日。夜漸 天。住何層級。頭日 高山諸層級等。有幾層級。其量云何。 中 爾時。光明四洲皆有。 或應思求餘決定理。 由是若時勝身牛貨 見日出月沒。見月出日沒。謂 從雨際第二月後半第九 何故月輪於黑半末白 日等宮殿。 然*光作事在東南 如其次第 由是日沒月 住此耶。 何有情 。應無定 餘邊發 Ħ 何等 以月 南洲 俱盧 中 北 Ħ À

傍 高 Щ 次 手 及十 層 持六有 級 鬘 Ŧ 四 亦恒八相 四二 住 僑 去 大 谷 七王千十山衆量千

相對住故。若俱盧夜华。則贍部日中。勝

身日

华貨日出

。若牛負日中。則勝身夜半。贍部

中 沒

洲隨應西沒東出

第三洲

處

夜

单

倶

以胤日出。

。此略義者。隨何洲相對。日中

四處作所作耶。不爾。云何。夜半日沒。日中日

。四洲時等。俱盧贍部牛貨勝身。隔妙高山

論日 層 相去 癬 7 迷鷹山。有 居 Ť 隃 籍那量。如是乃 四層級。 `始從水際。盡第 3 從第 三層

各嚴鎧使。防守城門。於其城中。有殊勝殿

。門有五百靑衣藥叉。勇健端嚴。踰繕那 一下。是天帝釋。所都大城。城有千門。嚴飾壯

一妙寶。具足莊嚴。蔽餘天宮。故名殊勝

Ħ

24

餘

於欲天中。 天 **蓋第四** 口 有四王所部村邑。是名依地住。四大王衆 天王及諸眷屬。各 第三第四層級 天。名爲堅手 出 圍繞 皆四王衆攝。 層 盡其下半 。此天最廣,三十三天。住在何處 亦 。持蠶居第二 4. 。如其次第。八四二千。住初曆 千 。最初層級。出十六千。第二 量 一方面住第四層。堅手等 持雙山等七金山上。 此四層 |"恒憍處第三"四大 級 從妙高山 天 亦

干 論曰。三十三天。住迷盧頂。 實嚴飾。地觸柔軟。如妬羅綿。於踐躡時。隨足 手。於中止住。守護諸天。於山頂中。 峯。其高廣量。各有五百。有藥叉神。名金剛 千。與下際四邊。其量無別。 |那半。其地平坦。亦真金所成。 俱用 。若據周圍。數成八萬。有 外中高 中四 。面二于半。周萬踰繕那、金城量高 東 妙 妙 化 四 地 有 $E_{\mathbf{i}}$ 高 居 旄 围 殊 华: 2 **7**i Ιij 金 莊 勝 生 四 四 八 樹方嚴殿城見峯 萬 西相 楽 周 雜 周金 徐師說 其頂四一 山頂四角。各有 去各二 車干飾 附 萬 剛 + 踰 麁 善 地 濉 Ŧ Ξ. 雜 法 繕 所 繕 面各八十 面 柔 天 "各二十 有 + 喜那軟那住居 Ð 堂 宮名 雜 瑜

是所說諸天衆中

Mi

外器世間。至色究竟。上無色故。不可施設。 **控有說。空中密雲彌布。如地爲彼宮殿所依**

妡

論 離 事四大王。是四大王之所領故。二三十三天。 王桑天。謂彼有四大王及所領衆。或彼天衆 日。梵衆天等。由對治力。於諸欲法。 唯六欲天。受妙欲境。六欲天者。一四 六 受 欲 交 抱 執 手 笑 四觀史多 视 皆已 婬 大

畟方。一一周千踰繕那量。居中各有一如意 妙欲塵、雜類俱臻。歷觀無厭。如是四苑,形皆 諸天入中。所玩皆同,俱生勝喜,四喜林苑。極

苑四邊、有四妙地、中間各去苑二十踰繕那。 隨欲妙華寶州好鳥,一一奇麗。種種莊嚴。四 池。面各五十踰繕那量、八功德水彌滿其中。

地一一邊量皆二百。是諸天衆,勝遊戲所。諸

車苑。謂此苑中。隨天福力。頹種車現。二愈

四面四苑莊嚴。是彼諸天。共遊戲處。

Ĥ

五 +

。周千踰繕那。是關城中諸可愛

事

衆 拔

苑。天欲戰時。隨其所須。甲仗等現。三雜林苑

變化天。謂彼天處。樂數化欲境。於中受樂。六 謂彼天處,時時多分稱。快樂哉。 史多天。但由執手熱惱便息。樂變化天。9唯 惱便息。唯一起染。雖受抱樂。而不成婬。若俱 夜摩天来,纔抱成婬。俱起染心。暫時相抱。熱 別。然風氣泄、熱惱便除。非如人間有餘不淨。 受樂,六中初二依地居天,形交成姪。與人無 他化自在天。謂彼天處於他所化欲境。 天。謂彼天處。多於自所受。生喜足心。五樂 謂彼天處。是三十三部諸天所居。三夜靡天。 相向笑。便除熱惱。他化自在。相視成辉。如是 無染心。雖相執抱。如親相敬愛。而無過失。覩 自在

對人間香。證德香為勝,諸天福勝。咸此樹香。就人間香校量無失。謂現見故。引校德香,且

後三俱一無染成姹樂愛。差別如前。後二天

中。"唯化資具"若異此者。俱染不成。實並形

交。方成婬事。施設所說。顯時不同。由上諸天

●辨無辯無慮* ○快無慢懲

母唯二惟⊜⑥*

逆風時。猶遍五十。若謂經進故無逆風熏經。 挺葉別花,妙香芬馥。順風熏滿百踰繕那。若

雖天和風力所擁遏一然能相續。流趣餘方。非

人問香能有是事。業果差別、難可思議、不應

以入貶量天福。城外西南角。

。有大善法堂 三

成姓事。不爾天欲樂。應少於人中。隨彼諸天欲裝轉妙。貪心轉重、身觸有殊。故經少時。數

男女膝上。有童男童女。数爾化生。即說爲彼

色天衆所住器云何。頭日

上有色天

依

宮 殷

論曰。從夜麼天。至色究竟。所住宮殿。皆但依

如法事。如是已*辨三十三天所居外器。餘有 十三天,時集詳。辨,制伏阿素洛等。如法不 弊榦上®升。枝條傍布。高廣量等。百踰繕那.

十三天。受欲樂勝所。●盤根深廣。 五踰繕那。 天於彼。捔勝數娛。城外東北,有則生樹。是三

論曰。 十歲人。生己身形。速得圓滿,色界天衆。於初 天所生男女。初生天衆,身量云何。頌日 生時。身量周圓 言 謂彼言詞: 初 且六欲諸天初生。如次如五六七八九 如五 至 同中印度。然不由學。自解典 。其妙衣服。一切天衆。皆作聖 ተ 色 四滿 有 衣

> 膏 欲生樂生云何差別。 礩 É

有勞現前欲境故。依樂受用無罪有勞。自化 他化妙欲境中。自在而轉。謂第六他化自 變化天。有諸有情。樂受他化諸妙欲境,彼 彼於自化妙欲境中。自在而轉。謂*唯第五 境。彼於如是現欲境中。自在而轉。 論日。欲生三者。有諸有情。樂受現前諸妙 欲境故。 依樂受用無罪無勢他化欲境故依 境故。又依所受下中上境故。又依受用有罪 天。此欲生三。依何建立。依受如生現前欲境 趣,及下四天。有諸有情,樂受自化諸妙欲境。 二處。上下相去。其量云何。願曰 異無異故。依如是等。故有差別。 住。雕生喜樂。定生喜樂。離喜樂故。或依三 處生。受三種樂。以彼所受。有樂異熟 如是等。故有差別。樂生三者。三靜慮中於九 故。依受如樂自化欲境故。依受如樂他化 樂現行。名樂生天。亦無有失。所說諸天二十 種災所及故。或依尋喜樂增上故。或依身想 故名樂生。此樂生三。依何建立。依多安 生三人 天 生 Ξ 大梵旣有喜 九 調e今人 無苦異 處 欲 在 於

論 層級。去下大海。四萬踰繕那。上去三十三天。 舉。彼去下量,法上例然。隨從何天。 大海。從彼上去色究竟天。其量亦爾。 夜靡天、其量亦爾。如是乃至。如善見天去 亦如去下海量。如三十三天去下大海。上去 量。彼上所至。與去下同。謂妙高山。 曰,一一中間跪繕那量,非易可數。 如彼去下最 去上數 亦 。從第四 。去下海 但可 然 加 是歷

不可思議。於下處生。昇見上不。頌 意勢神通 機那 Ð 運身往 如 明 眼 來。自在無礙 人哲見色。頃 。故佛神力。 世尊能

如欲界中。若往若來,下眼見上,如是色界諸地來向下時,必化下身。爲令下見。有餘部說, 下眼不見 說處量。夜歷天等處量云何。有說 所感果故。雖欲見上而無見能。依地居天。已 方得上生故。下地眼根。不見上色,是卑下業。 以色界中諸地村望因果斷故,要離下地染。 地往來、設離下化身。下眼亦見上。彼說非理。 來下亦能見。 神通及上天衆引接。往彼隨共所應。 切特能爭見於上。或依他力。昇見上天。 地宮殿依處等 **盧頂**。有說 三天昇見夜摩天等。然彼若得定所發通 三靜慮。等中千界。第四靜處。等大千界。有 日。如四。大王天衆昇見三十三天。非三十 通 。非共境界故。如不覺彼 。此四上倍倍增。有餘師言。初靜慮 治上界地來向下時 一四洲。第二靜慮。等小千界。 下の無外 觸故。 見 四天如迷 下化身。 。或上天 上 上界 調得 四 全。

靜 餘師言。下三靜處。如次量等小中大千。 1. 瓜星 無邊際。 火 于各洲干一日 齊何 刀 量說小中大千。與日 蘇 迷 一小盧中千欲

何

照日

那

梵

Ŧ

小 世

名

千。千倍小千。名一中千界。千中千界。總名 子。此 此此 7中小手 四大洲。 Ŧ 餢 大千 **が**至 唯學至 千 倍 |梵世。如是總說爲 許 說 名 丽 成 >光等非 壞千界天 小

强 論

牛 成。其中有情 摄 亦 界攝 一彼。又言小者。是卑下義。以 積小成餘 亦 積 別 小 彭何 千等為中大 亦非攝彼。 壞成亦等。 子 如外器量別。 此三千界。同壤同 **於除上故。** 故 中大 如 4 身量 截 亦 角 不

增滿萬六千。 天。华踰繕那。 至第六天。身 量、一俱盧含 六时。北俱盧人"三十二时"欲界六天。 長四肘。東滕身人。身長八肘。四牛貨 謂無量光天。 日 此上餘天。皆增倍倍。*唯無雲減三踰繕 。瞻部洲人身。多長三肘半,於中 JI: 天天西 Ŀ 增踰俱北洲 四分之一如是後後一一分增 身量旣殊。壽量別不。亦別。 倍籍盧洲人 **梵輔全一、大梵一**华。 俱虛含半。色天身量。 倍增二至四。 倍那含人量 唯 初四 倍 三 μq 無 分 倍 肘 41.4 (4.4) 乃至色究竟。 增 - 均 4 減华 -- 如 四 少光二 。初梵衆 ("最下身 **八**長十 少分 三华增次册 石 云

 Ξ 鈍极薄塵 北俱 洲 無斯間 洲 光色 盧 初 1: 尭 壽 Ŧi, 壽 定 人。定審千 。多諸快樂。 F _ 夜五十不 7 天萬殊百年定 **4**T. 無攝受過 濊 大 後 劫上下後 74 全 後 數五 天子 於人 半 $\equiv$ 筝 倍 初 42 $\equiv$ 爲二身倍晝叵华劫增量增夜量減 死 趣 心上 蘠 力最 生

壞爲成。爲中爲大。

少光以上、大全爲劫。

諸天。大华爲劫。即由此故。

說火梵王過

天壽

劫华。宏成住壤。各二十中。

壽量二四六八萬劫。上所說劫。爲定依何。

爲

量長短 劫。已說色界天壽短長。無色四天。從下如 明依何而有。依葬開合鳥鳴不鳴。 八千萬六千歲。持雙。以上,日月並無書夜 短長。彼劫壽短長。與身量數等。 謂若身量华 立有書夜。外光明事。依內身成。已說欲天壽 夜摩等四。隨次如人二四八百千六百歲。爲 天一畫一夜。乘斯畫夜。成月及年。彼諄千歲。 百年。上五欲天。漸俱增倍、謂入百歲。爲第二 夜。乘斯晝夜。三十爲月。十二月爲歲。彼壽五 晝夜。人五十歲。爲六天中最在下天一晝一 上費夜。方可算計天壽短長,天上の云何建立 所能計故。已說人問壽量長短。要會先建立天 年多極八萬。於劫初位。人壽厄境。非百千等 部人壽無定限。劫後增減或少或多,少極十 其地 不坦。 無毒蟲諸惡禽獸。一切資具非工所成。畫 宮殿臺閣 種衣服嚴具皆從樹生。諸妙花香。處處皆有 人壽五百歲。東勝身人壽二百五十歲。南駿 劫。乃至身量長萬六千。壽量亦同。萬六 書夜。乘斯晝夜。成月及年。 如次彼壽二 籍那。壽量华劫。 若彼身量一踰繕那、壽量 受士 恒受用無罪。諸善業果而不耽著。四牛貨 。色天無有貴夜差別。但以劫數、知壽 用 果 無有丘坑荆棘瓦礫毒刺醎肉。亦 池路橋船。o婇女園林。自然華麗 諸違辭獨。 以 彼 有情 。寤寐不 间 四 夜

壽劫量。 中。爲一大劫。取成住壞總六十中。爲大梵王 劫半壽。故以大半四十中劫。爲下三天所 「說善趣壽址短長。 惡趣云何。 頌

口

極壽 頻傍 等 百 年 部 埶 爲 生 活 除 下 極 中 表 一 書 並 中 劫 夜 上 後 鬼 如 無 如 後後 倍二十 版 月日 五 五 子 山水 以 欲 天 以 欲 天

夜。乘此晝夜。成月及年。以如是年,彼壽五 謂四大王壽量五百。於等活地獄。爲一蜚一 等六棕落迦一畫一夜壽量。如次亦同彼天。 知 甏 百。乃至他化。壽萬六千。於炎熱地獄。爲一 。四大王等。六欲。天壽。如其次第。 一夜。乘此홢夜。成月及年。彼靐如斯。萬六 。惡趣亦無如人喜夜、然其壽量。比況可 。爲等活

劫。 劫。傍生壽並。多無定限。若壽極長。亦一中千歲。極熱地獄。壽半中劫。無閒地獄。壽一中 八、皆住一劫能持大地,鬼以入間一月爲一 П 其中。設復有能百年除一。如是"互勝"易有 十。成摩揭陀岡一麻婆訶量。有置。巨勝平滿 盡期。生頻部陀、壽量難盡。此二十倍。爲第二 。世尊寄喻。■顯彼壽言。如此人間佉**■黎**二 。乘此成月歲"壽五百年、寒那落迦。云何壽 諸壽量。有中天耶 謂難陀等。諸大龍王。故世尊言。 傍生壽量。多無定限。若壽極長。 "如是後後二十倍增。 Æį. Ħ 是謂八寒地獄壽量 、大龍有

處 有 ψ 夭 除 北 倶 盧 洲

> 歲。此約處說、非別有情。 . 說 故。謂住觀史多天。一生所緊菩薩。決定盡彼 論日 薩輪王母。懷彼二胎時。此等有情。事未究竟。 天中審量。若最後有。佛記佛使,隨信法行。菩 終不中天。非謂必盡隨所生處壽量短長 一切有部順正理論*卷第三十一 諸 處壽景。皆有中天。唯北 有別有情。不中天 俱盛。定壽千

阿毘達磨順 īE 理論卷第三十二

食者衆賢造 *三羰法師玄奘奉

認譯

立此等。無不依名。前二及名。未詳極少、今 年等*辯籌量有殊。二量不同。 如是已就踰缮那等。簿器世間身量差別。 先 (*辯三極少量。頭目 ₩綠起品第三之十二 未說應說。 應建 꺴

徽、爲色極少,不可析故。如是分析諸名及時, 論曰。以勝覺慧。分析諸色。至一極微。故 名。何等名爲一剎那量。經主率意。作是釋言。 至一字刹那。爲名時極少。一字名者。 謂衆緣合時。法得自體頃。如是所釋。理不極 至現已 合時。諸法得生。非得自體。未生諸法,已有體 成。應審法生前。體爲有非有。對法者說。衆緣 有。而能令彼至遠果位起勝作用。故說爲生, 故。法體已有。何用復生。衆緣合時、體雖已 極微字刹那 生。正能牽果、牽果用息。說爲過去。未 色 名 Ŋ, 極 如說掉 办 極極

中當。廣思擇去。來實有體。其理旣成。彼說刹 宗。凡有所立。現與無量理教相違"辯。三世 應作如是資。何緣。因執如是義宗。 何不名現在故。諸牽果用。我說現在。 那量。故彼所釋。其理不成。毘婆沙師。依勝義 量如是"法得體質"彼謂剎那、鄭舉剎那、顯剎 非世現見。故問何量名一刹那、應答刹那共 合。法得自體。仍未決了。此經幾時,又法刹那 那量。定不應理。又待別舉餘量顯故。 來何故。無紊果能。此責不然, 二量殊"今次應"辯踰籍那等"其量云何。 經細刹那六十五等。如是已*辯三極少量。前 依6比量門。方便顯示。謂如壯士一彈指時 者。以不見有能解者故。然有爲欲閱曉學徒。 說。法剎那量,可以喻彰。然佛世尊。會不說 即如有賣未來 <del></del>
若異此 調樂緣 是故 不

Ħ 蟣極 徽 微 金 水 兎 ή. 4: 隙

論日。 說。七極後集。名一微等。極微爲初。 誑 後。應知後後皆七倍增。謂七極微為 然爲安立阿練若處。 極微量 亦可喻顯 故毘奈耶。 唯佛乃知。 。指節爲 但作是 鈙 亦 不

塵積至七。爲一鬼毛塵。積七兎毛塵。 積微至七。爲一金廛。積七念歷。爲水廛量。水 塵量。積羊毛應七。爲一牛毛塵。積七牛毛塵 爲除遊塵量。 五 了 四 撰 虱 承 揖 指 七麥爲指節。三節爲一指。 隙塵七爲蟣。七蟣爲一乱。 舍 肵 節 此 四 後 八肘 後 踰 繑 增 縖 马 七 。爲羊毛 一徼量。 那量倍塵 111 肕

虱烏穢麥。

道量。說八俱應舍,爲一踰繕那。已說極微凘 俱盧含。毘奈耶說,此是從村至阿練若。中間 爲肘。竪積四肘爲弓。謂尋竪積五百弓。爲一 **水積集成微乃至一踰繕那。** 相 二種。一實二假。其相云何。實謂極成色等自 微言。顯微極義。以何爲體知有極微。 謂色中析至究竟。微謂唯是慧眼所行。故極 令慧荪思極生喜故。此微即極。故名極微。極 *辯色聲等極微差別,此析所至。名假極微。 有大聲。 色。說名爲麁,復有餘師。作如是釋,不善無 記。說名爲麁。所餘善色,說名爲細,如是欲色 诚 繋。有漏無漏別。此不應理。 以劣勝言。 已攝 食有愈細故。此釋非者。亦不相違。此經說色。 謂有細色。如析毛端。極明眼者。猶難得見。或 根所取名綱。此亦非善。俱通二故。又不定故。 如是性等別故。復有別釋。眼境爲麁耳等餘 。謂聚色中。以慧漸析,至最極位。然後於中 細或麁。細者謂極微,更不可析故。 及理爲證。阿笈摩者。謂契經說。諸所有色。 於和集位。現量所得。假由分析。比量所 (經說食。意各別故。以一極微。可名爲色。不 言。表極微色,理善成就。若謂經中亦說段 是故於鎮中不別分別。二十四指橫布 "如雷音等。震動天地。有耳皆聞。是故 理 必應爾。以伽他言 然許極微略有 以阿笈 。除有對 名 論

毘奈耶 名食。故意有異 誠證。極微定有,又先已說 如是說。七極微集。名 謂 等 最 色 有細 俆 先說者何。 微等。 有 有 對 麁 如是 調 ロ 如 是 是。故有頌言 月中。六月減夜。以一年內夜總減六。云何如

名一極微。云何知爾。以可析法分析至窮 竟有量最麁。准此亦應分析諸色。有究竟 析。如是聚色。不能析處。 聚生。析析至窮,猶有餘分。可爲眼見。更不可 有餘故。謂世現見。以餘聚色。析餘聚色。有細 無者。聚色應無。聚色必由此所成故。如是已 餘在者。即是極微,是故極微。其體定有。此者 慧析至躬。應有餘在。可爲慧見。更不可析。此 理 說職樣。那等。應辯年等。其量云何。頌曰 数 間彼可以覺慧分析。如以聚色析聚。至窮 英理 者 何謂 如積聚有情身色。 '亦如麁聚。有可析 至 Ø

爲一臟縛。三十臟縛。爲一年呼聚多。三十年 時等。三十晝夜爲一月。總十二月爲一年。於 呼栗多。爲一晝夜。 年中分爲三際。謂寒熱雨。各有四月。 日。刹那百二十。爲一 十二月爲年 此三十晝夜 百二十條那 **縛此六十** 。此畫夜有時增有時滅有 恒刹那"六十但刹那 於中半滅夜 三十晝夜月 與到那最 +

於寒 熱雨 辯刹那至年, 肵 餘牛 鴤 月 中 劫量不同 智 一 者月知半 。今次當辯 夜已 減度

M

成壤應 從 知 劫 獄 有 風不 119 生 劫 起 謂 至 至 外 壤 獄 器 成 初都 中 生 盡 大

情已壞。若時楚世。隨

一有情。無師法然。得二

。從彼定起。唱如是言。定生喜樂。甚樂甚

天已壞。如是欲界無一有情。

論曰。言壞劫者。謂從地獄有情不復生。 種。一有情壞。二外器壞。然壞與成總分四品。 器都盡。壞有二種。 復有等住二十。壞劫便至。壞劫將起。住此洲 爲壞劫始。乃至地獄。無一有情。爾時名爲地 正壞者。謂此世間。過於二十中劫住已。從此 一者正壞。二壤已空。三者正成。四成已住。言 静。餘人聞已。 慮。從靜慮起。唱如是言。 善。若時人趣、此洲一人。無師法然。 得初靜 者。壤與人俱。餘者先壞。如是二說,前說爲 蟲。與佛身间。 獄中。由此准知。傍生鬼趣、時人身內、無有諮 獄已壞、諸有地獄、定受業者、業力引置他方 人。壽量八萬。若時地獄有情命終。無復新生。 中。乃至此洲有情都蓝。是名已壞贍部洲人。 名爲人趣已壞。若時天趣。欲界六天。隨一法 得勝依。方能離欲,乃至人趣。無一有情。爾 (西二洲) .被鈍根無雕欲故。生欲天已。靜處現前。 "得初静虚。乃至並得生梵世中。 妏 如 氼 中 十中大 是 墩 增 劫 壊巳 成已 減 從 例。此應說。 + 無 皆入靜慮。 榜生壞故。有說二趣於人益 劫 本 住 八 量 一趣壞。二界壞。復有二 北洲命盡。生欲界天。 大劫三 無時皆等住 名後減 離生喜樂。甚樂甚 中二十 命終並得生梵世 增 至 至 籌 Л 唯 爾時名為 數劫 劫 萬 + 生無間獄

를

傍生地獄、法爾後壞、必最初成。若初一有情

二十中成劫應知已滿。

此後復有

乃至人趣。俱盧牛貨勝身贍部。後生餓鬼

燼。自地火焰。燒自地宮。 非他地災能壞他燎。風吹猛焰。燒上天宮。乃至梵宮,無遺灰

現。諸海乾竭

梁山洞然。洲猪三輪。

"並從焚

有情。威此三千世界業盡 情世問。唯器世問。空曠而住。

於此漸有七日輪 餘方世界一切 淨天。乃至梵世中。有情都盡。如是名已壞有

。餘天間已,皆入彼靜慮命終。

並

一得生極光

+

中

捨 萬歲。名第二十劫。一切劫增。無過八萬。一 十七。例皆如是於十八後。從十歲增至極 從八萬減至十年。爾乃名爲第二中劫。 次十八。皆有增減。謂從十年增至八萬。 無量減。至極十年。即名爲初一住中劫。 洲人壽。經無量時。至住劫初, 中劫頃。寧即命終。以此觀知。餘來生此。此 大福。方生彼天,八大劫壽中。始經少分。二十 少壽量。還從彼歿。雖彼非無有中天義。而廣 二十中劫。世界還成。如何梵王。生極光淨。受 道故。即由此故。無一有情無間二生爲大楚 異生攝。以無點者還生下故。上二界無入見 住 中劫。成中初劫。起器世間。後十九中。有情漸 十差別。然由時量與住劫同。准住各成二十 成已住劫。所餘成壞。及壞已空。雖無滅坿二 等。初減後增,故二十劫。時量皆等。此總名爲 劫 義。旣說大焚最後命終。極光淨天。壽八火劫。 於住劫中。雖苦樂雜 應生死中樂多非苦。壞空成劫。 十。總此八十。成大劫量。若爾且對苦苦爲言。 等 分雖然。而苦起位。增上猛利。樂則不開,謂於 滅、唯極十年。十八劫中。一增一滅。時量方 際。烈日逼身 。壤中後劫。或器世間。前十九中。有情凘 丽 如是所說。成住壞空。各二十中。積成八 爲對治。便有增上身安樂生。 ,雖用旃檀烏施羅宋及氷雲 。而純苦少。純樂時多。時 一向《樂故》 爾時數遭 切 曰

諸善算者。依算計論 算至數窮。初不能知,名 前所說四種劫中。 數。非諸算計不能數知。菩薩經斯三劫無數。 數。此言無數。當彼一名。積此至三。名三無 數內。別有一數。立無數名。謂有經中。說六十 成大菩提果。旣稱無數。何復言三。有釋此言。 初種大菩提種。 經說三劫阿僧企耶精進修行得成佛者。 **力乃證得無上菩提。** 定。諸劫唯用五蘊爲體。除此時體不可得故。 生樂。由如是等。 無數。如是無數。積至第三。餘復釋言。六十 刺所 刺 。心中所生。增上苦受。重於恩愛。 出現世間。爲劫增時。爲劫減位。頌 領忘衆樂。 經三大劫阿僧企耶。 。知生死中。樂少苦多。其理決 積大劫成三劫無數 如是已辯劫量差別。諸 。唯覺有苦 如是岩遇恩 。方乃得 調從 和 於

論日 增。難可化故 年。於此中間。諸佛出現。何緣增位無佛出 於爾時所化樂見。以設出世爲佛事少。故於 決定搶於第五分壽。從定所起命行依身。 時。不能具成佛所作故。謂一切佛。出現世間 塗。減百年時。何故無佛。《現於如是壽短促 出世間。 而有能。辦入正決定離染得果。佛唯爲此 爾時,佛不出世。經主於此。作是釋言。五獨極 有情樂增。難敎厭故。多行妙行故。少有墮三 獨減 從此洲人壽八萬 跫 八 萬 增 減 至 時 B 非爲善釋。 蒇 麟 諸 漸減乃至壽極百 ĵij 佛 喻 現 非百 百 世 濁難 年位 劫間 增 非 膲 佛

散。由罪

起"故劫壤位。有情上集、於劫战時。

有情下 。理應先

旣已成立此器世間。初一有情。極光淨歿。生

福減及福罪增。集散旋環。理應如是。

、梵處室宮殿中。後諸有情。亦從彼歿。有生

梵輔。有生焚衆。有生他化自在天宮。

動漸下

迮 故

諸福減者。應散下居。此器世間。

間

一器有壞成。由有情力。若有情類。

天。此器世間。必應漸起。令福滅者。

。散下居 、久集上

謂極光淨。

人集有情。天衆旣多。居處迫

乃至夜摩宮。後起風輪等。是謂成立外器世

前所說風輪水金輪等。然初成立大梵天宮。

風生。是器世間將成前相。風衝增盛。成立如 劫便至。一切有情業增上力。空中漸有微細 唯有虛空。過此長時。次應復有等住二十。成 器蓋。總名壞劫。所言成劫。謂從風起。乃至地

獄始有情生。謂此世間災所壞已。二十中劫。

災亦爾。如應常知。如是始從地獄漸減, 謂欲界火。猛焰上昇。爲緣引生色界火焰。除 地。由相引起。故作是言。下火風飄焚燒上地。

乃至

覺,先是聲聞。得勝果時。轉名獨勝。有餘說獨覺。有二種殊。一者部行。二麟角喩。部行獨 等如 得果。 儀。諸仙稅之。咸生敬慕。須臾皆證獨覺菩提。 損不同。故分五濁。獨覺出現。通劫增減。然諸 非出世間功德器故。 寂靜衰損。展轉相違成諮譁故。 五自體 名爲五種衰損。一壽命衰損。時極短故。 故。應棄捨故。如滓穢故。豈不壽劫有情獨三 者先是聖人。不應修苦行。麟角喩者。 彼先是異生。晉修聲聞順決擇分。今自證道。 實應然。但爲次第顯五衰損極增盛時。 互不相離。見濁即用煩惱爲體。 五應不成。理 能具成俪所 居。二獨覺中、麟角喻者。要百大劫。修菩提資 人儀。展 非被 |外仙。有一獼猴。會與獨覺相近 獨勝名。由本事中說 | 衰損。少光澤故。三善品衰損 、惱濁、四見濁。五有情濁。云何濁義 成佛所作 伳 然後@方成麟角喻獨覺。言獨覺者。 「百年時,佛何不出。 岩謂滅百堪化有情 可言減 (in) **心離原至教** 然於滅百。設佛出世。亦有一分能 一少故佛不出者。是則應說前所立因。不 所說 轉遊行。至外仙所 緣 切皆能 獨覺 作故。 言五濁者。 百一分。不能"辦斯佛事。 言不調 由斯故佛不出世間 唯 雖於減百五濁極增。不能 選崇樂教 自悟道。 爲欲次第顯此五種衰 他 一山處總有五百苦 一部獨。二劫獨。三 。現先所見獨覺威 非 人正決定。 以能自調不調 彼 。欣惠行故。四 無能演說正 加住。 。謂必獨 2.極鄙下 而此親 衰損。 調現 見彼 二資 何等 遵教 故 雕 111 漩 時 在

中欲說無我心便怯劣。 幾俱何威何相强日 故應如前釋爲善。輪王出世,爲在何時。幾種 有能。他有根欲。築而不濟度。豈名有慈悲。是 有餘釋言。由彼獨覺長時數習少欲勝解。 即成。又諸獨登闕力無畏對。於我論堅執衆 譝 有情根欲。入見諦等。不藉他教。故不說法以 避攝衆誼雜過失。故不說法以調伏他。 染。對治道故。雖有此理。而 可說無受教機。爾時有情。亦有能起世間離 氺 諸 法 ·伏他。除此所餘。攝有情事。 無勞設教現通 可說彼無慈悲。爲攝有情現神通故。 佛言詞。堪爲他說,得極遠境宿住 以 艛 亦得 無礙解故。 **敢不說教以調伏他**。 又能壞念過 ||今測量。彼知爾時 智 去所 . 若自 叉不 故 聞 叉 ∇

論日 中下。逆次能王領一。二三四洲。謂鐵輪王。王 威佛身業。要劫減時方能與果。王由 其器故。或順彼受業。定於彼時。方與果故。如 輸王生。滅八萬時。有情の富樂。壽量損滅。 洲界。契經就勝。但說金輪,故契經言。若王生 有四種。金銀銅鐵輪應別故。如其次第。 轉應導。威伏一 和新帝和 洲界,銅輪王二。銀輪王三。君金輪王、王四 從此洲人壽無量歲。 相 他 輪王 種 八萬 紹『灌頂位。於十五日。受齋戒 切。名轉輸王施證足中。 圓 伏 洲 上 故 逆 酃 金 乃至八萬歲。有轉 雠 颠 氼 鎚 佛 勝 獨 銅 非 無 如 鐵 等害佛輪 輪 勝止 授旋 談 非

(洛首身)

受勝齋

戒

昇高臺殿

。臣僚輔

白

世尊言。

我

得彼

問

當如是答。今時

無有

如含利子。總約現

意

爲證不成。又理必然。

爲當來佛所度故。由斯理故

焚王經說

我

於此三千大千諸世界中。自在轉者。定

有密

故許一佛普化十方。雖度不盡。亦無有失。餘 境 言唯 界。亦非一界蓝得涅槃。然許如來能化 下 切有情。令諸有情。若自所化。若他所化 能許化故。 度一切有情。無邊界中。如來皆有。不思議 智悲。通於一切。無礙無闕 界。何緣無有自在化能。爲關大悲。爲智有 有礙者。經不應言無一爾炤佛智不轉。 眼境。天耳通等。例此應知。若不許然,佛於餘 千大千。若時世尊。發起加行。無邊世界。皆佛 密意者何 此三千大千諸世界中。得自在轉一彼有密意 7 界 唯一言。爲據一大千。爲約一切界。應說 唯 後。有二如來應正等聲。出現於此。 衆相則 如佛。無二俱生。故契經言。無處無位。非前, 王定是"轉 双 種。資糧成熟。住在十方。無出世尊願所及 大悲者。經不應言如來悲心普穫一切。 非約一 '何緣此佛。不度餘方' 設一如來'唯 。無差別言故。謂無經說,唯此世問。又無經 一如來。如說如來。輸王亦爾應審思擇。 東方 一世界。 14 欻 。謂若世尊。不起加行。唯能觀此三 切界。岩爾何故。梵王經說 又佛先於二 非匠所成。舒妙光明 金輪王。轉餘輪王。應知亦爾輪王 有 如何不說。而能定知唯據一大 金輪寶現。其輪千 一無數劫。 。則應說法。普能濟 發願度脫 來 艫 有處有位。 應王 Ą. 我今於 疋 一界。 持已 若 穀朝 肵 礙 カ 佛 智 纫 此

又含利

諮述世尊成就無上宿住

易可得。從外流轉生死以來。非汝所居。

乃至

情。非易可得,從久流轉生死以來。非汝父母

能遍知殊勝智故。

餘世界中有餘佛化。

切界境許有智故。

異故爲主王化亦無分限。

境中"無礙智轉。如契經說。佛計茲錫。我觀有 謂依身殊,及法差別。佛於諸界差別相中。有 乃至廣說。又契經說。佛告茲獨,我觀方土。非 爲主有隔。共所生處理有分限。由有分限。故 俱時二主同所王領。 況得有多。是故應9知。 王。業有分限。故所王領。亦有隔別。非一四洲 輸王如業主別。所生處所,有隔別故。謂轉輪 遮輪王俱生非定。又不可以佛例輪王。以轉 即此經中遮女成佛。豈亦有佛以女身成,如 無是放此經,約一界說,不可以佛定例輪王 如來。豊不此經亦有密意。引證己義,亦不得 界中。無二輪王。餘界別有佛因無有分限 故不可言屬此屬彼。如何此佛唯化此方。 。則應輸王餘界非有。以彼如佛遜俱生故。 密意者何。謂彼所引。無處位等。有二如 一如來應正等覺出現於世。有處有位 何故不言他方雖有而一世界無二 避遮而有。則餘界諸佛。不可言 於一切法一切有情差別 云何知佛爲化主無限。 諸界差別由二種依 者無密意。約現總 由此無有佛土隔 (含利子懷 ,非前非 伙 41 言 中。契經定說。有五百萬便許一界無二多造業。 不俱生一界。此中定理 轉輸王業"彼如是業成熟旣同時。 6遲誰速。又有何定理。 多誰少。又輸王果。無上菩提。無障圓成。 轉輪王業。及俱修習菩提資糧。二類有情。誰 有無邊佛現。此所立理。應共尋思。 俱時造修 問。有多菩薩。俱時修習菩提査糧。一界一時。 可無多佛。多界多佛。何理館邁,故無邊界中 ||「執。都無至教。唯依少理。作如是言,現見世|||新所王不越大手與輸王同。斯有何理。 又彼 **執所王不越大于與輸王同。斯有何理。** 界,而能總王百俱胝界者。輸王少福。 於一切界,一切有情。有大块能。 智。而許總王三千大千。況我世尊。具大福德。 界有輸王出。無佛世尊。若一輪王。生一四洲 想。即彼 千界同時多出,非佛世尊。如是亦應許餘世 總王如佛。若爾何失。二俱不然。若多俱生各 別《王者,如王與佛遮二言同。而許輪王於大 輸王有如是德。 Œ 不生處。亦有智轉 無上微妙宿住念智。 若有色若無色 無 。可得国滿「何緣成佛定不同時。 謂彼皆於 初 契經定說。 千佛出世。 於大千界。爲多俱出各王四洲。爲一輪王 數 作 劫 如是言。大德世 彼 。精勤修習。菩提資糧 一處。所有行相。所有標果。有無量種 。有五百 者千菩薩。菩提資糧。同一劫 故不可引比例世館。又轉輪 岩有想若無想 能爲化主。化彼有情。非轉 佛 上作於彼此 ·無二無多造。一界同 豈不由此卽成如來"於 或非 。於佛亦然。不可被徵 出現世間。或有說 一俱生。又賢劫 彼 有 無礙妙智而 庭 " 若非想非非 • 何理爲遮 一曾不付 劫中 。都無妙 'n 胩 誰 佳,

> 若一、禀自業生。餘亦俱時乘自業起,如是所 十二大士和殊。若爾輪王。與佛何異: 說。諸轉輪王。非唯有七寶與餘王別。 他有情從他業起,然由先造互相屬業。於中 象等五寶。有情數攝,如何他業生他有情。非 推勝 天。經說輸王出現於世。便有七寶,出現世間。 所居。勸化令修十善業道。故輸王死。 正。一切輸王。皆無傷害。令伏得勝已:各安共 方臣伏。若銅輪王。至彼國已。宜威競德。彼方 樂。多諸人衆、唯願天尊 來迎。作如是請。我等國土。寬廣豐饒。安隱富 天尊翼從,若銀輪王。自往彼土、威嚴近至、 定諸方。亦有差別。謂金輪者、諸小國王。各自 諸有智人。應詳其理。如 義。究竟通達。我等隨力。且於此 時理。多界唯 韶於佛身。衆相周1 謂於佛身。相極分明 謂於佛身。 爲有王無。 處正明圓。王相不然。故有差別 戍 。若鐵輪王亦至彼國現威列陣 佛 何緣 颂日 染相無偏。 無有 — Ņ "亦應同。 高 處问 Ш 。親無敎勅。 是所說。四種輪王成 無缺減故。 能奪意故。 得其所故 時 帷 於 佛 作 世 5如是尋思。 大 我等皆是 11 言側 言則 。言處正 佛大士 。亦有三 。多得生 劫 剋勝便 Ŧ. 能於 初 無 此

岩餘界輪王

戍

梵志沙門得

無上菩提與我世

所 Ü

我從世尊。

親聞親持

無處無位。

如其他方別有佛者。非

來

如說如來。輪王亦稱。

間 論 $\Box$ 有色意成。 身帶光明。 經於久時。 由6悟貯 劫 ·劫初時入。皆如色界:極光淨歿。來生人 初如 賊 騰空自在。 支體圓滿。 漸有王出。 色 起 天 $[\cdot],$ 後 諸根無缺。 故契經說 飲食喜樂 防 抓 雇 坍 - 1 貪 形色 劫初 田味 端時

長時

久

杂。

清 茗 考 桐

食 馥 住 食 分田,有懷侵奪。劫盗過起。始於此時。爲欲遮 Jţ. 各 積 此 亂身心。失意猖狂。行非梵行。人中欲鬼。初發 便相瞻視,因此遂生非理作意。欲貪鬼魅。 有男女根生。由二根殊。形相亦異。宿習力故。 麁 爾時復有林藤出現。競耽食故。林藤復隱。有 割 生 位。有小三災。 害業。始於此時。時有罪人。心怖刑罰 貧匱者。多行賊事。王爲禁止。行輕重罰。爲殺 後時有王。貪悋財物。不能均給國土人民。故 家、樂在空閑。精修戒行。因斯故得婆羅門名。 多王。自後諸王。此王爲首。時人或有情厭居 帝 六分之一,雇令防護。封爲田主。 因斯故立刹 防,共聚詳議。銓量衆內一有德人。各以所收 利名。大衆欽承。恩流率土。故復名大三末 分田。慮防遠盡。於己田分。生恪護心。於他 縱食情。多收無厭。故隨收處。無復再生。遂 時。爾時諸人。隨食早晚。隨取香稻。無所貯 耕種香稻自生。衆共取之,以充所食。此食 。餘人隨學、漸多停貯。由此於稻生我所心。 從斯復有地皮餅生,競耽食之。地餅復隱。 後時有人。禀性嫩度。長取香稻。貯擬後 日月衆星 資段食故。 、餘人隨學。 時有一人 異想發言。 有如是類 "殘穢在身。爲欲蠲除,便生二道 , 其相 虚誑語生。此時爲首, 從玆出現。 身獅堅重 **東性耽**味 競取食之。爾時方名。 地 1. 味潮 云何。頌日 生 光明隱沒。 由漸耽味。 嗅香起愛、 其味甘美。 远因斯遂 取嘗便 、於劫滅 " 覆 溉 其 黑關便 地味便 初受段 其 香 惑

災起, 殷淨心奉施僧衆。 論日 決定不逢刀兵災起。 方。謂若有能一畫一夜持不殺戒。於未來生 傳籌食之。謂一家中。從長至幼。隨籌至日,得骨。煎汁飲之。有運籌言亦二因故。一由糧少。 骨篋 集。謂彼時人「爲益後人」 輟其所食。置於小 集 見野禽獸。隨手所執。皆成利刀。各逞兇狂。互 纏 水煎。分共飲之。以濟餘命。然有至敎 少麁繁。二謂以籌。挑故場蘊。得少穀粒。多用 聚集。白骨運籌。由二種因。名有聚集。一人聚 無支濟。多分命終。是故說言,由飢饉故。便有 天龍丞黃。不降甘雨。由是世間。久遭飢饉。 療。又中劫末。十歲時人。亦具如前諸過失故。 失故。非人吐毒。疾疫流行。週輒命終。難可救 相殘害。又中劫末。十歲時人。由具如前諸過 貪。染汚相續。不不等愛。映蔽其心。 邪法縈 疾疫。三飢饉。謂中劫末。十歲時人。爲非法 墮。此小三災。中劫末起、三災者。一刀兵。二 增。故此洲人。壽量漸減。乃至極十。 。擬爲種子。故飢饉時,名有聚集。言有白 白骨便現。二彼時人。飢饉所逼。 謂彼時人。由極飢羸。聚集而死。二種聚 ' 膑毒增上。相見便起猛利害心,如今獵師 `故諸災患,二法爲本。一貪美食。二性嫋 於當來世決定不逢飢饉災起 亦由二因。一彼時人、身形枯燥。 。從諸有情。起虛誑語:諸惡業道,後後轉 刀 若有能以一 疾 飢 如 次 搏之食起般淨心奉施僧 於當來世決定不逢疾疫 若能以 Ł; Ħ 一訶梨怛雞起 月 。此三災起 年 說治彼 。聚集白 。命終未 "小三災 止 旣

> 曰 餘災亦爾。如應當知。何者爲餘。今當具辯。頌劣。數加飢渴。北洲總無,前說火災焚燒世界。漸增。東西二洲,有似災起。謂瞋增盛,身力羸月七日。飢饉七年七月七日。度此便止,入壽丹程,

然 如 == 七 彼 次 98 火 器 內 火 非 災 水 常 等 水 風 七情 Щ Ŀ 俱 水 無 = : 生 火 不 定 後滅動 風故故頂

爲種。亦無有過。故化地部契經中言。 諸世界 壤非 風中具有種種細物。爲同類因。引麁物起。 典 中 世 災。以何爲頂 方。飄種來此 子。或先所說。由諸有情業所生風。能爲種子。 種子。豈不卽以前災頂風爲緣引生。 器世界,乃至無有細分爲餘。後麁物生, 上騰飄鼓。此決定義。准前應知 然飄擊風起。有餘復說。從下風輪。起衝擊風 沸水、上騰源浸、決定義者。即此邊生 中。数然雨熱灰水。有餘復說。從下水輪起涌 次水災興。由降瀑雨。有作是說。 下爲行。分路旋運。中間各相去。五千踰綫那。 猾如鴈行。分路旋運。有說如是七日輪行。上 論曰。此大三災。逼有情類。分捨下地 **季**說 初火災輿。由七日現 山風相擊 災頂有三。若時火災焚燒世界。以極 一時。有他方風 。有作是說。從四定邊空中。 火水風 如先所說。前災頂風。 如次。上三定爲頂。 有說如是七日輪行。 .具種種德.來 ·若此三災。壤 從三定邊空 。風爲種 此中 。風從他 一後風災 集上 何

道增壽

减

至

十三

災

珥

世界中

有淨居者

應

如地獄移往他方。

悪心

攝淨居故。災不能損。由彼不可生無色天。亦

。由是故說。災唯有三。毘婆沙師。說第四 。由此佛說。彼名不動。內外三災。所不及

定

不應更往餘處。由此證餘界無淨居天。若

放

慮。然彼靜虚。 必無外災

以彼定無內災患 則應能損第四離

若復立地,爲第四災。

災、與輕安俱。潤澤如水。故遍身麁重,由此皆 能燒惱心。等外火災故。第二靜處。喜受爲內

三定中。丙災等彼故。謂初靜慮。尋伺爲內災。 此災之頂。何緣下三一定。遭火水風災。初二 天"爲此災頂"隨何災力"所不及處。即說名爲 淨天。爲此災頂 若時風災 飄散世界,以廣果

光。群。爲此災頂

若時水災。

浸爛世界。

以 遍

身輕安故。非唯火災尋伺止息。亦由滅苦所 除故。經說苦根第二靜處滅。以說內心喜。得

依識身。故說苦根二靜處滅。雖生上地識身

:* 切有部順正理論"卷第三十二

等外風災故。若入此靜處。有如是內災。 生此

據正入定時,初靜慮中。猶有惡何。無增上喜。 客現前、隨欲不行自在故無過。然經言滅苦。

不言苦滅。第三靜處。動息爲內災、息亦是風。

靜處中。遭是外災壞。故初靜處。內具三災。外

亦具遭三災所壞。第二靜處,內有二災,故外

地故 湿達地。

達故。又下三定以火水風。如次爲災。損壞外

不可立地以爲能斷。○夫種類同,不相

如先所說三斷末摩。所斷末摩。即是

但可火等與地相違。不可說言地

即是地故。

遭一災所壞。何緣不立地亦爲災。以器世間 亦遭二災所壞。第三靜慮。內唯一災。故外但 樂苦果生

又見勤修如法行者。諸根怡悅。

見造作種稱淨不淨業。爲因緣故。便有種種 苦多。可得以現見爲門非現見成故,謂世現

因論

現

|在加行力生。如芽等生。唯從種等。以

外種 但由

不爾。是故定知。非殺害因

。能招愛果、又見

至九

共愛果。殺害所招則應世間樂多苦少。旣見

理自不成。又不可言有情身等。

自果。

肵

1果。但爲他緣非•例無因世間生起。 又彼,造因相違果者。應知此爲餘業所伏。未得

但爲他緣非o例無因世間生起。

既許世所現見。獨等爲因。

能生芽等。故無

等

又見有造淨不淨業。而現獲得毀讃衰利。與

賞

、又同事業。所獲有殊。由此應知。現士用

若異此者。應俱蒙賴。或害已朋。亦應獲

但能緣助不現見因。令彼能招敬財位等,

呵 毘 達磨順 正理論卷第三十三

奪者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 認譯

世間。果石等物。衆多差別、無異因故。謂從一 此 ■芽等。見由彼差別此有差別故。 如果等異。 因論者。應言精血爲內法因。種等爲因。生外 豆皮黑等。衆相差別。是誰所爲。若必情欣有 Ŀ. 無現異因。不現見因。亦應非有。爲對彼執故 中一 「所陳。諸內外事'多種差別。非業爲因。現見 。有多果生。無種爲先。有石等異。棘鋒銛利 辯業品第四之一 類。隨順造惡怯難論者。作如是言。 如

業。便招非愛殺轉等果。復見亦有從初處胎。 業。有稼穡等。可愛果生。有諸愚失。行盗等 果。差別生時,定由業用。如農夫類。由動正 闡 同。云何知然。見業用故。謂世現見。 愛非愛論曰。 定由有情淨不淨業。 諧內外事種種不 不由現因。有樂有苦。旣見現在要業爲先。方 立宗言。與日 見。造善者少。造惡者多。然於世間。有情樂少 無因。諸內外事。自然而有。種種差別。又世現 能引得愛非愛果。知前樂苦必業爲先。故非 云何知然。見業用故。謂世現見。 思 世別由業 卽 是 蒠 業生 所 思 作 及 思 謂 身所 語作

> 寂安 可善巧親密諸現因緣得敬養者。應知以此。 等因惡行生應諸行惡行皆招他敬等故有許 等自性猛利。智者應知、是先業果。 若他敬 果 間 附託非法行者。與此相違。由所現見法非法 業因 觀察。勿耽小樂而招大苦。又見戰等。殺害爲 騰惡行時。由不正思。便生歡悅。妄自慶慰。謂 便增。慧等亦爾。然復見有不由外習而貪慧 樂果生。由善非惡。又世現見,久習貪等。貪等 能了痛因火非水。如是智者。應當蒂思。 上相遠者。此不遠理。 Ŀ 在雖樂。而歐當來苦異熟果。是故智者。應善 助餘善業。令其有力。 知亦是現不現會因生。如有智人爲湯所淪。便 因 爲樂者,是造業時,非受果位。有業€皆受。現 一相違。又見世間如法行者。便得供養恭 有造衆惡而似歐得心歡悅者。是先善業 或現加行生。或有由斯招他敬養等。 果足可比度不現見果因。 便蒙賞賴。勝財位者此亦爲緣。助先善 秦 若爲貪等猛焰極逼。 能與自果。行獵獸等 以有餘因故。 行非法 亦見世間。與 。謂見世 行 諸 臐 敬 與

謂諸有情。造共爭業。生蓮花等美妙色香。共 身。由諸有情共不共業所生諸果有差別故 等,生。位增長,皆名須用。 設非所食,須用義 用故。又所須用。種種不同。謂令有情樂同分 由業力、毒刺等物。應非業生、以非有情所 切生起。何須計度頹等別因。 果。此如前釋。前釋者何。謂世現見。造善者 果不害得愛果。非此相違。應從二因各生二 力及現士用。二種世間、差別果生。 施 慘恪。若有先世。數施非田。則於今生。貧窮 於田及思數習所得異熟增上等流果差 貧苦。慳悋者富樂。便增邪見。謂果無因,此 然。以諸天等純淨業咸。故彼內身。及外資 業生。故有淨穢。與蓮花等。不可例同、理必應 何緣鉢特摩。慍鉢羅花等。色香美妙,非有情 成。若誘世間。內外差別。皆有情業增上所生 用故。此難非理。現不現見。 無因生者。 少。造惡者多。然於世間有情樂少苦多可得 立。惡因論者。作是語言。如何定知:害得非 招富樂。然不數智能捨物思。故於今生。仍懷 不了達故。謂有先世。於良福田、暫植施因。故 緣。皆同美妙。然不肖者。以見世間。樂施者 不淨業。生毒刺等。由不共業,國有情身,雜思 是世間。諸有情類。多行殺害。少持不殺 生芽等時非離 於如是義。何致愚迷。 則應 一切由 有情業增上 一切物於一 故由有情先世業 麁細有情所 諸莽等生 砹 叉 理善成 切 若 別 時 諸 加 愛 樂 中 由 可

生 情業果。皆無差別。然無是事。若許爾者。持戒 業。各招二果。若必爾者。不見有餘異熟因故。 樂。旣爲求樂。勤利樂他。故殺害因。不招樂 者。必勤利樂有德者故。 起 助 故 果。此喻不成。非所許故。見穀麥等。果似因 此相違。豈不世間毛滿角筆。雖別體類而見 如是考造苦樂他業。如次應招自苦樂果。 苦種子爲因。 或定短壽。或定多樂。或定多苦。是故無容二 短受苦樂等決定差別。 非愛果壽長短等。有決定故。若。攝二因各生 猶有功力。能招別類異熟果故。又見有處。愛 別生別果故。又會未見有異熟因生異熟已。 應執雖不俱時有二果生。而更代受。非因無 是行盗。及雕盗等。並應俱時受富貧等。亦不 長壽短壽二種異熟。離殺生者。爲難亦然。如 許。又若爾者,應殺生故。於善趣中。同時俱受 破戒。無差別故。精勤修學。即爲唐捐。然不應 淨不淨業所威之果。無差別故。則應一切有 無別從無別生。是故不應作如是計。淨不淨 會不見無差別因而能別招愛非愛果, 因無差別。而能別招愛非愛果。曾不見故。謂 果、又彼所說。應從二因各生二果。理不成立。 相生。如是亦應 苦樂他業 「果。而更代受。是則應無愛及非愛禱定長 故彼所引。 應彼爲求當來樂者。於有德者。令苦非 如穀麥等。 **謂許蒲等。從自種生。** 如次能生甘苦二果。非相違故 同喻不成。又見世間。求。富樂 雖自種生 然現可得。或定長壽。 若如蒲簟。 毛角但能爲其緣 如次能得自樂苦 而現見從水土等 從異類 但見 非 醫及悌人知功驗果。雖今病者暫苦觸身。

樂諸有病者。勤加救療。令他安樂。現非後 果。 果。如脫生死者。害他有情。不爲善果因。但 非福。如是所殺羊等蟻等。 應由自心得福非 非以明咒。或以**刀**杖。同爲利樂。殺害有情。果 災害。令其不遂全與自果。故說殺生能招短 戡 時。 苍 惡果。如是酮配明児爲先。亦應唯招非所 腷 容有異。如能殺者。要依自心善惡有殊。得福 者。亦以利樂蟲蟻等心。害蟲蟻等。應招愛果。 害者。雖害有情。**猶如良醫。不招苦果。**脫生死 害有情。祠祀明咒。意欲利樂所害羊等。故能 應許此殺能招愛果。此咒術等。非欲利樂所 若爾咒術。或以一歌稿。令遭熱病。乃至命終 害諸有情。能招愛果。非。泛爾害故無前失。 攝。是故亦非因果翻對。有執祠祀明咒爲先。 壽。設有惡業。威善趣中異熟果者。非愛果 果故。謂善趣壽。淨業所招。然彼殺生。爲其 殺生業威善趣果。不爾不許威善趣中異點 爲增上果。故無因果成翻對失。若爾便應許 促 種差別果生。 地 团 更代各 非由强殺令彼福生。 。爲等流果。壞他威故。威外藥物皆少精光。 獄亦愛命長。如是便成因果翻對。 隔斷他命。 爲異熟果。斷他命故。於善趣中。受命極 有三相似。 良醫於彼。非同法喻。 以造業時能辦多事。故受果位。 生二 餶造業時。 果。 謂苦他故。於地獄中。受極重 令他怖畏。失壞减光。 **豊不有情** 以之爲因。當招 諸殺生者。 以諸良醫爲欲 皆愛自 郁 。故受果 **令他受** 亦有種 無如是 應在 4: 利 愛 招 爱

顯物、離能顯因。 異處可取故、謂離能顯處。別處聲可得。非所 間各有異。故不可說聲由彼顯。又聲雕能顯 論。非能顯因。又此中無同法喻故。 雡 見。顯因雖別,而所顯物。相無改轉。 恒得。由障未除。故彼所言。唯憑妄計。又世現 得聲前。能障聲法都不可得。寧容可說聲不 所覆障時。要假明等。除其覆障。瓶等方題 顯能發障法。不可得故。現見叛等。被開或餘 雖常。顯緣關故。而不恒得。此聲不應爲緣所 不恒得。胸胭等處。互相擊動。顯明論聲。此聲 非定量攝。又若明論。聲體是常。雜障彼聲。分 聞無定詮表。旣許明論非覺爲先。是則亦應 聲。是定量攝。又非覺慧所發音聲。 聲。爲定量故。許皆定量。便失本宗。唯明論 切聲。皆是常者。應非定量。唯明論聲。以許常 性。爲許一切聲皆是常。若明論聲獨是常者, 故。 不現證。 來當招 無常性。諸吠陀論。亦耳根得。應是無常。若 無定量證。理必不成。現見餘聲。耳根所取。是 故 非屬、鄭知明論是定量耶。 了知。福與非福。旣被殺害,現苦難任 亦無理證 彼 。隨緣聞異。謂隨幼壯老胸胭等。擊動發聲。 良醫 能爲定量。唯此非餘。爲明論聲。 謂諸明論。 不生 愛果。而能殺者及彼傍人。 俱不現 而由明論定量放知。祠配害生不生 。故所引喻。非與法同。殺者傍人。 非 '無製作者。於中呪詞。自然有 別處可取 福 。然彼自許。羊等愚癡。不 。故胸胭等。於吠陀 。以明咒聲體是常 謂如 然明論 唯可耳 **獨是常** 1、雖說未 何 未 雕 知

īńj

先隱誰顯。此如瓶等明等顯發。理不應然。非

說

撬

無

生

故

謂

A.

應

審

爲

飹 調瓶

先被關

障今為

從 起

等永盡。 應知思者。即是意業。思所作者。即身語業。如 二業。自性云何。頌曰 中已設意業自性。謂卽是思,思如前辯 此業依意復與意俱。等起身語故名意業。此 如是三葉。隨其次第。由所依自性等起故建 是二業。於契經中。世傳說爲三。謂身語意業。 者。依第六轉。謂世之別。或第七轉。 咒。爲利羊等。雖害有情。猶如良醫。不招苦 立。謂業依身故名身業。業性即語故名語業。 殺害非得愛果。其理極成。由是彼言祠祀 至教量"以彼非量"故我先辯。於祠祀中。明咒 非至聖。非至聖故。彼所傳說,明論等聲。非 **瞋癡故。由是汝等所敬諸仙。實非大仙。** 不離我執以於我執不能離故。 外。所有諸仙皆無有能正說無我。無此敎故 我執雕無我見畢竟無能令止息者。 外道端皆許有我。 能障法。其體是何。謂能執我。即是我見。諸 此法故。便能證得。 若法能障衆苦盡。得由所說道。 能 思巳業者。謂思所作。即是由思所等起義。 獔. 故契經說,有二種業。一者思業。二思已 世間差別。由業理成。然此頌中。言世別 此所由業。其體是何。謂心所思。及思所 如是所說。理定不成。彼旣不成。唯此所 竟 盡過 不證永盡。容有虛言。 能 障解脱得 "故彼不能解脫我執"以諸 貪瞋癡等諸過永盡。 因 曲 成就彼因貪 此暫永離 便不能證貪 能暫永離離 然正法 。謂世中 身語 亦 明 此 故

E 爏 身 知如是所說諸業中。身語 語 業 俱 表 無 二業 表 性 俱表

> 穣 轉即此時處滅。若不許如是無刹那滅義。 業。 語表。所以者何。頌曰 是語業。爲難亦然。 轉名爲身業。以若有法此時此處生,無動 此中。作如是說。 故唯有身語二業。表無表性。共理善成。上座 非有意業心不相應。故意業中。亦無無表。是 **同類心相續起。可意無表依止彼心。多念相** 超。如何依止前心意業。可隨後念異類心轉。 表續起。諸意業起。必依於心。非後後時定有 生因雖滅。定有同類大種爲依。故後後時, 表。以無表業初起必依生因大種。 經言。愛者意業。體即是表,可舉此經以顯意 愛所逼迫者。明了動心法。即是意業義 表。故經但言。諸愛者表。即是意業。 表。能表自心、令他知故、實非表性。假說爲 成 是意業。此有餘義。爲顯意業。雖體非色,由愛 身語二業。館表非意。何故經言。諸愛者表。即 **令他知故。**思無是事。 中無彼相故。謂能表示故名爲表。 及無表。 何緣。唯身語業。表無表性。意業不然。以意業 無 **一 麁。謂愛俱思。雖體非色。相麁顯故。如身語** 表性。 以心善等念念有殊。設無表思, 用表爲性。如是且辯意業非表。 云何語業。謂語所有表及無表 故 本論言。 如何可說刹那滅身有動運 非對法宗許動運轉名身 云何 故不名表。 身業。 謂 此後無表 由此但言 表示自 身 同類續 。即是由 亦非無 所 若此 復有 有 如 運

以身 諸 表 有 許 有爲 無 别 因 故法 形 生有 刹 行 因 臐 那 動 盡 爲 能 滅故體

論日 建。如是身形。立爲身業。故彼所難。非預此 所起,四大種果,形色差別,能表示心。名爲身 心。方得生故。若大種等。一心所生。如體有 樂欲而得生故。又設雕心。亦得生故。表必待 應得成善等性別。此責非理。此等不隨作者 此等皆唯無記性故。豈不此等如能生心亦 表。如思自體。雖刹那滅。而立意業,於理無 亦如是。復云何知,四大種等。唯無記性。亦由 善。 契經說故,如契經言。諸有染污眼耳所識 別體成差別性。復云何知。身語二業。有善不 差別。法亦應爾故。然不可謂一心所生有差 別。即能差別,可成善等。此難非理。彼此極相望。差別不成。唯無記性。但由心故。 此有差 說。說心意識。異滅異生。有設難言。諸有表 不善,如子或餘執觸母乳,是故身業。自類相 故 業。善等性別:理不應成。 自類有殊。 理不成 經說。如契經言。或有一類。身住十年。乃至廣 種 '復以何緣'不立顯色及大頹等爲身表耶' 【麥有善等異、則應思業亦無善等。以思亦 :似。而非無別。以見彼果有差別故。身語表 ·所有顯形。與B場樹羅種。相極相似。雖極 。謂等是身業。待能起心。便成無記性。或成 《信貪等俱。方得名爲善不善故。若 故。別相難知。 。理亦應然。若待能起心說表差別。然不可 彼其壽爲非諸有淸淨、眼耳所識法。說 變毛等聚。總名爲身。 亦 别 極 非 微 實 故有 如港沒維種等, 應 譒 表許言 於此身中。 根 取 如菴沒羅 单 敌 有心 果故

故 等相應。同 善等成者"理亦不然。待他同 難问。 ij, 眼等。終不得生。如是表業。雖有善惡。者離於 心不生。如眼等識。如眼等識。雖有差別。若離 思與不思。俱能燒故,無同彼失以善惡表離 等。應同外道離緊著論,彼說善惡其性如火。 性別,如是表業。是善等心。所等起故。心等流 轉。能爲攝益或爲損害。即如是聚。名身表業。 力故。令大造聚異方生時。後果前因。無間而 失。彼上座所立身語業。云何彼作是言、餘緣 差別。由此彼說,不應正理。是故我宗。無同彼 雕繁髮。此二罪關。豈容平等。如是身語業相 意懷忿患。有蔣離繋。起善淨心。俱以其手。拔 師。已破離繋所立火險。說如是言。縛喝國人。 造聚。 質界。合立表名。一物不能獨表示故。又無餘 即以世俗補特伽羅,如是語言從緣而起。 如是果,名語表業。以約勝義。法無主宰。故多 見彼果。有差別故。理亦不然。但有言故。彼宗 亦無一向成無記失。隨別等起。成差別故。又 色聲。又諸大種。非眼所得。五識緣假。前已具 之與聲。有染淨雜。非香等故。彼宗亦許。諸大 安述己情。以契經中唯說眼耳二識所識。色 物名爲表故。今謂彼宗所立表業。於聖教外。 遜。故彼所言。述己情計。 自 。成善等別。與思義同。者身語業。 許。等起雖殊。而大造聚。無有差別。故等起 無容得起 而於其中。有善惡異。 皆唯無記。離身語業、不見別有染淨 一果性。而待信等。勢力力成。善等 故無同彼離繫論失。 叉古諸 岩謂如是所立總聚 故 放非如火業無 如思雖與信 。體是善 生

表。以通後難、果。以通初難。 特伽羅。 說、又果差別。雖有益損、而亦但應是無記性。 相違。然顯不隨等起心轉。故非身表,如前已 等有善等差別。故不應執隨別等起。令大造 眼境故。經唯證色聲有染有淨故。已繼顯 梁所依中一一皆有善等差別。 體。不可得故。無體不應善等別故。 **聚有善等差別。是不思擇。凶亂發言。** 難言。 而起。若依文次第。作如是釋。世俗言但屬補法者宗。故不應說即以世俗。如是語言。從緣 是語言。有善有染不應理故。又世俗不應說 但言。二有善等。雖無主宰。如有能生。故亦可 以果意別。雖有益損。 表謂形。彼許顯色名爲身表。是則彼此非甚 實有義成。於實有中須興辭論。諸對法者。身 聚有善等別。設許顯色是身表性。則許身表 心 從緣生。異此緣生。應無自體, 從緣而起。以世俗法非實有故法若實有可 安述己情。由此己進所立語業。謂卽世俗。 言有能表性。是故上座所立身業。於聖敎外。 善不善無能差別。有香等物。同此過故。 許有勝義語業。此即語表。何理能邁。旣許業 文、能通初難 表。便爲壞勝義。先舉世俗。從緣而起。故能生 成 。雖有善等。而所等起。唯無記性 亦應許表。又彼上座 如何世俗法。能生勝義果。如何有實 是則不應能通二難、謂先他論有作 叉唯許世 次舉勝義。法無主宰。 **港謂世俗不屬語言。** 而不可言諸大種聚有 |俗屬補特伽羅 。自立誠言。非我撥無 以諸大種非 **若爾便順壞** 。亦不應 設許大 。以諸聚 如何先 合方能 而經 色 如

宗相違。 復何謂。 嵏 法 數知諸行差別。 等 同喻故。 賞 梼 貢 變 世間不見無法。 有 釋非理,如杖異人。不可說故。喻不同法。非別 此刹那法。名有刹那。如有杖人名爲有杖。彼 有剎那。而經主言:剎那何謂。得體無間滅。有 諸差別時。於諸時中。刹那最促。法定有此,名 故。名有刹那、然諸有爲相續分位。有臘縛等。 己。名無刹那。唯現在時。必有少暇。取自果 相 那 那 刹那何謂。謂極少時。此更無容前後分析,時 不應復生。旣復須生。非已得體。故彼所說。自 那。如人有杖。亦不可謂約相續說:無體不應 有法異於得體。無間滅性。如何可說。此有刹 應 便成大過 有得體故。 爾故 。故如是說。時之極促。 故名剎那。 有刹那者。是有空義。 故名刹那。是能爲因。 有住分量。名有刹那。如有几子。或能滅 但取諸法有作用位。 ,非於無體可作是言。故彼所說。定非應理 如 無刹那者。是無暇義。 令不滅者。必不住故。 能減諸法。此俱行法。 容據當說。 何可說即所得體 | 謂有過去未來現在。分位不同。由此 一者謂據當作如是說。此亦非理。 然不應許。 或應無法名有刹那 亦不應謂於似異說。引有杖人。為 應假說言有刹那,於似說門。 如世問言。 於中極少諸行分位。 據當說故。但見於有後可改 假說有 。於是處生又若得 謂唯現在。 ,謂著餘事。 '名有刹那。 謂現在位。 名有刹那 滅諸法義。 磨髮煮飯藏綾娟 刹那。以無極成 非於有體 此中刹 即現在 。無暇專 "或世問 無有能 成世間 調無常 。名爲刹 以於 體 理 官

俱得色名。表亦應爾。故對法者,立業理成,有

別得界名。總亦是界,色界亦爾、總聚如別

又彼自許。觸法界中。各有多物。如一一

細故不見。便非顯色。表亦應然。故是實非由和集顯色可見。 不和集時。 其體雖

有果法起。故即諸行。除方生時。得身業名。亦因,生所生果、或時緣合,令於餘方隣續前因。何行。謂餘方起。或時諸行,即於本方。能爲生餘部言。動是身表。動名何法。謂諸行行。行如

名身表。雖有此理。但唯世俗。而身表業。必是

然非諸行實有行動,以有爲法有刹那

因處若於餘方,隨有法生。卽於是處無間必

何別理。要餘方生。乃名爲業。非即因處者即

.說諸行生滅爲業諸行生滅。卽諸行故。有。理雖如是。然不應言身有表業非實物有。

故

遣顯等是業"故先所立。

於理爲勝。

大德邏

以諸行法即所得體。

於是處

生靡

即於是處

旣執未來。故無行動。

,雖有此

法體末

可是處滅

χX

不往餘方行動旣無。何有實表。

有理

有

表

從綠生。名爲語業。如是雖無一實有界。獨能亦無獨能生耳識理。然語實有。不壞勝義。集

表示。而有質表不壞勝義。集從緣生。名爲語

'我如是立' 豊同汝宗。於聖教外。 擅立業

如

表亦應然。

如無一

語可獨宣唱。

"獨表示故。又無餘物"名爲表故。此無深理。表。上座於此,何不生欣。豈不先說。一物不

表。我亦不許。離實語聲。別有

物。名爲

有

性

笹

不許

别

有

物

獨能

表示名

異。亦可了知。若謂無法猶如色等。 桐 法皆然故。是故彼異無體理成。 썮 則應不成三數。謂有爲法。得體名起。 所未聞。解釋道理。執有爲相。是起及無。如是 如許彼成。此亦應許。又譬喻者。能起異端。會 因。又法無因。許必是常。故滅若常者。法應永 爲先,必有爲先。後方無故。如何不許是果有 有爲先。世所極成。有因是果。汝宗滅盡。亦有 法。又契經說。 理 不滅。後亦應然。以後與初有性等故。 故。不待因滅。旣不待因。纔生已卽滅 同成大過故。謂諸行起。亦應無因。以執有爲 柑 體。如何爲因。發生識等。又不應許是有爲相。 不生。若謂滅無。旣非有體。如何成果、若非有 不可得故。何理無法是因非果。又見有法。以 法。滅不待因。所以者何。 有爲後必盡故。經主於此。作如是釋。謂有爲 如何知。諸有爲法。皆刹那滅 言。得體無閒滅 似假說旣無所似實。 中 宗。說有爲法有剎那理 有 刹那 爲相。然不應許。故非滅不待因。 。生識等者。則亦應許無法是果,此差別因。 。作如是釋。現有法滅。不待客因 皆是體無。非後刹那。與前有異。 是所有法。 盡即是滅。 如前已辯。亦不可說有爲法然起。 故 調若許 '有爲之起。亦可了知。 '故契經說' 諸行無常。 佛說燕滅。是有爲相。說有爲 有此刹那法。名有刹那。 有實有刹那 能似假不成。 "待因謂果滅無非果 獨無有過。 必不久住。以諸 、則應以無爲 可許 既不待客 。彼釋非 。少有所 。盡及異 亦能為 有生 有餘依

可取,如是薪等。由主滅因。令念念滅。後與火 如鈴聲燈烙。如彼聲焰。雖離手風刹那刹那 諸有爲。纔生已即滅。滅因常合。故刹那滅義 待精血水土根等外緣資助。然後得生。若待 合。便於滅位。不爲餘因。以後不生,不復可 由主因滅而手風合餘不更生後聲焰無不復 初主因等故。既見後有盡。知前念念滅 唯現有論理應答言。前爲後生因。以現有體 俱战。以如是難。招他責言。雖二不並。而許前 爲因。有執焰滅時。由法非法力。彼皆非理。所 由·主因滅。 因然後得滅。而世現見。覺焰音聲不待客因。 客因嶄等滅者。則有爲法。應並如生要待客 客主二因。而得生者。謂羯刺藍。牙牆讖等。必 取。是故此義。由比量成。非現量得。何謂比 過現量者,故非諸法滅皆不待客因,豈不應 火客因合時。便致滅無。不復見故。定無餘量。 不然。世現見故。謂世現見,斯等先有。由後與 見空窟中。有焰轉故。又於一 此說。又最後滅。復由何因。住無爲因。亦不應 故 法爲後生因。雖二不俱如何不 許前因後滅 戉 者何。法未已生。無功能故。然不應說二不 。未來體未有。與爲前滅因。故彼立因。應如 **提生已即** 。謂應如生無無因故。以有爲法不見不待 有執覺聲前因後滅。有執燈焰滅亦住無 無體法不成因故。法與非法。亦非滅因。 '有此因故"應不更待火等滅因。是故 故一切行滅。特不待客因。是故 波 "若初不滅,後亦應然。以後與 切有爲法中。皆 | 若謂 阿

合。 定理 中。@容計能生能滅因異。 因。令諸法滅。由如是理。證刹那滅義成。是故 水性相違故。乃至最後位更不能生後。是名 如是。能令水聚漸爲後位微劣水因。以火與 客火合。主火界增。如如火界漸漸增長。 若爾現見煎水減盡。火合於中爲何所作。 停住故無斯過者。理亦不然。體類不殊。無決 因彼此有。即復因彼此法成無。 生。下中熟滅。即生因體。應成滅因。然理 知身定無行動 火合於中所作。故諸法滅。不待客因。但由主 者何。謂由火合。能令薪等有熟變生。 在中。 能令薪等熟變生中。如何計度生滅因異。 能爲生滅二種因故。且於火焰差別 。有下中上。應生因體 於灰雪酢日地水 即成滅 。岩謂焰生不 中上 因 如是 |不應 所 由 生 孰 以

e說一切有部順正理論*卷第三十三

P.毘達磨順正理論卷第三十四

拿者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

辯業品第四之二

使所不許。身及山等刹那滅義。應作是言。身然,且彼亦許諸心心所有刹那滅。由此可證然と日羯刺藍住。又說持地住經一劫,由此說七日羯刺藍住。又說持地住經一劫,由此故契經說。或有一類。身住十年。乃至廣說。又於正法內。有作是言。身及山等。●久住不滅。於正法內。有作是言。身及山等。●久住不滅。

不應執此因義。义若薪等滅。火合爲因

於熟

那滅。無久住理。而言住者。 但約諸行相似相速逝往。無住無迴。由此等經證知。 諸行皆刹 成 無別 毛等。於一相續。相旣有殊。由此證知。體必有 實有。又相有別體異義成。非一體中相可 竭。又契經言。苾芻諸行。無有住止。 滅。又契經說。身於彼彼刹那等位。 醴 異 別。現見異體相方別故。如牛有垂頏。馬有旋 等生已相續多時住中。假說放受。 又契經說。摩納轉迦。從入胎夜,乃至衰老。恒 滅。又言苾芻諸行如幻。或增或滅。暫住即 識。 **꽸滅。又身如識而宜說故。謂契經言,是心意** 戍。 月輪劫住而假說新非假說中即可決定執 住不可移轉。 壞。旣與刹那滅心等安危故。身應如心必 等。以身有融續住多時。 法。身有轉變。 滅 危故。謂身旣是刹那滅心所執受故。必安危 苦樂貪瞋等時。隨心等轉。旣隨心等 刹 靜慮等中。 那 猾能生芽。 乳酪顯色。雖復相同。俱行別故。必有異 旣一切行。皆刹那滅。 學體界聚。前後各別。 身亦應爾,既前後位。相有不同。 謂。二顯色。甘酢味俱。故體必應前後各 假說無違。 如何不成。 **刹那臘縛牟呼栗多。別異而生。** 波 見 隨 又經說。 亦 又說心調便能@住上。 心等。有轉變故 放刹那滅義成。又身與心等安 不相及故。 亦有契經說心有住。 非所許。 心從初靜處。 然非諸業如種生芽。 識若離身。 故刹那滅。 如何業果。 謂會未見種體已 (謂見身 又彼雖 。其理極 叉於苦 衰老枯 如言心 別異而 移入第 速歸壞 即便 有於起 威赴 由此 念念滅 滅 理 北 爲 剎

此

2難非理。

身果故。

身與相續

£

尧

爲正難。

續無斷。得體實有。先已成立。即說此得。爲相

若謂得體與業果別

不應說為業相續

無譬喻者所說業果。猶如種果威赴道理。是 能。隨界智氣種子論等。餘處已遮。故外難言。

阿毘達磨。無心位中。 說異熟因相

間斷。彼宗唯許思是實業。此即意行增長功

說意行此中滅故。

非至果生一業相續恆無

以入無想二無心定。心等不行。如前已辯。又 間。故種果喻。於彼所宗業果處赴無能證力 續。必無問絕。方能生果。心能生果、相頹有

理

所造業因。果必不應餘相續受。若一相續所 果失。不許有一能作受者。 斸 故 燒少含已。我火郎滅。 燼。村入擒獲捶撻令陪。彼自雩言、我持少火。 烙相續。謂如有一欲燎他村。持火燒他草室 續。異時爲因。異時與果。便許有失。如是豈不 相緘。異時爲因。異時與果。許無過失。若異相 見與果。於理無應。業果亦然。雖與何咎。又一 **綾中。無異作受失。又種果異。** 無別。而望稻芽。因果相屬。非望麥芽。如是 是相屬。或不相屬。雖彼稻種望稻麥芽。體異 二種體異無差別故。即令稻種望稻麥芽。同 故 此無造受義者。亦不應理。因果相屬。不相屬 續名異。與一相續體別名異。異無別散。如彼 造受能則一相續中亦無造受。若謂各別相 造業因。其果何妨此相續受。豈如異相續無 別相續名異。二一相續體別名異。者別相續 不然。異有二故。觀理者說。異有二種。一者各 當成立已滅猾有。 亦應爾。故對法宗。無同彼宗過所隨失。 有少分與果功能。 雖諸業得有間斷者。如已滅種。作用雖滅 如是自罪。豊成無過人,智者應知、逼燒村火。 少分火焰相額。乃至總燒舉村屋字。並成灰 苴 一異相續。因果有無。分明有異。又如燒村火 他相續前後。有屬不屬、差別理成。故一相 。是故我宗業果威赴。同於種果。無理能邁 又如 '猶如稻種望稻麥芽。豈由稻種望稻麥芽 業 種。 業得亦然。 由此後時。能與自果。 岩謂雖爾仍有異作異受 故我但應陪 故業相續。 體常住故。此難 種滅經久 一握草。彼 無 有 谷 業 កាំ 丽 間

道所難過失。今詳彼釋一切可然、謂若唯言

相類。內法相續。謂前後心。恒無問斷。故無外 外因果相續理同。外謂種根芽等。不斷名爲

唯有語。彼不成理。餘處已說:設許相續展轉 現在有者。可有相續展轉理成。然理不成。故

一成。彼不應如種果道理。現見種等,展轉相

諧業。亦非親爲因令自果生。然由殷轉力內

彼外種非親爲 因令自果生。然由展轉如是 最後位。復遇別緣。方能爲因。生於自果。雖 有分位別異相法起。體雖不住而相續轉,於

中。爲親傳因。咸果已滅。由此於後自相續中。

緣。方能爲因。生於自果。如是諸業。於相續

異

威果已滅。由此後位遂起根芽莖枝葉等。 鍺 知業果感赴。謂如外種,由遇別緣。爲親傳因,

、體雖不住。而相續轉。於最後位。復遇

那故。 **義成。有業果威赴。是故善說** 雖無有酢果起。應知業果理亦應然。刹那滅 見世間枸櫞酢味。相續轉變至果熟時。酢因 已滅。果法得生故。 爲因。服轉而起。是故諸業。與所依蘊雖久謝 是諸蘊相續轉變。所生諸果。應知皆是初蘊 皆從初火相續而 身形行動可得。欲等緣力。能使身形無間異 減。而於後蘊。彼果得生。 必無行動。若爾何故現見世間。 4; 如何不見種芽等然。 是故 亦無有失。現見因 彼 有遍燒過 切有爲有刹 有時 且

於正滅

時

與異熟

果又非

無法可能爲因

是

故應無業果盛赴。是彼宗過。何謂彼宗。謂譬

。如外種果威赴理成。如是應

便調爲長。

周旋。謂爲圓色。

故形無實別類色體。若

見火熠於一方面無開遠運。

色。於四方面並多生中。假立方色。於一切處

色。待此長色、於餘色聚一面。少中。 有。謂顯色聚。一方多生,卽於其中。

假立 假立 眼見。勢力差別即是風故。然經主言。形 方生因。即此生因,名爲身表,若爾身表。應非

非實

加行心生。於身聚中勢力差別、爲身無閒異

耳現在前時。餘眼耳根相續無斷。諸別計有

如是善等性故。令異熟生所長養斷。如天眼 生所長養形色。如是形色。名爲身表。非由 極成。謂從加行心所住。不住等流大種果。別 無行動。無行動故。所說身表。是形差別。其理 身急迴轉。謂諸住物。皆急返旋。是故有爲皆 方疾起便起增上慢。謂見月駅行。如是世間 現前可取。現見不取。月輪駛行。有時由雲,餘 方展轉生起。不審察者。起增上慢。謂有實行。

類形色。不待餘顯色爲眼識生因,能嚴異熟

是形色" 色别故 見火色及臭花香。 依身根門。 時。 即能了 是故。以非闇中了堅濕等。即於彼位。或次後 前 識而 爲假長圓等。未曾見有。世俗勝義俱不極成。 於火增等色。 方所安布差別所成色聚。長等極成。由是故 於餘處。有長國等、所依實因,同時無問於多 量顯中亦應起形覺,不相離故。如火界煖 見率中光明等色。若即顯色說名爲形。無分 有唯顯生形色不起。於中唯有顯覺非形。如 形色極微。於中猶起。理必應爾。以色聚中 取 火燬喻。於趦無能, 别 等相。如是依顯。能取於形。此理不然。了相別 根取過。理無色處 長等差別。 境故 識所牽意識所受。如是相狀差別形色。 可假立應二根取難亦不成。長等但爲意 。乃至於中,可生形覺。必有少分形覺生因。 而了相異。故體應別。 如堅與冷。或煖與堅。如是白長。 現見有觸同根所取。了相異故。體有差 既有長白二了相異。 **若一方面。唯顯多生。** 類形色。 能成長等 是無分別跟識所取 如依身根了堅濕等。了長短等。不如 以證假有o唯是意識所緣境界。 分別觸己。方能 知長短等相。要於一面多觸生中。 "眼見身觸 `異時別處" 則 應 能 二根所取。 如種極微如是安布。 餘處極成可假說故。 憶俱行火觸花色。現見 色 。俱能了知 無問轉中。 二根 。故於顯外。 故知聚色 比度。 丁相於中應無差 肵 非身能取。 然如 Ų 心由此應 知觸俱行 調於色 依觸取長 、計度立 。雖同根 別有形 分析玂 成 加 設 뺽 如 彼 棸 故

謂者形色。有別極微。自相極成,可得積集。如 徽。 是安布以爲長等。然非形色有別極徼。 安布。差別相中。假立長等。豊不已說。卽形極 類極微。然無極微名爲長等。故即多物如是 形非實有。 此能遮遣形異於顯色別有體義。 於色及白色於香亦無有定。 因彼火色花香。便能念知火觸花色故。非由 所取。非實物有。又此與彼。義應同故。謂煖觸 決定如形。又眼喉中。亦得烟觸。或時以鼻嗅 彼烟香。因此了知烟中顯色,亦應顯色二根 能憶。形色。以無有觸如是安布、於如是顯 形。有決定者,非觸於顯有定如形。可了觸時。 中。定有即色。如是等類。 如何取觸能定憶形。此亦非理。現見世間。諸 根取。經主於此。復作是言。諸有二法。定不相 觸聚中。有形定故。謂形於觸。雖無定者,而於 離。故因取一可得念餘。無觸與形定不相離 亦非觸。與有身根能取形義。故不應難應二 意識分別。時差別故。了相異故,其體不同。 别 眼 成。如諸顯色。云何得有積集安布。 難說 面多觸生中,定有長色,於一切處。觸遍生 許 一一極微。無獨起理。 設有獨起 如是安布。眼識所得。積集差別。假立長 識隨其所應。 前後無定以顯與形是一 有極成顯色極微 有此是阴黨言。形色極微。非極成故。 以諸所有有對實色必應有實別 有於 溡 非形細分。 隨應當知。故觸於 形顯供了, 如形於觸不應 眼識所綠境故。 復有因證 。如何具 Ŋ 如 意識分 極細 活路顯 自相 形

然知其相 相雞難了 相資。二俱顯著。體旣有異。 共實體。非無有異。夜於粉壁。有淨月明。明 謂影光等。與地等合。雜生藏故。別相難知。然 形者。應如青黃了然知異。雖各實有。而 顯極微。能有所顯。故無顯相。若異顯色,實有 微顯相非有。如是亦有形色極微。而無形相。 違 無分受等諸法。未會見有,名顯等故。如顯極 何顯色。體是有對。而可許有。無分極微 極微無分。應體非形。者爾亦應疑於顯色。 色、故形細分、非不極成。云何是形而無細分。 顧色 有色處攝。形色極微 微可得。 多積集,無障有眼。可不見形。是故應知。 形覺生故。或有顯聚。不見形故。非體是形有 顯微體非形。如前已說。了相異故。不待顯言 顯色。所有極微。亦非形故。豈成長等。如何知 調香等所有極微非有見故。無同彼失。則諸 亦有質礙、唯據處所。不相容納、名質礙故。若 微,亦應積集爲長等故。以彼香等,所有極微。 礙故。即應積集假立長等。此亦非理,香等極 有如種,能成長等,形色極微。諸顯極微,有質 於顯。如不待餘。 有顯色極 自相極成。諸有對色。所積集處、皆決定有。 ÌΠ 何至理。失顯相者。謂能顯示青白等性, 故不可知了然有異 别如 旣於聚色差別生中。 應以正 微 八其邊 .形色極微。亦應 (後理趣) 顯有餘顯覺生。是故定應別 能 理勤求別相, 雖與顯 為壞界。攝持乃色,是謂 "形顯亦然。岩顯與形。 如難餘色見影光等。 、何不智愚並 由此集成長等假 。有形覺生,不 如 분 **寧獨不許** 法性 於諸 Ħ 非

非

(眼所得。

於積集時。

眼可得故

韶

知定

主

行 黑

動及形。汝等經部宗。立何爲身表。此中經 。光潔細軟。非無別體。而可別說。又若邁遣

身表即形。然假非質。如是語

説

。顏貌淵嚴。非短非長。非麁非細。非白非

是假非實。與對法者所說無違。若成長等。如

業性。

亦非此中總攝諸業。

以有不依身語門

身

。惡思雖起。罪未成故。

覺不如執有別身業

如種極微說名爲形。是假非實。若長等形。

爲長等形是假非實。

爲成長

。是假 非 。顯若非實 無別有煖。亦應非 H 聊 不應 。是則經 理 不異 由 彼 轉 有 漏意業。其量無邊。

所攬實爲不爾耶。不爾。如前已成立故。 實。設許說言。形非異顯。如執異實顯無別有 於顯聚有不見有長短等形差別和故由是彼 所起諍論,爲何所依。爲顯極微即是長等假 色有所依攬體實極微。對法諸師。亦作是說。 長等非實非假如何言假。又經部完。若執形 形以執即顯色立爲長等故。是則經部。應立 形言形非實。 所宗以顯成形。顯非假故 種極微 故言非實。 周壞法●論。 。說名爲形 則異火界。 如是亦應執異於假顯無別有 不可與言。若意說形體 或

别形。

若謂顯中自有差別。

謂待心起或不

待心則已極成。身業實有。

但於名想。

迷謬、然有色處。

加行心生。於色聚邊。

Ţij

可由相違。因有差別。有壤不壤。又於色處。有時。一不壞故。以相違因有差別故。非體無異

由相違。因有差別。有壤不壤。又於色處。有

善等別,不應與色有善等性。 如前已辯。故有

與形 難同

餘形色。別和易了。故形異顯。自相極成。又顯 與餘顯色。別相易知。如是形色,是形體故。與

楽。然其體相。決定有殊。有一壞

故。不如靑黃別相易了。又諸顯色。是顯體故。

。故壞則

形。青顯豬在。

非顯體

部

灦

故破靑丸。圓形卽滅。

"然青顯色" 或形色體。

逼在丸 0但居其

破靑

丸

頿

存 形 壞

讇

圓

形 Œ,

表。若謂業相不成就故。非質有者。理亦不然。 法故。諸對法者。立以形名。即此說爲身有表 此如思業相成故。又形與顯。如水地風。冷 。縱說爲顯。或說名餘。且是極成。 實有身 能爲照界。隔別顯色。此與顯色。非同 周遍 少有 是如是所應作事。名爲思業既思惟已。起作 彼作是釋。謂前加行起思惟思我當應爲如 故契經中。說有二種業。一者思業。二思已業。 意業。隨其所應立差別名。當知亦爾。若爾何 種種運動身思。依身門行。故名身業。語業 何法爲身業耶。彼說業依身立爲身業。謂能 說。成無用言。又彼立假形以爲身表。復立

業。此 爲動發身語二種。 釋非典經義相符。 雜亂過。縱許爲欲動發身語。起思惟思,是意 二門轉思。亦許一分名意業者。是則立業。有 在身語業中。旣爾此中。何名意業者依身語 有言。此中攝一切業。有作是說。不攝無漏 事思。隨前所思。作所作事。動身發語。名思已 二種選作事思。 一中為攝一切業盡。為攝少分差別業耶。 此二俱依身語門轉。並應攝 此中不應攝意業故。 起思惟思及正動發身語 ejie He 此

頭中說。有應有翻。有短有長。淨不淨等。又契

不淨門爲彼對治故。復有至教。證有別形。如 形必應異於顯色。以如顯色生異類貪別。說 等相殊了相異故。其體各別。

何理能选。

叉

由

語轉故。若謂爲欲動發身語。起思惟思。此思 思。依身語轉。許思業攝。餘亦應爾。則應但說 惟思。何業所攝。若思業攝。理必不然。如思惟 許皆是此經所說,爲欲動發身語二種。 依身及語二門轉思。且非此經所應說義。設 業。總攝一切意業特盡。說思已業,總攝一切 所說。思惟作事。二思攝故。 且心不攝依眼觸等所起諸思。以 思業言。如是亦成業雜亂失。意業亦依身 造此 。若謂此經所說思 經 ijij 彼 所 諸思 不 起思 非前 떒

身 中有。依身門轉。作事思業。由此俱時殺多生 **苦行者。身語意業。各有別異。是故定應許此** 與名不相應故。又汝經部說。諸仙人意情殺 等則應已得無問罪等故。 業。復有理證。業不唯思謂纔起思。欲爲殺父 業於諸業中。最爲大罪。是故經部。 故。又殺住業。身業攝故。是則世尊。 作事故。便不能離業。雜亂失。又世尊言。 前後所起。思惟作事二思差別,以思惟思即 後但說思己言故。非所思事可名思惟。 於中亦容此分別故。思已業攝。亦不應理。以 名依身語非身語業者。此於意業。則應成過。 然非所許。故理不然。若謂此如依身語門 應不依餘境。無異因故。是則意業 不依身語轉者。則爲餘境。起思惟思。 理成。謂有動身。方有身業。成殺等罪。 生,是何業攝,爲是身業。爲意業耶。然此中無 此未動身。故無失者。是則於思外有身業 **岩謂得罪要須** 應不依境。 思立諸 1。彼思亦 (著不動 。應言身 D) 韓

鶎 **業起時。要待身語。方成善惡。** 身業。何假動身。又對法宗。由因等起。思有善 業 宗。雖跟根生非待眼識。 罪等。故引此例。不遜彼失。者謂如執眼根見 思差別故。身業方成無閒罪等。非經部說。思 等差別性故"所起身語善等性成可言必"待 思業宗、說思業起。不待身語。即思生位。已成 若無惡思。此業不起故身罪業。待惡思成。唯 何。以對法宗身語二業成無問等。要由惡思。 塾。數審觀察。 非思即用身語為體。如何可言 由身由語造業。於此所造身語業中。 愛者表體卽是業。又佛教誠羅怙羅言。汝若 能表謂思。餘契經中。說表即業。故餘經說。諸 說 此所教。理必不成。無法無能。令諸有法起勝 非思生位。由後動身。少令前思起差別用。又 用生。故眼根生。雖不待識。而見色用,待職方 以者何。以 成。如是唯言思是業者。不善思起。雖不待 無記故。如何可說要待動身思業方成。無聞 經即說身語二表。爲身語業。不應如是取此 思所造業名由身語所造業耶。是故應知。 "故。復有至教"邁經部宗。安立業理。如契經 "然彼惡思"要先生已。後時方有運動身義。 及依語思所造業義。無如是義。所以者 義。此經所言。由身由語。此造業者。是由依 · 夜所尋思。 笔於畫時。由身語表。非此中說 ,若雕動身不成此罪。 岩雕 而要待動身方。便無間等。此亦非例。所 惡思不成無閒等。 /藏與根有俱時起,許根由識有勝 而是色用。 此例非等。 如是雖許唯 彼許身語唯 待識方 。應當正 所以者 心是 揧 何 可 别 耶 業

部師。非了義經爲定量故。又伽他設 率己情。釋破諸經,令乖實義。理應名曰壞經 有如是言。又我引經不達正理。故彼非理 此 有經遞身語表。即是身語二業自性。容可於 骨 身語思。所造諸業。名身語業,非即身語。又若 無差別言。准彼契經、作差別釋。然曾無處 不說故。又不逃故。謂若有經。會作是說 因 由此 內 Ù 麁 惡 翻此便招 頻 依

不可別見。依不純義。說非一顯。此答界色。無 色。 豈。影等色。 有種種顯。 了。
空一顯者。
謂見空中。
蘇迷盧山。
所現純 以於其中顯色多故。餘非定取故。唯顯色可 有色聚。唯顯可了。謂青等影等大種造色聚。 然於此中。誦者差別。謂有誦者。作是誦言。或 別形。名爲身表。即是身業。故對法宗。立身語 即是業。由此證知欲作意等。展轉所起。手等 起迎合掌恭敬禮拜。是身表業。餘經又言。表 表。假非質故。然思不應是形非實。又契經說 應。謂依身語思名身語表。由彼自說形爲身 是經中。說身語業館處愛果非愛果。義亦不 證知。伽他中說,因身語二表。咸愛非愛果。即 皆能成非愛果。咸愛果者。與此相違、 經又言、諸邪見者。 所有身業語業意業。 一 此中說思及身語表。 不爾。云何。以影等色與地等顯和雜難辯。 所依。以純可見。故名一 "符教順理。無雜戲過。由此所說四句理成。 此能威苦 能威愛果,非愛果義。餘 '而但說此是一顋 樂語 由 形 此 纫

似有, 等中像。所以然者。如影無形 定故。以像隨質及所依故。 顯爲體非像顯色如影形無諸像所隨 無故。如隨本質及隨所依。 知。又像應非形色爲體雖見有高下。 可得。如是諸像。應無顯色。隨本質故 形量分明現可得者。隨本質故, 持。如和集等。以不見有自動搖故。 限。孔隙可得。 極微。周匝安布。 不爾。故於中無形。又諸和集極礙色聚。有形 色聚。餘極礙物。來入其中。彼便損壞。影等聚 入其中。彼不壞故。現見世間。和集極礙。有形 彼言影等聚中無形。以虛散故。餘極礙物。來 說。豈不影等亦有形量分明可見。應名俱有。 長等。形量差別,現可見故。第四句者。亦如前 前所說二句不攝。俱色處聚。靑等色聚。亦有 **設爲影光。第二句者。謂如前說。第三句者。謂** 聚。唯有顯等第一句者。 味等。及無表來。有餘誦者。作是誦言。或有色 中形顯供可了知。或有色聚。俱非可了。如香 歽 形顯互相依屬。如說鷺非幡及幡非烏等。 何。一事有二體者。此難不成。非所許故。復有 於此聚離 有色聚。二俱可了。謂所說餘諸形顯聚。以 等流大造實物聚中諸形差別。是謂身表 依 假施設故 心或時隨 顯亦應爾似有實無 一可取餘故。 本質 "體非眞實。但身聚中 非於影等諸色聚邊、 '由如是聚形所攝持'便有分 浦 **新現故。** 。謂明開聚。即此差 此義中經主前難如 謂像形顯 是則像非形亦非 形色雖無 。隨本質故 影顯曾 、岩爾應無爺 然有長等 ŵ 而如畫 有形攝 無隨本 所等 別 此 非

Ţ

調身表俱大造動聚

以動攝受相續

顯。或有色聚。唯

質所生別像。雖現可取。而無實形。如是應從彼言非爲正難。 豈不如從非形爲體像爲其 形可取。此亦非理。隨本質形。所起像顯。似非形爲體。諸極礙聚。有影像生。有顯無形。然 此能令影像畫等雖無形色而似有形。 由此體知。諸極礙聚。異諸顯色。別有實形 特餘顯間餘顯色。 丽 者 影 形。故像無形。唯顯爲體。即由如是問答分別。 應然。從無形質所起像顯所生別像。 有形故。從此所生像亦似有。形量可得。理必 約自性。 種 色 高下。像則不稱。故非同法。是故不應執像即 於別像。故像與影。定非同法。又影不隨質有 故非同法。又非《因影別有影生。像能爲因生 影起。山障光明。光明有處。必無有影。像則不 如本質。有種種相。影即不然。故非同法。又語 已遺執像影爲體論。以像與影非同法故。像 爾。故非同法。又見諸像入水鏡中,見影不然 此 在 二者謂在和集顯色無礙聚邊。 及意有色表思業故立、身業名從所依。 意業非即身意。以難語言無別聲能。 即言聲名語表業。何故語表體即語言。身表 實於中無高下等 和集極礙聚邊。形之差別。是名身表。故於 中。無所說過。已辯身表業語表業。云 噟 然初誦者。 以顯增故。 如 者謂在和集顯色極礙聚邊。周匝安布。 (書等籍) 。意業隨等起。由此於中無相違過 。唯顯可了然諸形色。 作如是言。影等聚中。非無形 餘顯色問 ,白有高下等 實形量可取。等。然諸和集極礙色聚。不 餘顯 色狀 。周匝安布。唯 。唯顯無 似 略有二 、表離身 是故 有 語 何謂 由 形 **若異此者**。 起。非都無有殊勝法性。因廣大教 要對衆前自。顯心顯 設大方便

故

一形色於中非如所取。取不定故。可謂爲無

高下形可取而非有。

前已說形色亦比量取

此已遮像形同難。以彼形和隨義難同然 如

顯色分齊。

則無像體。

如何可說

像隨 本質。或隨 所依

像定應唯顯爲體形色分齊。必依極礙。

"唯依顯相"是故影像畫等無形,由

顯色於中取無不定。詞除顯取故。

像唯顯爲

若爾應如影像形色隨義雖別而無義等。

此

醴

例不然。前已說故。謂像若無顯隨義亦應無。 如是像顯及與影形。隨義雖別應無義等。

又汝何緣不作是取。如影與像形隨雖同。

孤

於隨中非無差別。如是像顯及與影形。隨義

難同

。雖無形色。而於顯色。現有分量。如是亦應

"而有無別。豈不於此應設難言,如影等

於諸

和集極礙色聚唯顯無形。

此難不然。若

龤

集極礙色聚

亦無有形影像應無分量

顋 取 和

。摸。做本質。高下等形。

、諸工巧人。

以餘點色 實於其中

問難 無高

"若諸和集。極礙色聚。亦無實形

唯有

顯

阿毘達磨順 正 |理論*卷第三十 四

阿 毘 達 磨順 正理論 卷第三十 五.

尊者衆賢造

*三藏法師 『玄奘奉 詔譯

闻

而像隨質分量決定、影非決定與質量同。

或大或小。或時等故。

由此像與影隨義雖同

丽

謂於影色有顯自成。此影旣用顯色爲體。

說

但影無形非像無顯。若顯亦無則無隨故。

形隨質可無有過。像體旣非形。若亦非顯者。

下故

"有麁分量"

於麁分量。 而像隨質。

。隨義雖 。亦有高

影唯隨質 謂像影形。 依

故像與影。無有同義。

,若謂像與影隨

義同

形亦無有

隨

旃

依

莪

此 所住

處

名日

所

故

。像應無體者。理

亦不然。隨義雖同

。而見別

律儀性。 謂唯不作。於立誓先與立誓後。無差別故: @非唯不作即名無表業。以無表業待勝緣 亦依過去大種施設。 然經部言。此亦非實。由先誓限。唯不作 如 爾此息位。便失律儀。則應須數數重立誓受。 世耶名何所目。謂心心所法。如是差別轉。 體別法生故。若謂立誓故得阿世耶。 許有別法生。現見世間。待勝緣合。 立誓位。不作已成。復立誓限。 法起。謂必應有殊勝法性。待如是緣。和合方 考 若謂如是不作阿世耶。 不作要待勝緣方可得成。律儀性者 又諸無表無色相故。如是諸因。皆不應理。 故。又獨靜處立誓要期。 是已回辨二表業相。 彼言質爾。此體都無。 ●辨業品第四之三 旣許此性必待勝緣。 然過去大種體非有 無表業相 於一切時恒無息故 如此阿世 無法無容有起 "便爲無用"若謂 故知定應有勝 初 鄿 品已 。應責阿 必有 是則 故 何 未 Ħ. 若 非 Æ. 有 爏 ®做一放⊜③ O囚—问⊜③ G阿巴注图—武···切有部⑨⑥⑤* O辨—辩喻 O辨—辩喻* O非—作⊜②

如證悔法方得成者

是則應同諸婆羅門及離繫者。 而客無所得。若謂如是立誓要

嬌

期

加行方得。

法法衣

不落鬚髮

不持應器

但

쏽

一聚前

立

阿世耶。 **肾要期** 去大種體非有者。理亦不然。應共思擇。過去 重罪,又彼所言。彼亦依過去大種施設,然過 無有過。若全無物而立此名。 有勝法生。此於我宗。名無表業。縱汝立此名 家受具戒者。施爲種種殊勝加行。比知必定 施爲殊勝加行。便有種種異類法生。 爲色 中。無此初故。雖非此義逼一切色。而成無過。 變壞及表示等諸相差別。釋總色名。無色法 品內,已*辨斯理。無色法中。無此相故。 種 法體爲有爲無。方可難故。 名出家受具戒者。 如過去未來諸色。雖無變壞等。而亦受色名。 身語此可施設。以無色界中此施設無故。或 訓釋色詞。或應識中亦有此失。以非諸識皆 言無表無色相者。理亦不然。前已說故。謂初 能爲生緣。今雖過去所生無表。續轉無失,又 實有性。所以者何。碩日 色。諸無見無對色,約色施設。故名爲色。非雕 施設義。謂有見色。可示在此在彼方所。 心亦應然. 義。一示現方處義。二觸對變壞義。三約色 別故。彼旣無過。此寧有失。又釋諸色。略有 。能爲生緣,非所許故。彼曾現在與無表色。 諸有對色 可為手等觸對變壞故名爲 從全已去。 異心無心。恒隨相續。 故彼非難。 又世現見,彼彼有情 我定不作如是諸 又定應許諸無表色是 又過去世地等大 "則成第四業道 此名於理亦 。旣見出 뉟 放名 彼約 楎 種 爏

論日 一者有色有見有對。二者有色無見有對。 蚁 契經說 色有二 無 漏 色 種 增 。此三爲處 非 作 等 攝 故 切

摄 此中有諸色法。唯意識境。體是色蘊。法處所 象迹喻契經中說。有法處色。故彼經言。其壽 Ыij 或有正理。可許引來遮破我宗所立無表。 見 改 此 三 見無對。此經遮眼等是法處攝故,又彼過去 各別處經。法謂外處。是十一處所不攝法。 愛無表色,正合其儀。佛於經中。自攝受故。謂 有。所釋義理。違背餘經。與勸智人,令專信學 理教。然彼所誦。於諸部中,所有學言。曾不見 為量者。猶能卷攝爲內法人時與評論。甚深 壞賢泛愛、如斯隴戾越路而行。 一 彼誦釋。不離前來所說過故。 曾無餘經作此 故。定無有色有見有對。如是誦釋。若有信受。 有色無見無對。謂餘八處。非所見故。非所觸 通三世。許眼等去來皆法處攝故。又應違背 法處攝耶。何不許斯是去來色。應十處色不 經 中。會見有此。諸對法者。應專信學。對法諸 爾故。誰能信受。彼作是說。經部諸師。所誦經 爾 法處攝。又彼勿許過去未來假等是色。以於 經 未來眼等。隨應體是有見有對。由此不應是 、無對。謂一色處。是所見故非所觸故:三者 觸處。 非所見故。 換正文。作如是誦。一者有色無見有對。 中第三無兄無對色。 者 。無見無對。若離無表。更有何色。說是色蘊 時無變壞等話色相故。是則前難 。作如是誦。阿毘達磨諸大論師。 質謂奇哉 由愛無表。介心倒亂。 自 有 瓦 色 補達 無見無對 非爲善說。 是所觸故。二者有色有 除無表色。更 此中上座。率自妄情 。謬誦此經。故非無 叉法處色。 復説 類自稱經 及釋此 、決定應 何 無 調 然 爲

是從定起。大種所生、無障澄清。如空界色。如 此作是釋言。諸瑜伽師。作如是說。 壞。 理 礙。而言無對。意趣難知。故上座言。礙。聲等眼等。相礙亦然。現於所居。 名。現見色處。於自所居。陰餘用起。故名爲對。 ●辨本事品。已廣分別。如是彼誦。 是費 是理趣。辨本事品。因釋夢境。已具分別。 綠諸有見色。爲定境界。此色種類,異餘色等 切法特是意識所緣境故。住空閑者。意 名無見。不障處所。故名無對。此釋非理以 定力所生。定境界色。爲此第三。非眼根境、故 物 觸時。便有變壞。手等總聚。互相觸對,則便變 唯大種名色取 蘊及名手等。 由此足能證色處等皆是有對。所以者何。非 觸"謂爲手等所觸對時。即便變壞。名色取蘊。 惑亂愚人。故我從今漸當捨棄。又彼所誦。 觸處。名爲有對。非餘礙色。諸有礙色 但遠經。巨細推徵。亦無正理,謂有何理。唯 類不樂極成聖教正理。 不欲饒益自他 所攝受殊勝諸色。對法諸師。若信學此。便 但合無知經部所誦。又彼所釋。 以 有 法處 中決定 有色,不說 無色。 不別處經 則便變壞。故彼所誦。 是此中義。現見世間。 又依訓釋。色取蘊名。證有對名。 障餘用起。故名爲對,有此對者。 加 何定境。青等長等 說外法處非如意處 意趣難知 故上座言。 故彼不應勸人信學。由彼 專率已見安爲頌釋 達正教理 以餘聚物。 '展轉和望。 膩形 可說彼此互 為性 遮隔世質数 。違敎理言 修 赻 深爲應理 。經主於 。 觸除聚 全無正 " 互相障 。能爲障 得有對 **三於自所** 無色故 非唯 應如 餘色 Ā 菲 爲 相

間意

Ш

旧間

法

出世間意識 **殖世間意識**

是名無漏 是名有漏

故來。

Ħ

實此中無福增義。

上座多分。

率己

出世 非

間意。噴出間法

脱散

佛

有漏無漏相中。作如是言。墮世

世間道中。有能離染。又彼眼等。非如意法。意

鮨º葉染道成無漏過。後於義便。

當廣成立。

斥。又非眼等非漏對治得有漏名,勿有世間 **諍論**。具如思擇有漏相中。故於此中不重彈 說。此非漏對治故。得有漏名。爲挫彼宗廣興 漏名。然契經言。有漏法者。諸所有眼。乃至廣 學身中。及外器中。所有諸色。非漏依故。得無

根爲境。 意識授故。是故由經說有三色,證無表色,實 眼根爲境'如何不許有少色處。不與一切眼 非下地眼境。既有現在少分色處。不與少分 又在定中。眼識無故 難具顯形。 有見 又於夢中所緣色處。應無見無對。唯 而非生有限所能見。 攝 然從定起大種 、非限根境。 肵 生 或如上地色 如中有色。 極情妙 不 無 故 -中。 亦 住 說 44 物 ф

非

般涅槃。 無違。 配数。 作釋言。諸瑜伽師。作如是說。即由定力所生何法名爲此契經中諸無漏色,此中經主。亦起愛患。乃至識亦然,是名無漏法、除無表色。 應理故。 於何處逢事何等。 色中。依無漏定者。即說爲無漏。未審經主。會 **湍法云何。**謂於過去未來現在諸所有色。 有理成。又契經中說有無漏色。如契經說。 生。此卽應知是無表色,譬喻者說。無故。者許彼非形顯爲8體、是無瀦色,依無彌定俱生所有諸色,以形顯爲體。不 旦 然未曾聞彼有此說。設有此說。於理 一會開有五百阿羅漢。乃至正法住。不 諸瑜伽師數引彼言會通 他 Ŀ

依亦爾。除無表業。若起餘心。或無心時。依 若寐若覺。恒時相續。福業漸增,福業額起。無 子。或善女人。成就有依七福業事。若行者住 法說顧業增長。 作是說 。能令施主福業增長。恒相續生,又伽他中。 福業增長。 有福增長。 說無漏色, 作 如是話 如契經言。 故無表色。 敬如是言。 。此中上 ήģ 纳 後護 一座作如是言。 踏有淨信。 質有理成。 **(4**) 乃至所施房含久 述那計。 由所施 。若善男 、又契經 。然契經 何

業增長。 經言。 耶 故言。不忘失故,彼言不爾。不忘洛何。謂阿世 又彼重說。或阿世耶。不忘失故。福常增長、若 云何無依福業事中 是進退推徵。彼顯佛言都無有義,又彼自問。 爾施主染心等位。頗有綠施。憶念猶存。由 改"能令施主施福常增。此亦同前。有所說過。 何增。即自釋言,由所施食。所生饒益。猶安住 疑難言。若於其中。施物不住。如後三種。福 未會申共理。雖有所說而成無用。又彼自設所 別。築心等位。何福不斷,而說爲增,上座於中 他先責。若無無表。染心等位。何福猶存。而 黃。豈曰能通。理實福增,由所施物,然應分 座引此。殊未通經。但足自宗撥無表失。 雕心心所及無表業。 施園 是 福常增長。言福增長由所施物。 人由 即自答言。此乘前誦諸有依關言便 林 此 池 故 井 。可作是說。由所施物。 此名何義。 畫 橋 夜 船 福 梯 常 膯 豊不如 增 含 此於 福 此 $\bar{z}$ 恝 部

定而生。

の安情 福業增長。9如如施主所施財物。 應言由所施物相續久住福常增長。 撥 受者受用。 應捨前所立論故 此亦非理 人。若於契經。不丁深義 極成所違楔經 又言或由發起濃厚阿世耶故、福 擅立義宗。 前已徵責 。言無實義 達諸楽 若無施物、 如是誇 敎 不能 法 通 釋。 贵日

微細相 道時。 差別 堯別 破 能。方畢竟息。 相續。至無餘依般涅槃位。與等流果。所 8串智,或近作業,威果功力。 顯著非餘 轉變,即此無閒, 何名差別。彼作是答。思業爲先、後後心生、說 來。能威多果。故密意說。恒時相續, 此作如是言。先軌範師作如是釋。由法爾力 果,已此功能便息。諸同類因所引。相續 熟因。所引相續轉變差別,與果功能 種種威後有業。而於此時。唯有極重 名和續。即此相續。於後後時,別別而生, **熏習。微細相續。漸漸轉變差別而生,** 差別故。於後施主心雖異緣,而前緣施思所 矯易服飾。 舊隨界等。 "福業續起,應問此中何名相續。何名轉變。 、與等流果。 如有取職爲命終心。於此心前 與果功能。若染污者。 續轉變差別。 由諸受者受用施物功德攝益有 如是所說。 而今但以別異言詞。 功能便息。不染汚者, 能生果時功力勝前 通釋所 此阿世耶。理不成故。又 無少理趣。可令令智者 別引契經。 即是前來。我所 不言爲勝。何輒 至得畢竟對治 福亦增長。前 然彼 如是如是。 。與異熟 如 ,福業漸 ,由此當 經主於 亦隨 厞 倡伎 隨 或 轉變 說名 济 有 雖 瞉 數 功 40 異 唯 有 名 增 不

多極微合成種故。可有差別。又種?芽等。諸可有種種。若謂此如鉢特摩種。亦不應理 彼果。體種種殊。彼所從因。定應有異,非一心體 而生。 相續中。前後相望,勢用無別,一心相續,前後 心相續有染有淨義。即心前後。染淨差別。如 是一類轉變。是則應無罪福差別。若言異類 爲是一類轉變,爲是異類而轉變耶。 如有造福行無問即復造作非福行者。 心俱生。或應許心如和香飲 力殊。 **差別"爲因得果。此果可有前後差別,然所得** 是相續轉變差別。亦應即心前後別義。此 執合德同異和合。 於後後位別別而生。名爲轉變。定不應理。且 合位。不從善心生非愛果。亦非愛果從惡心 *莽等有*芽等生。心亦應然。雖一相續。而緣 是處言。又如種等。雖一相續。 能為因 威得如斯分位別果 **夾第。威現法受等分位差別果。非一心體可** 有順現法受等分位差別業。由此爲因 識體。可有善等勢用不同,又聖教中。許 行轉變。 "如是便成迷失路者,又彼所說。一心相顧 轉變者。應說更有何第三心。依之何相名 故汝應許。於一心相續同時。 因 。或應許因過去有體。或應許果無因而 '有善惡等。勢用各別。 或能生學,或生灰等。此亦非理。善不 。應供能招愛非愛果故。然契經說。無 唯有憑虛 說何相名罪行轉變 無別體故。 文詞假合。 一若謂如種緣合 非無細分。 。有無量體和合 。而緣合位,不從 。所以者何如 如勝論者所 便有無量 由如是等 。若言此 如其 念 身 心

顯示能 其自體。 **追** 緣週 氖 有何別法。名爲編業。說彼漸增宜善思尋求 斯福業增長。若謂別有非染法增。離染汚心 無 理師。大欲居心自立法想妄自舉恃。明經部 爾時德猛差別。施主由彼染汚心增。何用 主福思差別滅已。無間便有染心續生。受者 故次復言。福業續起。汝宗不爾。所以者何。施 法。外緣所資。法皆然故。或此意顯相續轉多。 故 無閒,此四大種。及所造色。俱時而滅。 及無表前行造色。與四大種。俱時面生。生已 互相隨故。由施主有福思差別。有如是相。表 別。令餘相續別有異實無表法生。不爾身心 疑難。與無表同。彼復如何由餘相續德益差 益差別。令餘相續心雖異緣而有轉變。釋此 逆述他責。作是釋言。 惚、不審了達自他宗趣。欲以已過攀他令等。 表 心。或無心時。 教正理又彼所宗。唯現在有。於一念法。 穜 不成。相續旣無。說何轉變,轉變無故 (依編中) 種推徵 捧自執塵全穢惡教。又彼所說無表論者。 拾無表緣、恒相續轉、如是施主。 從此所生。後無表色。嗣前種類。乃至未 。然增長言。顯下中等品類差別。 故無表色質有理成。 由此彼言都無實義。故有別法。 而由受者德猛差別。 9標之心首徐當顯示。 今詳汝等無 。旣無表業。寧有無表此 是故汝曹由未承禀妙閑聽教通正 所計相綴 恒现相線 轉變差別。 **若謂如何由餘相續德** 藏常增長。 . 漸漸增長。 經主此中極爲6恍 亦不然。善 切 以俱生 。說名無 。諸有爲 '理不相 心雖異 岩起餘 差別 亦 棉 順 如 亦 續聖 當來非愛果者。

得非愛果。爲俱得二果。理皆不然,殺業爾時 理。得善了知。由此便能生深悔愧。或能發 心相續中穀業道生,此心相續,爲得愛果。爲 餘勝善心。使者爾時。 於此中重引無用。又彼應說。由能敎者。使 轉變差別。前已破故。無容更有釋難功能。故 正究竟故。善心無容招苦果故。順現受等。業 餘處害餘有情。 名。是身語業,所引果故。彼釋非理。微細相 相續轉變差別。名爲業道。此卽於果。假立 究竟時。當知亦由如是道理。應知即此徵. 差別而生,由此當來能處多果,諸有自 **教。所作成時。法爾能令教者微細相續轉變** 於此作是釋言。應如是說。由本加行,使者 正作所作故。使作所作已此性無異故。經 應成業道。以遺他表非彼業道攝。此業未能 語妙行。又非自作。但遺他爲。若無無表業。不 無常增理、故我決定許彼爾時。必亦應有 彼有歡喜心。彼則唯應有意妙行。暫起便息。 時。必無福業。相續增長。如前已"辨。若唯多許 起。爲勝因故。除無表色。若起餘心。或無心 表。說福常增。世尊經中。但說能起。此於稱 業。及福無表,而自莊嚴。希親奉覲。故依無 應有增上信心。遙向彼方。敬申禮讃。起福表 如來或弟子住。生歡喜故。 表業。 彼定有故。謂聞某處某方邑中 教者後時。若於因果相屬道 殺事究竟。 福常增者。 能令教 作 現 起 往 因 細 事 依 主 身

轉變差別是何

能教者心

。旣善相顧。

成雜亂過故。

若謂唯教者發表業思能牽引

理實應爾。然彼所執。

|於此作如是責。

且彼應說正

何

說彼無問重罪所。觸。是故定應許實無表。若 彼能教者。有何罪生。如何發言。都無。忌憚

"若能敎者。正起善思。使者爾時殼事究竟

。能教者思。若是染污。可爲無間重罪所

若謂無間是所生罪。彼所教者事究 若謂無間即母等亡, 應離殺思亦

「不作。但遺他爲。由無表生。成業道罪。又若

應無八道。支以在定時語等無故。經

師。應作是例。如正見等正在道時。實有自體 若無正見等。道亦應無故。由如是理。對法諸 勢力。起正見等。邪見等無。以於因中立果名 謂正見等。亦應可爲如是計度。雖在道位無 三正。不起三邪。以於因中立果名故。可具安 業。求衣等不。如何佛言正語業命、道支所攝 謜 業 亦應實有。正語業命。諸無漏戒。如在觀時。得 故。可具安立八聖道支。然非觀中無正見等。 立八裡道支。彼釋不然。應正見等同此釋故。 得如斯意樂依止。故出觀後。由前勢力。能起 故責應同。然彼釋言。雖無無表。而在道位。獲 正見等。而得如斯意樂依止。故出觀後。由前 《水衣等不。此 有正語業命。 亦應被責。正在道位。爲有發言。及起作 青非理。 爲於此 位有發正言起 佛語同故。 經部諸 Ē

通學無學故。謂契經說。有學尸羅。無學尸羅。 所宗。非爲善立。又如見定戒亦應然。 說此皆 觀中。得正語等。於出觀後。不同異生起邪語 通學無學。便爲無用。 若 有學三摩地無學三歷地。有學般若無學般 語等。斯有何理。又有何理。 於觀中,得彼對治。唯許別有正見等體。非正 習欲等事。 等,如何所起不同異生。謂預流等。雖起染心 正見等,於出觀後。不同異生起邪見等,如是 語惡行。名正語等。由聖道力。轉相續故。於二 正語等。非此相違。或應不許別有彼體。故彼 行 、若謂尸羅於正見等假安立者。別說尸羅。 "堪能不作"故正語等。非別 而不可說起邪思惟及邪語等。同 上座意謂堪能不作身 許依正見等假立 有體 若 爾正

說。而皆不越前來所破。恐文煩重不別邁遣、 警教。故無表色。實有理成。 雖彼有多餘無端 習二法。今詳具壽覺慧所行。唯憑世典作 依住尸羅、修習二法、登應說言依住修習。修 是故尸羅無別實體。彼說不然。雖*申習義而 世耶。所隨逐法。可立不作殊勝想名非染等 失律儀。如未得位。非於息位。有少如前勝阿 此如前破。前破者何。謂彼止息起染等心。 此中。有何別理:一許有體,一則不然。故彼所 且由前說。無表足成。此無表名。爲目何體。 慧。即名尸羅。是則不應言修三種。又契經說。 不應別說修戒。理不應說修。串習故。若修定 慧三。修即"串習。若唯*串習名尸羅者。 契經 別說故。定別有體。如契經說。若已善修戒定 **皆應集此。又彼所說。言尸羅者。是●串習義。** 心。亦可得說名堪不作語惡行等。先所說過 法。彼言。即是勝阿世耶。所隨善淨心心所法。 言。都無實義。 名正見。非別有體。經說。邪見名意惡行。今於 見 亦應唯是堪能不作意惡行性。所 又應問彼。堪能不作。體是何 以者 Ħ 翩

令生喜。

非牽引力即令當來愛非愛果決定

能爲助滿个所引果決定當生。如是所宗。可 時所起思業。於非愛果。爲牽引因。後業道生。 正起無表色時。彼在過去能與今果。唯彼先

現在時。

造色生。是根本業道。即彼先の表及能起心。在

。爲因能取今所造色。爲等流果。於今

成時有力能。

善心多時相續。仍有不善。得相續生。 使所作

。引如是類大種及造色生。此所

.先表及能起心爲加行故。後時敎者。雖

旭

無別法生。能多處故。如是所立,不令生喜,然

法

尴

威當來多非愛果

以能 敎 者

一後相續

中

邁作即名無表。如世間說。非婆羅門。 世共了 遠離體。遠離非作。非造無表。一體異名。非唯 語表。無有功能,發無表業。靜慮俱思定力 由强力二因所生。以欲界思非等引故。 皆二力生。不爾、云何。唯欲界繫所有無表。可 色。亦立業名。因表因思。而得生故。爲諸無表 知別目一 故,不待於表有勝功能。 業爲因故。如6彩畫業。 發無表業。 此 無表 此 無

成無間。 竟時

爲所生罪。 行果方成故。 座言 於所教者。加行無閒。令能教《者。爲加

行生無間罪觸。以所證使事究竟時。敎者加

此中彼執無閒是何爲母等亡

不許然。故汝經部。於業果理。極爲惡立。然上或時不爲殺事、敎者非愛果亦應決定生。旣

加行心。即能令果決定當起。不須滿因。使者

續。乃至使者事究竟時、無表若無。更無別法。 常起。除能教者能起表思。若於後時善心相

於非愛果。能爲圓滿。助因可得。果應不生。若

界初念無表。不應建立無表業名、與表業俱。 非作名業。如說,云何名白白異熟業,謂五尸 亦用非業爲因。何緣不許亦名非業。亦許非等與業。互爲因果。 是故無有同無表失。無表 息惡業 無表業體 望種類同故。雖與表業俱時而生。而得立爲 **刹那表俱無表、是後息表無表業類。** 止息表。無表種類。後隨初念稍續轉故。謂 止息表業,理不成故。此難非理 我今作眠或住。故同世俗言說無失。若爾欲 有所作,立作業名。如問天授汝作何業。答言。 既及住位。以業聲說。亦見世間,於非作位。同 羅七種尸羅。乃至廣說。解聲明者。亦於非作 業以非作故。但業爲因。故亦名業。世尊亦說。 業而立受等"是故受等。雖業爲因 亦名爲業。以止息表業。立無表業故。非 亦名業過、又諸無表。以業爲因、非爲業因。受 ·所依大種 爲異爲同。函曰 、雖非是業。業爲因故 准斯例釋。 而亦得說名無表業 不善無表止息善業故難初 皆由表業而得生故。或善無表 情無有過。 亦得業名。不可受等 無表與表。俱所造 。遠離非作非造業 以初無表是 "無同無表 許彼 念與表 iĿ 止 相 初 息 業。 論 者

故。一切所造色多與生因大種俱生。然現在 未 來,亦有少分因過去者,少分者何。頗曰 **麁細兩果、因必異故、0生因和合有差別** 無表與表。雖有俱生。然能生因大種各 能造大 後念無表 種 依過大種 異於表 所 生 依

論曰。

欲界繋初刹

那後。所有無表從過大

等

流

亦言爲顯有刹那性。謂

初無漏俱生無

樂。何緣定心所生無表,是無別異大種所

生

散無表生依別異大。定生無表。

七支相望。展

爲現在內自體故。如顯色等所依大種

繁劇

依大種。有執受者。 散心果故以 無有其餘執受相故。名無執受。散地

有愛

執

表

依身。而得生故

。亦可毀壞。外物觸時,可生苦

頌 五地。身語業亦然。何地身語業。何地大種造。 引發。地但爲依。前俱大種、應知亦聞 表。為轉隨轉因。 無表不轉故。如是前俱二四大種。望後諸無 無表俱起,身中大種。但能爲依。此大頹若無。 種。爲後後念無表所依。能引發故。與後後念 無表生時,一切皆是前過去。大所造,此過大 表生因。此與初刹那無表俱滅已。 生 m Ĥ 生。此大種生已 。謂欲界所繫初念無 譬如輪行因手依地。手能 能爲一切未來自 表 與能生 第二念等 **大種** 大種通 相續無 俱

是何 無漏故。由所依力、無漏生故。表無表業。其類 大種所造以無漏法不墮界故。必無大種。是 慮 漏 "依五地身"隨生此地。應起現前,即是此地 日。身語二業。略有二種。 、唯欲界繁、大種所造。如是乃至。第四 身語二業 若有漏者。 "復是何類"大種所造。頭曰 有 漏 自 唯是彼地。大種所造。若無漏 。五地所繫。欲界所繫。身語二 地 依 無 一者有漏。二者無 漏 膧 生 處 奲

二種。定不定地。有差別故。然其總相。皆無執 緰 受與有執受。相相違故。唯善不善故。非異熟 生。無極微集故、非所長養。有同類因故。有是 日 表®唯等流性 定生依長養 散依等流性 "今此頭中"先"辨無表"諸無 屬 無 有 弱 受 無 有 亦等 流 表業、略有 執異大情 受大生數

> 心執此大種以爲現在內自體故。又此 能生今時等流大種。 種等流。 種 無表。所依大種無執受者 無始來。同類大種之等流果。非從異類 來。定有能造無對造色,已滅大種。爲同 等流。果有細角。種類別故。如是說者,從無始 心。不能長養能生無表諸大種故。若爾散地 無表所依。誰等流果。有作是說「是次前滅 位。亦有起故。所依大種。唯是等流、因等起 現 皆與散無表同。謂有情數。及依等流。有受別 無表散地無表因等起心。不俱時故,在無心 有殊勝長養大種。 翼。四大種起。何緣散地 言。顯此無表。七支同一。具四大種。所造應 俱依定所長養。無受無異。大種所生,無異大 知,有表唯是等流。此若屬身,是有執受。餘義 生無表差別有二。謂諸靜慮無漏律儀。此二 異大生言顯身語七。一一是別大種所造, 依。不定地中。所有無表。等流有受異大種生 表 在前位。必能長養大種諸根。故定心俱 唯等流性。定地無表,所長養生。以殊勝心 待識生故。 '能造無對所有大種。非造有對大種 有情數攝 能作生因。造定心俱所 造有表業大種亦 定心果故。必無愛 所有無表。能造大 者就差 别 分別 大種 應是 類 定生 囡 大 有 定

亦應爾。

故雖身表在身中生

。而無異熟色斷

界皆有。

'不別邁故。欲色二界皆有無表。決定

覆無記表欲界定無。

不善根無慚愧故。

善及無記隨其所應 o三

謂皆通善不善無記。於中不善在欲非餘。有

下下善下染劣故斷故。

已更續過。

亦無

具大種聚中有二形色俱

不在無色界中,以無色界中有伏色想故。

厭

骨聞大梵有誑諂言。

時。應拾一切定生無表。七支相望。生因旣同 必頓捨故。覺不如對一切有情相續所生,遠 離殺戒。雖同一具大種所生。非越一時頓拾 故依異大。有說。若彼同一生因。隨越 果故 唯從一具四大種生。 散 띮 依時 起 過

轉力

生同

時。亦爲依止。故身雖缺。隨有餘根命猶能持。 此應同命根理。如命根體。爲具身依。身不具 緣越一非捨一切。是故此彼爲例不齊。若爾 若七支戒"無異大生。所對有情。相續旣一。何 具大種所造。然其所對。一一有情相續異故。 令不斷壞。如是一具大種爲因。 切。七支相對。理亦應然,此例不然。彼雖一 能生律儀具 **說**

種。爲一相續。無表生因。若與七支。爲生因 起。中間有與具身俱生。 断壞。此亦非例。以彼命根先與缺身俱時而 不具果。故支雖缺。隨有餘支。大猶能持。令不 等戒、雖有對一有情相續、而越一時非捨一 者。未嘗暫與缺支俱生。如何缺一時。持餘合 起、故於具缺各別の任持。大種不然。一具大 捨。即由此理。從無貪等爲因所生。 後缺減時。 復有俱 離殺

> 有釋此言。以表及大相微薄故。如染支體、然 本大及形色極微增故。然不現見。共理如何。 相容納而。不大於本 不見有大相可得。有說。身中有孔竅故。雖 故。隨依身分。表色生時。此一分身。應大於 以諸身表別有等流大種新 生 為所

一切有部順正理論*卷第三十五

阿 |毘達磨順正理論卷第||三

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 詔 醳

·辯業品第四之四

語二各表無表。及思6惟 有三種。謂身語意業差別故。復有五種。謂身 業性及界地建立云何。頌曰 已會辯業門略有二種。謂思思已業差別故。復 一業差別故。如是五

論日。 爲因等起引强力業、令於後後除心位中。及 無心時亦恒續起。所言餘者。謂二表及思三 何。是張力心所等起故。無記心劣無有功能 無表唯通善不善性無有無記。所以者 (無有覆表 表記餘三 以無等点表唯有 不善 帷 起伺在

雕對別異有情相額。發多無貪所生無表。而 切,以是各別大種果故。大種別者,果類別故。

若對一有情身。一具七支生因同者。則隨越

一一具大種爲因。以所生果類無別故。由是

支、依別大種。然依不許別捨律儀。此證不成。

如天眼起非壞本形。表色生時。理

切。如是立證。理亦可成。

故散七

應捨

但

色定。 大種故。隨界繁地有漏律儀必定無容是別 第四靜慮有漏諸法。爲苦麁等行相所緣。 色心畢竟 無能於 欲界法作 苦麁等 諸行相 欲具四種遠。一所依遠。二行相遠、三所緣遠。 故前說於理無過。毘婆沙師作如是說「爲治 地大種所造故。無色無無漏律儀。旣許得 有漏無表。 言 故。非不能緣可能厭壞。故無色界無無表色。 治遠者。謂者未離欲界貪時。必定無容起無 故。所緣遠義類此應知。由無色心但能以下 無間緣爲所依體。無容有故。行相遠者:謂無 四對治遠。所依遠者。謂於等至入出位中。等 惡戒故起尸羅。唯欲界中有諸惡戒。無色於 別界別地大種所造。無色界有何理能應。是 何處有身語轉唯是處有身語 背諸色入無色定。 以無色界無大種故無無表色。彼但能邁 能爲欲界惡戒等法厭壞及斷二對 無漏無表無理能應 故 彼定中不能生色。 律儀 。謂無色中 有作是 或 爲 治

記表業理必應爾。

故無有失。 無何有聲處。 上地中可言有表"說有伺者。爲顯一切

表色唯在二有伺地。謂通欲界初靜慮中。

非

慮中遍有表業。者於上地表業全無。語

表旣 初靜

有失。如何不起發表業心。然善染心上不起

上三地中起三識身旣無

山是生上無善染表

日 由相應。 地身雖得現前而非彼繁。有作是說。依餘地 **都無此心。** 表業。於欲界中無有有覆無記 10 欲界中決定無有有覆無記修所斷惑。 是故 又發表心唯修所斷。見所斷惑內門轉故。以 身語表於理無失。然如識身等 非彼地所繁 來詣佛所讃禮問難。 尊。此經應成有語無義。又聞經說淨居天等 身非起餘地心能發身語表。 三識身。發表業心如何不起,豊不已說依上 業等起心故。有尋伺心能發表業。二定以上 由四種因成善性等。 表業上三地都無。然界中無有覆無記表。為 時*升淨居天。彼諸天衆禮拜讃歎供養世 [由等起介路法成善不善性等。不爾]云何。 問 故矯自歎等。 四 山等起。 **豈不前言生上三地如亦得起下** 復以何絲二定以上都 何法何性由何因成。碩 一由勝義。二由自性。三 放生餘地起餘地心發 若爾經說世尊 表業。以無發 無

勝 相 應 義 名相 善 解 爌 脫 筝 自 起 性 色 慚 業 愧 筝 根

善常故。 論曰。 故名勝義。 **填解脫是滕是義得勝義名。勝謂最尊無與等** 此由勝義安立善名。是故涅槃名勝義善。或 義善。自性善者。謂慚愧根 者 。義謂別有異實體性。此顯涅槃無等實有 間涅槃中衆苦永寂最極安隱猶如無病。 勝義善者。謂眞解脫以安隱義說名爲 此 如是勝義安隱名善。如是涅槃是 切法其體最尊。是故獨標爲勝 粪 膨 以有爲中。唯慚與 無記

示善。

等起有幾。何等起力令身語業成善

隨定無表定等力生

一通解脫

Çİ.

通斯似

善 心不作緣起故無有失。雖異類心亦爲緣起。 等性。以就彼法俱生得故密作是言。非異類 染汚心現在前故、得諸善法。此等如何成善 通果心。勝無配心現在前故。得路染法。勝 所引生乳。因異類心亦起諸得。如因靜慮得 善者。謂身語業生等及得二無心定。以是自 不與彼慚等相應善性不成。 以心心所。要與惭愧善根相應方成善性。 體性是善 饱 皆以苦爲自性。極不安隱猶如痼疾。自性不 何相違。勝義不善。謂生死法由生死中。諸法 如說善性四種差別。不善四種與此相違。云 待彼故成善等性故。得由等起成善等性異。 而成善等非待彼心。或復因彼諸得等起。即 性及相應善所等起故立等起名。 雖據勝義理質應然。而於此中約異熟說。諸 無記或善。皆生死攝故一切皆應是不善攝。 如毒藥汁所引生乳。 若爾應無一 有漏法是 業生等及得。以是自性相應 不善所等起故 性。異則不然如雜毒水。等起不善,謂身語 是不善猶如毒藥。相應不善。謂彼相應由心 及貪瞋等三不善根不待相應及餘等起。 法以起少苦猶如輕病,亦得名爲 勝義不善 若能記6愛異熟說名爲善。有爲無記有漏善 有漏法若不能記異熟果者立無記名。 心所法。要與無慚愧不善根相應。方成不善 如 及無貪等三 善不善旣 一謂無慚愧三不善根。由有漏中唯無慚愧 **猶如良藥。相應善者。●謂彼相應** 有勝義。 一種善根。 亦有勝義無記法耶。亦 不待 "如雞藥水"等起 相 應及餘等起 如良藥汁 於中 體 若 難何費劬勞。如上所言身語二業由等起力成 道心是無配故。彼二與道俱時生故 是養心所等起故。此難非理。以彼一 心勢力所引令其轉故。 理亦應成。等起善性天眼天耳應善性攝。

有云 善成。 若爾諸得及生等相,應無等起善等差別。 身語二業待心而生。 作者於大種中發起樂欲。 舞非理。以作者心本欲起業非大種故。謂: 恐門。 生等相如所屬法。 相依法而立。非如大種無待自成。有爲法中 非理。由法勢力安立善等差別成故。 非本心所欲起故。無心位中亦現起故。 別。如是大種不待心生。故理亦無善等差別 心起。又如假等不待心生,其性便無善等差 心而起。然四大種雕心亦生。故知彼法非待 類大種現前。 所依大種例亦應然。俱從一心所等起故。此 故。若等起力令身語業成善不善。此身語業 記故。無爲無記是勝義攝。以性是常無異門 者自性。有爲無記是自性攝。不待別因成無 無記多故。 心遏相應故。 無有一法不待心力成善不善,是敌路。得及 自性相應等起。 何 生已離心雖相續轉亦無有過。即是前 唯無記性。 謂二 由是無記唯有二種、一者勝義。二 一常法以 由此爲門善惡心起。又世現見 設方便立自性等三亦攝不盡 無一心所唯無記性。與無記 是故獨立勝義無記 要由心力成善等性其理 未曾見有身 語二 非擇減及 太虚空更無 我當引發如是種 調得四 此難 一業離 Ŗ 無

修所

·断加行意識能無。問引表俱行心。

亦與 딨

曲

此經主有減增失。因復非因智者應了。

門轉心。不能引起與身語表俱行識故。

。若異

善亦不爲因發有表業。

亦非加行任運轉故。

隨轉惡無記心俱得別解脫表應非善性。

應簡別非

一切種見所斷心皆能爲轉。

若如

此徵難應設劬勞。

未審此言何密意說。

【者見所斷心亦應於表業爲刹那等起。

行

異此表應非刹那性見所斷識。雖能為轉

於此識後無關即生內

俱行識。 立。若五識身唯作隨轉無分別故外門起故。 發表。 起邪語等 中但據展轉爲因等起。密作是言。由邪見故 得起、是放欲界無有有覆無記表業, 然契經 表俱行為刹那等起故" 表色。此色則應是見所斷。色非見斷已廣成 是故經論理不相違。 見所斷難 能 爲因 31

不著

等

起相望差別

Ź,

何

頌

及

彼

刹

見如等

次

應

知

名

一隨轉 轉名

五隨

漏吳

熟

斷

通唯二轉

傏

斷

善等 意. 識 第 有

性

轉各容

爲能引發。如無心位或如死屍。表應不轉隨 爲轉。刹那等起正作業時。與先轉心所引發 **今當作如是如是所應作業。** 二名隨轉。謂因等起將作業時作是思惟。我 趣 論日。身語二業等起有二。謂因等起。刹那等 轉。於表有轉功能無表不依隨轉而轉。無心 業。俱時行政說名隨轉。若無隨轉雖有先因 故不能發表。 亦有無表轉改。 時此無有故。 生中爲資糧故不爲隨轉。 起邪思惟邪語邪業及邪命等。 發身語業。定不能爲刹那等起見所斷識、雖 所斷識於發表業但能爲轉。 [思量而無功能動身發語。然於動發一表 在先爲因故。彼刹那有故。如次初名轉。第 牟 容有多心思量動發。唯後一念與表俱 尼 善必 若爾何緣薄伽梵說由邪見故 由此故說見所斷心爲因等起 如上所言見所斷惑內門轉 司 Щ. 記隨或 於外門心正起業 能引發故說名 於能起表尋伺 此不相遂見 善三非識轉那 身語表業是何性類。

此應成四句分別。 心。有隨轉非轉。謂眼等五識。有轉亦隨轉。 修斷意識有通二種。有分別故外門起故。由 離修所斷因等起心表俱行心無容 故密意說見所斷心內門轉故不能 阿毘達磨據彼不能無間引生表 有轉非隨轉。 又見所斷若發 謂見所**斷** 関

引餘心息位方可現前故非二種。 漏異熱非者。此有太減及太過失。有漏定心 謂修所**斷**一分意識。有非轉®非隨轉。謂餘 熟識非轉隨轉。有餘復言。比唯先業勢力所 理能遮。然經主言。不由加行任運轉故。諸異 亦俱非故。 一切修所成識。以修所成無分別故。然說無 諸異熟識但可非轉能爲隨轉何 爲異熟生爲威儀路爲 設此館起

有何過。 二種異熟心起故。如是理趣但可能遮。異熟 工巧處。且非異熟生現加行起故。 等起。不應說言不由加行任運轉故。勿生得 表業不轉許表業轉 心外門轉故能爲隨轉,何理相違。且若無心 生心爲因等起餘心爲轉。所發表業異熟生 又但應說異熟生心勢微劣故非因 用異熟識為隨轉因斯 亦非餘

爲如隨轉。

設爾何失。

應有有覆無配表業。身見邊見能爲轉故。或

謂轉者善心隨轉亦善。 **善性。後隨轉識通善等三。不善無記爲轉** 轉識 唯牟尼拿轉隨轉識多分同性少有不同。 於穩刹那定無迷故。 性必同耶 不爾。 云 轉心若無記隨轉亦 何 而或有位善隨無 翻 前 **轉識者**

記轉。曾無有時無記隨善轉。以佛世尊於說 無有心不隨欲起。於境無亂故立定名。 毘婆沙師作如是釋。此顯佛意必正知生。亦 尊常在定故心唯是善無無記心。故契經說 法等心或增長無萎歇故。有餘部說。 諸佛世 等起非隨刹那。 釋中足爲明證。 心於理無失。旣說善等轉隨轉各三。 世尊無威儀路異熟生識及通果心。起此等 起心一果故。 勵欲爲善者。翻有不善無記業生。或此相違 應有從別思惟爲因引生別性類業。 復作是貴 心而得生故。 カ 便乖正理故。業成善等定由轉力。非由隨轉 不善無配心俱。 其理義成。然隨定心®諸無表業與俱時 那 那 伽行在定 伽坐在定 諸有表業成善等性。 經主於此標釋理中不審了知。 由隨轉力善性得成。 異此善心所引發業。 所發諸業成善惡等。 何理能進成惡無記 那 那伽住在定 伽臥 在 爲如轉心 如是勤 。准此標 定

若如轉者則欲界中

穫無祀身語豢業。然見所斷惑。尚不能爲因 能起表業因等起心。 爲刹那等起與業俱行。 所有言義故作是說。 欲界定無有覆無記業。 由刹那等起力故。見所斷惑雖爲因等起,而 但據前因等起非據刹那。故欲界中定無有 表不由隨轉心力成善等者。 法所宗。幸自精動求標釋理。 未設劬勞。今正見生方能自省。未能解了對 說何復勸爲。 對法諸大論師。 勸 見避見雖爲遠因引身語表。 不能作刹那等起。顯不能爲近因等起,但有 無間引生業俱行識。何能自作刹那等起。說 勢力成不善性。 能作近因等起者。此必能爲利那等起。故身 起非據刹那。故欲界中定無有覆無記表業 ●辨前表無表相。 言爲顯隔近因故。简近因故說前因言。 若不爾者。 **|對法諸大論師** |無記表業。彼謂此說表成善等性決定。 [中不達言義⁶辨業界地 | 則不應言彼經但據前因等起 | 前 如其自勸印知經主於斯義理 題日 是故說言彼經但據前因等 彼於此中已勤方便善思善 令設劬勞爲當自勸。 則欲界中何緣無有有 **此說意言若見所斷惑** 是則不應隔修所斷 此由經主不達我宗 傍論已周。 而由修斷近因 則不應言彼經 又作是說。 故彼 若 復應 但 若 勸

頌曰 無表三 律儀。如是律儀差別有變、減惡戒相續故名律儀。如是律儀差別有變、論語,應知無表略說有三。一者律儀。●二不論曰。應知無表略說有三。一者律儀。●二不論曰。應知無表略說有三。一者律儀非二

此二

根男女形別

但

由形轉分諸律儀名

能離殺等諸惡行故。不能遠離非梵行故。由衆律儀差別。以如是類補特伽羅乃至命終 以如是類補特伽羅。 勤策女律儀。 論日。 欲9處戒;二靜慮生律儀。謂色*廛戒。三道生 論日 諸欲行方便住。故雖名有八質體唯四。 **家一書一夜律儀差別**。 是經中但作是說。離欲邪行非非焚行。後復 惡行非離欲行補特伽羅。 行及雕欲行補特伽羅。 別、總名第一別解脫律儀。此中依能修雕惡 律儀。八鄔波婆娑律儀。 勤策律儀無別正學勤策女律儀。 依能修非全雕惡行欲行補特伽羅。 惡行故。及能遠離非焚行故。次復依能修雕 二苾芻尼律儀。三正學律儀。四勤策律儀。五 律儀。謂無漏戒。初律儀相差別云何 雖無捨得而名有異故。 儀無別近事女律儀。云何知然。由形改轉體 勤策律儀無別正學勤策女律儀。 離近事律所以者何。 離茲芻律儀無別茲芻尼律儀。離 儀 **芻律儀:二動策律儀。三近事律儀。四近住律** 不能企離惡行諸欲。 唯此四種別解律儀皆有體質相各別故。 形 初 律 | 別解脫律儀相差別有八。一茲獨律儀 律儀差別略有三 律儀八 轉名異故 儀 捌 六鄔波索迦律儀。七鄔波斯迦 解 種 脫 爲令漸習全離惡行及 乃至命終能離殺等諸 種 形謂形相即男女根。 以如是類補特伽羅 安立前五律儀差別。 "如是八種律儀相 各別不相: 甮 安立盐形在家二 一別解脫 慮 安立在 沈律儀: 頌 遠 四 生 一苾 Ĥ 差 謂

非苾芻。以先不受近事律儀必無受得勤策戒 若有勤策受近事律儀。 拾茲芻戒便非近事等。 於 發 處時。即離衆多穀等緣起。以諸遠離依因緣 爾。由因緣別故體不同。如如求受多種學處。 離殺,一一離殺其體各異。餘隨所應當知亦 由 名近事女律儀。或近事女律儀名近事律 爲茲似 丽介但 是則不可立彼二名。以此推尊受應不得,有 無更得理。先已得放。若前未有則非動策 **戒爲受得不。有作是言。此不應責。** 故。既不許然故三各別,然此三種互不相違 儀 如是如是能離多種高廣床座飲諸酒等憍逸 不相雜其相各別。 具足頓生三 律儀中具三 五 儀。復從勤策律儀受茲芻律儀。 四律儀非異三體。 非轉根位有捨先得得先未得律儀因緣。 **儀及正學律儀名動策律儀。** 故持律者作是誦言。雖於先時不受動策戒 **令本勤策律儀名動策女律儀。** 名茲芻尼律儀。 餘師說。不受前律儀亦有卽能受得後戒理 一身中俱時而轉。 。爾時則應三律儀皆捨'前二攝在 故因緣別遠離有異。若無此事捨 十二十爲體各別。具足頓生三種律儀。 增足遠離方便立別別名。如變雙金錢及 **岩先不受勤策律儀亦無受得苾芻戒** 受具 遊湖尼 足律儀者亦 笇 或茲獨尼律儀名茲獨律儀 若從近事律儀受勤策律 謂轉根位令本苾芻律儀 非由受後捨前律儀勿 先已拾彼二律儀 或有遊錫受前二種 名善受具 **令本近事律儀** 此三律儀爲 或勤策女律 若前已有 、足律儀 心苾芻律 後 中中 亦 鳢 故

知我是前二。非證知我是近事。 策及茲芻等。亦應受得近任律儀。如得近事 而說 是勤策亦是近事唯願證知。茲芻亦應如應 勤策戒理。此難非理俱可稱故。謂可稱言我 曲 .動策近事戒理。豈不勤策。不應自稱唯願 此勤策容有受得近事律儀。 :亦何過。然由下劣無欣受者,近事近住勤 ,然就勝成顯彼二名亦無有失。若爾勒 非離如是自稱號言有得近事 **苾網亦爾不應自稱唯願證 苾翻容有受**

策茲獨四種律儀云何安立。頭曰 受離五八十 一切所 應 芻 離

儀。謂受離五所應離法。建立第一近事律儀。 離法。 應離法。 誑語。五飲諸酒。六塗飾香蠶舞歌觀聽。 狂語'五飲諸酒,六塗飾香蠶舞歌觀聽,七眠離去。一者殺生。 二不與取,三非梵行。四虛 應離法。建立第二近住律儀。 欲邪行。四虚誑語 五飲諸酒。 何等爲五所應離法。一者殺生。二不與取。三 高廣嚴麗床座。 應知此中如數次第依四遠離立四律 近事近 謂於前八塗飾香鬘舞歌觀聽開爲二 建立第三勤策律儀。何等爲十所應 八食非時食。若受離十所 勤 策及 。何等爲八所應 若受離八所 苾

解脫律儀衆名差別者、頭曰 得 表 名 尸羅 無 妙行 2 别 業 解 7 業 道儀

> 論日 雖契經中說諸無表名爲非造。 行 得別解脫及業道名。 已辨。亦名律儀如前已釋。 有慚恥受無表力不造惡故。 戒能平險業故得名尸羅。 義 或初所應修故名別解脫。 別棄捨種種惡故。 戒通初後位無差別名。 過如獄險惡趣故名別解脫。 律儀。當辯律儀成就惡別。雜成就何律儀。頌 脱律儀。不名業道名爲後起。已辨安立差別 故從第二念乃至未捨不名別解脫。 無表。亦得名爲根本業道。初防身語暢思業 或修行此得愛果故。所作自體故名爲業, 故字相處作是釋言。平治義中黃尸羅界。 以淸涼故名曰尸羅。 依初別捨養立 別解脫名。 謂受戒時初表無表別 唯初刹那表及無表。 或彼初起最能超 智者稱揚故名妙 此 如是應知別解脫 中户 而有作義如前 即初刹那表與 亦名非作。以 羅 ' 名別解

目 八 成 别 道 解 生 脫 後二 得 靜 虚 Ġ, 聖 轉者

 冠近住。 轉 脫戒。由彼所受無有功能永脫諸惡。依著有 論曰。八衆皆成就別解脫律儀。謂從茲芻乃 若得靜處者定成此律儀。 靜慮符屬亦名靜 政。靜感生者。謂此律儀由從或依靜處生故。 無學。於前所說三律儀中。何等律儀隨心而 處。道生律儀聖者皆成就。此復二種。謂學及 種律儀亦名斷律儀 以者何。異心無心亦恒轉故。 唯後二 成 靜 外道無有所受戒耶。雖有不名別解 種。謂靜慮生及道生。二非別解脫, 慮 。依何位建立。頌 隨 靜慮

衆多學處在家有情顯易受持。

故於八戒合

復加受畜金銀等實以爲第十。爲引怖怯

離一切應離身語業。建立第四茲芻律儀。 二爲一"@如佛爲栗氏子略說學處有三"若受

别

間道。 律儀非斷律儀。應作四句。 儀。唯未至定中有斷對治故。 論 至定九無間道有漏律儀。 儀 四句者。除未至定九無間道無漏律儀。 第三句者。依未至定九無問道有漏律儀。 儀。第二句者。依未至定九無問道無漏律儀。 所說略戒 儀。應作四句。 切無漏律儀。 以能永斷欲 廛惡 Ę 未 此中尸羅滅惡戒故。 未至定中九無間道俱生靜慮 至 九 ,謂前四句逆次應知。若爾世尊 無 如是或有無漏律儀非斷律 間 戒及能起®惑 名斷律 俱 所餘有漏靜虛律 第一句者。日除未 生 由此。或有靜慮 由此但攝九無 名 所 凅 第 餘

身律 意律 儀 儀 善 善 哉 故 善 基 哉 批 逼 語 律 律 儀 儀

若爾是何。頌日 意根律儀以何爲自性。 又契經說,應善守護應善安住眼o根 此二自性非無表色。 往後 此

論日。 捨正知正念。如是乃至意了法已。列別名已 擇表及無表誰成就何齊何時分。 重說合言遊開二律儀如次二爲體。 體 故契經說。 正知 意根律儀一一各用正知正念合爲自 正念合 眼見色已不喜不憂。 名 Œ. 根 律 且辨成 恒安住 **今應思** 儀 無

表律儀 **以**不律儀 那 别 後成過 解無表 頭目 不 未 律 捨

> 儀 恒

亦 戍

初 慮 律 過 去儀 住 恆 成 定 劜 道 過 成 中未然現

律儀無表初刹那後亦成過去。 戒 戒與心非同果故。雕染心等皆同一果故。彼 刹那。如靜慮律儀何不成過去。此責非理。此 如說安住別解律儀。住不律儀應知亦爾、謂 如勝品靜處律儀。非初刹那 中得過去生者。 **个但言住云何得知定道現前非但成就。是** 道如次成現在靜慮道律儀。 未般無餘依位恒成未來。 曾生者初刹那後乃至未捨亦成過去。 創得名初。先得已失今創得時亦得過去。已 來非成過去。此類聖道先未起故。 未來亦慎成就。 法者方可有彼故。 無容重得彼故。 刹那中不成過去。 失過去定律儀。 獲得靜慮律儀。 成現世惡戒無表。初刹那後亦成過去。諸有 從初念乃至未9過。 故彼說猶令生疑。 表。不應言住如住果言。唯說果成非果現起。 如心得過去生者。又別解脫末會得故。 拾學處等諸拾戒緣恒成現世。 **理應但說在定道時。成現在世定道無** 別而說。 **住別解脫** ,前生所得別解脫戒。於今受戒最初 一个初刹那必還得彼故。此中 以順決擇分所攝定律儀。初 乃至未捨恒成過未。前生所 有差別者謂初刹那必成未 又非一切有情會起有涅槃 補 餘生所得命終時捨。今生 受律儀等拾惡戒緣。 特伽羅從初刹那乃至未 不能定顯成現無表故應 一切聖者無漏律儀過去 若有現住靜慮彼 非出觀時有成 前未拾言逼 音骨未得 此別解脫 乃至 應 恒 無表。成表業云何。颇日

安住善惡律儀 道無表隨心轉故。 枚 知說住 住 中有無 颖 起非 。住中云何。頌曰 成 做心現前必無 以非唯成 初 成印後 部 被故。 成現 故 巳 辨 定

爲經幾時。頭日 成中世。謂成現在此是過去未來中故。初刹 或是惡戏種類所攝。 業不必一切皆有無表。若有無表卽是善戒。 論 住律不律儀。 那後未拾以來。恒成過現二世無表。若有安 Ħ 言住中者謂非律儀非不律儀。彼 亦有成惡善無表不。設有成者 或非二類彼初刹那但 所 旭

論日。若住律儀由勝煩惱。 初念唯成現在。 至此二心未斷來所發無表恆時相續。 業 作禮佛等諸勝善業, ,由此便發不善無表。住不律儀由淳淨信 初 住律不律 成中後二 。第二念等通成過現。已辨成 儀 由此亦發諸語無表。乃 至 旭 作殺納等諸不善 染 染 淨勢 淨 無 終表 然其

@微劣故。諸散無表亦同此釋。 論曰:一切安住律不律儀。 法 相 能引起法俱行得。得力劣故。不能引生自 無記表。定無有能成就過未。 恒成過去必無成就。未來表者 不隨心色。勢 作。諸表業來恒成現表。初刹那後至未拾來。 續。可法滅已追得言成。亦無功能道得當 有 覆及無 表如能起心。亦應有成去來世者 癁 唯 成就現成過非 及住中省乃至正 法力劣散。 有發無覆二 在未 雕 頮

意前

文已說成就去來。此句正明

成跳中世

說在定道言。雖說住言勞而無用。今詳彼

名旣有差別。不律儀號亦有別耶。 **起心故**,所以然者。如無記心能發 頌 表業不生無表。故知所起劣能起心。如律儀 此 Ė 表力劣由 彼劣故。 此資非理所起劣於能 亦有云何 表業。所發

Ŋį 位立餘四名。 本所攝能暢業思。業所遊路故名業道。不靜 障淨尸羅故名惡戒。身語所造故名爲業。 應作四句 頭日 身語名不律儀、然業道名唯目初念。通初後 論 Ę 是諸智者所訶厭故。果非愛故立惡行名。 惡 此惡行等五種異名。是不律儀名之差 行 靐 **今應思擇若成就表亦無表耶** 戒 業 道 不 律 根

論日。 唯成無表。非表業者謂。異生聖補特伽羅。今 說 有依福及成業道。 中但摽於聖。非"異生 表未生先生已捨、覺不已得靜慮異生。今表 此尚不能發無表業。況諸無記思所發表 儀。劣善惡思造善造惡。身語二業唯能發表, 中標。異生者俱成非句。如理應思。 未生先生已失。亦成無表非表業耶。 一切有部順正理論*卷第三十六 拾 唯成就表非無 表非 未生 無 表 平 表 彼雖劣思起亦發無表放 表者。謂住非律非不 者理亦可然 戍 **4**E 無 中 表 劣 非 思 何故 表作 故 除 頌

表

正作

成

中

狻

○異二易⊜含働* 每可二不⊜ 每此下聖本有光明皇后顧女 ●過二遇倒 ●磁二故卿 ●可二何卿

囫 毘 達磨順正理論卷第三十七

爲攝彼故復說等言。何者爲十。

名

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

*辯業品第四之五

如 (是建立表與無表及成就已。 於中律儀三

差別云何而得。碩日 定生得定 地 彼 亚 得 道 生

慮 論曰。靜虛律儀與心俱得。若得有漏近分根 漏、六靜處地有無漏心。謂未至中間及四根道攝。彼聲爲顯前靜虚心。復說聖言簡取無 得 此復二種。謂由加行及離染故。由加行者如 故 從無色界歿生色界時。 本 勝進加行道攝。 静處地心靜慮律儀。爾時便得彼心俱故。 者得無漏近分根本靜慮地心。爾時便得 即亦得彼俱行律儀。 解脱律 儀 由離染者如得無間解脫 隨得彼地中生得靜 得 無漏律儀亦心俱 由 他 教 等

六由敬受八尊重法謂大生主。 苾獨由證見道得具足戒。 得具足戒。二由佛命善來茲芻、謂耶含等由 然謂佛獨覺自然。 應得具足戒。如是所說別解律儀。應齊幾時 世耶極圓滿故。或薄伽楚威所加故。隨其所 賢部共集受具戒。此中或由本願力故。或阿 法授尼。八由持律爲第五人謂於邊國。九由 師謂大迦葉。五由善巧酬答所問謂蘇陀夷。 本願力佛威加故。三由得入正性離生。謂五 十衆謂於中國。十由三說歸佛法價。謂六十 要期而受。項目 謂智以不從師證此智時 四由信受佛為大 七山遺使謂

論曰。七衆所依別解脫戒。唯應盡壽要期而 有決定理。佛知而說非餘所量。又以何因造 綠爲先故得。或有得戒不籍外緣。此等必應 羯磨爲先故得。或有但籍補特伽羅教命等 於衆內執三衣等。禮衆求師審問邁舞。白四 此時定爾何因故然非毘奈耶相應義理 受、近住所依別解脫戒。唯一晝夜耍期而受。 非所受戒於無問生。必定能招所應受果。亦 信知。而於身中戒無容發故。佛遮彼出家受 無問者。後雖悔愧修諸善業。於因果理能定 一切智者能測量其實。謂有何因別解脫戒。有 非於後無招果能。又非彼人非佛悲境。理應 具。定知別有順受玻身。以受尸羅能救惡趣 定有律儀種。性。 解脱律儀 唯依此處餘處不生" 是故 盡 一壽或 斖 夜 非

> 謂所化根有難調者。已許爲說書夜律儀。 言。過此戒生不遠理故。復滅於此何理相 調者。且應授與一畫夜戒。依何理教作如

不爲調漸難調者。說唯一夜一晝須臾

以

地省。

本定非 三近分如後當 辨

碩言定生得定

等得。能教他者說名爲他。從如是他教力發 擇,故但應說得靜虛言。別解脫律儀由他教

說此成由他教得。此復二種。

謂從僧

伽補特伽羅有差別故。

遊芻尼及正學戒。

從補特伽羅得者謂餘五

從僧伽得者謂苾芻

戒

諸毘奈耶毘婆沙師說。

有十種得具戒

不應徵其所以

有餘師說

世

奪覺知戒時邊

儀故若作是說便無所成,

避主此中應自思

法律儀。亦是此地所收是則得律儀。由得律

此言有失以定地言總攝此地所有諸

由自 壽可爾。於命終後雖有要期。 脱戒、依身別故別依身中。無加行故無憶念 晝夜爲半月等。故佛但說二受戒時。 律儀。 共尋思。 故。一晝夜後或五或十。晝夜等中受近住我。 立爲晝夜。此中經部作如是言。二邊際中 時非離諸行。但光開位四洲不同。 際但有一 經中唯說晝夜故。對法者亦作是言。近住律 佛一切智境。數言五夜等受近住律儀以佛 夜受近住律儀。 如是說豈不違經。 何法爲障令彼衆多。近住律儀非亦得起。彼 彼戒不生。故佛經中唯說書夜、然彼復說應 儀唯晝夜受。必應有法能爲障礙。令過晝夜 故於經中說一晝夜。 一種。一壽命邊際,二晝夜邊際 爲佛正觀一畫夜後刊無容起近住 汝等何緣以已劣慧貶量諸 **逼覽諸經曾不見說過**者 爲觀所化根難 而不能生別解 如次應 何 法 重

論日。 謂必無有立限對師受不律儀。 夜如近住戒 所以者何 不推儀。碩曰 晝夜定受不律儀 죵. 要期盡壽造諸惡業得不律儀非 戒 無 쾉 夜 此是智人 所訶厭業故。 以此非如善戒受故。 IJ 非 如 如近住戒我 ¥ 퓻 書

與正理師無の諍理中橫與諍論。依何邊際得 增便不發戒。世寫觀見故唯說此。是故經部 調根有多品故。由此知有近住定時。若滅若 難 €性二姓**② ○**詩二正® ●辨=符鲁歯 -⊜

實有已廣成立說一晝夜近住律儀。 要期受力。雖無畢竟壞惡意樂。而於一晝夜 儀 暫時造惡意樂。 由發起壞善意樂 得近住律儀。 無 當如何受。碩日 無有立限對師我常盡形造諸惡業。 **北夜** 故得不律儀與得律儀異" 此 然近住戒功德可欣。由現對師 "無師而有得不律儀"故不律 狱 永造惡得不律儀。非 欲正受 俱 起 mj

隨教說具支 離嚴飾畫夜近住於晨旦 下座從師受

●具受八支方成近住。隨有所闕近住不成。諸 不違犯。 躬合掌唯除有病。 居卑劣座身心謙敬。身謙敬者或蹲或跪曲 儀從敬信發。 且有礙緣齋竟亦得受。 我當恒於月八日等決定受此近住律儀 多相差別故。受此戒者必離嚴飾憍逸處故 身中可供時起。以諸遠離相繁腦中或少或 無犯 受此律儀應隨師教 受者後說勿前勿 無容自受。 遠離支互相屬故、由是四種雕殺等支。於一 [慢於三寶所生極尊重殷淨信心。以諸律 此 如是方成從師教受。異此投受二俱不成。 。近住律儀於晨旦受。謂受此戒要日出 教說具 謂彼雖關自法增上由世增上亦能 以後若遇諸犯戒緣山愧戒師能 。若不讓敬不發律儀 支 心謙敬者於施戒師心不 言下座者間在師前 離 嚴 飾 畫 此必從師 若

> 住。有說。 緣受此近 住律儀。必具 八支非 增非減。 頌 꺗 Ð 長養薄少善根有情令其善根漸增多故。 阿羅漢住以隨學彼故。 近住律儀深成有用。 妙 又若如斯盡晝夜受 行 不 得律儀。 此 | 戒近時而住。如是律儀或名長養。 然爲令 言近住者謂此律儀近 具制屠獵姦盜有情。 有說。 招 可愛果故 此近盡壽波 亦應爲 何

戒 不 防 諸 逸 性 禁 罪 支 失 Д 念 及 Ξ 楿 如 逸 氼

便憶自受近住律儀。能於世間深生厭難。 雕。若有能持依時食者、以能邁止恒時食故, 便離婚。謂香蠶等若恒受用。尚順憍慢爲犯習近歌舞。心便憍舉尋即毀戒。由遠彼故心 非時食二事俱無 戒緣。況受新奇曾未受者。故一切種皆應捨 三龍防憍逸。 應作諸事業故。則不能護餘遠離支,後雕餘 離飲酒能防失念。 能防性罪 離性罪失念憍逸過失。 果故。何緣具受如是三支。若不具支便不能 非時食。以能隨順厭離心故。厭離能證律儀 鼯 後有三種是禁約支 酒,心則放逸毀犯尸羅。醉必無能護餘支故。 支。謂離飲諸酒生放逸處,雖受尸羅若飲諸 論曰。八中前四是尸羅支。 由此四種離性罪故。次有一種是不放 離貪瞋癡所起殺等諸惡業故。次 以若受用種種香蠶高廣床座 數食能令心縱逸故 以飲酒時能令忘失應不 謂離途飾香 鬘乃至 謂初雕殺至虛誑語 謂離殺生至虛 抻 若 此 食 浼 žΕ

> 近住耶。頌曰 應皆如是說。由此類釋齋戒八支,經主於 道支亦不違理。是則一切亦道亦支。餘隨 名齊支。 何憑說過。爲唯近事得受近住。爲餘亦有受 七皆能長養正見。故思惟等亦得道名。 非能尋求不名爲道。實義如是。若就假名,餘 能尋求諸法相力說名爲道。 正見等支。然於俱生正見等八。唯一正見有 體即是正見等支。 等應不具有八支等。 支。所餘七支望俱生法能隨順故說名爲支。 義故即此正見" 生正見等爲後生正見等支。 謬作是黃。不可正見等卽正見等支。若謂前 靜處支,所餘支是靜慮支非靜慮。經主於此 覺支、餘六支是覺支非覺。三摩地是靜慮亦 亦道支、餘七支是道支非道。擇法覺是覺亦 亦齊支。所餘七支是齊支非齊。如正見是道 漢學隨行隨作。 時食已。便作是說。此第八支我今隨聽阿羅 分爲二故。 艠 餘有八 足婆沙師作如是說 若作此執便違契經。 種說 復能隨順正思惟等故名爲 名齊支。 若爾有何別齋體而說此八 亦非前生正見等爲後生 非毘婆沙說正見等共 塗飾 以能尋求是道 則初刹那聖道 離非時食是濟 香 契經說離 **蠶無歌觀觀** 見名 中

在家白农男子。男根 異此則無除不知者。 寶。說三歸已受近住戒。彼亦受得近住律儀。 不三歸即成近事。 論 日。諸有未受近事律儀一晝夜中歸依三 近 住 餘 亦 有 如契經說佛告大名。請有 由 成 就歸佛法僧。 意樂力亦發律儀。豈 Λ 受三歸 ,起殷淨

初出

11.5

經如是時

飛恒

相續

異此受者唯生

大義故具受三。有餘師言。

離非時食名爲齋

異故。

受此律儀必須晝夜。

謂禿明旦日

常嚴身具不必須拾。緣彼不能生。其憍逸如

事故 慈悲護念。而是名曰鄔波索迦。此不相違受 發減 |歸位未成近事。所以者何。 要發律儀成近 於何 諦語 時發近事律儀。頭目 П 稱 我是鄔波索迦 願 **歌寒燃持**

識堅持如得茲彻其足戒已。 別誦言捨住者。此言意說拾殺生等。 堅持勤策亦然。 等但說拾9生。彼雖已得近事律儀。爲令了知 何義故說護生言。別解律儀護生得放 稱近事等言方發律儀故。 迦 論 者乃至命終護生言故。 、應學處故。復爲說離殺生等五種戒相。 《近事者。 自稱我是近事等言便爲無用。 日 傶 非受三歸即成近事 負憶持慈悲護念。 近 (股) 企 後 被 添 語。 事 此亦應爾。是故近事必具律 戒 頒日 爾時乃發近事律儀。 若雕稱號但受三歸 說如苾 。自稱我是鄭波索 以經復說我從今 說重學處介識 芻 略去殺 等 然有 依 令

豹能 持故 儀 說 何言一分 筝

何

近事。 學滿分、豊不由此且已證成。 渝日 受五支律儀 觀近事非雕律儀。 此於學處全無所學。亦應說爲一近事故。佛 事非前所說四種所收。 **雞若諸近事皆具律儀**。 能學一分。二能學少分。三能學多分,四能 經部於前所說義理心不生喜。 謂若別有但受三歸即成近事。如是近 一律儀。 ini 然約能持故 後遇緣或便毀缺 故契經中唯說四種 何緣世尊 應更說有第五近事。 説四 、非唯三歸即成 種 ,其中或 言有四種。 調雖具 。復設是 難諸 有

如是說。 作是説 方經部所誦。 彼爲欲說近事相。 如大名經。 受一分等。 於總頭。彼率意造還自受持。經主豈容令我 此中經主說意。爲欲勸勵我國諸師。受持外 乃至爲救自生命緣。 者由得證淨。 歸淨。是歸三寶發誠信言。此中顯示已見諦 達越經。然餘經改。 說我從今者乃至命終给生言故。 經說自稱我是近事等言便發五班。 於諸學處 爲救自生命緣。終不虧違所受學處。如斯誓 教。且經所說我從今時。乃至命終捨生等者。 國內善鑒聖教諸大論師。 不違正理。外方經部曾不受持。有阿笈摩越 生類將受律儀。亦有如斯堅固意樂。乃至 理嘴說得證淨人。非諸異生亦立此誓。諸 如是所執達越契經。如何違經 能持先所受赦說能學言。 旭 "唯此經中說近事相"餘經不爾故 故 枋 "為受持佛所說契經" 然有衆經 舉命自要表於 正法深懷愛重。 此四種但據能持。經主此中作 分。 故說如是捨生等言。 。我從今時乃至命終捨生 終不捨於如來正法。非 乃 **圣或** 同彼背真受持偽 有具 經如何說 不爾應言 持五支故 此經不 未審 調無 事 周

具受持五種學處 如大迦葉得具足戒世尊旣說郎波索迦。 事。請持護念便發律儀。以自發言表爲弟子。 文句。究竟方發近事律儀。由說自稱我是近 此文句。於我宗義亦無所違。非我宗言說此 受世現可得。然此文句大名經中。現有受持 不違正理。故不應拾所誦正文一設大名經無 機何勞致惑 如稱我是國大軍師 彼說我是鄔波索迦。必具 彼 心具 應 但約無漏。故知所說戒。圓滿言非據有漏。 近事不具 據無漏說如是言。是故不應引此經說。

處持一 索迦此信不成即全無信。如此經說信圍滿言 謂有近事能斷殺生能離殺生乃至飲酒 **肠黨執。翻言對法所說義中。問尚不應況應** 波索迦能學學處、答言有四鄔波索迦。 爲答。有餘師說。由別契經證離律儀亦成近 學學處。答學一分等是除本所疑。故彼義 此已善了知。而復懷疑問受多少。設許爾者 此者佛經數言。鄔波索迦具五學處。誰有於 部若有未見此文。於此義中迄今猶諍。若異 爲越一切爲一非餘。由有此疑故應請問。 學一分等猶未能了。復問何名能學一分,乃至 於如來所住有根信乃至廣說。不可說 說齊何名爲鄔波索迦信根圓滿。 意說無漏尸羅。以此中無盡壽聲故、 知近事有關律儀、彼於此經甚迷義意。 不應問答。經主於此不正尋思, 疑問相違。謂彼本疑受量多少。而問有幾能 故。雖知近事必具律儀而未了知。隨犯一種 廣說此全無理。 近事律儀受量少多故應請問。 己解近事律儀必具五支。 持犯戒說一分等。 無過理教。若不忍受知奈之何。又經主言。 兵將事 如契經說齊何名為鄔波索迦尸羅圓 非餘。乃至具持名一分等。由彼未解 業 依 如是喻智者應思 唯對法宗所說理中應問答 尚不應問況應爲答 而不能解於所學 凡有幾種鄔 於諍理中懷 謂有近 如 叉如 是 有鄔波 調館 分明 誰 此 滿 继 故 諸 鋞 約

Œ

律儀

無漏戏中無

離 飮

酒

故

此

殥

蹬有

滿者。 0全非有。 可證名。與此相違名不具戒。若關律儀亦名 顯可讃義。 足 非戒鄔波索迦。 滿 漏尸羅說雕飲酒亦無有失。 苾芻動策要具律儀。 近事。茲芻勤策關亦應成。然經主言何緣不 決定無離戒近事。便違經說。或有一類具信 方名尸羅遍清淨者。依遍清淨立圓滿名。若 近事律儀。乃至遮戒亦定無犯。故此經約無 體有勝能故。謂佛顯示無漏戒力。 故成。强日 類等不。 品類非等有三品故。 下中上別隨何 部有作是執 定說世寫於何說職律儀而成近半。 前已說唯大名經說近事相餘經不爾。 布刺拏等諸外道見非佛法宗。 山佛教力施設不同。 微顯尸羅逼清淨義。謂於五戒全無毀缺。 持五戒者名爲具信非具尸羅。或此具言 理必不然 終不故思犯諸學處。或此經說尸羅四 **戒亦應爾可讃名具。戒具衆德立** 如言此劍磨已具色,非此未磨色 亦有無戒勤策茲芻。彼執便同 此 此不相違此說近事不能具 難不然 此率己情無經說故。彼 雖關律儀而成近事。 仳 故契經說見圓 經照說無漏 一切律儀品 "能令所 骨開經 今應 3

下中上隨心

滿、於微細罪見大怖畏。此但爲持如先所得正動修持禁滅。 世尊亦說軌則所行皆得圖是所宗違正理教。 若必爾者是則應無勇猛然諸異生或成上品。此中上座作是檢言。如然諸異生或成上品。此中上座作是檢言。如然語異生或成上品。此中上座作是檢言。如

師故名近事。分同諸佛得淨尸雜善意樂故。 所爲。壞惡事業故名近事。或能親近事佛爲 尊重師。便獲尸羅故名近事"或能習近如理 鄔波索迦彼先歸依佛法僧寶。 託。殊勝緣生。故彼所言定不應理。依何義說 可得無差別故。雖諸有爲皆託緣起。而戒必 得已無容數數重受。若先受已後離受緣。汎儀依殊勝緣方得生故。謂所受戒必託受緣。 如有礙。言 遇餘緣可更得者。先未受戒汎遇餘緣。亦應 世耶。從下生中從中生上此亦非理。所受律 **持如先所得。** 有爲法刹那不住。故所受戒由衆緣力及阿 故作是說。不言由此令戒漸增。又彼所言諸 下中得中上戒。 下中品轉成中上,亦非由起勇猛正勤。便拾 不毀壞。 故 應發起勇猛正 能於毀犯微細罪中見大怖畏 由此即釋所引契經。亦但就 勤 親近承事所 非 由 修持 令

有悲離惡想 故名為近事居遠而近佛 由勤勇歸禮

承奉合儀能與思顧。又能損故。 謂彼天神承 然此歎爾生疑。以於世間現有一類。 事邪天 於此歎爾生疑。以於世間現有一類。 事邪天 於此歎爾生疑。以於世間現有一類。 事邪天 於此歎爾生疑。以於世間現有一類。 事邪天 於此歎爾生疑。以於世間現有一類。 事邪天 於此歎爾生疑。 以於世間現有一類。 事邪天

動 恩 說同執事皆等便成大過。考謂經說供養等 此所明或不見餘或見餘故。若一切處以言 標列數名。所顯義中或定不定。以於餘處除 說蘊處界等。動地因等數亦應定。何緣一類 所說蘊處界等如此數名皆成不定。 數名顯決定理。除此餘理無容有故 不定言如動地等。 餘經說有不可得故。此標定數非於餘經。有 概祭。非不更有餘處應觀。如是等言其類非 諸阿羅漢。能於五處畢竟不犯。非不更有餘 地動不犯等言、 所施作皆非所許。非標數名便顯定義,如 **净。二於時時應施供具。三於時時應施頭頭 善心。哀愍護念令無損惱,一於時時應施嚴 諸淨施主。於諸應受祠配天神。於時時間** 彼宗所說如 是此皆非理。 敢希求禮敬事故。 既被供養及承奉已。應反供養等以報施主 不犯處。 以三事無倒供養以禮承奉。 **鼓。應禮天者佛意不然簡別說敵。謂** 奉失儀能爲大損。 名供養等非申禮敬。 一。此亦應爾非決定因。此救不然如動地等 |標三事爲決定因。證知世尊除三事外。凡 "非不更有四因緣外地動因緣"又如經言 是故此中但據隨彼所樂欲事。皆正供承 亦應禮拜能兩施主,如後經言諸天神衆 即已顯成應禮拜者。 又如經說在家出家於五處中應數 謂如經言四因緣故大地震 故諸近事應禮 以此為證知此經中標列 如國君主於諸苾芻。 諸天神衆於近事邊無 則佛應造諸天神 且彼所言佛 彼於施主必起 **天神**。 或如所 彼經說 或應 略 定 說

潜天邪論。

便與愛樂敬天邪徒同東尸羅

恩

徒所作業故。又若近事禮敬天神。

,則應愛

諸有受持佛禁戒者。 從今以去至天寺中皆 我頭頭。 諸出家者及近事等。 無希求禮敬事者。 害' 時二大聖許其所請。 遍告一切出家在家 衆。至自宮中。設供養已請施頭願。復請從今 經說毘沙門天。 正法。介佛弟子出家在家,於一切時恒無惱 我等眷屬亦從今時每以專誠護持 請大日連舍利予等五百筆 懼損功德及壽 至我寺中一切特應施 命故 。由此 如 枧 堅增盛。 作

佛會說略毘柰耶告諸茲獨。 應作念言。彼諸有情成就信等。從此捨命已 故應禮天者。亦不應理迷經義故。謂經意說 等證定知世尊於此經中非許禮敬。言隨念 應如法施天頌願。然未曾令合掌敬禮。 進非所開許順穢淳爭皆不應行。順淨遠穢汝 制者皆不應行。所開許者汝等應行。若非所 又准略說毘柰耶中亦已義進禮天神故。 唯許三事供養天神。豈不此定言已遮禮敬。 得上生四大王天及餘天衆。 言不遜故。應禮天者亦不應理義已進故。經 善法亦應同彼當得生天。令隨念天與已同 非令禮敬名隨念天。故引此經於彼非證 我隨文句所遮 我亦成就信等 謂

佛 背恩害諂誑等。有過失境爲增上故。由此唯 聖教。以無不敬邪天神者。聞佛功德生憤悲 唯於斷滅遠離寂靜。大智悲等衆德集成 說名為敬過失者。 必定怨嫌敬功德者。 心。乍可處中心無憎愛。又於過失禮敬持心 邪行。又若禮敬諸邪天神。 《因此便憎如來 有無聞愚夫。於彼天神深生敬愛。者諸賢聖 L 諸 勞 侶。 世尊深生敬愛。依如是義故有。頌*言 貧賤有希佈 從此展轉乃至多生亦樂多行 įij 正方便習近邪師。 以彼禮敬恒樂於他。摧伏 何緣信奉大力天神而 愚類敬天神 如是 因 諸 漸

等無倒歸依。又諸世間樂觀察者。推喜佛教 鄔波索迦應禮天神。 事天者咸作是言。鄔波索迦深閑佛教。現來 等苦。亦有是彼天神所作。不應定說於世有 配 戒佛曾不遮。則諸苾芻法應捨戒。故不應說 無處佛作是言。茲芻不應拾所學戒。非於拾 不應止非應作因。如佛不邁茲芻捨戒。以曾 **遠淨順穢佛所遮止。故不應言不遮止故。又** 情。合增邪執名大衰損。近事如是醴敬天神。 敎 禮敬我所事天。必於天神有懷敬信。善哉我 又若近事體敬天神。引多有情作大衰損。 天者亦不應理聞有怨故。 、人。 還來歸依諸天神衆。 引如是等無量有 。又婆羅門長者居士。於茲獨衆佛說有恩 富贵 無。悕求 佛不遮故言有恩故應 智人唯敬佛 傳聞熱病老死 謂

等應行。

既執如來不遮近事禮諸天衆。亦不

骨見開許近事禮諸天神。

豊不此應第三聚

攝

然諸近事若禮天神。如是所爲順穢遠淨。

理應是佛所不許行。

是則還成佛已纏捌言

因不極成何緣禮天順穢違淨。以岩

便與外道等無差別。o愛樂

近事樂體天神。

率歸附。 己怨。 致敬 如嫉已怨不應敬禮。 損於誰。又彼於他旣能爲損。誰有智者愛敬 能損故因。一切有情皆依自業。說誰有力能 說非敬天因。若謂如王亦不應理。 有情不敬天者,天神於彼不能爲害,故彼所 見世間歸敬天者。天神於彼有時作衰。亦有 說所事天神於世有恩有不成失。 含識皆悉受用。自業所招諸異熟果。是故所 立 法應爾故。非諸近事繫屬天神。 自是邪徒相 不應禮一切有恩。故所立因有不定失。又諸 供 人。是諸天神性多憤恚。恒樂損惱他諸有情。 給命緣令無乏故。 是故近事不應敬禮一切天神。理極成 世有善人能益他者諸蒙益者應敬彼 世間君主衆所依投,非出家人皆應 放彼所說成相違因。又 **豊苾芻衆應** 禮施 由此亦破 世間依属 主

*阿毘達磨順正理論*卷第三十七

阿毘達磨順正理論卷第三

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 韶譯

*辯業品第四之六

諸有歸依佛法僧者。爲歸何等。碩 依 曰

成 佛 傦

歸 及

狸

槃 擇 滅 是說具三無學二種 歸法

法妙有現有。 論曰。如本論言歸依佛者爲歸何法。謂者諸 由想等想施設言說名爲佛陀

彼得其

、體亦是學無學故。

得一切時常現前

非佛。

設許現在方成佛僧

亦無有過

故

得於

訥

位

冝

無間斷。

遛

住 世

伦

心

便 非

(T

婆羅門來詣佛所以 陀。或佛陀名顯彼有覺。如質礙物名有質礙。 故名施設。何故標舉次則答言。由此能成無 名言等。想者即是能顯共立能詮模界。能詮 言顯妙有性合。現有即明現可得義 佛陀名顯彼能說已所證覺以開覺他 此能 說義。言諸法者即是顯示無我增言。妙有 故名妙行。現 或此圓成智等 衆德自然開覺故名佛 成 覺一切法一切 種相不藉他教故名 有即顯是所知性。 妙讃頭問世拿言 若o者即是總標當 . 想者謂 。或妙德 如

奪哀愍彼婆羅門 何 稽 緣 父 世 母 導 等 師 亦 伽他 最 奪 Ŀ 而告之日 名 覺

羅

我 如

去

來佛

婆肯 婆 成 婆 證 事已解 門生門登門 生門覺 我 於 我 觀 應 名 名 名 毒死量佛切佛 知佛世佛箭生劫陀境陀 断陀行陀

押 切 當 覺身行知見 知 故 雛 經 我 故 我 故 於 我 於 量無名

夺 於 上後淨當智 垢

主作如是難 所依彼隨壞故。

。如是釋難深爲應理。

能 3 此 和 佛 **公無量法** 榧 Ŀ 彼 玄 而總建立標一佛名。 法 僧實 與佛施設為 勝 所 建立 於 如 依 如 衆 現前故。 學 非僧非佛云何如是。

法

唯現

在位

方成佛僧

帷

無問罪 是義 害生身成無問罪 彼故得佛名法。 勝義佛繫念歸依。 者世俗。二者勝義。 或設許然亦非無難。 法時。已有依身應亦名佛,故知佛號不目 言已遮依身亦是佛體。 具佛體。若佛名言就依身立。於未證得無學 於佛所惡心出血但損生身成無問罪。 於此不可難言。若唯無學法即是佛者。如何 學法能成於佛不遮所依身亦是佛體。 本論不見有言唯無學法。即名爲佛。 諸佛道相無異故。經主此中作如是說。然尋 為歸一佛一 學法中立一佛名。無別一佛能成佛法。 切。以彼勝故身得佛名。非色等身前後等故 何等謂盡智等及彼作屬。 先說者。何謂想等想施設言說。 多無漏道上立一 依身故。謂佛名言依佛義立、唯此所目是 主於本論義未甚研尋能成佛言已進佛體 理可難 由此依身非能成佛。 由損勝義。 言 切佛耶。理實應言歸一切佛。以 如何於佛所惡心出血但 故唯無學法是勝義佛體成 毘婆沙者作是釋言。 然勝義佛必不可損 以託依身而歸依彼。 道蘊無有過失。 歸依佛者現對世俗。 謂佛體性略有二種。 | 已顯佛體唯無學 故本論說能成佛 由得彼法能覺 郎佛 或 但 相續 先已 依如 由符於 今詳 是故 言無 為是 法 損 依 m 彸

> 無 無

別不成歸故。

羅是所歸佛。

此非應理。所以者何。

彼無差

謂歸離繁補特伽羅與歸世

隨 拿 了知所說文義,婆雌子部作如是言。補特伽

名苾獡與前義等。是故經主於對法宗不善

是我所宗登成過失。

以得戒故假說依身亦

故。經主復言又應唯執成茲獨戒即是茲獨:

難不然非所許故。謂我不許學無 。若異此者應佛 與僧住世俗心。 以於爾時學無學法 言佛僧 、又彼經 得彼 。壞彼 牸 嶞 羅隨其所依成蓋別故。 伽羅。由隨所依故成差別。今復不許補特 者謂如人雖有髮等黑。而不隨彼 非佛法爲依不名非佛。 由隨所依故成差別。何緣依佛法彼得佛名。 說今見世尊諸根變異。汝等旣執補特伽維 此相法。故說此法是所歸依。餘顯依。由此能滅所有生死災惠, 爲善。又應許佛補特伽羅成世間法。 **差別。應許能差別法即是佛。非餘以歸依名** 所成故。 依差別。 如是救執竟何所成。 法但應名佛補特伽羅。補特伽羅 常性。又依糠火非即名糠補特伽羅。 亦得佛名。 有何差別、 伽羅 一分依不隨一分。 是則應成捨前教執。謂彼前。救執補特 應成一 謂如依糠名爲糠火。如是依佛法彼 謂彼所執補特伽羅旣隨所依應 此數不然應無常故。徒設救熱 善等差別同不記故。 若謂如火 體 不爾應捨前所數執。 又依有漏無漏所 旣執補特伽羅隨法成 豊亦有火得差別名。 此中無有差別理故 。餘皆不然是說(思) 有如是用唯 有如是用 可得名自 非 放契 即名 。若依佛

佛亦

等與前眼等無差別故。

經說三明是無學故。

唯無漏佛法爲佛體。 等類教理衆多。 用大悲爲體 益他方得名佛。

如是說。佛有漏無漏法特是佛體。 伽羅。其體非質餘處廣辯。母者矩壓邏多作 羅僧。又契經言。汝應以飲食如法供養佛爲 ●於身等法假立佛名故。云何知然。 契經言汝等商主若得見佛獲無上利。 又如尊言我今欲往娑多山處報藥叉思。 緣形顯故。有情相轉故無學身有得無學名, 佛身等不應是佛以應斷故。失言佛者都無 餘法亦然與諸佛法墮一相續亦得佛名。 又契經說佛雖轉變而心無異。非汝所執 失非應斷故。又經說身無明集成故 又契經言我今觀佛威光熾盛如妙金臺 無明集成。又諸佛身是不淨境 告阿難陀汝應為佛於此敷設嗢柤 又契經言諸苾獨衆受持佛語,又契 **今乘義便且以餘理破汝所歸補特** "此是有漏法有情相轉故"如是 饒益他者多是俗智。 又諸佛 非無漏中可有斯事。 叉世尊言者見法者即是見 如世尊言但應依法。不應 又世傳說我今重病生 以汝不說補特伽羅是 此亦非理由無學法力 非死生智可是無學此 又如有漏名無學明 特伽羅 又經說佛以足躡 然說不爾是 亦有 故契經說 , 佛眼根 生理 又饒 故非 贵可 IJ 叉 叉 佛因於業有。誰有智者而不訶責。豈有智人 等食之所養長。豊應於此立真佛名。若人說 說業食爲身因故。佛身諸處業異熟攝。是段 切 埡 應許此能差別法是佛非餘。破此亦應同前 佛應先成。若有別因命此二種後轉名佛。即 中大悲俗智先菩薩位其體已有。此者是佛 見此例故。如言食是命略是熱病等。又佛身 誤發此語。後自覺終而無悔愧。若據佛資糧 身念住。 說已修心許心是真淨身亦應爾。 言 依止攝益等。假說爲佛於理無邁一餘處亦會 **法應背無漏。** ĮΨ 智能離色染無間道義。又契經言彼已修習 經說已修身者。約對治修故作是說。是已修 如 以 等 餘亦應同。謂契經言已修身者。何故不許修 一類宗辯本事品。已廣應遺無勞重破。然契 漏無漏相差別故。 何 漏者。此證與理覺得相應,又彼所言者佛眼 所 向與厭作意相應。 欲界色是不淨觀境故。 類達正理教自分別執。 、種念住。復言四念住總攝一切法。則一切 ,何可言非與無漏。如是等證其類寔多.此 經說身是已修故。謂契經說已修身心。如 理能遞,是無漏性此例 脈名有漏者應共立法 經說緣佛增長善根住放作意。諸不淨觀 是煩惱境故是有漏。 如來身中所有諸法皆是無漏盡是所歸。 又有漏善亦是所修故引修言證 若謂此據自性相離二念住說 然契經說煩惱所緣雲道 故知佛身非真是佛。又 例 非等如前已辯。有 " 豈不亦是離染所緣 非 然大衆部復作是 此經意趣善逝意 佛應爲不淨 旣說已修

上首僧。

經言於如來所惡心出血。

衣。

無常故。

補特伽羅可有轉變。

个者佛身衰老朽邁。

隣死受。

世尊說

我

於 世

間生

非

補

舰

若異此者世尊應言我現世間。

故

被補特伽羅。 决定法爲所歸。

道轉。 無漏 是名有漏理應眼等。 **境烦惱味著執爲已有。** 朋黨價。 等語法同諸滿法亦成有漏。 於諸漏轉。 亦成無漏。欣厭旣異爲例不齊。非佛眼等爲 成有漏。不應例言眼等諸法無漏。 趣 法用。 僧伽差別略有五種。一無恥僧。二嘎羊僧:三 雖復種種妄率己情。 言佛眼等法。無漏厭惡而成無漏 結構則黨補特伽羅。此三多分造非法業。世 用。易黨價者謂於遊散營務閱譯。方便 三巖無所了達補特伽羅。 毀禁戒。而被法服補特伽羅、隱羊僧者謂於 有大聖迦多 衍尼子說 所歸佛體無 有過失 法 孀 悄者謂學無學法。 俗僧者謂善異生。 用 定無容造非法業。五中最勝是所歸依。如 極為難識。 依伽他中說 或言啞者顯無說法、能復說羊言顯無聽 同型道法亦成無漏。故彼劬勞無所成者。 於眼等轉其相亦然。故不可言眼 e諸法作道等行机欣樂而緣。 即顯此類補特伽羅。於三藏中無 四世俗僧。 於眼等轉其相亦然。故可說言眼 **今見此經所說意者**。 及彼所依器補特伽羅。此 此能通作法非法業。 勝義 五勝義僧。 無損我宗經所說相。 漏所味著執為己有可 亦爲聖道之所 譬如隨羊無辯說 非如點道於聽 無恥僧者謂 又如貪瞋 所厭惡應 不可說 若所 厭 等諸 聴說 謸

子意但以法為所歸僧。 於如是法補特伽羅 必 歸 因 依 此 歸 最 依 勝 二勝義信中。 故 能此 本論中作如是說。 解歸 脫 仫 衆 最 迦多衍尼 苦 食

玉玉七

無

不應理。 攝前前。非於前前能攝後後。從此以後數無 施說僧伽。如出衆餘爲羯磨等。 學等。或有依八施設僧伽。如此經說或有依 說若能如其次第。以諸飲食供養一僧。 **非依餘品**。 羅施設。○僧內唯此依八補特伽羅名福田僧 伽。聲聞僧伽等。於此多種依多品別補特伽 **得僧伽苾鸰尼僧伽。或二部僧伽。或賢舉僧** 決定。乃至依無量亦施設僧伽。如餘處說茲 特伽羅乃至無量故。謂或依一施設僧伽。 因不可得故。謂無量品別施設價伽。 僧伽。若依補特伽羅亦非定八。以成八數定 能唯在學法、故契經言但應依法。不應依彼 論中說歸依義。異能救護方是所歸,眞救護 建立。據直言義理俱不成 八果向差別補特伽羅法 了者。此類名曰不了義經 丁義經。待不遠理別意趣故。待別意趣方可 補特伽羅。由此論經不相違背。又此應是不 能受他施者。非學無學法唯補特伽羅。此 僧皆應供養。 歸能成價學無學法。 應供養故、彼經意顯能受施僧、二勝義僧 契經中世傳說有四雙八隻補特伽羅。是福 施設僧伽。如依中國受具戒等。或依二十 僧說戒羯磨等。 ·養一切僧稱。或有依四施設僧伽。 。謂阿羅漢果及四種向。 故 知此是不了義經。 如是差別有何定因。 經有別義謂彼經中。說屬田 或有依五施設僧伽如恣 " 豊不此 。無漏法和台所成 。若謂依法應唯立 ,謂此經中所立四 補特伽羅定依何 說與經相違 **若謂唯齊此** 此中後後能 由此二門皆 。依一補 如供養 便獲 補 如 本 t]ı Ш 謂 勝

攝 **法價故**。 相 復應思擇佛爲僧攝 便依有情門立勝施設令知無過。 唯法者理亦不然。 成立所歸僧伽。 總攝一切預流果盡。 如是乃至阿羅漢向不 ガ 法建立價伽故 此八補特伽羅。 故 類盘 已說。 五 於法施設僧伽分明可見。 別理皆得成立非補特伽羅。 種差別故, 特伽羅故 那 故。唯此總說一切盡者. 於法。自相共相差別理成。 功德如是乃至阿羅漢果。 伽羅亦不具能總得一切聲聞無漏法功德種 福田,此亦非理。 成 牸 遠。如契經 施設證淨寶歸數许應減。 便令所化生能正了知佛等勝德。 種種種 一切不還果盡。是故爲顯聖道差別,應說 伽 **「爲總攝法品類盡故。以非一切一來果向** 又依法立補特伽羅。唯依四雙道說八補 以於此中次第可得。 羅總攝諸聲聞。 以非唯一預流果向館得一切。 岩前岩後無差別故 則應唯法是勝義僧補特伽羅如前 若二 以約殊勝功德所依顯示有情八 此意說補特伽羅豈不即爲唯依 一若三相續差別故唯約此顯 故此契經成不了義。由唯約 我軌範師迦多衍尼子爲善 **踏勝施設中說有情故非定** 且許施設補特伽羅僧要待 彼由法力成差別故。無餘 。非僧攝耶。若僧攝者則 所有無漏功德 何不說五。而說八 若爾何故不唯說 以於法中若總若 餘三攝在此三中 **岩**謂向果無差別 是故於此唯依 又與至教所說 叉依此八補特 於此義中 故佛方 種 此向 類 示 所

佛 告長者何謂僧實。 謂於當來此世界中有

佛非價 餘僧攝。 八而有。 所宗施佛果大。以契經說諸佛世尊。 世尊衣物亦應許分。既不許分。是故知佛可 物世尊聽許茲芻衆分。 有施主將物施佛世尊勸令迴施價故。 於僧中具可得故。 有作是言。施僧果大一切無漏聖法種類 僧佛亦福田故無有過。 不同。不作是言八皆僧攝。或所說八皆福 特伽羅為顯聲聞僧位差別 喬答彌經。 僧。獲遍福者約福田說故無有過。由此已解 經說。汝等若能以少施物。如次供養佛上首 攝 言不應受畜等佛衣量衣。 故。又不成就聲聞法故。又爲聲聞制立學處。 僧等。佛於此內非聲聞僧。可是餘價自然覺 四雙八隻補特伽羅名福田僧。 善男子。 說汝喬答爾。若奉施僧亦供養我。又經說有 首僧。則於僧田獲得周逼清淨施騙。又契經 如是言。汝等者能以少施物,如次供養佛上 與若干數苾芻僧俱。 若非僧攝 契經何故作 寶。又契經說佛在僧前。又契經言佛於某處 羅家。歸投如來應正等覺。出家修證是名價 ·增上自在。殊勝功德名最尊故。 又佛世 向無失。諸煩惱習皆無餘故。 亦應受學如是學處。 非聲聞僧。由是極成佛僧無雜然契 生剎帝利婆羅門家。或 若佛即僧亦言何用。 僧有多種謂有情人聲聞福田及鷗 一或彼經言。亦供養我亦言意顯簡 又言僧是上福田 施僧施佛何得大果。 若佛世尊聲開僧攝 又@云聲聞所有衣 若佛世拿聲聞僧 言僧中有八 又僧所修焚 佛所說八 不應說佛 生吠舍戍達 證 得 我 拿 叉 봡 位. Ш

或愛盡者。三

二界愛斷所言離者

一、除愛所

盡時諸所有苦皆永寂故。

此則顯示四沙門

。或此四種如其次第。顯三界愛斷及永般

說

義故。言涅槃者。謂色無色諸愛永斷。

由此

愛全斷。此地煩惱當於爾時決定無能繫縛 多分已斷。即是已薄欲界貧義。滅謂欲界諮

上法。又有經說滅爲最上。是故唯應歸依此淨法。彼說非理。所以者何。佛說涅槃名最依法者。謂逋歸依諮佛世尊。所說雜染及清 故 義。所歸依者。謂滅諦全道諦一分。除獨覺乘 法。 言涅槃者。顯無餘依般涅槃界,有餘師說 教護非所歸依。有餘師言。 不和合故不顯了 亦無能教誠他義故。 諸有情令離生死怖。 菩薩學位 不起期心故。 不能救生死怖故。謂諸獨覺不能說法教诫。 菩薩學位無漏功德。何緣彼法非所歸依。彼 餘諸煩惱斷。 此中何法是所歸依。能歸是何。歸依何 如其次第。獨覺菩薩非所歸依。緣彼亦 所言滅者。顯有餘依般涅槃界。 彼身中學無學法不能 锰

別意故。謂約僧衆其數甚多。能受用多所施不及少分。所言僧是上福田者。亦非證因有

財物。

上

"或顯價來住經久時。及遍諸方故作是說,

"能介施主受用福均。是故言價福田中

勸介迴施僧者。此證非理。觀別因故。謂佛爲 前所說諸因緣故。所言施主 將物施佛 世尊 或僧雖復是上稲田。然佛福田是上中極。由

欲命僧住持無上正法得久住故。

勸以施物

生無漏意淨。故彼亦是證淨境攝。此中能歸

德具可 得故。

情

皆阿羅漢或獨勝覺所有功德。欲比世尊

得者。此不成證。世寫身內無量無邊不共功

如說假使9諸世界中一切有

彼所言

一切無漏尘法種類。

皆於僧中具可

爲。 於心。如是歸依救濟爲義。 蘊爲體。以能歸依所有言說。由心等起非離 詩表爲體。自立誓限爲自性故。若幷眷屬五 能令息生死畏故。雖復亦有歸佛法僧。 提婆達多守餘人等。但令不散非所歸依。不 邊生死苦輸大怖長故。非如牧惡防護諸牛。 故。歸依所爲其體是何。 救者。有餘師說 行種子。非即由此能息苦輪。 彼 王而遠王刺。王不救濟此亦應然。有餘師說。 不蒙現救濟者。以彼違越佛教理故。如有依 亦能與後邊善极爲種子故。 如何能爲自身救濟。以歸依彼。能息無 `彼雖歸依未能奉行歸所爲 謂見四諦故。 他身聖法及善無 故有歸依未蒙 歸依但作正 然彼

治故。言愛盡者。謂見所斷諸愛永斷故。

盡那落迦等,所言離者,謂欲界中諸所有食 流者。此愛盡時便自記別諸惡趣盡。謂我已 名通顯一切煩惱永盡。

愛與餘煩惱同【

挫 所

别

或有謂愛味著門轉不應棄捨故。

寄愛

愛蒞離滅涅槃。

如是一切是煩惱斷名之差

坐慈尊金色相身®植勝因故。歸依於法謂歸 迴施於衆。毘婆沙師作如是說。爲令施主緣

有 驦 依 佛 及 歸 依 法 僧

> 師 說

得此律儀然不由斯方成近事。

亦不由

至

此 知 知 於 Щ 支 知 聖 垩 畫: 葥 趣 知恒 安 永 以 超 慧 觀 書 察

必 因 歸 此 依 驦 最 歸 依勝道集中 能 此 解 歸 脫 依 隱 最 涅 衆 衆 菩 算 槃

以能速疾引他心故。廣大願思緣此生故。 德皆已同滿至究竟故。經說此德爲最勝

功德

切

皆由佛所生故。又佛世

1年日

他 故

利

體貫通學與無學。又佛體是十根少分。僧通 三所歸依有差別者。佛唯無學。法二俱非。 中。但制令其離欲邪行。頌曰 處。立離非梵行爲其所學。唯於近事一律 **®道者。法如安隱所趣方域。僧如同涉正道伴** 有爲沙門果及四果能趣向。又佛譬如能示 歸依四無爲沙門果。歸依僧者謂通歸依 佛謂但歸依一有爲沙門果。 十二。法體非根。擇滅涅槃非根攝故。又歸依 侶。應求此等三差別因。應思何緣於餘律儀 歸依法者謂 僧

論曰。 **惱數起現行。諸在家人隨順欲境。數易和合** 制彼離非焚行。謂無始來數習力故。婬欲煩 非梵行難可受持。觀彼不能長時修學。故不 又欲邪行易遠離故。諸在家者耽著欲故。離 責、以能侵毀他妻等故。威惡趣故非非梵行。 抑制爲難。故不制彼令全遠離。又諸聖者於 儀但爲制立雕欲邪行。若異此者。經生有學 行故。離非梵行則不如是故。於近事所受律 欲邪行一切定得不作律儀。 經生聖者亦不 不能持近事性戒。 更受難非梵行得未曾得此律儀不。有餘 邪 唯欲邪行極為能觀此他世者共所訶 行最可訶 若諸近事後復從師要 易離 得 不

·呪術力。或財理等種種方便攝彼屬己。不繫犯戒。 今非他攝故如用屬已財。 謂於今時以 妾"普於有情類受近事律儀。於後取時寧非妻室淨修梵行功不唐捐。 岩有先時未取妻 未得律儀。然獲最勝杜多功德。名獲最勝遠 雕法者。謂能遠離婬欲法故。由此若能遠離 ;他如何難令於彼犯戒。 失近事名。 。於前律儀無所違犯。頤曰 亦非先時戒不圓滿'有說不得 又有別理今取 彼

儀 於自妻妾。非處非時非支非會體。 等別解律儀一切有情處所得故。若異此者 妻妾後受律儀。於自妄等亦發此戒。以近事 如本誓而得律儀。今正隨行如何名犯。先取 雕非梵行而得律儀。云何今時可名犯戒。旣 行。非於一切有情相續。先立誓言我當於彼。 人所。起他攝想而行非法。如是乃名犯欲邪 訶故。諸在家者易遠離故。 間語等。亦由前說三種因故。 道中。立離虛誑語爲近事學處。 有不犯。故不應爲如先所難。何緣於四語業 **飯邪行戒。於舊所受旣有犯者。於新所受應** 。本受誓云何。謂離欲邪行。於他所攝諸女 復有別因 頭目 諸受欲者受近事戒。如本受誓而得律 律儀如 誓 非總於 一切聖者得不作 謂處誑語最可 非立離除 亦應不犯 相 續 雕

堅持。於 **論曰。越諸學處被檢問時。** 不作。 開虛 因斯於戒多所達越。故佛爲欲令彼 切律儀皆遙虛誑語。 誑 語 便 **岩開虚誑語便言** 越 諸 云何令彼緣 學 患

此中應共思擇。

爲有於酒雖極惟嫌

(而爲良

緣不飮。

非難 飲酒

可是無漏律儀

Ľ

性

如 何

·未制戒故容有飲者。

不受律儀在家諸聖

漢亦應定得不飲律儀如殺生等。

若謂人師

現行故。應是遮罪攝。

如殺生等是性罪者。

者得不作律儀。

則定不應飲諸酒者。諸阿羅

如非時食等。若經生聖

何故不言有阿羅漢

築心行是名遮罪。

。爲防餘失佛遮止故。今於

力犯戒。 **遮罪中。於近事律儀唯制雕飲酒。** 離性罪中。 胩 立四種爲近事學處。 尋即生慚 如實自 爲 發露 然於 徘 ΔſĨ 何 傹 日 綠 切 離 切

正法相。 離言。我當如何供給病者,世尊告日。 故 **遮戒攝。而於一切立學處中。 與離性罪相隨** 雕遮罪中。 世尊知飲諸酒是起一切性罪因故 有是處由此普於諸學處海擾亂達越。 別悔墮落。衆餘他勝五部罪中不能防守。 儀 論日。 性罪餘隨所應皆可供給。 至飲酒不應遮罪是惡行攝。 顶 念及正智故。 中若如理辯必遭一類愚者所譏。 律儀如殺等故。正理論者作如是言。雖於此 不犯故如殺生等。又離飲酒。世尊說爲。近事 自說是師而不憐愍。由正理者。聖者易生亦 酒。世尊不開以酒供給。非佛於彼染疾。茲錫 叉若唯託染汚心行。 者決定不起是性罪相。 相故。性罪遮罪其相云何。未制戒時諸離欲 正法相外。無容枉理。憚彼邪言。故我必應辯 制 故為護餘令離飲酒。謂飲酒已於惡作說 阿笈摩者謂契經言。身有四惡行。 遮中 有言飲酒是性罪攝。相阿笈摩及正理 諸飲酒者心多縱逸。不能守護諸餘 非飲語酒是性罪攝。由此中無性 唯說此爲近事學處。故雕飲酒雖 性離 能引破戒破見愚故。 酒 是性罪相 若彼猶行 是名遮罪。 然有染疾釋種須 護餘 又如上座鄔波 若有亦託不 然彼心遊 於一切種 能損正 唯除 殺生 由此 罪 或 律

> 罪故。然爲病者總開遮戒。復於異時遮飲酒 中說身惡行。應知此是性罪所攝。設佛不 飲酒皆惡行攝,若爲憍逸。或爲歡娛。或o如 爲除病知量服毒。能令無損覺是罪耶。故 諸有爲疾。以無染心知量而飲能不醉亂。 罪愚問非罪即是染心。 然故非性罪。然彼所說,聖者易生亦不犯故 者。多過患故世極訶故。佛決定邁此。 博戲。非諸博戲決定遮故便是性罪。然博戲 性罪攝 如博戲故。如說茲獨汝等決定不應 乃至飲*茅端所霑量非定遮故。即謂飲酒品 ·茅端景亦不許飲。又令醉亂量無定限故遮 斯放逸造多性罪。 為欲深防造性罪故。 無多過失。便縱貪情漸次多飲遂致醉亂 者。爲防因此犯性罪故。謂勿由知飲是邁罪 由性罪。故此獨立放逸處名。非殺生等是性 亦是罪故。或飲諸酒由放逸處故名惡行。 醉亂。而貪故飲此等皆託染汚心生。約此經 染心。豈不先知飲酒是罪無慚故飲。或於飲 罪惡行。 無染心者。若許有者旣無染心。 滔體性是罪。理不成故應審。何緣此皆性罪 醫令飲除疾。 若謂無者如何爲疾正知强服 正 知强服不起染心。 此救不然。 如 何可 爲 調飲器 無 亦應 丽 成 如 非 至 因 非 兤 如 有 性

汁爲前方便。

「味飲已憐醉,迷麗耶者。 謂諸根莖葉花果

醞酸具成酒色 謂米麥等如法

不和翹*撆醞釀具成酒色香

蒸煮。

增非愛業道。如契經說。军經迷麗耶會末陀放

依何義說。言案羅者。 和幾。雙小投諸藥物。

不然法相傾故。

是則汝等所設謗言無益自

舞掘地斷生草等。矯立此等是遮罪耶。若謂 彼答言非。豈亦汝等貪非時食。耽著博戲歌 攝,个應徵問。非時食等汝等許是性罪攝耶。

飲已借 酒 失志猖狂。故不令飲非已成酢及酒。未成亦 耽醉勝於餘酒故名末陀。 **味飲已令悶不得自在。** 桃果汁所醞成酒名爲末途。 是放逸處故不應飲。言放逸者。不顧應作趣 已復重說此放逸處言。 意顯酒非不淨性罪 寔多。或於此中爲欲顯示雕飲酒意。說諸酒 犯墮落。契經亦說。若飲諸酒咸非愛果其類 皆不聽飲。故戒經說。若有茲芻飲諸酒者皆 酒名放逸處。謂雖不醉有合醉。能佛爲深防 非失但邁過量。能不惛醉飲亦無罪。故說諸 **邁一類愚闇增强耽味纒心。作如是說飲酒 真得酒名皆不應飲。多少皆是放逸處故。爲** 不應飲。如甘蔗汁。不應觀飲量者少若多。但 飲已令醉總名末陀。 醉 於中一 類甘蔗成者得施途名。藉 如飲毒藥鬼魅所持 若*痛桃汁醴成酒 或卽窣羅迷麗耶 即此末途令人

儀。頌曰

欲

界 律

善法相續轉故。又能發引惡趣業故。或能令

說數習墮惡趣者顯數飲酒。 能令身中諸不 而說數行不墮惡趣故。彼所說非決定因。然

彼轉增盛故。亦見有說斷生 草等今墮惡趣,

說修慈以密意門說墮愿趣。蹈契經說能修

故此無能證飲諸酒是性罪攝,有餘師釋,如

慈心得八勝利非修慈故。

即能令其得不還

等。故飲諸酒是性罪攝。以非梵行雖是性罪 是說。以契經說。數習能令墮惡趣故如殺生 性罪攝。然非所許故。此非因由此亦邁。有作

麗耶酒。 * 說 造衆惡堕諸惡趣。 須說窄羅迷麗耶濟。雖是遮罪而令放逸廣 名。然以檳榔及稗子等亦能令醉。爲簡彼故 末陀。若令醉時名末陀酒。簡無用位重立此 是說。醞食成酒名爲窣羅。醞餘物所成名迷 應斷言放逸處。 不應作故名放逸。是放逸因名放逸處。有作 能受律儀等。酒是放逸所依處故 一切有部順正理論。卷第三十八 即前二酒未熟已壞不能令醉不名 若飲酒已不吐未消彼必不 爲顯彼是聖所遠離惡行

> 阿 毘達 磨順 Œ 理論卷第 九

先巳說。

又若點者定不行故是性罪攝

川應

切點者所行皆非性罪。

是則非梵行應非

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 認譯

別解脫律儀從何而得。 辯業品第四之七 復從何而得餘二律

道。 論日。 **邁罪**。 律儀 是有情處故。 界得非從去來。由此律儀有情處轉、去來非 **謂掘地斷生草等。** 逃謂女人同室宿等。非情性罪謂盗外財。 發遮罪尚不得此二種律儀。况從非情所發 根本。在不定位中無此律儀故。從有情數所 業道故,非從前後近分而得。以在定位唯有 者名爲有情所止。非過未故。若得靜慮無漏 所依止處。現蘊處界內者即是有情所依。外 類即情非情性罪遭罪。 及從前後近分而得。從二個得者。謂從二 從根本恒 應知但從根本業道。以定中唯有根 欲界律儀謂別解脫。 從恒時者謂從過去現在未來蘊處界 根本恒 有情處者謂諸有情及諸有情 時 從現得者謂從現世蘊處 於情性罪 謂殺等業 得 此從一切根本業 静息無 漏儀 本

應是性罪者。亦不應理以非定故。應如近住

所言雕飲諸酒,世尊說是近事律儀。故此定

近住支。然彼定非性罪所攝。此亦應爾故非 所受律儀。如八戒中非時食等。離殺等四立

雖彼謗言爲貪飲酒矯立飲酒是遮罪

造惡業因墮惡趣依如是義故作是言。

叉彼

酒能損大種諧根便失正念寧生放逸,

|據得果修慈爲先密作是說。飲酒亦爾。

句者謂從去來根本業道。

第三句者謂從現

根本業道

第四句者謂從

去來前後近分。

有蘊處界從彼唯得別解律儀非餘二等。 句者謂從現世前後近分及諸遮罪。

如與此戒爲俱有心。由此不同應作四

旬

儀於彼無防用故。諸有獲得律不律儀。從 業道等非唯防未來。 间 切有情支因皆等不。非一切等。其相云何。碩 故 者謂於現在得前後近分及遮罪遠離。 唯得別解律儀非二律儀,乃至廣說。第一句 應別立此四句文。謂應說言有一類法。於彼 有言非得善律儀時。可有現世惡業道等。故 四句義亦無失。由如是理亦通防護。過現 應皆如是說。於業道等處置業道等聲,故 未來罪令不起故。 者異此者則應但說防護未來律儀。但能 非防過現已滅已生律 以業道等聲說彼依處 徐隨

因說一切律儀。 初因說一切律儀。由一切囚一心有故。 且於別解諸律儀中有從一切支。 得。非少分緣惡心隨故。支因不定支謂業道 或有一類住律儀者。於一切有情得律儀。由 住律儀者。於一切有情得律儀。非一切文非 起如先說故。此中且就後三因說。或有一類 有從四支得。 謂餘律儀許因不 同略有二種 切因。 謂以下心或中或 上受近事勤策戒。 無貪等三種善根。二下中上等起心。別就 切支非一切因。謂以下心或印或上受必獨 日。律儀定由調善意樂。普緣一切有情方 "或有一類住律儀者" 切支及一 從 律 從 諸 有 切囚 各由一因以下品等不俱時 切情 謂以三心受近事勤策 有情支 因說 一切有情得律儀。 非 不 謂苾芻珳 囚定 就後

茲芻戒。或有一類住律儀者。

。於一切有情得

儀 若

若謂彼覺得本心已還可殺者此亦應然

切有情。更別受。

起無所遮損害意樂。爲活命故受不

而不律儀非更新得。

間先總望

謂不然於睡悶等皆不可穀。

故應不得律

律儀 且殺同趣同部罪中。由加行殊業尚有異。如 **堕落罪**。非有情境身差別故。 令所受戒亦有 犯他勝罪"殺非人者唯犯麁惡。若殺傍生犯 恃所得律儀應有增減! 律儀爲有別不。若有別者趣不定故。於諸有 心全息。今應思擇於佛乃至蟻子身上。所得 已說因故非於一分。諸有情所誓受律儀惡 避最初衆餘罪等。又此所受別解脫律儀。 成無問等所攝罪業。得眷屬攝於理無遮 彼一月等時除戰等緣能離殺等。如是受者不 支戒我定能持。於某方域我雕穀等。我唯於 定不作如是別觀於某有情我離殺等。 可求得別解律儀。故得律儀無有差別。以得 故。殺人加行與殺非人。乃至殺蟻皆有差別。 差別。然罰罪業有差別者。應知但由別加行 近住勤策戒。 要普於有情起無損惱意樂。 於一切能不能境得。非唯於能境得此律 本業道所攝別解律儀 有情身差別故。戒有差別,又於自身不得根 得律儀。但得律儀相似妙行。是故無有由諸 律儀者必不別觀補特伽羅支處時緣故。 意樂求得律儀。 樂建立律儀。謂普於有情無有差別。起調善 異趣加行有別,異部罪中而無輕重。 由總意 殺香象所獲罪多。若殺蚊虻所獲罪少。何況 山 训 因非 無有不逼於諸有情得律儀者。 '非於一有情不捨惡意樂。而 切支 若無別者何緣殺人 勿思法等由自殺害 謂以三心受近事 無別方可得故 於某 儀 謂 謂 通 得律儀者。

得律儀。 過者。豈不有草本無而生有諸有情永入圓 前失。又一切佛遍於有情。具一切支律儀無 無細分。不可分析爲少爲多。如何言有後滅 各一無表。總於一切有情處得。如是無表旣 相續別發得故。又前後佛戒支等故。謂諸律 後律儀滅於前失律儀。非對一一有情各異 及所化生入圓寂故。後佛於彼不得律儀。 失。是故前說於理無過。又非過去一一如來。 寂。由此應有 拾得律 儀亦不 離前 @戒增減 及非所能後轉易爲不能能境。 難境轉易時無此律儀得捨因故。 能境與非所能二類有情有轉易故。 作是說。若唯於能則此律 羊等事。有唯受一得不律儀。不應言亦有受 品表等。中品上品例此應知。 斷衆生命。彼但成就下不律儀。 亦成殺生上 類由下品心得不律儀。後於異時由上品心 無有由一切因下品等心無俱起故。 **問業道無少分境及不具支。不律儀者此定** 已說從彼得諸律儀得不律儀。 表。以支數等無差別故。無後佛戒減於前失。 儀隨無貪等。爲因差別生別類支。一一類支 不能境有轉易故。 (非所能有可改易為能境已還可 總於所能得律儀故。 **戒有捨得則成律儀增滅 倦應有增減** 此中應思於屠 **若必欲令能** 定從一切有 殺 **間所能境** 此不成 故 岩有 以 有 肵

事得。若爾何故無從一切因得不律儀。

雖於殺等差別表中先已受一

有害意

經主於此作是例言。

老

況餘生類。由此意樂得不律儀。

能無殺害意。

邁得惡戒雖無聖者當作羊身。

法追求以活命者。及王典刑 罰斷 罪彈官 等。但恒有害心名不律儀者。由如是種類住 變爲羊尚有害意。況命終後實受羊身。於彼 說普於一切得不律儀。此亦可然。不律儀者 常知亦爾。諸居羊者唯於諸羊有損害心非於 不律儀故。有不律儀故行不律儀故。巧作不 處中罪。由此雖了親現非洋而亦有害心。故 斯の兇勃意樂。設我母等身即是羊我亦當殺 乃至己親亦無所顧。爲活命故。設己至親,現 《類。 寧於一切得不律儀。 遍於有情界得諸 ,謂爲活命要期盡壽恒欲害羊。餘隨所應 屠者遍緣皆有害意謂彼久習不律儀心。 設諸 有情 及父母等。一切特作 羊像現 非屠羊等不律儀人。於己至親有損害 樂不律儀者受惡戒時必起如 調諸屠羊屠雞屠猪捕鳥捕 由普欲利樂勝阿世耶而受 一句求人過嘉說他非。非 雖無是處而假說 一切囚"此中 。眷屬異故隨 。異此但應得 视未來羊等 而同至親亦 言屠羊 如何可 足心。 屠羊人。雖一生中不與不取。 親亦發惡戒。非觀來世樂及至親。於現羊身 善意樂故有惡意樂故。 於現羊等不得惡滅。如是等例於理不齊。 體 由遇別緣唯受殺者得處中罪非不律儀。 耶。具得七支不律儀罪。如是於親等雖無害 不發惡戒。或無勞諍理應同許。 主羊而心寬逼。是故容有觀未來羊。於現聲 邪思惟兇勃意樂。我當普害一切有情。事雖 無正思惟調善意樂。我當不害一切有情,有 得不律儀必 應全損善 阿世耶故 具得七支。 儀。若先要期受善學處。後不全損善阿世耶。 心。而善阿世耶因羊壤故。遍有情界得不律 續中二阿世耶互相違故理應如是。 人立如是誓。我爲活命雖受殺羊。然受離餘 由隨彼量善惡尸羅性相相違互相邁故。 全分一分皆得不律儀。 經部諸師於此僻執。隨所期限支具不具。 唯於是處勿有不律儀。 勿有律儀近事亦然。 何。不律儀入若於是處阿世耶壞 殺生戒。爲活命故唯受盜等。無如是理 不與取等。或諸近事作是誓言。我定受持離 名爲不律儀者。云何應爾理逼應然。謂屠羊 爾應受不律儀人亦名近事。 性, 2體於現 旣於彼體無損害心 相相違互相遮故。 遊不能言無語四過。而因羊壞善阿世 親等得不律 岩 若於是處阿世耶不壞。 儀 。應视未來至親等體 謂彼正受不律儀時。 律儀亦然唯除八戒。 許隨彼量善惡尸羅 羊等未來有 處得不律儀 '於己娈妾住知 應諸近事亦得 ' 見如有一受 唯於是處 所以者 親等 二相 但 若 及 **ATE** βĐ

律儀" 其理可爾。

者

律儀故數習不律儀故名不律儀者。

因

然律儀中有從近事受勤策我。勤策復受

彼於今時復何所得。

故

此

無有

從 切

魚獵獸劫盜魁膾典獄縛龍煮狗。及買。弶等。

等言類顯識排機刺

何名不律儀者。

要期異得先未得。由此可得從 **苾獨律儀。別別受時所受業道。**

律儀。 得一切。 律儀。若汝意謂諸屠羊者。於他物等意樂不 總 能 受得。 有於羊所意樂旣壞。不應遮遏殺不律儀 壞不應獲得彼不律儀、豈不亦應離盜等者。 於有情意樂壞故。 違前說故。雖屠羊人爲欲活命但受殺業。 事。及無近事亦得名爲不律儀者。此亦非理 切 方能受得。以難得故理數 必應非受一時 功得有異故。 亦應如是。 儀。雖不具支而亦得彼缺支攝戒。受不律儀 **具支此亦應爾** 惡尸羅互相遮止。 於是處唯得惡尸羅。 是處唯得善尸羅。 是還應不免前過。 見穢草不用功生。要設劬勞嘉苗方起。又如 隨受一種便總得餘。善則不然故例非等。 夜半月月等。 有受不律儀人作是要期我於盜壽。每晝或 爲而 律儀易受得故。以於欲界不善力强。 一支遍能遮故。 .遮一切惡戒。是故無有不律儀人亦名近 總 造諸重惡不待用功。善阿世耶易毀壞故 遮 以於欲界不善力强。 得惡戒。諸有欲受出家律儀 由是理應離盗等者。亦應遮止殺不 非難得故理數必應隨受一時總得 切善戒及一一 若諸惠戒不藉用功惡阿世耶 此例非等律儀不律儀用功不用 韻諸善戒要藉用功善阿世 一度屠羊等亦得不律儀 謂如有受近事近住勤策律 **若於是處有善意樂**。 亦應成就不與取等諸不 及於是處有惡意樂。 岩汝意謂如善律儀有不 此顯所受善惡尸羅。 則不應許由隨彼量善 處 惡阿世耶任運而 得善律儀即 若作 雖不 甫 伌 非 如 能 現 總 耶 恒 不

前

遍於有情境善意樂壞故。

乃至爲救自身命緣亦不欲殺。

捨律儀等今次當說。且云何捨別解律儀。頌 起如是殷重作意行善行惡。 林等善無表便生,如說。有依諸福業事二者 由受得不律儀。 求財物養活自身。 生餘家後方立誓。 若初現行穀等加行。是入由作得不律儀。 論曰。不律儀人總有二 |勢力終盡。如前已說。如是已說得律儀等。 1受。謂自娶期言。我從今若不供養佛及僧 二生餘家後受此業諸有生在不律儀家。 一者由田。 謂非律儀非不律儀處中攝故。 諸 一造善惡時能發無表。長時相續乃至信 所餘無 得 由此有善無表癥生。三由重行。謂 不 律 或作誓限於齊日月半月及年 謂於如斯有德田所。 山三種因得餘無表。餘無表 表 儀 初立誓時便發惡戒。是人 間我當作如是事業 |種。一者生在不律儀 由由 田 作 謂淳淨信或猛 受 及 重 誓 初施園 由三因 行 受 岩 以

及二 存 拾 别 訤 形俱 山 解 犯 調 生 重 伏 餘 断 由 說 善 故 根 由 拾 夜 法 命 盡終 旔

Ħ

部師執, 名富人。此亦應然故非捨戒。以何理教蘊在 捨 有情處所受得律儀。 得律儀。應犯一一時非遍捨一切。本於一切 心中。且。辨心中所蘊正理。謂如受一一非遍 負他債時。名爲富人及負債者。 若還債已但 犯應可悔除發露。悔除唯名其戒。如有財者 二種名。一名具尸羅。二名犯戒者。 根本罪時一切律儀有皆捨義。 毘婆沙師。 得律儀,而先得律儀無有拾義。迦濕爛羅國 結界羯磨所有聖教皆息滅故。爾時雖無得未 執 **軌範師多分共許如是五種捨律儀緣**。 及夜盡捨過期限故。夜盡者。謂明相出時。諸 緣。近住律儀亦由夜盡。謂近住戒由上四緣。 斷故。是此律儀因緣斷義。捨盡壽戒由上四 故。四由斷滅所因善根。謂表無表業等起心 俱生。謂身變時心隨變故。又二形者非增上 律儀心無能故。又在夢中捨不成故。非但由 梁同分增上勢力得律儀故。 對傍生等起心發表捨不成故。二由命終。謂 起表業差別恐觸狂等捨不成故。 起相違表業差別。非但由起拾學處心。如得 由阿世耶不懷欣慕。爲捨學處對有解人發 故 論 正法滅時別解律儀無不皆捨。以諸學處 Ħ 切 由五緣拾別解律儀。一 迦 者汝意謂出家律儀必無別受還別 調伏聲顯律儀異名。 隨犯一處墮重罪拾出家戒 有餘部 濕 「蘊理教於心作如是說。非犯隨一 猸 羅 說 不應今時於一犯罪便 犯 由故捨謂於律儀 由此能令根 三由依止二形 然犯重者有 如 非但由二 負 老於所 財 有餘 調 得 伏

功德。 亦成就所餘律儀。 何緣不許犯重苾芻。 德。可悔除罪未悔除時。彼亦非全破茲芻 爲生天。旣爾應言非犯戒者。可能現證出世 專爲生天。令茲纲等清淨持戒故。非悔者專 便得生天。若爾諸天對持戒者應極可供 執於尸羅無違犯者專求生彼故。 漏。不朽不《雜能令如是成何功德。 若令如是 性。悔除何所益。更求何益此令茲獨性不缺 應說何緣犯重便拾一切非犯所餘。 餘可悔除故。若犯餘罪未悔除時不失茲芻 落立他勝名、依勝義茲獨密意作是說。 且汝 沙門非釋迦子。破苾芻體害沙門性。 亦應成。 **說者何**。 爾何緣薄伽梵說"犯四重者不名茲芻。不名 亦應然。 亦不欲犯非捨一切。如汝宗說得不律儀。 捨。非於三種有善意樂。乃至爲敕自身命緣 **理趣。於四重罪隨犯一時。出家律儀一切** 拾 有是極成。非犯 許犯律儀時。隨所犯拾非捨一切。且所受戒 自許別解律儀。 遍拾一 汝亦許在家律儀非犯根本便拾一切。 義 言非茲芻等。 二切 故悔除者異不悔除 如 何可說如非別受逼得律儀 切故例非等此語不然。自所許 **並芻動策例亦應然。或於此中有** 謂。關律儀若名近事。苾芻動策*關 設犯重時無容皆捨。 故無近事"關律儀者。如彼別犯 又可除罪未悔除時。 隨別受時還得爾所。 一時頓捨一切。苾芻動策 於出世德畢竟非器 犯不可除他勝罪故。 。豈不對於出世 或先已說。 然非要致 以犯所 腹無 坂滅堕 如是應 如 故 或汝 犯 何 若 頓 先 何 非 理

北

戒

餘基獨性

作

宗決判

意

如

汝說犯一頓捨一切豊不專作犯重罪 少種功能而諸世 於中則有失戒不失 由彼補特伽羅名汚 於證無能由此 旣犯一戒餘戒 如是與名遮他 以諸材木少被 雖犯一戒而 趣 然應詳審 故知於 經主釋 若 提此 已遮 間 此 敗種。 說敗種。 所說。沙門有四更無第五。 者 何尸羅。 說四無第五言。 是應有先非沙門作沙門形立爲第五。 應名沙門說爲第五。 門。如世有人須沙門相 矯設方便作沙門形。 世尊說彼人應名犯戒茲獨惡茲獨故。 故名沙門。 儀。名非苾芻理極成立。非此唯有餘沙門相 義茲芻密意說言非茲芻等。故非頓拾一切律 先說者何。謂此沙門名污道故。 勸應審等思。 寧隨一文便爲固執。又先已說, 處說不名茲獨不名沙門非釋子等。 喻皆無證能。又經主寧知佛如是意說。以餘 得說名嘴輪。 然說彼爲無尸羅者。則知彼關淨戒尸羅。故 達。彼最應言無尸羅者。以一切有*串習尸 見有言此善尸羅惡尸羅著作如是說何理 惡茲芻名。上座此中作如是詩。若言無者 頓拾一切律儀。應但名爲無尸羅等。寧標犯 重人非苾獡者則應無有授學苾芻 不說犯重 彼詰言無深理趣。 者何。謂作是說有犯重者非成他勝。 法諸師豈不應說。 **說犯四重者不名茲芻乃至廣說。若謂彼** 人皆成他勝罪 常死假鸚鵡嘴及旋火輪二喻皆違契經 有同死法亦名死人 以尸羅名亦目。串習善惡戒 或 如被燒材鸚鵡嘴等理可成立。以 雖不敗被損功能 餘相非質嘴輸爲其先故。 但成他勝罪定說非茲芻。 爲止如斯相沙門執故引衆 「經主於此自問答言。 經部定是極兇勃人。兇 非彼假嘴及旋火輪可 者唯形相得名沙 做契經中言放 不復 知此唯約勝 生芽亦 **豈不數** 以世 然佛 老犯 若彼 擴

勃 劉

荏 孪: 相 亦 戒

總如多羅樹頂。應知犯 見世間多羅樹頂雖斷一分餘分猶生。 非護餘三不拾一切。如多羅頂斷一餘存。旣 何 頭餘頭無妨猶生長故。 羅樹頭餘分無妨猶生長故。 總職 多羅樹頭。 釋喻便不成。且汝所宗四重學處。爲總如一 經說依住尸羅方能進修殊勝止觀。 雖越而可得餘律儀。 成。然我分明見此喻意。謂餘學處如彼枝葉 不復得所餘律儀。由此定無入見道等。故契 善釋。此喻但遮餘生長故、若異此者喻應不 長廣大。戒根旣斷理遍捨故。彼於喻意非能 苾舞。 切律儀 此 切律儀應遍捨者。 經主此中欲排正理。 儀 凝範枯。 **苾芻無苾翎勝能 覆藏心故佛說為非茲與等** 相續斷則餘亦斷故喻不成。 生長廣大。此喻意顯犯一重時餘戒不能生 中立如是喩 一部於此中有何理越。隨犯一重頓捨律儀? 。非犯一時餘便頓捨。如汝宗說得不律 頭被斷一不生長餘樹不然。 亦犯 但作是言有餘戒在。 頭 彼 我國諸師不作是說。諸犯重者非非 說如大樹具根莖枝 應犯一時非捨一切。見斷少分多 如是戒根若隨犯一則便頓壞 一時非捨一切。以見斷一多羅樹 爲一樹頭喻一學處、 如多羅樹若被斷頭必不復 彼言便是徵詰大師大師 言非苾芻等非由 四重如頭若隨犯一必 言彼所說非犯一邊一 一無損餘三。又諸多 如前已說。前說者 本於一切受得律 岩一學處如 葉。若根被斷 何 由此亦遮上 |縁不許 汝執尸羅 若四學處 岩異此 四重 頓捨 犯 儀 重

聖寶 顯當來彼惡無報 旣造深愆當招劇苦。我豈於彼更致酬言。 惱纒心。於自論中造文作碩。說麁您語謗蠲 當捨。孫日 已總遮道。 用故應擯出。 除。所制法言憑真理数。 重罪得與戒俱 無慚愧永障尸羅"勿捨彼人不得受戒"故知 性相違故如闇與明。不犯律儀應容更受。非 善 衆外。何用如是無勢用人。於清衆中速攢觸 樂有情,若犯重人有餘戒在。何緣攢出茲芻 强言已捨" 物已犯者縱情造惡。 豊名持法利 紛等。 歸禮。 教爲證無能,又彼O不能少說正理、 道名而有尸羅故。經主此中應作是說。於此 此中復作是說。於此無義苦教何爲。 無義何苦救爲。 便爲輕調於佛。以佛說彼亦是沙門。 人獨有茲芻性應自歸禮。 別樹論准前應說故彼立喻於證無能 非斷一時一切枯死。唯損一分戒亦應然, 儀 勝 切 便拾一切。又於無義徒致推徵。實有律儀 '若由犯重便拾律儀。應如二形生時能拾 律儀。 龍 "無故自傷深爲可愍"我國衆聖惑業已 以見世間或有一樹四根齊等深入堅牢 亦已釋通由此理成。顯彼所引諸餘聖 ,如是類沙門餘相沙門。如前已破非苾 ' 謂必不能入見道等。 然就彼喻非失 誰 一恐文頻廣不別彈斥。然彼堅固 於此 上座於此更有多言"由前理 由污尸羅不容更受。旣無滕 **岩如是人猶有沙門性應**自 中言餘不壞。 静慮無漏二律儀等云何 而彼兇物謗法毀人。 如是類茲獨此言 已說犯 證唯犯 雖得污 。若如是 經主 唯 餘無 煩 敎 就 律

捨。與日 容具二種。 由得果非退。 此中應少分別 練根位必選得果業搶鈍果勝果道故。 道。三由退失拾諸勝道,此或是果或勝果攝。 經主於此應說二緣。以得果言攝練根言。 種緣。一由得果總捨前道。二由練根拾鈍根 易地退及離染。三無色亦爾。 復說等言。經主釋中應加離染。如捨色善由 分。及離築時亦捨。煖等及退分定爲攝此故 論日。 地。謂上下生。 捨 諸靜慮地所 聖 定 如是已說捨諸律儀。不律儀云何 由 生 若不動法無學俱無所餘無滿 者捨見道及道類智。當知 得 一由退失。 善 果法 繁善法由二緣拾一 練 由 謂退勝定捨衆同 极 易 拾無漏毒山三 及 地 退 退 失 等 由 謂 仾

光受戒時惡阿世耶非永捨故。 彼得不律儀。以 熱鐵赤減靑生。 除師說。得不律儀惡阿世耶非永捨故。 戒還起。處中無表捨復云何。碩日 盡位搶律儀時。爲得不律儀爲名處中者。 良藥病終難愈。 律儀終不捨惡戒。現見雖避諸發病緣。不服 戒者雖或有時由善意樂拾刀網等。 由相續二形俱起。以於爾時所依變故。 論曰。 靜虛律儀惡戒便捨。對治力勝捨不律儀。三 故。二由得戒。謂若受得別解律儀。或由獲得 捨 。諸不律儀由三緣捨。一者由死捨所 惡 戒 由 不律儀依表得故 有餘師言。若不更作無緣令 不律儀者。 死 得 **戒二形** 受近住戒至夜 前說應理。 若不得 生 如停 Æ 有

切非色染法拾復云何。頭日

非

色

曲

根

斷

Ŀ

生

要有强盛堅住惡心方有惡戒

及有强盛堅

此釋風文於理無失。

欲非色善及

堅住。

戒

即由此

理義阿世耶

於彼身中劣不堅住

所說斷言是斷加行由依根斷為

現行相違。事業本意樂息無表便斷。二由勢 或復別作勢用增强與先 論曰。 助伴。何有情有善惡律儀。頌曰 起治道若此品類能斷道生。 非色善法、三界一切非色染法拾山一緣。謂 根。二生上界。應言少分亦離染捨。如憂根等 由 欲界一切非色素法拾山二緣。一斷善 對 沿 道 生 拾 諸 拾此品中惑及 非 色染

生欲天色界 建碳水在天 漏 弁無色 除中定 唯人具 有靜 二黄門 慮 無 Ξ 律 想儀種形

彼二限勢若斷壞時無表便捨。

如所放箭及

發故。雖捨加行及阿世耶無表。或容盡壽隨 陶家輪。故軌範師作如是說。由等起力所引

乃至發起極猛利極捶擊禽獸應知亦爾。

力斷壞故捨。謂由淨信煩惱勢力所引無表。

彼棄捨本意樂故。

今作是念。後更不爲彼阿世耶。

、從茲便息由

捨

先誓受恒於某時敬禮制多。及讃頌等

日。處中無表捨由六緣。

一由受心斷壞故

捨

中

由

受

勢

作

事

壽

根

論曰。 律儀。 律儀亦爾。謂於入中除前所除幷天亦有故。 類方能爲戒依止。彼類無故非律儀依。若爾不能伏除故非戒器。又有猛利慚愧現前。此故。於正思擇無堪能故。彼起貪欲相臟行時故。於正思擇無堪能故。彼起貪欲相臟行時 乃至廣說。毘奈耶中亦作是說。汝應除棄此 說佛告大名。諸有在家白衣男子男根成就 相續非律儀。依由經律中有誠證故。謂契經 有 色類人。故知律儀非彼類有。復由何理彼無 於二趣容有律儀。復以何緣知扇搋等所有 於三方內復除扇搋及半擇迦具二形者。 唯於人趣有不律儀。然除北洲唯三方 由二所依所起煩惱於一相續俱增上

> 成下故 每從宮出來至人間。 唯得成就。 除中定無想皆容得有無漏律儀。 亦在無色。 天但容成就。 欲天及生色界皆容得有靜慮律儀。 唯人具三種律儀。 得妙行非得律儀。 草。若爾何故契經中言。有卵生龍半月八日 惡戒。世間現見諸醎鹵田。不能滋生嘉苗穢 善惡戒。又扇號等如醎鹵田。故不能生善戒 及損壞者。方可得有善惡律儀 覺。耶正理。 起三摩地故。彼身無有善惡律儀。 是理己釋北洲。二阿世耶非猛利故。又不順 **掤等拾善惡律儀。起二依貪非極重故。** 形生焓善惡戒二依。 住善心方有善戒。 以無色故必不現起。無漏上生得 謂若生在欲界天中及生色界中 又非猛利惭愧所依。 生無色界彼俱非有無漏律儀 謂別解脫靜虛無漏 彼 是故律儀唯人天有 貪欲極增上故 求受八支近住療戒 俱闕故二 一戒俱 故惡趣中無 生無色中 要此相應 惡趣無能 非 無 由 成扇 如

*說一切有部順正理論*卷第三十九

極猛利勃惡意樂令現在前,設暫能生亦不對治道故。非諸數起猛利愛人能於有情。起故不堅住故。謂扇搋等婬愛多行。無暫伏除 身無能故心亦無能故彼類身亦無惡 於彼相續惡阿世耶性臟劣 阿毘 e辨業品第四之八 達磨順 尊者衆賢造 *三藏法師玄奘奉 Æ 理 論 卷第四

沼鐸

成七綠靜慮加行中捨惡無表故。

應言根者

是則應言靜慮加行亦名靜慮。便

岩作是說斷善加行亦名斷善

何緣彼無惡戒。

類方能爲戒依止。彼類無故非律儀依。若

經主於此義中說第六

處中善惡無表如何。

各捨彼根所引無表。

處中善惡無表以贏劣故起加行時便捨。。指彼根所引無表。非至斷善得辭慮時方

便

網等事。本由彼事引無表生,彼事壞時無表 斷壞放捨。謂所捨施制多園林。及所施爲買 表期加行生。絕加行時無表便捨。四由事物

〔拾。 五由壽命斷壞故捨。 謂所依止有轉易

六由依根斷壞故捨。謂起加行斷善惡時。

不爲所受作業。

唯除忘念而不作者以此無

由作業斷壞故捨。謂雖不捨根本受心。然更

先立限齊爾所時今限勢過無表便斷

Ξ

經中說業有三種 因。辨諸業性相不同。當釋經中所標諸業。且 **善惡無記其相云何** 頌 $\Box$

玉谷

等其相云何。與日 安隱不安隱義。又經中說業有三種 槃。暫永二時濟衆苦故。不安隱業名爲不善 Ħΰ 由此能招非愛異熟。極能邁止趣涅槃故。非 論 H 「業立無配名。不可記爲善不善故。 × 諸安隱業說名爲善。 不安 非 業 名 能得可愛異熟得 粪 巫 無 。福非福 記 是非

不 不善名非 非福不動 痼 上 欲 界 善 善 業 不 名 動福

論口。欲界善業說名爲福。 名有動。聖說此中有等何喜樂受動散。 三定有尋何等災患未息故立動名不動。 上二界善說名不動。 諸不善業說名非福招非愛果違福業故 自 地 處 肵 豊不世奪說下三定皆 業 非福相違招愛果 果 無 動 中下 經

業便熟。色無色界餘地處業。無容轉令異地 依 相屬愚故造非福業。以非福業純染污故。要 故。依如是義立不動名。應知此中由於因果 處受業果處所。無改動故等引地攝無散動 此業應熟。山別緣力所引轉故。 業能磁外內財位形量色力樂等。 餘趣處滿業。由別緣力可異趣處受。以或有 果非如欲界有動轉故立不動名 定招無動異熟。 中據能咸得不動異熟說名不動。 活版故 信因果相屬。是故發起諸非福行。 「麁重相續無明、由此無叨現在前位。不能 造福及不動業。眞實義者。謂四聖諦。 雖此定中有災患動而業對 於人等中此 於天等中 如何有動 **罰欲界中** 。山眞實

彼

愚諸異生類。

於善心位亦得問起

Щ

地

應

順餘受業應知亦爾

此

業非

乘先行力漸雕染時。 經中說業有三種。順 福 此 日。諸善業中始從欲界。至第三辭慮名順及所緣異熟 現前差別故 双許此三業 非前後熟故 報戶 性相應 非前後熟故 |勢力令於三 不動行為後有因 樂 (吉非二 界。 不 樂受等其相 如次得生欲色無色。又 者已見諦者則無是事 加 上養 實知其性持苦 至 <u>:</u> = が何。 順樂 Щį Ħ 邦

順非二業,以定中間既無苦樂應無業故。豈 論日 定中樂根異熟 不中定與初靜應同一 有順非二業爲決定無。有餘師言。下地亦有 名受。隨所化欲總立受名。下諸地中爲亦許 威受果。應知亦威彼受資糧。受及資糧此中 不樂●受,此上都無苦樂受故。非此諸業唯 苦受,第四静處及無色善業說名爲順不苦 樂受業。以諸樂受唯至此故。諸不善業名順 一縛故 此中定業國初

就彼說故無有過。是故中定業域 然於一切無尋業中。有業唯能威心受果。偏 設許通威無違本論。本論應言善無何故。或 非諸業皆威受果故。 論。然應此業唯威心受。如不善業唯政身受。 異熟應無尋業。 無尋業中間定業既是無蕁。®若威根本樂根 言。頗有業威心受異熟非身耶。日有。 有順非 二業因 理不應爾達本論故。謂本論 通威身心二受異熟便達本 若爾此中更有餘證 **彼應感色心不相應行** 異熟非 調養 證 謂 色不相 業名順樂受而不能處樂受異熟。 樂受異熟果者一切皆是順樂受業。 能受於樂名順樂受如順浴散。 知亦然。順樂受業唯處樂受異熟果耶。

本論說 而本論言有三界業俱時熟者。爲欲試驗 色無色思資下異熟。 一然非三界所繫諸業可俱時受,此亦應 此亦非證。以本論中說三界業如三 頗 。心不相應行乃至廣說。由此證, 有三 |業非前非後受異熟| 或於增上果說受異熟 非難欲界有此三業俱 **令淇外住故作是** 心心所法順不苦 揶 日 有 知

業能益樂受名順樂受如順馬處。 樂受及受資糧或有一類能咸非二。 別示而可總言。 **善爲不善耶。有作是言。是善而劣** 緊業定判。此文無容有容實俱受故。 於下地容有非苦非樂異熟。 以上地無相遠受故。於下地有相違受故。 天乃至非想有順非苦非樂受業。 苦樂。離苦樂染方生彼故。 文不顯。不可难此便作是言。上地亦應有順 唯順樂受。 至三定善業。無違彼失無定言故。謂彼不言 類足。故。如說。云何順樂受業。謂從欲界繁 言。順三受業文亦容作此釋。故彼所引非定 時熟故。 證因。何苦推徵彼所計執。見彼所計執違品 受故、 於對法宗解不解故。 下地亦有順非二業。 謂順樂受業。色順苦受業。 不樂受業。 然下雖有順非二業而由少故彼 於諸善業中或有一類能威 由此唯說從族果 不可如彼三 或復此業 不說下 應知 。此業爲 **双** 不 矛 此 以 ĮЧ 地

順餘受業應 謂此者咸 或有諸 帷 威 ●受二以® ●若二苦®② ●〔故〕一号,故二如》

唯

雖非樂受順樂受故。招彼業名順樂受業。順 熟順樂受故亦名樂受。由此善業所招諸果。 所緣生樂受故。是諸樂受所領納故。可愛異 受業名、謂諸善業爲因所處。色不相應能爲 有多種故。四雖業異熟非皆是受而可總立順 樂受業乃至廣說。五現前順受。謂現行受一如 緣故。四異熱順受。謂威異熟業。如契經說。順 所緣順受 謂一切境。如契經言。眼見色已。唯 嚴異熟情似於受得受名故。所以者何 等為益爲損爲等義成。又順受多略說有五 一自性順受。謂諸受體。如契經說。受樂受時 **、實了知受於樂受乃至廣說。 二相應順受** 一切鵤。如契經言。順樂受觸乃至廣說。三 受樂受時二受便滅乃至廣說。非此 有餘受能受此樂受。但據樂 又得受名故。所以者何,彼皆總得順受業名。諸業爲因所 如是三業有定不定其相 於樂受由所順受 如水火等於樹枝 由色等是受所 是等釋義有多門。 依具足名爲造作。 有 定不定。 并定業三合成五種 順現法受業

次受 復有: 岩熟心應受樂異熟 。非定受故立不定名。謂順樂業非必定熟 或有欲令不定受業復有二種。 。此三定業定威異熟 此有定不 說 此上所說順樂受等應知各有定不定 一順現法受了 **就業有五** "順餘二業說亦如是。定 二順次生受。三順後 餘 定 **幷前不定總成四** 師 == 說 順 四現 謂於異熟 句 等 别

異 論 苦非二理亦應然。

何頭口

無閒生後衆同分。 云何。謂此生造業無間生後受。所言後者是 生義順彼生業名順次生受。 處義。造業生後無間而生故名次生。是次後 何。謂此生造業於無間生受。所言生者是生 法受。以現法者是現身義。順次生受業體 極明了。若異此者重說何爲。故此業名順現 非非人類。然復於後說非餘言。爲遮餘身義 生義已成故。謂前旣說唯此生言。已定顯成 生非邁餘身故。 此釋非理前唯此言邁非人 知非餘身受。以或可釋此非餘言。是遮非人 分明絕諸疑網。如何由此說非餘言。便令定 言唯此不名非餘。由此顯業時分不壞、令極 爲邁此執復說非餘。此則顯示有死生者。可 此人生餘身受異熟者。亦得名爲順現法受 分定 然或有謂於人生中造作增長 還唯於 名爲造作亦名增長。與此相違唯名造作。或 伴。與此相違唯名造作。或有堅執而造作者 仲業。名爲造作亦名增長,如善還以善爲助 @率爾爲"言增長者"謂思已作。或造作者追 悔所損。言增長者數喜攝受。或以同類爲助 顯牽引業。言增長者顧圓滿業,或造作者。謂 道。說造作言爲顯後起故說增長。或造作者 非餘。於此生言顯衆同分。爲顯加行根本業 體云何。謂於此生造作增長。唯此生受異熟 受 此言意顯順後受業決定次第各招 **所言水者顯於多生次第** 若e由具足名爲增長。 言唯此生受異熟者顯時 順後次受業體 如 포 果。或一 爲同相 數死生。又一業招二三生等。是諸果相爲異 而生後身。應無死生業無異故。或身無異應 断異熟復生理必不然如種芽故。

受自體現前即說名爲受。

樂受現在前時。

契經說。

受於色不受色貧乃至廣說。

如受爲身益損及平等故。

威受異熟

如 何

非善。所以者何。彼業先時已生異熟。中閒問 緣彼作如是執耶。勿强力業異熟少故。 次生從第三生方與異熟者名順後次受 生方能爲因。與異熟果者名順次生受。若越 卽能爲因。與異熟果者名順現法受。若從次 名招爾所果。謂彼意說諸所造業。若從此生 得受異熟。然隨初熟位立順現等名。非但如 不定業。譬喻者說。順現受業等於餘生中亦 說有業應於人中現受。 復造處地獄業。資助令增往地獄受。 故契經 是造作而非增長。若任其力應現法受。若後 **命增長故。轉彼令於地獄中受。是故知彼** 但說不定釋義准前。或釋前經意說有業。雖 受。而或轉於人中受者。此亦非辨時分定業 此業墮標落迦。 所造業應人間受。由不精修身戒心慧。 意說有業順不定受。若能精修身戒心慧。 受。而或轉於地獄受者,非此中辨順現受業。 情類此業最多。 或由尸羅或由正願或由梵行或由等持或由 智力。令全無果或令輕微。或令移位。說此 名。云何名爲順不定受。謂薄伽梵見 生 切名不定業。爲轉此業應修淨行。 爲避言詞o繁废過失。 契經又言或有諸業應地 然契經言或有諸業應現法 由後復造風地獄業 故於多業總立 被執 類業 諸有 便 赻 此 獄 乘

岩謂無問

業果共相應同

應說何緣前

後相別。

若異者應如別業所 威相續非一業

說於 變成順後受威滿果異熟。 業。咸次生中所引果。已今於餘業所引生中 引力至於今生轉成滿過。 便有多生多趣異熟俱時受過。 生引果餘業引故。一果不應引已復引。應隨 爲是引果爲滿果耶。且不應言寄受引果。此 業。牽引圓滿俱不成故。謂寄他生所受異熟。 別此亦非理。 異熟故。雖一業能威多生。而有死生果相差 多趣諸趣相望有上中下品類別故。 理不成故。又若爾者趣應相雜,然趣無雜如 果理必不成。以一刹那所造一業。有上中下 若在一趣過如前說。謂前與後應是一生。或 前已辨。者謂餘業所引生中。有於前生已得 理。又彼一業所威多生。爲一趣中爲在多趣 前後生殊。此亦應然一業果故。然不可謂唯 者應是一生。非一生中前後相等。而可見有 一生中應數生死。以一業果無差別故。 見引業所引一生 **岩謂滿業助力使然**。 厠 業唐捐其功。後業於中極爲無用。亦不應 故。或於本有應有死生 生身。便是衆多引業所威。以能引業有差 便有引滿雜亂過失。又一切業展轉相沓 皆成造作增長。 但名一生。此 生中有二引果勿有所受。 國果勢力猶未盡故。 勿有引業於前生中已得引果。有餘 所以者何。o寄他生中更受果 雖有衆多滿業果異 亦應然無別因故。和若同 應唯 則應畢竟無有 是則一業亦引亦 上生前 謂有一類順生受 或應畢竟無死生 寄此生中更受 亦不應言寄 段有別。 一相續中 同一業 業不 、若在 加引 現 熟不定。 强 强

中順現等三各別生果。業果無雜 譬喻者說。 名强。或由果多或由果妙。然順現受果近名 有多種以業强理有多品故。 威多果故。若威佛業妙故名强是則名强。業 多果亦無有失。又若執業要處多果方得名 中前後勝劣有殊。 能速得果故立此名。若一事中起多思願。於 何。非要果多業名强力。順現受業名强力者。 義言勿强力業異熟果少此亦非證。 熱復生。理必不然如種芽故。雖彼立理證自 前證者何。 中順生受業。 於自類趣中。此業方能重受果者前已說過。 順生受業。可於天中有受果義。若謂越他趣 中。已於前生引果餘業。能爲助滿資令久住。 死生於天中。順彼生業貴亦如是。 令天順生受業。今於地獄受後樂果。從地獄 若有業順天生受"從天死已生地獄中。如何 非於前世自所引生能爲滿因査令相續 外人。
又於此中彼據何理許於餘業所引生 爲決定。而言諸業皆不定者。當知彼是佛教 造作增長。諸有造作亦增長業。世尊經中說 喻者其過。偏多。以彼宗中順現受等所有諸 受異熱而至涅槃。 。則感輸王異熱果業。望威佛業應說名張 《皆非決定。 寧以强名證威多果故。對法者說。 。謂順現等三非定得異熟。 業有四句。 謂業先時已生異熟中間間斷異 可於無間地獄受果亦非無間 然許諸業展轉相資理應皆成 能咸現生後異熟果言招 然彼此宗俱 者有業於時分定異 謂或有業果近 以非所許。 於理爲勝 二者有業 所以者 非於天 諸業 於臂 又 無問皆悉可轉 立八業極爲雜亂。又譬喻者說

不定亦有二種。於此所說業差別中。頌曰 說諸紫總成八種。謂順現受有定不定。乃 有業於二俱不定。謂不定業非定得異熟。 者有業於二俱定。謂順現等定得異熟。 於異熟定時分不定。 諸 四 莾 :容俱作 謂不定業定得異熟。 引] 同分唯三 四 至 彼 者

埾

於 處

2 造四種

異 地

義者。 何不許爲順不定受。 爲順不定受。如是時定熟不定業。熟不定故 非於異熟。此於異熟亦應決定義相似故。相 似者何。謂如於時有或非理而名時分定。 定。由此理故定無八業。以於諸業中有不定 決定。若於異熟名不定者。彼於時分亦應不 俱不定。 是於熱有或非理應名異熟定。 在此時非餘。若越此時畢竟不受。故於時 別立順現等故。若謂有業於時定者。謂熟 定中位差別故。非離異熟別有時體。如何時 論曰。 定非異熟耶。 必無有異熟不定時分定業。 分爲三種幷不定業合而爲四。是說爲善。理 定。釋經所說順現受等四業相殊故。定業中 故。謂如熟定時不定業。 應總立一順不定受。所以者何。 此中唯顯順樂等業,於現等時有定不 是故若業於時分定彼於異熟亦應 不 选 姓 発 発 地 此中但依異熟定業得果位差 故傳喻者於此義中安 幷 時不定故旣共許 7 欲有頂退 我生不造生 時定唯是異熟 或復應許 Ż. 定

岩無間業不可

轉者。 一切業

乃至

不退。性名堅彼於雕築地

岩異生類除 能造如是四

阿毘達磨順正理論卷第四十

退魔。 果故。諸退果已必不命終還得本果。住中有 諸聖者若於欲界及有頂處。 生地容造順現受。造不定業 位亦造業耶亦造云何。頌曰 無容有於彼更生。故彼雙除順生順後。隨 生。故彼應除順生受業。於上地歿必還生下。 餘二。異生不退若雕彼染、無容於彼無間 故容造彼順後受業。聖者不退若離彼染。必 生受可造除三。 而亦不造順生後業。 聖 一者雙 除順 已得臟築雕 一切處無遮。 從彼退者必退 生後受可 然 有 肵 受 造

不可轉

此亦但是虛妄僻執。以無間業異熟

有頂不然故所引例無能證

。若有能轉如是類業。則無問業寫

無始生死流轉有情。曾無有能

越於彼者。

業中第一有業是極微

細

諸生死本力能攝

有不可轉。

則有頂業定為其

八先。 以諸 老謂

能

越第

有

今觀彼說有如是

意

分位二俱決定。

論曰。 南。五鉢羅奢佉。胎外五者。一嬰孩。二童子。三 胎中五者。一羯刺藍:二頞部曇。三閉尸。四鍵 業 中有位能造中有。定不定業乃至能造。老年 一業應知亦爾。當知如是中有所造 /年。四中年。五老年。此十一位一生所攝。住 。謂中有位及處胎中。出胎以後各有五位。 @欲中有能造 於欲界中住中有位。容有能 順現受攝 二十二 頮 (同分一 種 造二十二 一十一種 故業

果故。

依先業所引同分而得起故。

即於現生必與

引染间分。唯三能引除順現業。以順現業必

欲供時究竟。

欲供時究竟。順現受等四種業中幾業有能四業俱時作耶。容有。云何並三使已自行邪

切業皆可轉者。世尊不應說有定業。頗有

是則無容起彼定已。證無學果及般涅槃。若力。若有頂業皆不可轉。起彼定者應定招生。

憑

隨其所應皆容造四。總開如是。若說別

何界何趣能造幾業。諸界諸趣或善或

論曰。 作。 價。或增上補特伽羅。謂證世出世勝德。於此 或於增上 若所 功 重惡爭心 德 造業山重 田 功德田起。 起 煩惱 及 是 功德田者。 或淳淨心或常所 纹 母 恒 肵 業 。調佛法 定药

> 樂所造 ·申智。或勝願力事力所起業皆決定。現法果 如是一 善所起諸業。 業共相云何。碩日 田 歽 錐 切皆定業攝 無重惑及淳淨心亦非常 或有造已起歡舞心。 或於父母設起下繩行損害事 有除師說。 . 或 若以猛利意 ۲̈́ړ 一切時數數 岩善不

異熟。諸不還者及阿羅漢。於欲三界設退 異熟果。若於異熟亦不定者。 日 餘隨所應類此當說。何の田起業定即受耶 染。必不生下定涅槃故。異熟定業皆成現受。 順定受業。彼必定無永離染義。 中所說業者。是異熟定非時定業。若有餘位 築故成現法受。彼是何業。 謂異熟定。應知此 阿羅漢及不還者。未雕染時已造彼業。 此地中諸善不善業必應現受不重生故。 有餘業亦得現果。 須臾頃轉作丈夫。 意樂勝者開有黃門敕脫諸牛黃門事故。 論曰。由田勝者聞有苾芻。於僧衆中作女人 語。彼須臾頃轉作女人。此等傳聞其類非 由田意 永雕 地 樂 業 謂生此地永雕此地染。 此等傳聞事亦非 定 及 招 定 永雕染故不受 現 必於餘位受 招 法 異 果熟 **今**雕 於 如 或彼

論目 有五。 果。功德田者謂佛上首 定寂靜以涅槃故。 於如是類功德田 鬼 從減定出 傪 若從此定初起心時如入 謂此定中得心寂靜 僧 ıþ 爲善愿業定即 補特伽羅 此 受

道首 出價 損 及 盆 波 業 定 即無 受辭 差別

順現業。

勝業、勢力速疾能招現果。故上二界雖無如

彼執非理餘容起故。謂上二界亦有

同分者。

間人等類非趣非生。

以約越生中

頌日

於

佛

Ŀ

有生有同分異故。諸定受業其相云何。

如是類業上界俱無。故二界中

無

不別說順中有受業。

即順生等業所引故。類

或於餘境發起猛利堅執加行

中有位與自類十位一衆同分一業引故。

市此

定業皆順現受攝。由類同分無差別故。謂此

所熏修身為損益

|綠滕境等順現受業。而有勝定 能招現果。

順現受業類非

故

由是攝中作

如是說。順

等四業皆欲界。

切色無色遍行修所斷

眠之所隨增故

切

處皆具

事能招現果

父母佛阿羅漢及餘勝德

亦招現果。

順現

業

必 依殊勝境界加行方可成立謂於

有餘師說。色無色界決定無有順現受業。以遮捺落迦中。善除順現無愛果故餘皆得造。

功德田。 即果。若從餘定餘果出時,由前所修定非殊 定不定福。無能勝伏映奪彼者。●故說此五名 顧專念不捨。諸根寂靜特異於常,世出世間 是五初出位中。乘前所修勝功德勢、心猶反 此道中能超一分生死根本。餘如前說。從如 勝 所不能超。三界輪迴生死根本。從此道出有 量最勝功德。所熏修身相續而轉能生勝業。 安樂增上意樂積集熏身。 慈定出一謂此定中有緣無量有情爲境。利益 不定心之所勝伏。是福非福近果勝田。三從 從此出時彼心相續。不爲一切世間定心。及 境。所起無邊增上意樂。無諍功德積集熏身 **静心生長依處。二從無辭出** 唯招心受異熟。或招身受非心受耶。亦有 熟果中受战爲勝。今應思擇於諸業中。頗 "修所斷惑未畢竟盡" 故彼相續非勝福田。 **一淨身。相續而生能生勝業。五從修道出。謂** 從見道出。謂此道中能超一分。無始流轉 題日 一切煩惱災患相續。 若有於中爲損益業。此業必定能招 |復田者勝靜功德莊嚴其身。 出此定時有爲無 有緣一切有情為 " 謂此定中已能

無尋業威有尋果。諸不善業能感受者。應知然彼地中無身受故。身受必定與尋相應,非業,於中能招受異熟者,應知但感心受非身,論曰。 善無尋業謂從中定乃至有頂所有善語唯 處 身 受 是 處 受 業 異語 雜 縣 興 尋 業 許 唯 處 心 受

成身受非心

以

不善因苦受爲果。意地苦

懐

心遂發狂如婆私等。

何有情類有此心狂

激耶。頌曰 發心狂。在何識中何因所藏,依何處起非異 聲心狂。在何識中何因所藏,依何處起非異 聲心程。若執憂根定非異熟 諸有情類所 受決定名愛。憂受必非異熟果攝。故不善業

非亂者。謂諸狂者不染汚心,亂非狂者。謂應作四句。謂有心狂而非心亂。乃至廣說。狂 論曰。有情心狂唯在意識。若在五識必無心及怖生。違愛 除北洲在欲 山業異熟生 心狂。四由愁憂。罰因喪失親愛等事。愁毒觀 由身內風熱痰界互相違反。 別支節。若被打觸心即發狂。 由彼瞋故傷其支節遂致心狂 巳遂致心在。二由傷害。謂因事業惱非人等。 熱怖。謂非人等現可怖形來相逼迫。有情見 心狂爲但由此。 **汚心。非狂亂者。** 不狂者諸染污心。狂亦亂者。謂諸狂者諸染 種心便失念放說爲狂。 生 異熟。善惡心等皆容狂故。由斯但說業異熟 種異熟。由彼勢力令心發狂。由此心狂體非 令他失念。由此業因於當來世。咸得異類大 火焚燒山澤。或作坑窪陷墜衆生一或餘事業 所欲若毒若酒。或現威嚴怖禽獸等,或放猛 由彼用藥物呪術令他心狂。或復令他飲非 由諸有情業異熟起。由何等業異熟起耶。謂 狂 。以五識身無分別故。由何因故有情心狂 謂惡業因威不平等異熟®大種。依此大 更由四種。其四者何。一由 謂不狂者不染汚心。 如是心狂對於心亂 大種乖適攸致 三由乖違。 有情身中有 有情 調

> 目 又經中說業有三種。謂曲穢濁。其相云何。頌 聲。亦無髮白面皴等事。以極淳淨妙業所生。 性故。一切如來心無狂亂。無漸捨命無彼音 非人等惟嫌事故。 以諸聖者超五畏故。亦無傷害以諸聖者。 聖。若非定業得聖道故。能令無果亦無驚怖。 心狂無異熟生。 况了是非。 傳有文。欲界響中唯除諸佛。大種乖適容有 **傾狂衆苦逼散**。 欲天心尚有狂者。況人惡趣得離心狂 除北俱盧所餘欲界諸有情類容有心 具傷害。 末摩猛利難忍苦受所逼尚不自識 故地獄中怨心傷歎猖狂馳叫 若有定業必應先受後方得 謂諸地獄恒爲種種異類若 亦無愁憂以諸聖者證: 狂 地 世 獄

爲濁業。貪濁類故貪名濁者。謂貪現前築著 道 所 故 最重故。薄伽梵重立穢名。是諸穢中之極穢 所投處便能燒害自他身心。 **順穢類故瞋名穢者。謂瞋現前如熱鐵丸。**隨 是故世尊說彼爲穢。 所生身語意業曲爲因故果受因名。 名爲曲業。諂曲類故。實曲謂見故契經言。實 論曰。身語意三各有三種。 尊說彼爲曲。 曲者何。謂諸惡見諂是彼類故得曲名。從諂 第 縁是染性故 。應知依諂瞋貪所生、謂依諂生身語 謂八聖支。 從與所生身語意業穢爲因故果受因名 說 曲 櫢 若依瞋生身語意業名爲穢業 濁 能障彼生三業名曲 。從彼住等推前應釋 業 若依貪生身 語意業名 依 謂曲穢濁如其 諂 諸煩惱中爲過 瞋 貪 是故 眞質無 又具直 意業。 世

曲名。 能障無我與實淨見。依障淨義故立獨名 信心故。信從彼所起三業名獨。又隨斷常達 於佛教中障淨信心不信名濁。 、穢名必依極穢義故。 謂永涅槃障證彼因三業名穢。 由損減見所起諸業能穢淨法故立穢 從彼所起身語意業達直道義故立 薩迦耶見所起諸業 以能擾濁淨 依 以外道見

一切有部順正理論*卷第四十

尊者衆賢造

阿毘達磨順

E

理論

卷第四十

◎三藏法師玄奘奉 韶澤

●辯業品第四之九

復有業白白異熟。或復有業黑白黑白異熟。 雖略示而不廣釋。今應釋彼。其相云何。頌曰 或復有業非黑 非白無異熟。業能鑑諸業、 又經中說業有四種。謂或有業黑黑異熟 依黑黑等殊 名黑白俱非 脱遗如 種業 翘 或

惡色欲界善

믾

先嬌行施乃至出家如是名爲雖意樂黑

雑故 論曰。佛依業果性類不同。所治能治殊說無 Ħ 可意黑故。異熟亦黑。不可意故色界善業一 無色善有說此中暴初顯後或色界中有可意 向名白。不爲一切不善煩惱。及不善業所•数 黑等四。 諸不善業一向名黑。以其染汚黑不 及明了白可施設故。獨立白名。 異熱亦白。 知如次第 是可意故。 依何意趣除 無色界 麁身語.

所許前說無失。

者名第四業。

此無漏業非染污故得非黑名 諸無漏業能永斷盡前三業

斷異熟故。名無異熟

医光光

於理無失。不墮界故。

如善業亦有如前意樂加行白黑雜起。

然非 IJ

加行黑而意樂白。

若爾不善應名白黑。

如是名為雖

聲故。 中有說靜慮無量無色、皆名自白異熟業者。 色界具足三業。及十業道。無色不然。而契經 後威得有色意成如白衣光。 契經言。或男或女成身妙行。廣說乃至。 或色界中具中生有二白性故。獨立白名。 善。故彼樂果亦無功能雜苦異熟。故惡業果果雜樂異熟。欲界善劣無 有功能。"欬伏不 非理。 業果善業果雜故。是則亦應名爲白黑。此難 黑白名依相續立非據自性。所以者何。以無 業名。證知彼經非丁義。說欲界善業名爲黑 丁義說。 **彼據純淨可意異熟通立白名。然彼契經非** 中 白雜起。由此故立黑白二名。非一業體有善 得純黑名。有餘師言。欲界善業意樂加行黑 白。惡所雜故。異熟亦黑白。 有惡。云何如一爲誑害他。意欲令他信附於 一業及一異熟是黑亦白互相違故。 有可意白。無明了白可施設故。不立白名。 以欲界中不善數行力能伏善故。彼 諸異熟因由業所顯。 以於上界四蘊五蘊一切善法說業 "非愛果雜故" 此 或明白夜。或於 故非業者亦立 若爾惡 死 如 苦

> 白一向無罪。 純白。故彼經中依如是義,於無學法說純白 或無學法於超一切染身中可得故。 故、約招異熟立非白名。以不能招白異熟故。 是疑,如 此中說治前三業立爲第四。 無覆無記。此有密意說非白聲密意者何謂 於彼大空經中告阿難陀。 名。非如學法非超一切染身中可得故。不名 亦無有失。 業不。不爾。云何。舜日 白異熟故說名非白諸無漏業爲皆能盡前 聲。今此經中以無漏業非順愛故。又不能威 何此中白能治白。爲與能治勝所治 旣是勝義白。 本論亦言云何白法謂諸善法 何 諸無學法純善純 故名非 勿所化者生如 自 立純白 佛

雅 谷 四 解 湯 Д 法忍離 盡雜 純 黑慮 思 欲 四 唯 前 令 九 盡 八 無 純 純 無 白間 黑 間

以憐愍心起為欲進防非 近對治。 健 論日 三有漏業。雖盡諸業是聖慧能。然於此中說 中唯說十七。與無間道俱行聖思。能 **辭業無異熟故。非所明故於此不論。故於此** 間道俱行無漏思。 第九不善業故。離四靜處一一地染。第九無 雕欲界染第九無閒摼道俱行。 餘 不說。何緣諸地有漏燕業。 。以諸善法非自性斷。已。斷有容現在前 前八無間聖道俱行有十二思唯盡純黑 於見道中四法智忍,及於修道離欲染 雖身語業亦近治三。非慧相應故此 此四唯令純白業盡 唯最後道龍斷非 一無漏思雙 記永盡前 所餘 亦断

利樂事。

及令安住利樂事中。 **楚捷訶爲逼迫有情。**

而加行白或復有一於子門人。

時善法得離緊放。 然由緣彼煩惱盡時方說名爲斷彼善法。 在斷義不成。善法 有說 地 獄受 由此乃至緣彼煩惱餘 爾時猶被納故。頭曰 ( ) ( ) ( ) 欲業 黑 黑 俱雜 爾

善故名俱業。此亦非理、二所斷中俱有業不 欲界中所有餘業。如次名爲純黑俱業。謂見 謂善無能雜不善故。有餘師說。 威 論日。第一第三皆有異說。 能咸異熟果故。若謂此中所說三業。據有異 所斷無善雜故名純黑業。 獄受及欲界中順餘受業。 。故順彼受名黑白業,如是所說前已遮造。 。謂地獄異熟唯不善業域。故順彼受名純 有說 唯除地獄餘欲界中異熟皆通善惡業 **於見滅** 餘 欲修所斷有善不 如次名為純黑雜 **有餘師說**。 欲見所斷及 顺 地

尼 餘師說。舉後及初類顯中間亦有此義。如實 緣唯說色識蘊中有是牟尼非於餘蘊。 。即無學意名意牟尼。非意牟尼意業爲體。 帝。俱身語意相各云何。碩曰 三精 無學 無學身業名身牟尼。 勝義牟尼唯心爲體 淨應 身語 夘 業 Øр 側 無學語業名語 意三年 故契經說 諸三妙 行 尨 有 寂 4

主言許有煩惱即是意業。

(斯有何過

如

有情

相各云何。蘇日 說有三惡行。又經中言有三妙行。 俱身語意 二者爲息有情。計邪牟尼邪清淨故。又經中 有漏善得清淨名。順無漏心能除穢故。說此 染心無間無漏不生。有漏善心能引無漏。故 者。此亦非理。善心起時非爲染心起加行故。 故。 勝義清淨故立淨名。若謂此亦能引煩惱垢 行煩惱垢故得清淨名。或此力能引起無漏 惡行。煩惱垢污如何清淨。此亦暫時能離惡 離惡行煩惱垢故可名清淨。 種妙行。可名身語意三種清淨無漏妙行。永 是實本尼。諸煩惱言永寂靜故。諸身語意三 比合立牟尼。何故牟尼唯在無學。以阿羅漢 故 静故有情寂静此心华尼。 "可以比知。 謂作煩惱等無問緣。是則不應名清淨 意業於中無能比用。 曲 有漏妙行猶爲 身語業離衆 唯能所 惡

有計言業即業集。 即是意業。故知非愛即意業體、餘例應然。勿 集故知貪等非卽業性。又契經言。諸愛者表 論曰。一切不善身語二業、前後近分及與根 理故、阿笈摩者、謂契經言。貪瞋邪見是業緣 業o耶。o是業資糧故亦名業。如漏資糧亦名 說貪等名爲意業。如何今說貪瞋邪見非意 復有三種、謂非意業貪瞋邪見。覺不契經亦 本。并不善思如次名身語意惡行。然意惡行 惡 及 寧知貪等非意業耶。由阿笈摩及●正 貪與邪見 身語意業 故契經說。 三妙 說名 少行 三 翻 悪 愛業有殊,然 此 行

應說修所斷諸不善業亦得雜名。亦不應言

力業理必不應爲力劣者之所"欬雜"是故不 熟說非無異熟者。不應簡言欲見所滅、又强

所以者何。以欲界善非數行故。無有能威一 欲界有善,力勝不善。*欬伏惡業非所許故。

果故。又經中說有三年尼。又經中言有三

其相云何。頌曰 故亦成善惡。又經中言有十業道。或善或惡 故名妙行。正見邪見雖非益損他。而爲彼本 貪無順正見智所證故。咸愛果故。此 名身語意妙行。然意妙行復有三種。 語二業前後近分及與根本幷諸善思。 者所訶厭故。又能威得非愛果故。此行即 障等差別應無。 **所許遠**。 故名惡行。三妙行者翻此應知謂一切善身 理者何。謂若煩惱卽是業者。十二緣起及三 唯除假說則無有過。意業名表如前已釋。正 成、若非希求便非是愛。若非表者亦非意業 即愛。諸愛者表即是意業。辯相差別義已顯 尳 業。如何引彼以例此經。證表業因愛亦是業, 如經中說諸癡卽無明。 愛為業因"此愛亦應非不是業。彼例非等此 **令意造諸惡行。** 經不言愛能令心起表業故。 惡行因緣。 認貪能介意造諸惡行。 顯非癡者卽非無明。如是此經說諸希求 前契經及後正理豊非大過。 非不許貪意惡行攝。 由此證知貪等非業是聽慧 非此經言愛能令心思諸表 此經但示癡是無明 此經難說貪卽是意 謂如彼說貪能 如是雖說 。非業無 行即 者 謂 妙 扻

麁顯故。且於不善十業道中。 惡行。不攝何等惡妙行耶。加 **小業道。如應若善攝前妙行。不善業道攝前 所說十業** 。於前所說惡妙行中。 觝 。失命失財失妻妾等。 品爲其 道 性 如 說爲業道。令遠離 ,若麁顯易知攝爲 應成 惡 岩身惡行令他 行後起等彼非 妙 善 行 惡

論日

發言。不見等中詐言見等所誑領解。

此 刹

力

或

被刑科

未成證前持名加行者正對來背想

語善業道於語妙行不攝一分。謂愛語等。意 故 道中前七業道。 **善業道於意妙行不攝一** 3行後起及餘善身業。即雕飲酒斷 英施等。 、業道中身善業道、於身妙行不攝一分。調 "加行後起及餘過輕。幷不善思皆非業道。 若意惡行重貪瞋等。 若 惡行過失尤重 爲特定有表無表耶。不爾。云 一分。謂諸善思。 說爲業道。 説 爲業道 令遠離 **企**遠 十業

生故 是自身所究竟故。非遺他作如自生喜。七善 二。謂起表時彼便死等後方死等。與遣使同。 |本成時唯無表故。唯欲邪行必其二種。要 邪行非如是六。 一若有自作 彼六業道 則六皆有表無表 七惡業道中六定有無表謂殺生等。 - 七受生二二十二 若遺他爲至根本時有表六定有無表謂殺生等。除 定 彼 生 自 唯作 無婬 表 二

何

頌日

2起此相違 2. 行定有表 無 表 或 有 無

根

本耶

"不爾"云何"頭曰

此唯無表但依心力而得生故。

加行後起如

羅必依表故。靜慮無漏所攝律儀名爲定生。 業道若從受生必皆具二。謂表無表。受生尸

爾時起隨前業則亦有表。異此便無。於此義 二刹那無表爲始名爲後起。故此定有。 後起翻前定有無表"此位表業或有或無。 如何建立加 。若猛利纒淳淨心起。則有無表異此則無。 業道加行必定有表。此位無表或有或 行根本後起位耶。 且不善中 老於 鉨

> 求價直。 媒媾往來嚴身赴彼。 言笑執觸事未果前皆子於他女人先起愛心將行非禮。命使 瞻察 束 或自往來伺聽他物所在。爲往竊取食飲裝 利以活己親。此等表業亦名後起,如屠羊 不絕名殺後起。及於後時剝截治洗稱賣收 謂殺生根本業道。 隨此表業彼正命終。此刹那頃表無表業。是 處執刀求穴。祈刺其身至命未終。皆名加行 羊所。至已揣觸酬直牽還緊養令肥。 最初發業。 不淨 業道。有說。究竟謂入叛門。有餘師言。謂《泄 名加行。事正究竟。此刹那中表無表業名本 徐行中手探摸他財。未離處前背名加行。物 **醉所有表業皆名後起。 窟誑語業有三分者。** 表業皆名後起。欲邪行業有三分者。且如男 刹那後隨無表業。及持財出藏受用等,所 正離處。此刹那中表無表業。名本業道。此 三分者。且如竊者將行盜時。先發盜心遺人 無所希求。 己身堪爲誠證、言我於彼非怨非親。知諸惡 受情求許爲偽證。發行誑意往詣歌中。爲述 且如一類善行誑術,因求財物而活命者。先 三分旣然。餘不律儀如應當說。不與取業有 無過虛誑。如衆善內無過質語。我旣於彼 **齏持盜具密至他家。穿壁登梯方便而入。** "此刹那後隨無表業。及餘叙愧執觸言 為買羊故食已驚糧遊涉遠途訪 "是自無辜爲擔毒刺。但恐賢直 如屠羊者將行殺時。 此刹那後穀無表業隨轉 先發殺 、將入屠 4 濫 有 者 牧 經

中表無 業。 獲財利以養己親。所有表業皆名後起。雕問 固難壞。應無壞聖雕問語罪。然壞聖者獲罪 語業有三分者。且如一類發壞他心。遺使通 由此應知前說爲善。此刹那後隨無表業。及 成。若爾應無誑賢聖理。然誑賢聖爲過旣 起。麁惡語業有三分者。且如一類將發麁言。 旣深。由此應知前說爲善。 皆名加行。 傳。或身自往詐爲親附。冀信己言未壞他前 獲罪旣深。 人具忍力者。旣不可惱爲應無過。然爲賢建 表業名本業道`有餘師說。他惱方成。若爾聖 發語前皆名加行。 起愤恚心扼腕頓足。揚眉努目齧齒動 本業道。有餘師說。 及6个所壞無再合心。所有表業皆名後 表業名 本業道 由此應知前說爲善。此刹那後隨 發離問語他領刹那表無表業名 正發麁語他領刹那表無 他壞方成。 有說。所 此刹那後隨無表 若爾聖交深 誑 FII 曆 可 深 未 方

師說。貪瞋邪見纔現在前即名業道 中,發戲言前皆名加行。正發戲語樂衆刹 後起、雜穢語業有三分者。 轉相望容有互爲加行後起。 於貧臟等能為前後助伴事故。 行後起差別"如是說者"亦其三分有不善思 獲財利收用舉藏。所有表業皆名後起。有餘 **麦無表業名本業道。此刹那後隨無表業及** 無表業及背所爲重述惡言。 怨敵。設諸謀策合構殺緣、或殺染生所誇功 先取他財集諸綺論。 盗他物以 資殺事。或 新持戲具·來詣 且如一類發戲調 所有表業皆名 如有一類欲害 又諸業道展 。故無加 其夫。 ◎曜二波● ◎湿二波●圆 ○刑二形園 ○今二令●園

Ę,

業道成。 而今言死後殺業道方成。 終此刹那頃表無表業,是謂聚生根本業道。 與所殺生供時命終成業道罪。 著住死有時。 與能殺者供時捨命 說。隨此表業彼正命終。此刹那頃表無表業行名。方便引生諸業道故。今應詳議如前所 誅其所親 於已往事却說現聲。 者應許獲得此一 言且似無失。而於宗義決定相違。以所殺生 生住死有位。 表業即成業道、為彼死後成業道耶。 肵 是謂殺生根本業道。此應非理所以者何。為 作事故。 貪等不應能爲加行。 見長養殺業。然後方殺既殺彼已。復於後時 財心生貪著。 彼怨無心救護方便誘引令人已朋。 **被貪等緣境生時非無力用** 爲加行後起。所餘業道如應當知。有餘師改。 邪見現前。 方成。 時可得名爲彼命已斷 殺生住死有位。 先於怨親友所起語四過破壞其心。 知彼怨親友强盛。 決定死後業道方成。而前所言正命終者 則前所言爲不應理。非所殺者正命 許所殺猶存殺業道成故。 如是說者。貪等雖非所作業性。 如是名爲殺生業道。以十惡業道 奪其財物姪其所愛。乃至"後起 能殺生者業道即成。 或即於彼起瞋恚心。 所殺爾時旣名正死。 刹那殺生業道。 然宗不許 能殺生者彼刹那中表無 如有大王自遠已至。 自力微劣殺計難成。 亦應可說能殺生者殺 非唯心 起加行即成未 如是二金應善詳 如何先說彼正命 由有力用得加 非所作業性。然 若彼死後業 雖前所 此能殺 " 若所殺 則能殺 或起邪 或於彼 **命於** 丽 是 殺 間 應作是說及於根本。

終想猶未生故立加行名。 拾加行。 能殺者殺加行想猶未息故。 無能。 滿時 作如是釋。 生未滅。此亦業道後。如何名加行。毘婆沙師 加行未息。於殺加行說殺生聲。 命雖已斷而能殺者生想未除。 二。謂揮刀等。於此三種殺加行中。有所殺生 內、謂举擊等。二唯由外。謂擲石等。三供由 義者。以殺生時起穀加行總冇三種。一唯由 有。如已斷生命彼加行未息。此言何義。此中 業道。如本論說頗有已告生殺生未滅耶。曰 亦應然。殺表爲因所引起故。謂由加行果圓 得業道名。雖無穀能是穀果故。豊不後表理表於穀無能尚非穀生。何況是罪。但應無表 類命。一刹那中表無表業可成業道。此後念 加行表與所殺生命俱時滅。 爲業道。 如無表業表亦應然。又理不應立加行表即 道。勿無表業失業道名。此於殺中有何功用。 有用。即應立此爲業道耶。非要有能方成業 說為果。實非業道說業道學。 豊不此時表業 名加行果。然因於教有勝功能。是故於因假 用非業道表。此業道表績加行生。彼所引故 全者 者正命終時。能殺有情加行表業。於殺有 此二俱成根本業道。雖於他命斷此二 而有取當來非愛果用。暢殺思故名殺 從 由此本論作如是言。如己斷生命彼 所殺有惛於命終位命猶有故。 何 此於後起說加行聲。所以者何 所 來 或此於因假說爲果。 如何但言此於後 於所殺生已命 彼死有後無同 放得說為發 故於殺生不 謂 戉 更 所

> 究竟時皆山三根。 曰 於究竟時皆由三根。 生。三從癡生。 Ħ, 應信毘婆沙師於本論言極爲善釋。 於所殺死有後生。俱可名爲殺生後起,是故 能殺方成殺生根本。 能殺加行皆容未息。 於後起聲亦攝根本故。 於根本說加行聲。 者 次死 一並芻當知。殺有三種。一從食生,二從瞬 有 後 。乃至邪見有三亦稱。豈諸業道 刹那時及此 加行有異。云何有異。 無勞復說。及於根本。 佛作是說。非諸業道 是故應言此於後起。 **豊不根本及共後起皆** 要於所殺死有後時 後 膊 多刹 叉經 那 赋 DJ. 及

貪等三根生 彼無問生故

爲救拔自身親友。 偸盗加行從食起者。如爲財利恭敬名譽。或 罪。又因邪見殺害衆生。此等加行皆從癡起。 獲福。羊鹿水牛及餘禽獸,本提供食故殺無 穀加行。又外道言蛇蠍蜂等為入毒害。 依世法律誅戮怨敵除剪兇徒。 明利根故。 終便生勝福。以令解脫現在梁苦。新得勝身 論 起者。如波刺斯。作如是說。父母老病若令命 瞋起者。如爲除怨發憤恚心起殺加行。從凝 或爲拔濟殺友自身。從貧引起殺生加行。從 根起,依先等起故作是說, 者。如有貪彼齒髮身分。或爲得財。或爲戲 者。如爲 降怨 Ħ 不善業道加行生時。 又謂是法洞中殺生。 一從貪引起偷盜加行 發憤恚心起盜加行 殺生加行 謂成大福起 叉諸 由 由食起 從順 殺便 從 王等

所以者何

所殺

貪瞋癡無間相應生三加行。

依無間義亦生

由此已顯從

三不善根無問各容生三業道。

業道。已說不善從三根生。善復云何。碩曰

位

中

耆

根

行如何從三。以從三根無間生故。謂從貪等

諷詠。傳授於他謂無罪愆。皆從癡起。貪等加

又雑穢語從癡起者。

。如依吠陀及餘邪論習學

及 **若** 救 入

財笑

命因

救戲

避 凝 聚 聚 粉

無女

罪 王

名後起。 ·二羯磨等。皆名爲善業道加行。第三羯磨竟 三位應知是善。且如動策受具戒時。來入戒 善三位共相云何。謂遠離前不善三位。所有 三根。應說由何根究竟何業道。頌曰 至. 攬禮茲贺衆。至誠發語請親教師。乃至 所等起故。善心必與三種善根共相應故。此 **貪無瞋無癡善根所起**。 一說四依。及餘依前相續隨轉。表無表業皆 刹那中表無表業名。 曰 「諸善業道所有加」 如先所說非諸業道於究竟位皆由 根本業道。從此以後 行极 以善三位皆是善心 本後起 特從 占 無

有所願。極染汚心現在前時此三成故。邪見 變 究 竟 許 所 餘 由 三 邪見 變 究 竟 許 所 餘 由 三 別 變 究 竟 許 所 餘 由 三 歲 聚 麁 語 瞋 恚 究 竟 皆 由 實 究 竟

道作如是言。一切女人如臼花果熟食階隨

生者,如爲除怨發憤恚心起婬加行。從癡起

如波剌斯譵於母等6行非梵行。又諸外

求財政求恭敬。

此等加行從貪所生。

從瞋

桀

又因邪見盗他財物。此等皆名從癡所起。邪他。皆用己財無偸盗罪。然彼取時有他物想。他財。若奪若偸充衣充食。或充餘用或轉施

《加行從貪起者。如於他室起染習心。或爲

於劫初時大楚天王施諸楚志。

於後梵志勢

財態

劣為諸卑族侵奪受用 今諸梵志於世

爾無偸盗罪。又婆羅門作如是說。世間

者

加

正等依世法律奪惡入財。

謂

者

牛嗣中。有諸女男受持牛禁吸水齧草。或住道路橋船。世間衆人應共受用。又如梵志讃

或行不簡疎親 隨遇隨合。此等加行從癡所

" 雌誑語等從食生者。如爲財利恭敬名譽

濟己及親起四加行。從瞋生者。如爲除怨發

憤恚心起四加行。

從廢起者。

如因邪見起

誑語等四種加行。又虛誑語從癡起者。如外

等正現前時。 生時卽業道故。彼理窮故作如是釋。然實貪 餘於此作是釋言。卽說此法由此究竟。自體 時。別有貪瞋能爲究竟。是故應說貪瞋等三 生時。定有貪根能爲究竟。非貪瞋二業道生貪瞋根。如何說由貪瞋究竟。如欲邪行業道 現在前時一一能令此三成故。 **開雜穢語三。一一許容由三究竟。以貪瞋等** 究竟要由愚癡。由上品癡現前成故。虛誑離 有所願。極染汚心現在前時此三成故。邪見 諸不與取欲邪行貪。此三業道由貪究竟要 竟要無所顧。極麁惡心現在前時此三成故。 執自體耶。 一一皆由癡根究竟。非無癡者此三起故。有 餘業道中他究竟故。雖有此義而 、幸有癡根能爲究竟。何緣不許 **貪**膦業道即

> 是**勝**。 不許 隣俱時生故。亦可說彼究竟貪瞋。於此釋中 與俱一果諸法。皆可隨勝立貪瞋名。彼與貪 自體於自無助力能。鄉可說言自究竟自。 竟 義爲勝。若爾貪等應不由癡。以貪及瞋是根 俱癡不强故。不爾邪見俱起癡强。 定有癡俱故無如是失。 **嫠究竟於理無失。有餘於此復作釋言。與貪** 不善根故。非邪見體是不善根。故此俱癡根 癡而瞋貪强故。若爾邪見應不由癡。 ,約能究竟爾時癡强。更無餘根究竟貪等。 者 俱行癡劣應不可言貪瞋業道由癡究 勿。諸業。道皆癡究竟。 謝 爾時無餘 業道成 以邪見 故

論曰。若能殺者起殺加行,定欲殺他與所殺 能 殺有情殺罪所觸。 所以者何。以所殺者其命猶在。不可即令能 生俱時捨命或在前死。彼能殺者業道不成。 爲殺生根本罪觸。 偷盗等三衆具處起。唯邪見一名色處起。虛 第。於有情等四處而生,謂殺等三有情處起 論曰。如前所說四品業道。三三一三隨其夾 謂 **誑語等三名身等處起。由何建立殺業道成。** 處起耶。碩曰 亦容徵難。恐文煩雜。故應且止。諸惡業道何 行所依 《湖。而彼不爲殺罪觸耶。自曰有,云何,頌 沒者其命已終可得殺罪。 由加行及由果滿。於此二分隨關一時。不 俱 有情具名 死及前 止身今已斷滅 死 色 以所殺者 命未斷故。 頗有殺者起殺加行及令 無根 名身等 雖有別類身同分 別依生故。謂發 依 别 戯 故 起 非 Ė

罪觸 理不應然。若爾此中爲問非理,旣殺加行所生非罪依止。 此骨未起殺生加行成殺業道 若有多人集爲軍衆欲穀怨敵。或獵獸等。於 及同分是別業果。別依生故。不爲前生所作 非闕一分。於後答者作是答言。以前後生身 滿。而彼不爲殺罪觸耶。旣前後生相續是一 此問應理因有證能。所以者何。義有別故。謂 以能殺者死活不殊。謂就依身設彼活位。亦 觸。許前後生相續一故。又所說因無能證力。 趣應成逆罪。而不許然。故依別因有能證力。 先問者作是問言。頗一相續起穀加行亦令果 故。與活有殊是。則還成關於一分。爲問非理。 何言依別故非殺罪所觸。 有念念異滅異生。非起加行身 即能令果滿。 言此起加行卽此果滿者。是則亦應殺罪所 者起殺加行及合果滿。 闕一。如何以此蘊在心中。而可問言頗有殺 依 止身。非即能令殺生果滿。於前二分便爲 若不許爾害非父母應成無問。又非人 **岩**謂此中約一相續 若謂死後同分異

者。一切皆成殺生業道。由彼同許爲一事故。 故不得殺罪 有他力逼入此中。因即同心亦成穀罪。唯除 如爲一事展轉相教故。一殺生餘皆得罪。 有立誓要期。 於軍等中若隨有一作殺生事如自作 等岩同 救自命終亦不行殺。無穀心 事 皆成如作 者 若

中隨有一穀生時。何人得成殺生業道。頭曰

一切有部順正理論。卷第四十

呵 **| 毘達磨順正理論** 卷第四

尊者衆賢造

*辯業品第四之十 *三瘷法師玄奘奉 詔 譯

至齊何名爲邪見。且先分別殺生相者。碩 今應思擇成業道相。謂齊何量名自發生。 殺生 一由故思 他想不誤 殺 乃 Ħ

質有我其理決然。 通殺生義。謂障當命應生不生。以起惡心行 如伽他說壽媛等言。故有命身名有命者。非 者。即是此命所依附身。標第六聲顯相屬義。 獲罪。此所斷命爲屬於誰。謂命若無彼名死 類命。障應生命令永不生。故名殺生。 殺加行。令所殺者現命滅時。不能爲因引同 無殺生命理。如何說滅。燈焰鈴聲准彼亦應 生命過去已滅現在自滅未來未至。 滅行殺罪。如何成如何不成。無殺義故。謂衆 業道若定若疑,但具殼緣皆有成理。於刹那 當殺。由心無顧。若殺有情亦成業道。如 8是 復是人爲彼非彼因起決志。若是若非我定 齊此名爲殺生業道。有懷猶豫爲杌爲人。設 想作穀加行不誤而殺。謂唯穀彼不漫殺餘。 論曰。要由先發欲殺故思。於他有情他有情 已分別殺生。當•辯不與 是故必 由斯

不與 取 他 物 力 纐 取 屬 己 畑田

論日

前

不誤等言如應流至後

謂要先發

欲

Ţ 處業道方成。已*辯不與取。當*辯欲邪行。顧 曰 僧物已作羯磨。於界內僧得偸盗罪。羯磨未 彼自恣應無有罪。是故前說於理爲勝。盗亡 總受世間所施物故。有說。此罪於能讓人則 加行。不誤而取令屬己身。 放思。 於一切僧。若盜他人及象馬等。出所住 若有盜取攀堵波物於佛得罪。佛將涅槃 於他 物中起他物想。 。齊此名爲不與取 或力或 頯 起

罪。 邪行。當辯虛誑語。頌日 自犯業道亦成。故前所說於理爲勝。已辯欲 說。此罪於所住王。以能護持及不許故。若王 **芻尼等如有戒妻。若有侵"数亦成業道"** 如殺業道不成加行。究竟時前境各別故。茲 誤言亦流至此。若於他婦謂是己妻。或於己 說。若夫許受齋戒而有所犯,力謂非時,旣不 於非時。謂懷胎時。飲兒乳時。受齊戒時。有 親乃至或夫所守護境。二於非道。謂設已妻 論曰。總有四種行不應行。皆得名爲欲邪行 行。有說。亦成加行受用時並於他境故。有說。 而非業道。著於此他婦作餘他婦想行非梵 妻謂爲他婦。道非道等但有誤心。雖有所行 口及餘道。三於非處。謂於制多寺中逈處。四 欲 於非境。謂他所護。 邪行 四 種 或母或父或父母

論日 言。及所誑者解所說義。染心不誤方成業道, 誑未解雜穢語收。 說聽力故成虛誑語謂於所說異想發 異想發言 語多字成要最後念表

解義 行 所 虛 不 誑 臕 語 行 故

此

'經中佛欲決判四所言相然見此

近

涅

彼

亦應辯觸二罪因

非但

不起言說。經主撥言。此不成證。經義別 [覺是何又香等三] 在所見等外,於彼三 見所

聞所知。

准此於餘定立所覺。

若不許

開所覺所知。

此經旣於色聲法境說爲所

所言事。 所說義 唯申自執非我許此。 者謂教*大母如於三時色等境中。若不見等 彼墳益愛非愛相。非不應理言六四別於理 隨此經立所見等相。於理無違。雖說爲進於 證。三根所取名爲所覺。起所覺言故。我師宗 境言說非無。復引古師別釋此四。今謂經主 根。現所證境名爲所見。若他傳說名爲所聞 愛相者爾何相名所見等。有餘師說 後*大母領佛教言。我解世尊所說義者 我隨經義解此經文。非如經主隨自分別。 有所見等。欲等亦不生欲等。但由自分別故。 不希求故、欲等不生如是。若知所見等獎唯 不然。前經後經義相似故。我見此經所說義 六境除見有三。由此覺名非無所目。香等三 意*現證名爲所知。於五境中皆容起四。於第 若。逐自心以種種理比度所許名爲所覺。若 。應知但 者 謂佛 「有所見等言。不應增益愛非 勒彼於六境中。 經判所言相故但言經 及於見等四 者是五 故

見等中言不見等。所見等中言實見等。如是 所見等中言不見等。如是八種名非聖言。不

種名爲是言。何等名爲所見等相。頌曰

語故。隨忍不忍要解方成。經說諸言略有十

謂於不見不聞不覺不知事中言實見等。

不解。但異想說業道即成。不稱此。同離間

道即成。能誑具足表無表故。有言。所誑隨

是故理應善義言者住耳識位業

語表耳識俱時滅故。 後謂正能分別其義 齊何名為能解正解

應此業道

岩工解義

前謂解

唯無表成。 6義意識知。 者住耳識時

《表案

(方成業)

道

或隨

所

海解義

餇

成

前 **

非正解義

行特此加行。

此中解義擴所誑

者能解名

如故彼心見愛如故彼心 見色已失念 便受 起 愛 此 妄增愛相 住於 3 夕相 現 耽 者

諸所有色非汝眼見。

非汝會見 非汝當見非

:求見汝。

爲因此起欲起貪起親起愛起阿

三根所取爲所覺故。經言。大母。汝意云何。

鼻舌身根取至境故總名爲覺餘。經定說

者境由眼耳意餘識所證。如次名所見

等

如

次第名為

所 幷

覺 證

見聞知力

眼

耳意識

不 色 盡 是 彼 不受已 故集 ιČ> 起愛 正涅衆恒 受染念黎苦時受染 不 便 H 不增 親之 遠 諸 3 貪 住 爱 於 相 耽相所涅 害 現 前著者說樂惱前著

觸耶。日有。謂發語。頗有不發語妄語罪觸

耶。日有。謂仙人意憤。及長養業時,經主於 日有。謂動身。頗有不動身不發語二罪所

知所見唯有所見。應知所聞所覺所知,唯 廣說乃至。不爾大德。復告*大母汝於此中應 聲非汝耳聞。廣說乃至。諸所有法非汝意知。 賴耶起尼延底起耽著不。不爾大德。諸所有

> 如是解。 異建立故。 所見應即所知。又所覺知應無差別。俱是意 證 所見。現所證故猶如色等。此有何理唯五所 彼自說若意現體名爲所知。 鼻見香等。如何五境皆名所見唯非第六。又 等。此皆意識不共境故。曾無聖教言耳見聲 見名。非聲等中可名所見。如言佛見去來世 具有四。第六境上唯有三等。然法最可立所 相佛於經中於色等境分明別說。 沙者順理教言。且彼二師所釋達教,所見等 意趣。朋彼二師遠理教釋。 如所說以經義別"經主於中異分別故。又何 如 所知先。故彼二師義無端緒、今謂經主解執 皆所共許。若比量境方名所覺。不應所覺在 識自所證故。 蹬。名爲所知。若爾見何緣非自內所受。 是則 是於聲香 立所見名。又後師釋。自內所受及自所 愛 盡 善哉善哉。 亦與隨数正理相違。說五境中各 故 味觸法 涅 又諸比量現量為先達正理人 槃 故經主言經義別者 廣說。 H 親 Mi 法旣所知應名 偏常情消毘 之 世尊亦讃能 而彼棄捨 所 說 誠

時時 $\mathcal{H}$ 說 意情身語必變。或由咒詛必動身語。有餘師 身爲殺彼生業道 彼於有情心無所顧。非人敬彼知有惡心。 知。如何不住妄語業道。仙人意憤義等教他 亦生,然說戒時彼有所犯。默然表淨令衆威表語義生語業道。 若身不動能表語義業道 釋如是難。然我且釋布灑他時。如由動身能 發語。如何成業道。 應成逆。彼不成者伽等應同 有所說。此謂先表。餘 得妄語者。 決定有表 **遊**芻等得別解脫戒。 。當"辯餘三語 。非於欲界一切無表悉依表生。如得果時 。若要依身語二門轉思。 餘亦應爾。 謂不清淨詐入價中坐現威儀 題日 。循以何表令鬼知心。彼 及依身 語門應 設劬勞。 **例應思。** e仙如前說。 不善亦應然然彼先 起欲殺誑心即 既不動身亦不 已"辯虛誑 布避他 動 H

١Ľ) 說愛 麁 壤 三惡他 染語部 仮諸 設 染 名 邪 雜 離 論機間 等語 語

語收。佞謂茲錫邪求名利發諂愛語。歌謂倡 說 名雜機語。皆雜穢故。唯前語字流至此中。有 故。解義不誤亦與前同一切染心所發諸語、 愛語。毀º訾於他名麁惡語。前染心語流至此 離間語。解義不誤流至此中。 論曰。若染汚心發壞他語。 發悲歎及戲論語。 **传染心悦他作諸詞曲。 及染心者諷吟相調。** 異前三餘築心所發佞歌邪論等方雜穢 ,謂勝數明等述惡見言等。謂染心所 異 ·輪王現 時歐詠等語。 若他壞不壞俱成 欭 岩以染心發非 筎

> 不引無表非無無表可業道攝。已辯三語 有嫁娶等言 出雕與染相違。 辯意三。與 日 雜穢語收非業道攝 **赦彼皆非雜穢語** 薄塵類 欇 有說 故 當 彼

惡欲 撥 善 惡 他 筝 則 見 貪 忖 邪 有 見 情 業 睙 道 患

瞋業道。於善惡等惡見撥無。 論曰,於他財物非理耽求欲令屬己。或力或 謂無施與。乃至廣說。如是已辯十業道相。依 說謗因謗果。二世拿等總十一類邪見不同。 業道。舉初攝後故說等言。 爲難亦爾。於有情類起憎恚心。欲爲逼迫。名 道 品爲十業道故。 皆名貧非皆業道。 如五蓋經。依貪欲蓋佛說應斷 何義釋諸業道名。碩曰 竊。如是惡欲名貧業道。豈不欲愛皆名爲食 若異此者貪著已物業道應成。 唯於他物起惡欲貪名貪業 由前已說諸惡行中攝麁 具足應如契經所 。此見名爲邪見 此世間貪雖 輪王北洲

此 中三唯道 -Ł 業亦道 故

道業道。 名。 身語業爲境轉故。業業之道立業道名。故於 故名業道。亦業亦道故名業道。具足應言業 類而一爲餘。世記論中俱極成故。或業之道 此中言業道者。具顯業道業業道業。雖不同 應 亦業之道。思所遊故。山能等起身語業思。託 行。如彼勢力而造作故。前七是業身。語業故 論 솄 П **彼相應思說名爲業。彼轉故轉。彼行故** nt 十業道中後三唯道。 以一爲餘但言業道。善業道義類此 行後起應名業道 業之道故立業道 亦緣彼為境

> 內外物有減有增。二分不然。故非業道一切 先說施品爲業道故。又由根本有減增故。 續善相差別云何。頌 惡業道皆現善相違。 故 理 亦應 說而 示說者。 Á 斷諸善根由何業道。 為本依 本彼 方轉故。 4

論曰。 言唯由此量是人已斷三界善根。 謂諸不善根能斷善根者。 根 。若爾何緣本論中說。 續 薄疑有見 人三洲男女 唯 惡業道中唯有上品圓 滿邪見能! 邪 見 断善 、云何上品諸 頓 見 漸 行 親 斷 馸 除斸 欲 逆 非 俱 生 者 得 捨

諸秀根。 法者。總說成就加行生得。 皆悉隱沒。 減不善根增。 隨眠。後逢惡友緣力所資轉復增盛。 断善根何因何位 彼於後時一切悉斷"由此斷故名斷善根 有隨俱行善根未斷者。 者。此言唯說加行善。將斷善時最初擒故。言 特伽羅成就善法。乃至廣說。此中所言成善 得善根。加行善根先已退故。如說。 色善先不成故。施設足論當云何通。如彼論 等善根爲此所斷。謂唯欲界生得善根。 如火燒村。火由賊起,故世間說被賊燒村。除。山不善根能引邪見,故邪見事推在彼場 得更遠說。『今此相續非彼器故。何緣唯斷生 何名撥因撥果邪見 由此相續離善而住。 後起撥因撥果邪見。令 謂有一 此顯猶有生得善根 或雕欲位最初 類先成暴惡意 復言善法隱沒 誇妙惡行名為 此因此位 依o上善根 。故养根 不善 如是補 一切₹ 色無 根 斷 善 侚 根

上品斷下下品。故本論說。云何名微俱修道斷修所斷惑。謂下下品斷上上品。 界緣及他界緣。 善根。 諸律儀。 生善根。 如修道斷所斷惑。理於中間通起不起。 後能斷者理上品收。故於此中不勢徵難。 儀果有從加行。有從生得善心所生。 加行根本皆名筯善。 三洲者。除。北俱虚。彼無極惡阿世耶故。 不堅牢故。 趣亦非天趣。所以者何。以思趣中染不染慧 捨故。爲在何處能斷善根。人趣三洲非在惡 論說。瞻部洲人極少成八根。東西洲亦爾。 趣 是斷善依何類身。 品邪見 因 。謂詻不善根能斷善根者。不應於此•微其 。如見道斷見所斷耶。不爾云何。謂漸 善心生者。律儀先拾後斷善根 ęβ 師說 不論所 杫 說 |問能斷上不善根"前微善根旣下品攝。 ,乘前爲問共理已成。謂此乘前所斷微 ,若爾彼文何理。 應言一切能斷善根。 ij 亦爾 亦非女身欲勤慧等皆昧鈍故。若 果異熱 『唯贍部洲。若爾便違本論所說。 所生律儀爾時便捨。捨能等起彼隨 若從生得善心生者。 九品菩根順道 ð. 以天趣中現見善惡諸業果故言 13 何 名爲撥果。 如本論說若成女根定成八根 或有漏緣及無漏 。唯男女身志意定故。 復說云何上品諸不善 i心生者。隨斷何品能 依此故說斷善根位捨 能斷善 相望漸 。云何名微俱行警 九品善根 邪 見有二。 根 **沃斷故。如** 唯 然斷善根 見行 **松為可頓** 一若從加 諸律 奎 次節 誰 謂 。有餘 如 爾便 能 Œ Ŀ 自 有 如 苯 非 深 鬼 力 成 斷善邪定四句差別。

行

善根成就得滅。不成就得相續而生,此位名斷應知非得爲體。以重邪見現在前時。能令 愛行 此類人如巫·趣故。此善根斷其體是何。 極躁動故。 意樂推求相續 非現世。 生氣。所招後世爲無爲有。有於因果数生正 續善位或由因力或依善友。 有於因果歎復 非得實有。善根斷已由何復續一由疑有見謂 爲善根已斷。故善斷體即是非得、前已成立 起。如頓除病氣力漸增。於現身中能續善不 起。不成就得滅名續善根。九品善根頓續漸 於現法不能續善根。 加行墩。 亦有能績除造逆人。有餘師言,斷 將生時續。由自他力應知亦爾、又意樂壞非 生位謂中有中。將歿時言謂彼將死。 即於彼將受生時能續善根非餘位。故言將 亦壤。 善根。謂世有人撥無後世名意樂壤。而不隨 意樂壞加行亦壞。 彼意樂所作非加行壞。見壞戒不壞。見壞戒 故 ,以極堅深故能斷善。 《彼斷善根。將死時續。若由緣力彼斷善根 '定有後世先執是邪。爾時善根成就得還 有 者 行妙行者不斷善根 斷善根。 。斷善根者應知亦爾 諸見行者惡阿 。能續善根依彼二人 經作是說 彼定 斷善根者是人現世能續善根。 。由斯理趣非屬號等能斷善根。又 故名極學 壞器世間 斷善根者要身壞後方績 。彼人定從地獄將沒。或 ## 。諸愛行者惡阿世 謂補刺拏未生怨王提 以心堅牢有 1||5 增上 **见遠隨天故名極** 極學深 非劫將壞及劫初 力故。 見增者亦 故 若山 所樂故。 相續潤 彼 考 善 业 垣 闰

業或招無問。 辯斷善根。 邪見破僧妄語。當知 婆達多所 業道中。有幾並生與思供轉。碩 餘人等。 个應復明本業道義。 或招所餘地獄異熟 如 定招 兵次第 無問異熟 應 4n É 肵 蕰 ·旦乘義便 說善惡一 別 餘無間 斷語

九斷

根

 $\vec{\gamma}^{ij}$ ŦŢ 根

論日 唯至八。一俱轉者。 韻離所餘貪等三中 此言太減。 心現在前時隨一究竟。 現起。若先加行所造惡業。貪等餘染及不染 太增。 行所起業道成故。又說加行造惡色業色 應然。邪婬必二無遺他爲故。必貪究竟故。殺 說。身三業道一一思供轉謂殺盗邪婬,理 成。須簡別故。後如是類例應彈斥。 如我先說於理爲善。 三、隨一現前名一俱轉。此亦非理 於究竟時實等不起。又說。雜穢語及貪瞋等 **选自爲。亦必二故。設據遺他作應差別言。 瞋邪見隨一現前**。 若自行殺盜雜穢語。 觅故, 餘染。及不築心現在前時隨二究竟。經主於 自究竟則應於殺無勞說順。 此作如是言。謂瞋心時究竟殺業。若起貪位 話 成不與取。或欲邪行或雜穢語,此亦非理。若 **善總開至** 北 於諸業道思俱轉中。 於盜邪行說貪亦然。 無色無容先加行造不染心起業道方 言關 以慢疑等染心起時亦有由先 减 十 轉 容三成故。 若先加行所造惡業貪等 或遣他為隨 二俱轉者。 別進一八五不善一至八 經主唯說不染污 且不善與思 若先加 說起貪時成雜 此更無容餘 謂行邪行 一成位。食 行於究竟 有餘 膧 從 故。 擂 詽 加 ٠Ļ٠ 不

者。 行殺生等定有染心。遺他行婬容心無染。 等。遺他亦成殺等遺他染心定故。謂若遺使 不俱故無九十。 五六七皆如理應思。 貪等起時隨三究竟。如是等類准例應思。有 三者造二使自行婬等。者先加行所造惡業。 壞他說虛誑言。或麁惡語。意業道一。語業道 行俱究竟時。及語前三隨俱起二此亦非理。 六惡業。自行邪欲俱時究竟。餘例應思。後三 餘師言。俱說四語。此說非理。應分別故。如是 姓究竟時定有貪故。 等餘染心時。自成攝離問處誑語業等 9使作 中。犯邪行時 餘染及不染心現在前時隨三究竟。 所應容有一故。由此先說於理爲善。三俱轉 起 起欲殺盗心令死時即取。 此境自離殺生。遺 (女等。又此類惑必現前故。謂由此類煩惱 有遠離行不應行。授女與夫自非犯者。若 又自遠離行不應行。非造他行名自犯故。 等如理應思。有餘師言。遺二使已自行邪 遭一使作殺等一。自行婬等。俱時究竟、若 其所應必有 謂先加行所造惡業貪等起時隨二究竟 故。設起餘心應差別故、四俱轉者。謂欲 時亦二俱轉。此 。自行殺等令他亦然。非遺他婬惑必如 應言貪等隨 如理應思。若先加行所造惡業。貪等 。盜離本處。此非唯二。以貪瞋中 何緣邪欲要自究竟非如殺 他殺時自名殺者 八俱轉者。謂先加行作 發語業道貪等三中容 亦非理貪瞋等。三隨其 又說虛誑雕問麁惡隨 有餘師說 或他婢等住船等 於他命 岩起貪 會開 如 腓 現在前位。得近住近事勤策律儀。六俱轉者。 俱無律儀故。三俱轉者。謂與正見相應。意識 謂善五識現在前時得上三戒。 現在前時無七色善。 前時無散善七。此相應慧非見性故。

俱轉者。謂善五識及依無色。盡無生智現在 道與思總開容至十。別據顯相遮一八五。二 是已說不善業道與思俱轉數有不同。 於中遺殺成館殺人。遺他行婬不成婬者。 持無自受持。 成善等性。而形善等差別隨心。又語業聲性 爲難。且如眼識不住色中。亦非住眼隨眼增 殺業。他壞不壞成離間等。如是於戒遣他受 隨心轉。彈指聲等性不隨心。又他命終方成 損而不隨色。 他處勝故於犯戒有遺他犯名自犯。 欲界中惡勝善劣. 戒無遺他持名自持。 義不同故。又受持戒於◎此處强捨犯尸羅於 無殺思有遺他殺有無離殺思, 殺戒。但遣他殺生便得殺生罪。此例非等非 勝。雖行媒嫁而不犯重。何緣遺離殺不得離 犯重。 有情。 遮搅成。離行邪婬遮已身故。 由此非殺一切 能招福果。或諸菩薩應犯邪行。又離殺等依 攝 菩薩將女施他便獲愛果。 若遺他犯與自作同。登容安住惡業加行 皆成他勝隨。於一切。但有行婬皆名 又理必爾以諸茲芻但遺殺人必成他 若於犯戒遣他毀犯有自毀犯。 又如從心生大顯等不隨心力 又緣起法有種種殊不 又先已說。先說者何。謂 然非梵行不善業 而遺他離殺 若於持 善業 如 町

> 成就。幾亦通現行。碩日 前時。得五支等。善惡業道。於何界趣處:幾唯 在前時得二支等。八俱轉者。 五俱轉者。 **俱轉者。** 通據隱顯則無所遮。謂雕律儀有一八五。 色正見相應心正起位。別據顯相所邁如是。 相應現在前時得遊獨戒。 前時。十俱轉者。謂善意識無隨轉色。 苾芻戒" 謂善五識及依無色。 戒 或惡無記心現前時得苾芻! 謂惡無記心現在前時得一支遠離。 或静虛攝盡無生智相應意識現在 謂善意識無隨轉色正見相應現 盡無生智 或餘一切有隨 ,謂此意識現在 戒 現在前時 九俱轉者。

離故 邪見皆定成就而不現行。 虛誑語令他想倒。 無攝財女故無盜姪。以無用故無虛誑語。 皶 貪及邪見成而不行。無可愛境故。現見業果 折 苦逼相爲故有麁惡語。 論 種 。謂麁惡語雜穢語瞋。三種皆通現行成 日。且於不善十業道中。 無相害法故無殺生。謂彼但由業盡故死。 身心麁强隴戾不調由 互相憎故有瞋恚 蚁 除 貪 不 色無想 (邪見 成 無用故。 處通 善地 胈 獄 天 處 成 中 無難問語。 現 肬 彼想常倒故無誑語。 怨歎悲叫故有雜 後餘 不攝我所故。身心 除前 北 那落迦中三 地 Ξ ٠Ł 欲 洲 雜 北俱盧洲貪瞋 通通通 獄 唯 成膜 北 成 後 通 洲就成二 $\equiv$ 彼常 通 或 妣 穢

意識無隨轉色正見相應現在前時得上三

柔軟故。

無惱害事故。

思意樂故。

唯

雑

七俱轉者謂

四俱轉者謂惡無記心

。無色定

Ц

H.

先分別十惡業道各招三

果

共三

署

復應思爲有非有若非有者果

僧

不成

非-

住

此

令 旭

他 招

受

部 筝 命 流

異

苦熟

壞 增

威 上

故果

辯此

中命隊何謂潜謂命障。

即壽不生此

故。命災命障其義是一。既說殺業作命障因。

彼出已來生此問人同分中受等流果。 若多所作。由此力故生捺落迦。是異熟果 侚 。於有事中無行相轉堫現見事。此與貪瞋 何緣邪見命癡轉增習異不應命異增長。 異熱等流增上 非相用增依邪見故。 貪者貪盛。 **館惡語者恒聞惡聲** 一別故。 **脳者順增**。 謂 **今觀此義邪見起** 置不邪見相應無 於十種若智若 邪見者癡增 雑穢語者言 。離間語者 微邪行 謂殺 從 修

愧

1而別、除前地獄北俱盧洲。

往詣樹下,

何

穆故無離間語。言清美故無麁惡語。

非焚行。謂彼男女互起染時

無有殺:

生

無攝財物及女人故無不與取及

語

通

現成。

由

被有時

染心歌詠。

壽量

定故

業道唯有處中攝無不律儀。人三洲中二種 道曾通成現。然有差別。謂天鬼傍生。前七 通二。謂於欲界天鬼傍生及人三洲。十惡業 俱有。雖諸天衆無有殺天。而或有時殺害餘 趣。有餘師說。天亦殺天。雖天身支斷已還出。 說不善。善業道中無貪等三。於三界五趣皆 斬首中截則不更生。故欲天中有殺業道。已 邪行。無誑心故無虛誑語。或無用故常和 二、種。謂成就現行。身語七支無色無想但 樹枝垂覆知是應行樹不垂枝兩 無想有情必成過未第四靜 **謂聖有情生無色界成就** "餘欲界中十皆 執手相牽 。彼人云 不威肅。 故。 時 明 親友乖穆。 者妻不貞良。虛誑語者多遭誹謗。 經主作是釋。彼品癡增故。 生者壽量短促、不與取者資財泛匱。 見增者癡復轉增。由見轉令障異智故。 以癡增者邪見便增由癡轉令倒推求故。 相應無明。 Ŀ 名業道等流果別。如何短壽是殺等流。 說邪智是正智近怨。以與無明爲朋黨故。是 或見行者由邪見力。能令異智遠而更遠。 彼癡增重貧瞋於有境有行相轉 人壽 由此 邪

三洲欲天皆其二種。善惡業道得果云何。碩 洲。七善皆通現行及成就。然有差別。謂鬼谤 性故。無想有情無定心故。律儀必託大種,定 處互無故不現起。餘界趣處除地獄北 然聖隨依何靜慮地會起會減 若於色界唯有律儀 若未來也六 **難了知**。 與人命根作障礙因令不久住。 壽即殺業果。但言由殺人壽量短。應知殺業 必應是善業果。經主於此作如是釋。不言人 咸命災故殺爲因非愍壽者。此中應辯。 是殺果非壽。譬如金錢短即是金。壽亦應然 命災不可說言。 短覺非濟。如何可說壽非殺果。者謂殺業能 緣故。又不應說是殺等流。 彼是有情增上果 若殺爲因能招壽短。 謂刀毒等。6刀等但是災之 短名9目何法 此所言義極 何謂

無漏尸羅。生無色時成彼過去。

地皆成一一處皆無現起義者。無色唯有四蘊

生有雕律儀處中業道。

曰

容成就必不現行。

過未無漏律儀。

通

有近遠別。 中有最近故。若二俱立增上果名。則不顯 伏善故。若爾何故說名等流。果。顯增上 唯經少時。以欲界中不善勝善。有增上力 **鬻是善業招。而由殺生增上力故。** 異熟。但應說言是殺生業近增上果。謂雖人 外惡果耶、有餘師言。即一穀業先受異熟 荆棘®磋确醮鹵。雜穢語故時候變改了貪故果 問語故所居險曲。麁惡語故多諸惡觸。田豐 欲邪行故多諸塵埃。虛誑語故多諸臭穢。 少。不與取故多遭霜雹。稼穡儉薄果實希 果者。謂外所有諸資生其。由殺生故光澤。尠 人短壽是殺生業所引等流。 無覆無記爲等流果。 違所說壽非殺果。理應釋言。不說人壽是 本 獄 所殺受苦命斷壞失威光。 近增上後遠增上故有三果。 道增上果別。爲一穀業咸地獄已。復咸短壽 少。瞋故果辣。 心人。 一斷他命故人中壽短。先是加行果。後是根 說無為有果若是有者此 者謂不然如何不善。 由邪見故果少或無。是名業 與理無途是故可言 **令他苦故生於地** 理實殺時能介 此十所招增上 以修所 令彼 非 異諺 相 小 離 斷 果 能 續 氼

善三 從彼沒已來生人中。受極長壽近增上果。卽 修若多所作。 由此應准知。善業道三果且於離殺,若習若 具。是故殺業得三種果。餘惡業道如理應思 本果。根本近分俱命教生。由壞威光碱惡外 復 爲三 由此威諸外具 |果翻惡應說 二謂邪語業命 。由此力故生於 天中受異熱果。 離邪語業邪命是何。 有大威光遠增上果 又契經說八邪支中分色 餘

謂

雕彼 (無而 **貪生身語** 別說者。項 業

邪

命

難

語。於八道支內先語後身。以業道中隨麁細 命。正語業命翻此應知。 命故。由此非獨命資糧。食所發身語方名邪 象闘等。世尊亦立在邪命中。邪受外塵處延 非資命故。此違經故,理定不然。戒蘊經中觀 非餘貪生,所以者何。爲自戲樂作歌舞等。 出家者邪命難除。所有命緣皆屬他故。爲於 審在家人邪見難斷。以多安執吉祥等故。諸 說。道支次第據順相生。故契經中言韓伺已 執。緣命資具貪欲所生。身語二業方名邪命 正命令殷重修。故佛離前別說爲一。有餘師 論日 心。極聰慧人猶難禁護。故此對二為極難除。 邪命。以難除故異二別立。貪細能奪諸有情 從貪所生身語二業名邪語邪業亦說名 命資貪 生 。何縁業道中先身後 違 '如次唯名邪語邪 經 放 非除 理故

說 切有部順正理論9第四十二

阿毘達磨順 正理論卷第四十三

算者梁賢浩

*三藏法師玄奘奉

韶譯

辯業品第四之十一

前所說果有五種何等業有幾果,碩日 斷 道 有 漏 業 并 足 有 五 果

善

等

於

善

筝

初

有

124

==

餘無 **水無漏無** 有 漏 漏業 善有 記 惡 四 謂 除 ĮЩ 唯 前除 除 所離 異 除緊熟

緊。異前斷道故說爲餘。次後餘言例此應釋。 日 次辯果門業有果相。 除前所除異熟及離繁。已總分別諮業有果。 謂餘無漏及無記業。唯有三果除前所除。 異熟,餘有漏善及不善業 亦有四果 調除雕 果義故。卽斷道中無漏道業。唯有四果謂除 是增上果,說非擇滅是心果故。離此更無餘 等流士用果。曾不說是增上果故,然實苦法 離緊士用果。曾不說是增上果耶。 然舉士用果。理則已學增上果故。非唯可生 智是彼增上果。而不說者義極成故。 便非彼果。以即彼文說苦法智。爲苦法智忍 毘婆沙中。唯說然界十隨眠斷。 是道增上果。道增上力能證彼故一若爾何故 性餘有爲法、唯除前生。 力故彼得方起。增上果者。有如是說。謂離自 論曰。 解脫道。言所修者。謂未來修。斷謂擇滅。由道 言俱有者。謂俱生法:言解脫者、謂無問生。即 有五果。等流果者。謂自地中後等。若增諸相 爲,士用果者。謂道所牽俱有解脫所修及斷。 熟。離繁果者。謂此道力。斷惑所證擇滅無 似法。異熟果者。謂自地中斷道所招可愛異 道 此道有二種。 **道**能證斷及能斷惑得斷道名即無 "謂有漏無漏" 有漏道業 於中先辯善等三業。 有作是言。 耶 非由不說 為苦法智忍 。此亦應 断亦應 謂 頣 Ħ, 間

論日 除離繁。若是有漏以異地法爲二果。 當辯諸地。與日 業有前果者。前法定非後業果故。已辯三世 各爲四果除離繁。 世業以未來爲三果 如前說。以現在爲二果。謂士用及增上。未來 應以過去等爲果。 別者謂過去業以三世法 論曰。過去現在未來三業一一爲因。如其所 不善。已辯三性當辯三世。頌曰 業以五部不善爲等流故。以無配爲三果如 異熟及離繁。等流果者。謂身邊見品。諸無記 法爲二果。謂士用及增上,以不善爲三果除 邊見品。諸無記法爲等流故。後無記業以善 四果除離繁。等流果者。謂見苦所斷一切不 **誊業及見集所斷遍行不善業。以欲界中身** 離繁。中不善業以善法爲二果。謂士用及增 果。謂士用及增上。以無記爲三果除等流及 論日。 上。以不善爲三果除異熟及離繁。以無記爲 初善業以善法爲四果除異熟。 對善不善無記,三法辯有果數後例應知。 義。且善不善無配三業一一爲因。 同地有 於諸地中隨何地業。 現於現二果 過於三。各四 中 最後所說皆如次言。 有 四四 四 現在世業以未來爲四果 除等流及離繋。不說後 表於 未 果 一 異 後 地二 顯隨所應遍前門 三 以不善爲二 或 = 如其次第 三爾 果

及離繫不墮界故。不遮等流、已辯諸地當辯 及增上。若是無漏以異地法爲三果。除異熟 。以同地法爲四果 。謂士用

● 自 二月 自 圖 ● 第四十二二卷第四十二說一切有部團,女中說一切有部五字作翻註 ● 各二名 團

學等 頌

上。理應言二謂加等流。以無學爲三果。除異 除異熟及等流。無學業以學法爲一果謂增 及離繁。以無學法爲三亦爾。以非二爲三果, 法爲果。別者謂學業以學法爲三果。除異熟 學等三業一一爲因。 於三 鄭 非三無各 學 $\equiv$ 有二二五 無 2。如其次第各以三有二二五 果無學 一三二

見所斷等。碩日 法爲二亦爾。以非二爲五果已辯學等當辯 熟及離繫。以非二爲二果。謂士用及增上:非

二業以學法爲二果。謂士用及增上。以無學

有二二 有三四 所斷業等 四 如火應 二四三二四三 知果三

法爲果。別者初見所斷業,以見所斷法爲三 論曰。見所斷等三業如次、一一爲因各以三 應復問言。如本論中所說三業。謂應作業不 者隨共所應過上諸門。略·法應爾因辯諸業 及增上。以非所斷法爲四果除異熟。皆如次 果。除異熟及等流。後非所斷業以見所斷法 所 業以見所斷法爲二果。謂士用及增上,以修 果 除異熟及離繁。以修所斷法爲四果除離] 果。 謂增上,以修所斷法爲二果。謂士用 .非所斷法爲一果。謂增上。 中修所斷 法爲四果除離繁。 及非應作非不應作業 以非所斷法為三 共相云何 顏

不 應 作 有 說 亦 堫 軌 $\Box$

墿 決定不能招愛非愛果故。今於此中復應思 名壞軌。意業此及染業名不應作。 論回 覆無記雖是不應作而非惡行攝。由此所行 以招愛果名爲妙行,招非愛果名爲惡行。有 亦可然。若就勝義前說爲善。謂唯善業名爲 與此相翻。俱違前二是第三業。若依世俗後 世俗禮儀皆說名爲壞軌。語業等起前二0思 覆無記語業. 不合世俗禮儀。皆說名爲壞軌身業。諸有無 諸無覆無記身業。若住若行若飲食等。諸有 但 業。名●非應作非不應作。 應作。唯諸染業名不應作。 設是不築亦不應作。由彼不合世軌則故。 理作意生故、有餘師言。諸壤軌則身語意業。 業皆惡行攝。唯有不善是惡性 故得惡行名。 為由一業但引一生為引多生。又爲一生 業引。爲多業引。碩日 有說染污身語意業名不應作。 作 業 壞形言時及作者等。但有不合 翻 北 然非一切不應作 。無覆無記身語意 枂 達 第 應作業者 以從 = 韻 非

論曰。 若說一生由多業引。或說一業能引多生 4: 中。有異業果生便有生死。 生無死生。理業果終起如一生故。二俱有過。 果終後業果起,業果別故應有死生,或應多 是二言於理何失、且初有失。謂一生中前業 餘涅槃中間永無死及生故。何緣定限一 一本有中應有衆多死生有故。 說一生由多業引"或說一業龍引多生"如,此一生言顯衆同分"以得同分方說名生。 若依正理應決定說。但由一業唯引一業 引一生 多業 龍 圓 滿 。有異業果起而無 或應乃至無 一趣處

> Ħ 塾 思願。能引位別多異熟生、故作如是言。一施 聖帝"最後生在大釋迦家。 豐足珍財多受快 食境。 樂、毘婆沙者已釋此言。一施食爲依起多勝 豻 生時分定業應成雜亂故。 此無雜亂如先已 定。故無一生多業所引。後亦有失一業引多 定理。令前位業決定受果。令後位業受果不 **有果業必是定受定受果故。然於此中無決** 彼復如何。理必無容離前有後。或應前位所 定受無決定故。若有一類中年老年時分果 多種業引。或復有生唯爲多種。定業所引故 造作增長必受異熟故。 所處異熟轉餘時受。 業、然先已說先說者何。謂理必無時分定業 死生 食異熟。不應異熟能復處生,但爲顯依一施 業決定應受嬰孩童子少年果業。不定受者 有中天。及有盡壽此亦不然,時分果業定不 則應決定無中天者。或應《不受果而永棄彼 集 從茲七返生三十三天。七生人中為轉輸 "故無一業能引多生。若爾何緣奪者無滅 `又許一生定爲多種造作增長業所引故' 起多思願所招異熟分位差別故作是 我憶告於一時於殊勝福田一施食異 業果終餘業果起。 又理必無時分定業非 若謂有生由定不定 理 定應立有死有

有緣一迦栗沙鉢拏。方便勤求息利成千倍。 是展轉至最後身。 言。或顯初基故作是說。彼由一業感一 言我本山一迦栗沙鉢拏。 遂至今時成大富 大貴多財及宿生智 業唯引一生。雖言一生由一 生富貴家得究竟果 。乘斯更造域餘生福 業引 如 ηi

是故一

趣等

多故。 類業 業能引滿生。不爾一切業一果法勢力强故。 形量色力莊嚴。或有於前多9缺滅者。爲但由 放雖有同禀人身。 而於其中有具支體諸根 故如一色先圖形狀。後塡衆彩此言應理。是 分回類異類。多刹那業能爲圓滿故。說爲多 圖形狀。即所立喻於證無能。今見此中喻一 不應理故。若言一色喻一刹那。非一刹那能 業引一生。言可約一類類必多故。多引一生 類業、爲一刹那。若喻一類遠此宗理。以非一 ì'n 體是何。頤日 亦引滿生與此相違能滿非引。 (形狀後塡衆彩。 圕 此言意顯一類業中唯一刹那引衆同 滿 如何引業約類得成 山多業成 今於此中一色所喻爲] 譬如畫師先以 引一趣業有衆 如是二類其 色色

論 餘不善善有漏法。皆容通二謂引及滿。薄伽 分 梵說重障有三。謂業障煩惱障異熟障。如是 亦無勢力引衆同分。以與諸業非一果故。諸 障其體是何。頤日 。以與諸業非俱有故。一切不善善有漏得。 二無心定 。二無心定雖有異熟。 得 ボ 而無勢力引衆同 能 31 除 ili

惱 出佛身血。煩惱障體者。謂數行煩惱下品煩 父。三者害阿羅漢。四者破和合價。五者惡心 若有數行雖欲伏除難得其便。由彼服轉 。業障體者。謂五無間,一者害母。二者害 三席無間業 切惡趣 北洲無想 天 惱

高生。 生。

難可伏除故亦名障。

٦.

品煩惱若

趣

中有

頌

Ы

名無間。 名無間。

如與沙門

補特伽羅

重惑補特伽羅。 生謂此五定無問生成異熟故。 爲障。無間種類皆不可轉故,唯於此立爲紫 道資糧故。 業種類中。皆有强緣可令迴轉。不障聖道及 說是業障收見。此類中有非定故。謂於如是 身人天第八有等。 體 **乳**道。 惱 障攝 不數 中煩惱最重。 不爾不立爲障。餘障廢立如應當知。 等爲起處故。趣謂此五定以地獄爲所趣故。 謂處趣生果及補特伽羅。 障。毘婆沙說此五因緣,易見易知說爲業障。 無色一處二生。有此皆無入見諦理。何緣不 謂有諸業造作增長。能威惡趣卵生濕生。 女 中亦不可治故。無間何義。 定能招非愛果故。 全及善趣一分。 但數行者名煩惱障。異熟障體者。謂三惡趣 。煩惱與業二障皆最重。以有此者第二生 而現行別爲障不同。故煩惱中隨品上下。 所有定業能障見歸一切眷應是業障攝。 **1**7 避住欲界具縛有情 及道資糧幷離染故。非唯無問是業障 對治道生易得其便。 於此中雖有少業不可轉者不立 以能發業業成果故。 即北洲無想。何故名障能障 共了此人能害母等。 補特伽羅謂此五逆依行 **并 成大 吃 顺**後受業或色 處謂此五定以母 "平等皆成一 雖極猛 果謂此五決 有餘師 。此三障 利 餘業 切煩 丽

亦

生必受果故、無餘生果業能隔故。 彼有無間得無間名與無間法合放 從此命終定遭地獄中無間隔故 1.合故名沙門。三障應知何 。此無問業於無間 。有說造逆 彼天處。 三業爲體。身業語業一一獨能招異熟果。 間 續。可成男等爲聖道器唯三惡趣。 無想北障攝。無如是理。以於彼生引業所牽同分 說是異熟障攝。 說彼處唯屬異生。 決定無容證聖道義。 想。豊不三洲 切處。若異熟障全三惡趣。人唯北洲。天唯無 人三洲。 無如人恩子於彼無如人慚愧。已辯業障唯 人父母。亦不成逆罪少恩羞恥故。謂彼於子 **命少信知故。我所宗於理爲善。若有人告非** 有故無無間。設許彼類有無間罪。非上座說 壞故。慈愛薄故。豊不此因於屬魏等亦容得 害父母何非無問。便自釋言覺慧劣故。想變 都無思慮闡發此言。又彼自徵傍生趣等。 乘此生覩史多"天"豈但有人作不應作不" 母等亦成無間 惭愧方觸無間罪。 又微故言思少彼於父母慚愧亦微。要壞重 於父母少羞恥故。謂彼父母生不。具身愛念。 非属抗等如無惡戒。 洲 論 為業障體 上攝。無如是理,以於彼生引業所牽同分相 成故以但意業所作事重故 。非北俱盧餘趣餘界。於三洲內唯女及男 耳 三 办 非 思少の羞 洲 餘障應知五趣皆有然煩惱障遏 即定生地獄故。雖徵責而詞乖理 切障諸趣 有 五無間業其體是何。 處扇號等身非學道器故異熟 無 、於前所辯三重障中。說五 · 彼愚癡類作不應作業。 豈容 恥問 餘處皆容與聖者共散 然上座言彼扇虎等若害 故唯於彼立異熱障。 皆有、 有說父母於彼少恩彼 除非 、障·通五 餘 扇 摫 且無閒業唯 許能威殊勝 。且上座

右

無 不

狸

取果故,

又彼自許先思惟思後業道思。先是

意業後身語業前後相望時相各異無一果理

如

何可言身業語業獨處異熟。

共理難成故

隨彼罪增苦還增劇。

謂由多逆威地獄中大

所言在聖教外。然我所宗決定義者。

頌 $\Box$

柔軟身。多猛苦具受二0二四五倍重苦。或無

此

五

無

誾

中

四

語

業

中。天受苦多時。

如何可言餘應無果。

Ŀ

座

可說非身語業獨能處果。

非由思惟思彼方

於母全未有損害定引地獄生若業道思如何

又彼先說證此因。言身業語業獨招異熟難 思亦因果故同威異熟,如是則應有非愛過。 語思。因果性故共成異熟。勿彼意業與彼前 名事重"如是則應有"大過失"又非意業與身 重者。意業前思能引意業果。果事重故亦應 意業思。若觀果思所作重故。亦說意業所作 **豊成所作事重**。 非重故唯思不成身語二業。 所 業所作事重。 動發身語彼許是意業, 可說爲意業。以依身語二門轉故。 有思動發身語。此思可說所作事重然。彼不 威殊勝異熟果者。 欲•造逆思郎成無問。 轉名身語業。今許意業爲無間體, 地獄生。爲思惟思爲業道思。若思惟思如何 說有意業是無問者。 故 此彼體類是同。 成故者"此言何義豊與意業共招異熟。 作重事故。 有意業是無問者。且害母者由何思力引,則應許心是無問體或體是思。又應推徵 此 極疎怳。 。說意業所作重者此亦非理。事。 若謂動發身語二思是意業思 言顯動發身語故所作重非 獨思離心能招異熟亦難成 疎怳者何 此唯妄許遠自宗故。謂著 又言意業所作事重許 然所作非重學說意 汝巳許思依身語 意業引彼事重 者思不能 便應哲起 即令 間 性

生 是虛誑語何緣名破僧。 諭 日 若爾僧破其體是何。 以如來身不可害故。破僧無間是虛誑語。 目 虛誑語根本業道。一是殺生業道加 Т. 榖 無間中四是身業。 維 語 能所破人誰所成就。 因受果名 或能破故。 殺 是語業。三是 生 加 行 1<u>ī</u> 頲 ĚŦ 殺

論日 是所破僧衆所成。此能破入何所成就。破價 應行蘊所攝量成無問。 異熱何處幾時。碩曰 故說破僧是無間果。非能破者成。此僧破但 無 僧 一僧破體是不和合,性無覆無記。心不相 覆 無 韶 和 性合 如是價破 因誑語生。 所 心 破不 僧相 所 應 成 行

論曰。能破僧人成破僧罪。此破僧罪誑語爲 果。無無果失造多逆人。唯一能引餘助滿故。 村等。若造多逆初一巳招無間獄生餘應無 立全名。如言此日我有障礙。或如說言賊燒 劫言。一劫少分中立一劫名故。現有一分亦 時。來生人中證獨覺菩提故。然不違背壽一 一中劫時亦不滿足。 地獄中經一中劫受極重苦餘進不必生於無 然此不經一大劫者。欲界無有此壽量故。 即價破俱生語表無表業。 無間一劫熱 能破者唯成 經說天授人 壽四萬歲 隨 此 虛 增許語 此必無間大 增罪

苾芻見淨

行

破異

處

愚

即受。 五逆順生受故。誰於何處能破於誰。破在何 後造逆成順後受。故對法宗所釋無失。經說 生。 世於中間者。此極麁疎於咸次 生無用同 業。故彼反詰於答無能。 **滿業如造多逆先引後滿。** 業。引次地獄生後不造無間。有說設造唯成 熟理。由此不應作如是詰。有說先造餘定惡 盽 如爲天世善業所間隔。 餘不善業已引地獄。 非順後受業。 無力能威次地獄生。云何不如天世所隔。 無閒業。爲有天世於中閒耶。豈不隨前無間 於 此 。經幾時破。碩日 便說名爲順後受業。如是地獄餘業所聞 化作如是 我先已。辯時分定業, 釋 彼於此難反詰答言若有先造 或 於地獄死已 後造無問此復云何成 惡業無力威次地 然®彼所言爲有天 非唯能引名無間 無轉餘位受異 更 套 若 鞩 故 獄 令 滙

⁶辯=辨图图\$ ●引=刑争● ⁶被=後鲁,〔彼〕—⑤

破

不

無能。唯破異生非破聖者,他不能引得證淨 對大師。以諸如來不可輕逼。言詞威肅對必 語具圓等。 果處無定故。 此證造餘逆後不能破價。 住淨行方能破骨。以犯戒人無威德故。即 爲 敌、有說得忍亦不可破。由決定忍佛所說故 以惡意樂極堅深故。於染淨品俱躁動故。要 等。以彼依止無威德故。唯見行人非愛行者。 論曰。能破僧者要大茲芻。必非在家茲芻尼 含二義說愚夫言。要所破僧忍師異佛。 異師 醜陋訥等無破能故。 要異處破非 ,於斯且舉淨行爲初類。顯端嚴 道時 名破不 以造餘逆及受彼 經 宿 失 忍 由

●造二能® ●被二後急® 6大二大急® ●二二三員® ●天二天®

茶之

五事爲出離道。一者不應受用乳等。二者斷 道被遮暫時不轉 言邪道者 提婆達多妄說 名僧破。何洲人幾破法輪僧破羯磨僧 肉、二者斷鹽 法輪 壞僧和合故。謂由。僧壞邪道轉時 聚落邊寺衆,若忍許彼所說時名破法輪,亦 和不經行 佛說有餘響道 孤日 四者應被不截衣服。五者應居 。如是名曰破法 應說僧破在如是時。 輸僧 能 何洲 此夜 障佛 聖

柳 洲 破羯磨通在三洲。極少八人多亦無限。 結界後迄今亦有至法未減破法輪僧 赦 故 亦言等於何時分容有破價破羯磨僧 僧分二部別作羯磨故須八人。過此無邁 治。以有聖教及有出家弟子衆故。要一界 衆極少猶須九人、等言爲。明過此 非於餘洲以 要八並部分為二衆以爲所 唯 帷 破 部 上 贈部洲 羯 洲 磨 九 《無佛故。 人少至九。 僧 筝 둂 要有佛 或復過此能破法 Ξ 破 洲 法 破能 處可立。異 八 無限 配破第九 通三 除六 從 帷

华 故惡阿世耶猶未起故 論 於如是六位 初後 炮雙前 增廣善安住故。 初謂世奪成佛未久有情有善阿世耶 。必價和合佛方涅槃。 後間善逝將般涅槃。 佛 無 破 滅 法 未 輪結 僧 界 **4**1

分。何等爲六。碩曰

節言

韶

法性定故 衆咸憂感故。

"非初非後

皰 4

生方敢破故。 教中戒見一

。未立止

觀第

雙時

法爾

問

回

類

Ŀ

座

於此作如是言

若羯刺藍有

殺

告無

棄 恩

Ò

收有餘罪

皰

岩未起位亦無破僧

更

波佛時。 佛皆有。 佛爲敵對政。 可名僧破。於此六位無破法輪。如是破僧諸 th: 辯逆緣。頭日 彼速還合故佛 不爾要有宿破他業。於此賢劫迦葉 釋迦牟尼曾破他衆故。《其止傍論 未結界時無 id. 後時他不信受。 一界內。 。僧分二部 無有眞

楽墩恩 扪 邸 謂因 Ü 茁 佛 彼 德 血 血 田 誤 轉 等 後 形 無 無 亦 學 或 戍 無有逆

但如蹇母。 害出 論曰。 作如是言但應深信。父母形轉穀成逆®邪。逆中。辭職慧人威作是說。世雲於法了達根源。 法。 下中上故說棄恩皆成逆罪。或由母等田器愛戀纏心。若樂此恩下逆罪觸。爲顯逆罪有 **翔刺藍堕** 有謂母轉形與此相違。 **令男離命根** 罪亦成依止一故。 急起欲殺心。 何恩濂之成逆。 於胎內方便欲殺 若有父母子初生時。 等。具諸勝德及能生故。壞德所依故成逆罪。 本故。如何棄彼謂捨彼恩德田。謂餘阿羅漢 徳田故。謂害父母是棄恩田。 話聰慧人咸作是說。世掌於法了達根源。 然設彼無恩但害其命。必應無問生地獄 逆因 何緣害母等成無間非餘。 。彼血生者識託方增故。 、餘女收取置產門中生子。穀何成 雖諸所作皆應諮決。而害但成無 非父阿羅漢而 然棄等時必懷悲愍數數緣子 彼定由有不活等畏於子事 。由如是義故有問言。頗有 由定業力子不命終。 爲殺棄於豺狼路等。或 問女亦爾設有女人 爲無問罪觸不。 如何有思身生 曲 。第二女人 **宝莱恩田壤** 彼有

故。 火能"消金石" 中有穿度金剛。母腹所拘不往餘處 座決定於業趣中。 無 膺 由無是事爲問唐捐。 若有隨者必己命終。 而羯刺藍於中增長。地 赻 有 情 必無住 母

音尊者作如是言。於此位中亦有二表。表是 二無表生表唯逆罪。以無間業勢力强故。 行。 能生本。若非持養害不成逆。如『前所說於子 或不定失。前母雖闕持養等恩。而於子身是 棄重恩故。告前不然於子重恩非關彼故。 行。誤殺父母亦不成逆。 害成害母逆非唯持蹇者。 因 有怨。子反害之應無無間。 人應成無間。 子身非能生本。若持養等害便成遊、殺養母 吸至腹印成胎藏。 中。或有但從口飲入腹。亦由業力轉至胎處 腹中增。骨聞經中說有尊者還子迦葉。如 業力難思"雖此腹中羯刺藍墮。何妨轉至餘 有現母腹中而不能燒腹。 有情業用不可思議。雖無欲心而由業力。有 而生旣置產門。 。亦有不成及不定失。故唯人趣結生勝緣。 誤殺餘人無無間罪。 故彼所立棄重恩田。 吸至胎處故不可說住蠶穢 後母雖有持養等恩而 不能審知功能差別如何 若於父母起 及同類此亦應例 於非父母起殺 有如斯害後成逆 殺 獄中 腹 査 41 上 穢

於父母全與此同。 決定解此非阿羅漢。無簡別故告成逆罪。 積集極微成故。今觀彼意表有多做, 攝。有於阿羅漢無阿羅漢想。 饲 羅漢人無別 以易識知面 。若一加行害母及餘 故彼所立非關彼 標 不識者雖行 相既 便有不成 麰 非 加 於 力强反害共子。

或爲王等o擒捉而殺。

有情多造惡行。

於中近者不可轉放。本論依之而興問答。謂

於母起害加行。纔擊無問母命未終。

。或母

洛由尚未至不可轉位容有可轉。 壽盡自致 我所說義但無解能。 於五無問造作增長。 命終。 加 水論 行 亦無問罪。譬喻者言。五 依 斯 作 此中既唯說不解 無問必墮榛落迦 又世位言。安維 如 雖造無閒不生 故契經言者有 是 說 若不爾者 於 巾 轉 遠 劫壽。 根 旋 地 行 獄 者起

門訶責彼罪。若於佛所惡心出血。

。一切皆得

無問罪耶。要以殺心方成逆罪。打心出血無

間

則無 無決定心壞漏田故。

,若殺加行位彼

能殺彼者有

逆罪耶:無。於無學身無殺加行故。若造無間

·行不可轉。為有離染及得聖果耶。頭曰

未成無學。將死方得阿羅漢果。

害父殺阿羅漢。彼與一逆山二緣成,或以二

設當云何通6佛告始欠持

"汝已造二逆

所謂 爾喩 是亦難知非故漫

Ù 殺

亦成無

問

害 父

父是阿羅漢。得

一逆罪以依止

故

若 有

果。餘惡業道加行中間。若聖道生業道不起 殺生未滅。此業受異熟定生地獄耶,日有。如 有作是言。哲不可轉故本論說。 頗有未害生 爲進彼業障故。 未正與害佛加行。彼作是意近方下手。世尊 而未正典害母加行。 轉得相續定達彼故。 論。然我所宗無閒加行總說有二。一近二遠。 有可轉本論不言無問加行皆不可轉。 世尊若是一則智者自知避故。有餘師說。亦 多。於薄伽梵亦不全起。無所顧心以發意言。 加行不息。死者定生地獄。加行息者非彼所 ·無問業加行位命終指聲。雕發欲•害母心 Ę 無間加行為有可轉。而言若彼不可轉耶。 造逆定加行 無問加行若必定成中間決無離染得 至未生信不令得近室利毱 非已見諦者業道罪所 於世尊所雖有害心亦 無離染得 但說

地獄。不斷一類成無用言。召中。难此一類言知別有一類。 問地獄 設解 不成。 問地獄。故知此據解深說解。記生天證理亦顯無隔故。又彼天授麁解佛言。何緣必生無義但如其文。是則極成無問不轉。言無問者 異熟果增上力故。觀諦善根因被損故。或有 後更不增。皆無間生墮於地獄。且舉初故說 室唯造一逆。或有造沈多門增長,或有唯造 有人具造五逆、無問必障標落迦中。或有乃 經及理不善了故 且彼所引有一類經。 煩惱障業障亦可轉。 世尊記提婆達多。斷善根後不可治故。又如 又世章•北旋統制多一切皆當得生天故。 語是決定障。故知世奪說一切業皆。悉可 無問業尚有可轉況彼加行。 世孧應說無問 卽 人旋遶制多皆生天故。 悔憂所損惱故。於佛所說不能深解。 不解如來所說深義。業障礙故當所獲得。彼 乘無問業因無問生彼。婆羅經意 顯造逆人 迦中。有乘餘業故言一 類言。 類 是有容生天理義。 。佛於彼經差別說故。 或顯有人乘無問業無問心墮膝落 以許造作猛利極重 如是所言皆非能立。於 然譬喻者略引彼經 類。不說一類便謂唯 有方便者名有依 。間彼經說諸有 。若執經 意顯 計 Ý 叉 伌 依

> 業中何最大果。碩二 成 Ę 更有別義。 諸惡行無間業中何罪最重 苍 法。故說此後必不可治。非謂彼爾時方定墮 於惡趣。次起加 經及理趣。以大無義蘊在己心妄興邪辯。 療治。如世良醫療病法爾 其不增。若有已增令漸微薄。 非要絕本方名 謂可化介生善。悔心伏惡行病,若未增者令 本都無愧心。我當如何能救療彼。言可 **意顯佛曉諸親,天授如斯造重惡業。 斷諸善** 我棄捨不欲療治。少白法言顯善悔愧。 位佛何不疑。如未生怨爲遺彼疑。陳不療意 地獄、然於此位容有生疑。提婆達多雖至 亦可迎轉 透便總滅故。 '必護異熟特不可轉'故譬喻者不善了 我亦四不許彼可轉故。謂煩惱障發時定 我不見提婆達多可令現身起少白法。故 後起邪見斷善根已。 次後夏安語破壞僧時。 下善 謂彼天授先起惡欲。 佛不應說彼不可治。 斷善後證理亦不成。 行將破僧時。 或無記 心於制 煩惱障喩證亦不 定不可介現起 由此已應墮於 於諸妙行世善 由此已招無間 山 故 肵 此已應麼 知彼言 唯 此 暫 此 時 於 Ħз 知

感 破 第一有思 世於 춈 罪 中中 大 最 果大

大如 謂 有 論 β¤ĵ **犬師想**。 彼於法有法想。於非法有非法想。 H 世 骐 為破僧故發虛誑語。 何此罪虛誑 隱 於己身有非一切智想 漫此想: 作 語收。由所發言依異想故 別異說。 諸惡行中 設有不以異 然由深固 。於大師 此罪最 簒

長者。大婆羅門家。於貴家中根有具

(缺。然彼

何。碩日 次說重。 非定無間生。非無問業故。無間同類其相云 唯無問罪定生地獄。諸無問同類亦定生彼。 諸結永斷爲此果故。爲簡此故說世善言。爲 思,特除異熟得餘四果。然此所得最爲殊勝 諸有爲無爲四阿羅漢果。 喻定相應思能得大果。 是說。如其通就五果說者。是則應說與金剛 最大果。能威最極靜異熟故。約異熟果故作 **說爲最重。或依廣果斷諸善根害多有情。如** 業說意業大。或約修見俱所斷罪。如其次第 無問說破僧重。據五僻見說邪見重。據一切 **諸罪中說邪見重。又說意業罪中最大。據五** 敌惡行中此罪最重。 被破。大千世界法輪不轉,天人龍等身心擾 若已得餘果令不得雕築。 證滿盡。 智定溫誦思等業息。 以要言之由僧 入正定令不得入。若已入正定 令不得餘果 謂僧已破乃至未合。力能遮遏諸異生等,未 最。由此毀傷佛法身故。障世生天解脫道故。 由此定招無間地獄一劫異熟。非餘惡行 則不能生劫壽重罪 咸第一有異熟果思。於世9善中爲 若爾何故世尊或時於 謂此能得異熟果外 雕諸無漏無間道 若已得離染令不 何緣此罪惡行中 呵

沔 母無 學 榖 住 定

若有殺害住定菩薩。是名害父同類業相。 尼行非梵行。為極污辱是 名第一同類業相。 論 及 、言同類者是相似義。 中安路 有學 聖 者尼 분 若有於母阿羅漢 無間 僧 和 同合菩類綠薩 岩

> 於三時中極能為障。言三時者。頤日 瓊佛窣堵波。是名第五同類業相。有異熟業 侵奪僧和合緣。是名破僧同類業相。若有破 有殺害有學學者。是名第三同類業相。 將得忍不還 考有

熟定中非異處熟者 中除順現受。及順不定受異熟。不定業幷異 色業皆極爲障。此後二位喻說如前。然於此 界繁業皆極爲障。若有將得無學果時,色無 論 臎 切价主皆極爲障。若有將得不還果時,欲 。以忍超彼異熟地故。如人將離本所居國。 日。若從頂位將得忍時。咸惡趣業皆極爲 無學業為障

* 說 一切有部順正理論"卷第四十三

毘達磨順正理論卷第四十四

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 部譯

復於何說名爲定。碩曰 如上所言住定菩薩爲從何位。得住定名。 *辯業品第四之十二

彼

論日。 常生善趣。及貴家等。 **善趣內常生貴家**。 由此趣中多行善故。妙可稱故立善趣名。於 業。菩薩方得立住定名。以從此時乃至成佛 生善趣貴家 從修能威妙三十二大士夫相異熟果 、謂婆羅門。或刹帝利。巨富 生善趣者。謂生人天。 具男念堅 菩薩 得 定 故名

> 相應知修妙相業。碩曰 或於爾時趣等覺定。先唯等覺決定非餘。何 名。爾時人天方共知故。先時但爲諸天所, 為堅豊不未修妙相業位菩提心不退應立住 定名。何故要修妙相業位。菩薩方受住定位 切方便。心無厭倦名無退屈。由無退屈故說 常無退屈。謂於利樂一切有情。一切時中一 受扇視等身。生生常能隱念宿命。所作善事 菩薩恒具勝根。恒受男身尚不爲女。何況有

可得故。 成彼羸劣故。亦非生得加行起故。謂彼唯於 身相好端嚴種種奇特。有欲引起感此類思。 三無數劫。 所成不定界故。所處異熟此所繫故,非聞所 是可欣順德境故。咸妙相業唯思所成。非修 不對如來無容起故。此妙相業唯緣佛思。佛 已成。造此業時唯現對佛。謂親見佛不共色 妙相業。必依淨身方能引起。故由先說此義 說造此業已。非女等身已顯造時。 亦非女等 男身。今說爲明初造此業亦非女等故。 以非女等。適造此業即轉形故。能招善逝殊 與前義有差別。此救非理義已成故。謂 受男身義已顯故。若謂先說造此業。已恒受 爾時已超女等位故。此不應說於前頌中。 論曰。菩薩要在贍部洲中。方能造修引妙相 業。此洲覺慧最明利故。唯是男子非女等身。 餘百劫方修贈部男對佛 唯是加行非生得善。唯餘百劫造修 修行施等波羅蜜多圓滿身中方 各 佛 1百福嚴 飾成 光已 此 垣

成。是故如來告聚落主。我憶九十一劫以 妙 此 不見一家因施我食。有少傷損唯成大利,從 非 向思 力是 佛知。 起五思。一加行淨。二根本淨。三後起淨。四非 前後各然如熏靜慮。有餘師說。依十業道各 然。有餘淨言。依十業道各起下等五品善思。 雕殺思。一勸導思。三讃美思。四隨喜思。五迎 各起五思。 業令得圓滿。五十思者依十業道。一一業道 **方起引一相業。** 一一妙相業時先起五十思淨治身器。 集成身發起如斯。 共量云何。有說以依三無數劫增長功德。所 琴害,五念攝受。復有師言。一一相業各爲緣 中各 力得爲帝釋王。二欲天自在而轉是一福量。 樂果業是一福量。有餘師言。此量太少應言 大洲自在而轉是一福量 世界將欲成時,一切有情國大千。土。業增上 有說唯除近佛菩薩所餘 和百福莊嚴。此中百思名爲百福。謂將6造 自性恒镱宿生。故說齊斯非前 虍。 3 未會習思具百現前而爲嚴飾。百蘊一一 精進滿時能超 供養幾佛。頌日 一福量。今薄伽 謂迴所修向解脫故。乃至正見各五亦 有說若由業增上力。 ,且依最初離穀業道。有五思者 因中法應 於後復起五十善思。莊嚴引 無對無數殊勝福德量唯 九劫。 如是。 一切有情。 九十一劫妙相業 有說若由業增上 唯海 伽 威輪王位王四 不憶。一一 所修富 梵 其次 釋 來 劫 滿 逢

又於 $\equiv$ 如 次 無 供數費劫 五各 六 供 苍 七 千 -{: 佛萬

> 萬七千佛。三無數劫 扐 論 Ħ 何佛。頌 中供養七萬六千佛。 初無數劫中供養 七萬五千 後無數劫中供養七 满時。 及初發心各 佛 氼 無數

論曰。言逆次者自後向前。謂於第三無數 所逢事佛名爲勝觀。第二劫滿所逢事佛 燈數 髻 劫 劫滿所逢事佛名爲寶點。 佛 滿 初 氼 迦 逢 拿 朥 尼觀

劫

名日 無數劫首逢釋迦牟尼。 劫。 逢一薄伽焚號釋迦牟尼。 彼佛出時正居末 何波羅蜜多修習圓滿。 故今如來一一同彼。 供養已發弘誓願。願我當作佛 於彼佛所起殷淨心。塗以香油浴以香水。 滅後正法唯住千年。時我世愈爲陶師子。 1然燈。第 我釋迦菩薩於何位中。 四日 謂我世尊初發心位。 一如今世尊。 設 初

波 麸 由 底沙佛 羅 蜜 3 於次被 如 析 無 是 上 身 圓 四 菩 無 荷 提 瑟

論日 四滿 故 識 Ů 若時菩薩普於一 逼、爲欲饒益亦帶悲心。 希求勝生差別。 ·諸菩薩曾無一時不運悲心而行施敌,若時 悲心轉盛能遏施與。一切有情非 施一切 二叉一二 有說菩薩觀諸世間。 菩薩發願初修施時。 身。支雖未離 物唯運悲心 切 齊此布施波羅蜜多修習 能捨 發願自求勝生差別。 如 欲 彼於後時o串習力 一切但由悲心。 、匱乏資財食苦所 未能遍於一切 大 食而心無少忿 修 切物。 非 今

業故。心無忿故身語無惡故。無忿時戒忍圓 彼 齊此精進波羅蜜多修習圓滿。 滿。若時菩薩勇猛精進、證紮底沙便超九 學體。一足而立經七晝夜。以妙伽他讃彼 見 依 身共事少易。遂以方便入寶龜中。結中加 身先熟非所化。知已復作如是思惟。 知此二弟子。龍寂所化先熟非自身。 日底沙。彼佛有二菩薩弟子。一名釋迦牟尼。 齊此戒忍波羅 曰 名梅但@儷樂。佛因觀察自所化田 殊勝定。不共佛法普現在前。 有情心無忿。 彼佛。威光赫奕特異於常。 蜜多修習圓 故戏圓滿者不起害他身語 襧 数為淨心執持 忍圓滿者。 能叙因 謂昔有佛號 . 慈氏自 **一分明照** 速熱 行遇 趺 劫 於

名。頤日 如是讃已便超九劫。 滿故。別別能到圓德彼岸故。此六名波羅蜜 多。契經說有三屆業事。一 習圓滿。理應此位無間方圓@得盡智時此方 上覺前住金剛喻定。 時菩薩處金剛座。將登無上正等菩提。 頫 福業事。 天地此界多聞 |夫牛王大沙門 一修類腷業事。此云何立福業事 於慈氏前證無上果 齊此定慧波 羅蜜多修 尋地 逝宫天 處十方 施類福業事。二戒 Щ 林邁無祭

論 業 靓 Ę 謂如分別十業道中。 此中有福亦 業亦事。 5 施 三類皆福或業或 福 戒 業 修 事 三 名類 (事隨其所應如業道 差 各 有業亦道 有福業非 別隨 如其 業 所 兼 有電道 道應 有

施

唯受福名。悲等准此皆應思擇。 中慈唯名福事。業之事故慈相應思。 類旣唯身語業性。故皆具受福業事名。修類 彼等起思。唯名臟業,思俱有法唯受漏名。戒 業。是能等起身語業思。轉所依門故亦名事。 業之事。爲成彼三起顧加行故。 作 **眞福業。福業之事謂施戒修。** 轉故。何法名施施招何果。頌曰 1業。具福業事三種義名。善故是福。 福義 而造作故。慈俱思戒唯名福業。 、業。有唯是福非業非事。 謂福加行事顯所依。 Ī. '以三爲門福業 謂施戒修是顧 有說福業顯 有說唯思是 施類中身語 。餘俱有法 。以慈爲 。作故亦

曲

施主有差別者。碩日 如是類施主財田勝

論曰。 故 中所立施名。但依拾具。謂由此具拾事得成 語業。 行施時" 中正意所說 随他親愛親附。 立量名依能度具。或爲角勝貯藏稱譽,傳習 **上黎唯為**。 拾所由是真施體。如所度境不得量名。所 身語 由此 及能起心幷此俱行總名施體。如有頌 雖所捨物及能捨具皆可名施。而於此 能發調何謂。 但爲益彼其名何謂。 拾名 及 供養於餘亦爲益。 爲節彼故說爲供爲益。言於已 能 由如是等捨事亦成。然非此 發 施 無貪俱能。起此聚即身 此招大 謂爲供 。謂身語業及此 彼大種諸根有 富爲 果盆

爏 知如是施類福業事。 而且就近決定為言但說能招大財富果。 此 若 人以 刹 那 善 淨 蘊 心 迴向解脫 輟 ㄹ 立 而 IJ 施行 亦得離緊 名施

已離欲貪 施諸有情。

此施名爲爲二俱益 奉施制多除順現受。

若彼聖者 此施名曰

類 見類言非顯體義。如問類智非今所許。戒修 類福者。顯施爲體義 勝等施毒刺所傷。 依 何立此 言准此應釋。爲何所益而行施。耶 盆自他 大財 富名。 俱 `雖施而無大財富果。言施 以 。如泥類器木類柱等 財 不爲二行 妙廣 不可奪 施 頌 日

論日。 善根,一者能招大富爲果。二者爲得上義資貪異生。奉施制多唯爲自益。謂自增長二種 二諸異生。此中未離欲貧聖者。及已未離欲 二無煩惱。有煩惱者。復有二種、一未雕欲食 根。二爲盆他諸根大種。施主有二。一有煩惱 容爲得上義資糧。是故亦名唯爲自益。非 情唯爲益他。 能益他根大種故。不益他無煩惱者。施他有 糧。諸有已離欲貪惡者。奉施制多除順現受 有情除順現受。 說此中一切。未難欲貪及離欲貪、諸異生 不招大高,由彼已能畢竟超彼異熟地故。而 二巳離欲貪,於此二中各有二種。一諸聖者。 切未難回欲貪及雕欲貪。諸異生類持己所有 由此獲饒益故。非爲自益超果地故。若彼一 彼由此有獲益故。若諸樂者已雕欲貪、施諸 持己所有。 一盆。有師唯約施招大富分別施果。 俱益無煩惱者。 |種善根故。非自益有煩惱者。 施他有情爲 施主施時觀於二益。一爲自益咸果善 奉施制多此施名爲唯爲自益。非 謂能益他諸根火種非自增長 此施名曰@唯爲益他。 奉施制多除順現受不爲 。彼作是 以彼 蟴 此

故 亦 角 論日。 故 招大富。今次當辯施果別因。碩 謂 不 爲益二。 施差別故果有差別。言主財田有差別 由 施有差別由三種因謂。 主 財田 以 此唯爲供養報恩。 異 故 施 主財田 果 日 前 캺 믑 總明

論印 差別得果有異。諸有施主具如是德。能 別功德故名主異。由主異故施成差別。 或無聞等。而行惠施由施主具信戒聞等。 戏。或有施主於佛教法具足多聞。或有少聞 施主於因果中心懷猶豫。 有差別者。頌日 便威資財。不爲王火等之所侵壞。 **威**應時財。 施便能感得於廣大財愛樂受用。若應時施 施主行敬重施。便國常爲他所奪重、若自手 行敬重等四施。如次便得於重等四果。 欲。或有施主具淨尸羅。 得 主 異由 或有施主於因果中得決定信。 尊重 所須應時非餘時故。 廣 信 愛 等 或少虧達。 鷹 行 或有施主率爾隨 時 難 若無損他施 奪 由所施財 或全無 謂 山 戓 如法 若 캺 施

得或關或具妙色等果。 諸方故味具足故。 便威妙色香具足故。 諭 愛故觸具足故。 E 財異 杂爱柔軟身 由所施財或闕或具色香味觸 八由色等 便威杂爱如味美妙 便威好名如香芬馥 謂所施財色具足故。 有得 隨 時

咸菜軟身及有隨 劣與餘主,財田異。○**且** 敬 妙 色 重 樂好 等 時生 如火便 有差別 觸名 果施 别 逼 者 樂 衆

띪

其六者何

頌日

等 "故名財異由財異故。施體及果皆有差別。 所施田有差別者。頌日 若 有所闕隨應果減。 如是亦由具色香

藥 等五果。由《苦别者如七有依福業事中。 先 審等五事。 彼百倍千倍。故世尊說,施主施時施所施田 賽等增爾所量。施主由斯於人天中●受等過 倍千倍果量如何。隨所施田由受食等。令其 若施傍生受百倍果。施犯戒人受千倍 學。百 ◎異由田異故施果有殊。由趣別者如世尊說。 恩。如熊鹿等本生經說。諸有恩顏於有恩所。 苦故果有差別。 於此中由緣差別故苦有異。由除受者差別 說應施客行病侍園林常食及寒風等隨時衣 七種有●依福業事者。所獲屬德不可取量一今 財 如 倍 必定由德別者如契經言。 起諸惡業果現可知由此比知行報恩善其果 《殑伽河大海水滴。如望財施法施爲雪。就 "乃至施佛果最無量"雖皆無量亦有少多。 施中何爲最勝。項曰 復說若有具足淨信男子女人。成此所說 。由所施田趣苦恩德。各有差別 葘 由趣 施主由此於人天中還當獲得壽 苦 由恩別者如父母師及餘有 恩 施持戒人果百千 德 有 差 "故名田 别

最爲勝。 第八施福亦最爲勝.八 田。而施福中此最爲勝。除此更有八種施中 有情。爲大菩提而行惠施,雖非解脫施解脫 。若已解脫者施已解脫田。 於 若諸菩薩以勝意樂等欲利樂一切 八脱菩薩 施者何。一 第 八 施 於財施中此 最 隨至施。二 脒

> 得涅槃。 槃法故。餘施易了故不別釋。如世傳說施舉 捨故。又行惠施是勝生因。依此能引簽證涅 便得無悔。展轉乃至心一境性。得上義者。謂 煮 心者。謂欲滅除諸慳悋垢而行惠施。 心者。謂爲引發信等聖財故行惠施、資 •助 先施者。謂習先人父祖家法而行惠施。爲殿 或見此物壞相現前。寧施不亡故行惠施。習 重、怖畏施者。謂覩災厄爲令靜息而行惠施。 有情投造已來隨宜。 瑜伽。爲得上義而行惠施。 天施。七要名施。八爲莊嚴心。爲資助心爲資 怖 無量。頗施非學果亦無量。耶。頌曰 畏施。三報恩施 謂求定樂展轉生因而行惠施。 由初捨財乃至展轉一切生死皆能 。四求報施、五習先施 施與衣服飲食非深敬 隨至施者。 調由施故 。資瑜伽 놋

鈠 父母病法 非證聖者 師 施果亦無量

等*耶。不爾云何,由六因故令一切業成輕重 無景果 所攝是恩田攝,所以者何。以說法師能示將 論日。 佛所作事。故唯此是勝義恩田施者。必應招 能令已作非理行者轉於如理所作中行。 **魔諸惡趣者**。 果。住最後有名最後生法師。四田中是何田 祭染淨品故。以要說者。善說法師乃至能為 善宣揚黑白品法自性及果對治等故。 無智盲者慧眼。 如是五種設是異生施者。亦能招無量 一切能取無量果業, 安隱城門開示生天解脫道故。 由說法師所說教力。無倒觀 、上下品類皆不 能施 能

> 論曰。 故得成重品定安立彼異熟果故。 中間非最輕重。謂或有業唯由後四起所攝受。 長 思作業名爲造作。亦名增長。何因說業名增 唯由意樂,由二三等如理應知。如契經言。審 有六因皆是上品。此業最重翻此最輕。除此 意樂者謂所有意趣。我應當造如是如是。若 道。加行者謂引彼身語。 而作。田謂於彼造善造惡。根本者謂根 "耶" 由五種6因何等爲五,頭曰 由 後 "後起者"謂作此業已。或•頓或數隨前由此下上故 業成下上品 起 H 根 故本 思謂由彼業道究竟。 加 行 思 乃至或有 樂 本業

> > 0 M=

爲自益旣無受用者。施福如何成。頌 唯名造作。如上所說、未雕欲等奉施制多 謂時不定業定。與異熟善上相違。異此應知 如盗他財。復污他室。殺他子等。由異熟故者。 治業。由有俾故者。謂作不善業不善爲助伴。 論日 墮惡趣。由無惡作對治故者。 謂無追悔無對 乃至由三。十業道中或有由一或乃至十方 類於惡行中。由一爲因便墮惡趣。或有一 惡趣。此業圓滿名爲增長。餘唯造作。如有一 亦非全不思。由圓滿故者。謂齊此量業應墮 由 由審思故者。謂審思而作非率爾思作。 審思圓 伴異熟故 滸 此業名增 無惡作 對 受白 長 治 嘊 類

論日 成。所許者何謂。諸雄解職有二類:一 **拾類**福者 非我唯許所捨財物。受者受用施福方 多捨類酯 謂由善心但擔實財施福便起。 如 慈等 無 | 拾二受。 受

離

狙

戒

及

谯

名

戒

各

刑 生具。或彼未用物便壞失。如是施主物應唐 福無失。若不爾者有施僧伽。或別人等諸資 肵 藲 3 何 捐施福不生無當果故。 等定得福亦爾 施制多福類亦應然 於有。德 此非定證。所以者何。如修慈等屬亦生故。謂 惡故。如有一類欲害怨家。 怨命雖終猶懷怨 施敬業要因起業方起勝思。 亦 田追生勝解起極尊敬。奉施制多難無受者 受者亦無攝盆。 修慈定於諸有情平等發起與樂意樂。 業種既•愛果生。 *殖在惡田果應非愛。此舞 生多福非但起心。有設難言於善田所。種施 如是大師雖已過去追中敬養。起身語業方 想。發起種種惡身語業。生多非福非但起心。 7等起故。 1因證知福 生要由受 不受於彼 無攝益故。 - 初拾資財此驅卽成對治貪故。 無貪俱思 所奉施供具。 《膕者謂所施田受用施物施膕方起》 《無攝盆》由自。思力有多屬生然不唐捐。起 福雖無而有受福制多無受福由何生, 。所以者何。頌日 捨資財已隨所施田受用。或不施 雖無受類有捨類福。 而勝解力有多福生。 彼旣未用福由何生。 勝思方能生勝 。然始類 修o悲 雖無 於制 復

::人. IIIII 果有倒。然由田過令所"頑種,或生果少或果 果終不生。質婆種中不生甘果,非由田力種 唯愛果生不招非愛" 。現見田中種果無倒。 。如是雖於惡田 * 殖施。而由施主利樂化 田 有 · 愛果 果 已辯施類 或類當 從·未度迦種·苦 種 無 倒 故

> 有異說。 謂依涅槃迴向涅槃非有財故。 意选止受戒者犯亦名犯戒。 非時食等。雖非性罪而佛爲護正法有情 論曰。言犯戒者。謂諸不善色即從殺生, 位多財恭敬稱譽受持淨戒。 依念住等。此能對治犯戒及因故。四者依滅 所壞。彼因謂貪等煩惱隨煩惱。三者依治謂 戒所壞。言犯戒者謂審思犯。二者不爲彼因 隨有所滅不名淸淨,言四德者。一者不爲犯 進名。離性及遮俱說名戒。此各有二:謂表無 雜穢語此中性罪立犯戒名進。 爲求解脫及止觀故受持淨戒。四淸淨戒。 惡趣畏故受護尸羅。二希望戒。謂貪諸有勝 說 表。以身語業爲自性故。戒具四德得清淨名。 當辯。與日 無漏戒。彼能永離業惑垢故。已辯戒類修類 屬淨。三非尋害。四念攝受,五迴向寂。有餘師 。戒冇四種。一怖畏戒。謂怖不活惡名治罰 犯 有說戒得由五種因,一根本得。二眷 波 因 壞 依 治 二順覺支戒。謂 簡性罪故但文 溅 調佛所 等言爲顯復 淨有 笲 進 ガ 謂 别 <u>ep</u> 至

謂諸定善於心相賴。極能熏習令成德類。非有卽此名修。極熏心故修是 熏義如花熏麻。論曰。等引善者謂於定中等持自性。及彼俱 不定善故獨名修。前辯施屬能招大富。戒修 |類所感云何。項日 定善於心相擬。極能熏習令成德類。 等引善 名 修 極 能 熏 40 故

論日 戒威生天。修感解脱。 修 膀 如 次 感 勝言爲顯就 生 天 解 脫 勝爲

於

論日

法

施 謂

日料

回班。

量云何。孤日 養四方僧伽。 言 破已能和。四於有情善修慈等。如是楚福其 勝說施准例應知。 經說四人能生梵福。一爲 威 雅緊果 養如來馱都。 謂施西亦 就勝說修。如是戒修亦威大富 能 造寺施園四事供給、三佛弟子 咸生天果就勝說成 。建窣堵波於未會處。二爲供 持 滅 亦 肬 能

作是說。然於一事發起多思。次第能招劫量 論曰。有餘師說。隨福能威一劫生天。受諸快 說欲界無有善業能招一劫異熟。 加行。彼亦如修無量根本國劫灭樂。豊不前 未離欲建窣堵波。 E 樂齊是名曰一梵福量 猾如不善。唯一刹那能招劫壽。依如是理 職欲者修四無量 . 梵輔天一劫壽故。以於餘部有伽他言 有信 便 威 劫生 為生梵福 正見人 天等 造寺和僧能勤修習慈等 。生命上界天受坳壽樂。若 由彼所感 受快樂 修士勝 爲 劫 天樂 梵 行 褔 故 時

ᅔ 修 量 失 天樂、謂於彼死復於中生。故劫樂言無違前 種。一者財施。二者法施、財施已辯: 何 威富樂果業是一福量等。 契經說施略有 謂說唯除 有餘師說。 AT ■後有菩薩。所餘

契經等解無顚倒。說無染言顯法施主。 令生正解名為法施 若能如質爲諸有情。 如 此如所辯妙相業中所說驅 賞 。說如實言顯法施主。 CJ. 染 無染心辯契經 辯 無一善業 經 切有情所 法施 不 故

所罕聞故名希

言論議者

謂

於上說諸分

正顯三

一乘希

有故 払

有餘師說辯三寶

自說者。 等者等餘十一。即顯契經乃至論議。言契經 非隨述前而爲讚詠。或二三四五六句等。 o緒了義經。言飆頌者。 謂以勝妙綽句言詞。 有辯針當現。與實義言皆名即別。有說是佛 餘問酬答辯析。如波羅衔拏等中辯。或諸所 所說。有說亦是不了義經。言能別者。謂隨 如是契經是佛所說 或佛弟子佛許故說。言 者。 謂能總攝容納隨順 世俗勝義堅質理言 者。爲令曉悟所說義宗。廣引多門比例開示。 測伏相應論道。彼由緣起之所顯故。言譬喻 那伽等言緣起者"謂說一切起說所由"多是 奇事悅意自說妙辯等流 如長喻等契經所說。 **「頌者」謂以勝妙綽句言詞。隨述證前契經** 利養恭敬名譽,不爾便爲自他 。謂不因請世尊欲令正法久住。都希 。有說此是除諸菩薩。說 如說此那伽由彼 俱損。 。契經 畜

爏

爲對法。 義中。 落安立。 毘柰耶藏。三阿毘達磨藏。如是三藏差別云 義已見與者。或餘智人隨理辯 力等流。 熟已作令悟解脫。正方便故爲說對法。或以 無倒顯示諸法相故。 故。此又名爲阿毘達磨。以能現對諸法相故。 即此名曰靡怛理迦。 水 同 趣故 其次第名為契經調伏對法 名為調伏"善能顯示諸契經中。 了名爲契經。宣說修行尸羅軌則 廣略清妙文詞。綴糾雜染及清淨法。令易解 已種已欣令熟相額。作所作故爲說調伏。已 何未種善根未於勝義。令種於故爲說契經 說應知三藏所攝"言三藏者。一素但纜藏三 Ŋŗ 伏故,毘奈。耶藏是大悲等流 辯說尸羅濟惡 **今釋經中順三分善** 一毘婆沙中已廣分別。前已別釋三福業 。阿毘達磨藏是無畏等流 無倒顯示釋難決擇 、以諸經中所說義理。畢竟無有能風 問答決擇無所畏故。 或依坍上心戒。惠學所輿論道 如是所說十二分教略 釋餘經義時此爲本母 回 有說於經所 如是等類三臟 或素但纜藏是 釋亦名論議 深義趣言名 真法相中能 海命方便 說深 如

善無

染

有

罪

論日 由此決定當般涅槃。辯此善根自性地等。應 解脫分善 子。由此力故能威世間高族大宗大富妙色 輸王帝釋魔王梵王。 知如辯賢樂處說 感愛果 温克順福順解 B 順福分善。謂歐世問人天等中愛果種 謂安立解脫善阿世。耶令無傾動。 黎脱 順 。如是等類諸可愛果。 決擇分善 順決擇 芈 道 間煩等四 如 分 次 三 順

jlΕ 亦如後辯。賢處說 屲 自體云何應知 如计問 頌 É 浉 識語 印 算文數

論日 數法故。應辯聖敘諸法相中。少分異名令不 以前意業、及彼能發四蘊爲體。但 業造字像印文。應知名為此中書印吹算及 諸字像即名爲書。所雕印文即名爲即, 此中書印以前身業及彼能發五蘊爲體 意,能發即是能起此三。如其所應受想等法 迷謬。頭目 文。以前語業及彼能發五蘊爲體、後數應 `如理起者正加行生、三業應知即身語 次如為理 計 歽 印起 算 三 文 業 數 非 自能 由意思能 體發 然 非 由

27 相續中。 記總名爲中。諸有爲善亦名應習。餘妙劣餘中已成。故頌不辯即有漏善。 脱道故。 癥中。可數令生習合增長。如聖道等可名應 是諸智者所詞厭改亦名有覆。 法故唯此法獨受妙名。諸染污法亦名有罪。 論曰。善無漏法亦名爲妙。 義准已成。何故無爲不名應習。 緣涅槃善智。故作是言非謂應習。 在心中者。教有情類令趣涅槃。動 無爲不爾故不立應習名。然勸以涅槃置 ÷ 有 數習合增及無果故 亦名爲劣極鄙穢故應棄拾故 為應習 勝染無記及 腴 謂若有法於相 1/1 以能覆障解 DJ. 無覆 餘非應習 **介數現**起 不可說在 無覆無 上劣 行漏 准

3,

2羅、若依現在事起諸言論,要由過去事言

論 者

即由過去事言論究竟是名本事。

如憂馱

間以正理廣辯諸法。以一切法性相衆多。非 論究竟是名本生,如邏刹。私經、言方廣者。

亦名质破。

山此廣言 能

破極堅無智閣故。 廣言詞不能辯故。

"或名無比。由此廣言理趣

幽博餘無比故。有說此廣辯大菩提資糧言

法者謂於此中唯說希奇出世問法。

H 晉世

此

自昔殷轉傳來。不願說人談所說事。言本生 餘本行能有所證示所化「言言本事者。謂說

。謂說菩薩本所行行。

或依過去事起諸言

此

9月進法故

解脫涅槃亦名無上 不善無記非應習者。

Ľ

無

Ų

習無爲無果故。

Ħ 義故。餘法有上義准已成 應知以契經言極安隱故。 樂。是善是 (常超衆法故、涅槃是善 卽 又說安隱是善 切有爲確容 何

6說一切有部順正理論 *卷第四十 应

腳 達 順 正 理 論 卷第四 十五.

者衆賢 造

一藏法師玄奘奉 部譯

眠品第五之

廣望辯諾業并決擇已。諸契經中說成有處 方有處能。非難隨眠業獨能處,故緣起敎初 有業應非因,業獨爲因非我所許。要隨眠助 造善身語意業。而無功能招後有果。故於國 言諸業能爲引因。然見世間有離染者。雖亦 眠。此復何因隨眠有幾。頭目 皆

旄 論 何 貪 眠 隕 諸 亦人慢 無明見及此差別有 疑六

能發業有發起能招後有業故。 德性相能遠諸功德故。 六爲厭訶本發智所。 四修治自田令所依止順彼住故。 根本謂煩惱得。二生依麁重能辯所依中無 事故。一堅固根本令得堅牢。對治遠故煩惱 《惱故。八擁解脫路棄背親近正說者故。九 1任性故。 三建立相續能數令餘連續起故。 河身語意業故。 故隨眠能爲有本。諸煩惱現起爲十六 由此隨眠是諸有本。故業離此無威有 七引毒等流能引如自隨 十攝白資糧 五僧背功

衆多義門應善思擇。

諸隨眠相如是。

。蔣知隨

界逼 見所斷。 斷。此由清淨相續故斷。此與彼相應此與彼 爲緣 五部。 不相應。此斷已可退此斷已不可退。 故斷此由斷滅所緣故斷。 速令除滅。以何門義思擇隨眠。 力能招後有。是故智者應動精進。思擇隨眠 因此有威有能雖離築者亦造善業。 此外物皆衰變故。 長養染污界故。十六攝世非愛諸增上果。因 41 切生死苦故。 害自身正覺慧故。 能 數數攝。 發識故。十四違越 善品分諸善 法皆退失 一十五廣繫縛義命不能越自界自地。 此云何起云何隨增 此有漏緣此無漏緣。 此是逼行此非逼行。 。此修所斷。此唯一部此二此四此通 , 起非理 十三將導識流於後有所緣能 由是隨眠能爲有本。故業 十二。殖衆苦種能生 意故 此由永害助伴故 + 此有爲緣此無 此自界遍此他 此由逼知所緣 謂觀隨 迷 於所緣能 。此有非 而無勢 眠此 以能

等起身語二業。此能斷善根此能續善根,此間治道所渡。此唯意識身此通六識身。此能斷而所緣故縛,此於定地無容得有,此非世 此於彼位容有現行。 所緣。 不成就此果。此同對治此別對治。 唯在欲界斷此亦在上界斷。 此一品斷或九品斷此6田彼故成就。 是見性此非見性"此唯九品斷 此唯一品斷。 故不成就。 愛異熟此全無異熟。 。此因所緣斷此因所緣下斷。 此由彼故相應此由彼故不相應。 "此雖未斷而不現行"此 此是彼等無間此是彼 有成就此果有 以如是等 。此體雖已 。此由彼

眠 類盡。若諸隨眠數唯有六,何緣經說有七隨 亦別立、及聲爲顯釋據相違。或顯總攝隨眠 是故別立。 然故復言亦。 如食雖有多類。而可總說爲一 必欲令此有別義。更爲方便作無過釋。 此因彼於境隨增義。今詳亦字爲滿句言。 釋無理非文意故。謂此本爲標數列名。不明 題說 由貪力於境隨增。慢等亦由貪故復言亦。 經主於此作如是釋。碩說亦言意顯慢等亦 由貪力於境隨增。謂契經言因愛生惠一如瞋 方便。是故若欲利樂自他 眠相已方能決定除滅隨眠、 頭日 隨眠差別略有六種。謂貪瞋慢無明見疑 自他相續善品。更生。 如是慢等。行相雖 或此為顯如貪與瞋行相 應於隨眠如是思 同 隨眠 旭 亦 除義有 速了 能 爲 一慢等亦 · 知遺除 他 調膜 殊故 不同 10F; 若 此

爲睡。謂不現行種子隨逐。 論曰 差别功能。 惱現起纏心。何等名爲煩惱種子,謂自體上 隨眠體非心相應。非不相應無別物故 經主於此作是釋言。此是欲貪之隨眠 睡位說名隨眠. 眠為是欲貪之隨眠義。於餘六義徵問 **隨眠。欲食隨眠依何義釋為欲食。體即 隨眠 四慢隨眠 五無明隨眠 六見隨眠 七** 七。何等爲七。一欲貪隨眠。二瞋隨眠。三有貪 於 六由 即前所說六隨眠中。 内 門 貪 煩惱生能生煩惱。 轉異 於覺位中即。名變故 故七 爲 有 。何名爲覺謂諸 分食爲二故 ĵį 遮 解 <u>.</u> 如 脫 念種子是 想界 義 煩惱 何名 亦 終說 伙 翢 煩 隨

隨逐說名隨眠非餘法種亦立斯號。

如彼所

名爲種子。何不亦說心等隨眠。

上座

江此中立 生心等

於此謂佛世尊自說諸纓與隨眠異。

惱現起名纏以能現前縛相續故。

煩惱隨界

宗 眠

纒與隨眠斯俱非理

是故應捨隨眠異極

謂誘煩

後釋經言隨眠即貪等。

又審思擇上座所

隨眠者。

是諸有情相續所

持 煩惱 亦有心等差別功能。

從心等生能

彼此中據何別

理

唯執煩惱不現行位種子

從煩惱生能生煩惱。以無體法非因果故。又 應。此言誠實都無體故。後不應說差別功能 庶言。又彼初言然隨眠體非心。相應非不相

如是言義曾所未聞。若此功能非煩惱性。亦 爲煩惱體理不成故。不可說爲睡隨眠體。故 「說名隨眠。若此功能即是 煩惱亦非煩惱。 一從煩惱生能生煩惱名煩惱種、又彼所執 雕覺煩惱無別有物。若非煩惱以生 若是煩惱以生爲性則不可說此 則不應說謂自體上差別功 又若隨眠是煩惱種 。又不應說煩惱睡 離諸 種子是證智生能生當念功能差別。 現在故。由此經主惡立隨眠。又所立喻如念 於自相續旣恒隨逐何非現行。以現行名。日 者於彼所立證隨眠因心能生喜。 有智應常觀察五種取蘊爲病性故。 觀現行觀過失者。彼最能速依對治故《經言 叉隨眠體 誰有鑒

實念。 **彼自體俱生無別實煩惱。** 似以我宗言念種子者。 念。此顯即念前後相引爲能。赴威差別功能 從先證智俱起念生 能生後時憶智俱 即於證智後初重緣 從前纏起能生後 亦不相

非餘性而說是生、此極希有無體而許。是現

惱。又彼所立宗因相遠。所以者何。謂彼所說 在故非無體法。可得說言從煩惱生能生煩 爲性 腫煩惱。

如是生性量非別物

煩惱功能

無少物名睡隨眠

生能生後果功能差別。

个詳彼釋於理不 又如中茅等有前

自許隨眼離諸煩惱無別物故

不染污法

智生能

生當念功能差別

煩惱無別有物

位

*芽等中有實色等。從前果位實色等生生後 果時實色等法。 由此應知彼第二喻。於所況法亦無證能 纓可名隨眠。煩惱種子故喻 於法和去極遙 能無如是事。又無"芽等同類相續因果俱時" 彼宗所立煩惱隨眠差別功 讇

耶。然皆非理彼法非此品類性故。又此離彼

睡位所依自體。

爲離異二第三聚法無別物

二法生。然此第三必不可得。故彼所說但有 無別體故。又離相應不相應外。應別有一達 應責彼無別物言。為離覺時諸纒自體,為離 然隨眠體 非心相應非不和應無別物故。今

爲種子。如何說是煩惱果因故爲甚劣。上座 **6臍宗覺得引來摸託 聖旨惡說法者 妄所執** 說名爲行是智果因。 故。況經主論劣甚彼宗。謂彼宗中許有別法 如*芽等從前果生功能差別。如斯乃是食米 自體中煩惱功能。從前已滅諸煩惱起。 有自體中頗慘種子。與趣俱義則不應計 然經主宗無別實物名 猶 於

說一類非於多時爲欲貪經。纏心而住。設 爲欲貪纏纏心而住。此文唯說有煩惱纏。 暫爾起欲貪纏尋如實知出離方便。 增 稚 'nΣ 名隨 童子嬰孩眠病、雖無染欲而有欲食隨 此唯說有諸隨眠性。 岷 因 性恒 隨 胹 叉說一 胝 伏故 類於多 以 乜 彼山 癃 Π¥ 眠 說 J٤ 又 中 隨

艇随眠。 ●說故。又已除遣別有得故如是 隨眠以 或此通用四蘊爲體功能隨逐心心所故。 穩及隨眠由此故知。 體 故於欲貪纏能正遺除幷隨眠斷。 **若彼隨眠以彼爲體。是隨彼法功能性** 。若隨眠 軽日煩惱 現起煩惱 煩惱隨界名 得此不應理會無 此支通說 何爲 故 此 ◎[編心]一節 ◎說一記事會* ❷拼二辯會會

契經說并隨眠斷故非無實體。 除遺別有得故。此因無能隨界同故。謂曾 是斥此不應理。復9辨因言針無"說故 處說隨界名隨眠。不說難同而許得理勝。 有龜過未除。且彼叙前宗隨眠聲目得。 說故而不即別。遺此多同破經主義。再 相應性亦不相應如諸心所。然其自體不可 法可與有俱 叉已 便 洋 Ŗ 仍 作

違 眠而說隨眠聲理亦爲善。 眠 眠而隨眠聲有處說色。 眠聲故隨眠聲目得無失。 示。此隨眠性是有可斷又非隨眠體。有說 馸 而設遺纒位并隨眠斷耶。非經部師能定顯 許貪等言說隨眠故。謂彼先釋貪等非隨 若覺若思便隨增故。如是隨眠得雖非隨 由此已過已遣得言、離得說何爲隨眠性。 如契經說。 又彼所釋前後相 謂佛但說有七隨 有色隨 ●芽=牙●愛* ● 五二日号 ● 製二握係 ● 日二日 ● ● 赴二超 ● 6 勝二秀 ● ●

爲體 無體 相應性亦不相應如諸心所 欲食自體 者生喜處故。又受想識欲貪所隨。即說名爲 學心是學語欲貧經非學無學。 鳥其色如何。 隨眠體無差別。執差別法以爲自體。非觀理 彼所說有言無義。 彼 考 性故此亦非善。 彼所說若彼隨眠以彼爲體。 隨眠體亦無斷義。無別物故。 隨眠斷穩方不生。非於未斷時有不生理。彼 生位即得斷名。非隨眠斷故纒方名斷。或應 斷纏容有不生 故非不生即名為斷。或纒不 眠暴方斷者。 則隨眠勝理應先說。 又隨眠未 **追總幷隨眠故。不爾應說隨眠幷經。若斷隨** 非。目隨眠。不爾二經應相遠告。會無說故已 等卽是隨眠。豈不前言幷隨眠者。是隨眠得 來無故非隨眠斷故櫃後不生名斷經說并斷 不別說斷隨眠。上座此中作如是釋。此中貪 有 經言汝今何故喬答摩所修梵行耶 《豆時縛迦花。 拘枳羅鳥有作是問。 拘枳羅 |隨眠以彼爲體。 學心應與欲食體一。與彼隨眠無別體故。 H 如何可說有欲貪隨眠,以欲貪爲體故 "求斷何法" 一俱時斷故。又此經說經勝隨眠。先說 功能隨逐心心所故亦不應理 因 非經部宗 "經有斷義心相應故。 。亦非鑒者生喜處故。又彼所說此 如後當辯 答言。 若欲贪纏所引隨眠即欲貪 斷貪瞋癡及三結等。此中 又隨眠位諸欲貪糧已滅 鮮白正 又彼所言或此通用四蘊 **今引達彼前所引經**。 似 彼言如有不識 是隨彼法功能 如容花等。 蚁 如何可說若 豆. 胯 欲食 舻 去 迦 叉 求 謂 有

至廣說。 非理。 時有 又如經說。 說。於諸欲中若有欲貪心被縛住。乃至廣說。 時於餘時方有。有謂有體,是現有義。如契經 俱及有性故。又經但說有隨眠言。與知非爾 性俱。若即有性於無體法理俱不成。無非有 自體應不可知故。 有貧隨眠言顯樂受中現有隨眠故。可又隨眠 起貪纏刹那有貪隨眠可說現有。 但說有不言爾時。即有隨眠何所遠害。於何 隨眠聲即說"於悅等。經主此中作如是釋"經 慰耽著堅執而住。即於樂受有貪隨眠。 是隨眠,如契經言。 别 越聖教故。對法諸師咸作是說 說多不定故。前後義文互相違故。不任詰故。 以要言之。彼宗所執多分無有實體可記。 應故。又彼所言隨眠自體不可說故而不記 心所法有不相應 慧人智彼論者。所有覺慧皆漸昧劣,彼論所 於佛教求正解者。不應習近如是論師 諸隨眠體 作是言心所 自體異類行 相則不相 隨眠與隨眠體異類行相旣得相應則不應言 **寧說隨眠如諸心所**。 花 榑 「誠如所言"彼宗隨眠猶如馬角不可說故? **骨無處說亦無理** 义如 爾時隨眠說現有聲理不成故。謂非正 於彼睡時。 豈亦執此有及縛言。非於爾時餘時 經 有諸有情於可愛境有欲有食。乃 `如諸心所亦不相應`又不應許諸 訑 此 或假於因立隨眠想。 無故彼無。豈 調經所說有隨眠聲若有 非待相應方建立有不相 ,若觸樂受便生。欣悅。慶 是相應性亦不相應。 證。諸心所 亦可言是 欲實等體即 2體是不 即於樂受 應所許。 此釋 此中 以聰 相 餘 欲 若 應

俱失。 畑 現起得隨增隨縛骨無間斷。 随增隨縛。 來覺思所引 應行蘊所攝 **隨眠心相應者**。 去來有質體故、謂雖現在不覺不思。 時應無煩惱。 道起與心相應。若斷與心相應煩惱。則應樂 爲隨眠隨增隨縛。又道煩惱應俱時故。謂聖 道有煩惱俱。又應非無學亦無煩惱故。謂執 不覺不思有隨眠故。謂契經說。不覺不思亦 眠滅。 是故隨眠即欲貪等非隨界等。 其理善 能隨縛。爲顯體斷說正遺除。并隨眠斷言顯 隨眠名。 成。分別論師作如是說:諸隨眠體是不相應 不善法。無餘永滅幷隨縛斷。此意亦順幷 隨縛皆盡。如契經說。於此所生無量種類 無餘盡義。謂斷八品修所斷時。一品隨眠 得體。又即·彼經言幷隨眠斷者。 雖住遠方密避使隨向求瑕瞭, 義 我今釋大母經中欲貪隨眠即欲貪體。 假立謂 意辯諸隨眠得。 欲貪隨眠所 隨增者是隨縛 故 尳 時 惱 **知隨眠即欲貪等。於自相續隨增眠故。然** 無義。 。又隨眠體爾時無故。不應於有立非有名。 如何隨縛非由自體由起得故。如强怨敵 故 亦無非無學有無煩惱過 由 謂恒隨行及慎隨縛。此說起得非顯 經但說有隨眠言, 故經主釋定爲非理。 、乃至未斷覺思等前。於相續中恒 此去 此可破經部非預我宗。我宗許 諸隨眠體與心相應實相隨眠 然非所許。 來煩惱糊故。 異生有學善無記心現在前 故知隨眠是不相 寧知說因 由此亦無道惑 如 以 曲 汝宗聖者現 故本論釋總 此巳 煩惱得非 顯欲貪糧 。而爲去 非隨 遺 非此 於因 隨 惡 猶 眠

、隨眠力.

|則違害先所立宗隨眠

為因

,部信有去來。執

有隨眠非

5.相應法。

如 是

求。

經主於斯復作是釋

此

中自 於

IJ.

有

則顯示欲求解脫。

切有不應 體立

立以有名。

貪二界貧立有貪想。失言有者是

放於上界

。故有計

。無明爲因生貪瞋癡。

亦應執纒爲因生變

何理爲因證知如是。如貪染爲性 明染慧令不清淨。若謂貪染惱非貪隨眠。以 遠不。若相違者。 經說染惱。如契經說。貪染惱心令不解脫,無 恒有故。不相違者。則諸隨眠應不染惱心 叉隨 眠體 | 則諸善心應畢竟不生 隨眠 若 **不相** 臐 彼 與善 能染惱心。 ıĎ 爲相 莂 執

性。

故

理作意邪分別等爲因故生。 會無說故,佛說煩惱但以

執此不相應以能爲因生諸纏故。

無明。相不律儀。非 不說隨眠爲因

此不應理。

時無道煩惱俱及無煩惱失。

把

煩

惱

時

無煩惱道

俱及成異生過

。我宗有學 又何用

諸緾義。

故

作意。此非理作意應是不相應、此不許然彼

,執隨眠體是不相應。經說無明因謂非理

又此所計有o太過失。謂若隨眠爲觀因

然分別論及經部 師妄執隨眠為無因

因性。

非餘妄計不相應者。以契經說。諸有苾

又隨眠體若許相應。可能爲纏隨眠

弦

何

埘

綥

於彼彼事中。

若多起尋伺。

現起。後便數起上品欲貪。又若隨眠非相應 前所引契經中說。若觸樂受生歡悅等,即於 眠體定是相應。以經說隨眠爲歡悅等故。謂 由此由此心 即是貪亦能染惱。或彼應辨差別因緣。由何 又如愛結體即是愛能染惱心。 如是貪隨眠亦染爲性。如何不說 館染惱心。 隨眠恒有。是不相應。以諸善心容有起位。惱。以契經說貪染惱心令不解脫,故不可執 別故。由此理證欲貪隨眠體即欲貪能爲染 說名欲漏欲取欲扼欲貪隨眠欲凝流貪欲蓋 情意樂差別。於諸煩惱立種種名。如一欲貪 愛結是相應性。貪隨眠體是不相應。佛觀有 應不相應。亦應執爲欲之漏等。若欲漏等非 體是不相應。執是欲貪之隨眠者。則欲漏等 愛結等種種名。於一欲食差別名內。若隨眠 不相應。應許隨眠是相應法,等是欲貪名差 應貪隨眠體

便沈著。又如是理世現可知。以下欲貪先數

若過境界纏起應同。以現生囚無差別故。旣

爾。故執隨眠與綴爲因。定爲橫計。然隨

性

。唯此能作貪等纒因。

未雕欲貪諸有情類

善故 故隨眠體定是相應, 善心。此亦不然。隨眠煩惱差別名體曾無說 我 是纒所爲。 體是不相應。不許隨眠爲上三事,但許三事 勝所說。以諸隨眠染惱心故。獲障心故。能 故,且分別論執隨眠體是不相 應可少有用 彼宗非撥過去未來。勿煩惱生無有因故。 .先辯,若謂隨眠如煩惱得。體雖恒有不障 "非不相應,後即斥言。此皆非證,許隨眠 。此都未詳彼大德意。彼大德意如 經主此中先叙録者法 違 生身義。 彼爲異解脫。佛爲邁其與解脫想。 二界有求解脫。妄想爲先得生於彼。 由有人於色無色起解脫想。爲遮彼故。 上二界貪多於定境內門而轉。故名有貪。 故。謂欲界貪多於欲境外門而轉。不名有貪。 有貧此名何因唯於彼立彼貪。

便能行身語意惡行。若隨眠體是不相應。應

切時造諸惡行。又契經說、心受貪染若隨

是不相應應不染心。或應恒染。

隨

[眠映蔽心等。

故謂契經說貪映蔽心。由此

謂皆是隨眠。以於此中無纏聲放。又彼所釋

。若無隨眠聲即執爲纏者。

如契經

遠害自宗

所引皆是諸經。此中並無隨限臀故。

如何不

岩調

樂受有貪隨眠。非不相應名歡悅等。又經說

唯可執。通相應性及不相應、亦應執通有色 文俱可得故。釋彼一切皆如前說。若但如文 應行欲貪隨眠,何緣彼部作如是執。 是欲貪隨眠。有《欲貪隨眠非欲貪觀 文義。 無色。有見無見等種種差別門。又彼何緣僧 不別觀察、解釋理趣如文而取。則隨眠體非 而取義者。如契經說。 背諸得。若信有得具能釋通 助覺發。令其引果勢力別故。且止廣諍。 世 前因無始皆等。而現見有唯貪猛利。 審蘊何在心故爾。何勞徵問。 不能釋通聖教文義。而固方便背正執邪, 宗。執不相應隨眠論者。 契經言。有貧隨眠此何爲體色無色愛。 皆得成就。 有不相應隨眠此亦不然。 若信實 有去來二 至 。有雜行者。非無別因有如是事故。 。雖不別立不相應行名爲隨眠。 極爲無用。 諸邪執類不能如實設難彈斥信有 謂由近遠二同類因境等別緣費 如 彼 統論言 有色隨眠。此文亦應 常爲無量過難所隨。 諸 。以諸世 "諸聖教中幽隱 欲 貪纏 多託內門轉 貪猛利等 。以經論 。廣說乃 間得及 應由 謂 17年相 切 如 别 得

謂上

阿毘達磨頭正理論修第四 十五

欲食相 起染起貪 非佛說唯通三界可說有聲。所以者何。有聲 容說一切欲界貪故。欲界生身亦欲界攝。如 敌 有貪。以彼有情緣自相續 貪及瞋"外仙方能入色無色"故欲貪體非卽 緣生身貧。對治不同故別立二、又必損伏欲 境與耽有異。所引隨眠差別亦爾。又緣境界 欲貪於外門轉。內門轉者說名有貪。又如耽 隨眠不應別立、此難非理。 以有聲通說三界。豈不於境亦說有聲。 偏說有聲。故難依信,然於處處諸聖教中。皆 定及生身皆得有名俱自體故 人於色無色生身有境起解脫想。 已說上二界貪多於定境內門而轉。 此唯彼立有貪名。此釋與前義有何別。謂前 故 ·綠欲界負 上座所持契經亦說。若綠欲界 切綠色界貪。 1緣彼貪非欲貪。如說色貪非唯緣色、總說 《有論說言。唯上二界都無學教。於色無色 說彼唯味著自體非味著境 上座於斯極爲惡立隨眠差別。以欲貪聲 諸有情多於等至及所依止深生味著 界少分二界少分三界少分, 切 唯欲穩。二通三界。自興疑問。豊不有 故執有貪通三界者。 欲界貧盡 起阿賴耶起尼延底。起諸耽著。是 |搆浮詞似有少異||上座說有二類 如應配釋,故此所說欲貪隨眠 如是欲貪非唯緣欲總說 除二界愛總名有貪。立 · 我愛隨逐恒無斷 轉有異故。 。非爲善執。 。詳經主釋。義 雕欲貪故。 期爲已說 如七有 **叉說有** 謂諸 欲貪 又 ш 無色 色,非欲界繁緣生身食。能障外仙此有何理 色 經 随

於內門。 現行名爲損伏。若欲界緊緣生身貪。亦名有 二。又言損伏欲貧及瞋。外仙方能入色無色。 入上地。則不應說伏欲貪瞋。外仙方能入色 入色無色。 若不損伏下生身貪。 而諸外仙容 貪亦名我愛、若此我愛恒隨現行。彼定無容 愛隨逐恒無斷者。 故欲貪體非卽有貪。以彼有情緣自相賴。我 有異。或色無色二界中貪治有不同。應亦分 通對治。此二對治有異有同。如何定言對治 諸境界食、制伏對治各有異故、若謂此言約 言約別對治。即境界貪應分多種。謂色聲等 不同別立二者。此言對治爲別爲通。者謂此 耽有異 非爲善說 又彼所說由境身貪對治 踏有亦爲境界攝故。由此所言。又如耽境與 有。以諸境界亦名有故。或諸既有即是耽境。 名有貪。可說二貪轉異故別。或彼應許色無 理則可。然以欲界貪多外門。轉色無色愛多 故。理亦不然。說多分言容可爾故。謂約多分 欲境亦說有聲 是欲界緣生身貪亦是。欲貪隨眠所攝 色界中色聲觸愛。 切欲界緊貪。 **| 貪一向無緣外門轉者。又諸耽境即是耽** 中說業有中有,故如欲有聲彙說欲境。如 眠應立有八。 若謂現起欲境貪瞋。能障外仙入色無 非執欲貪。唯緣外起 一欲貪隨眠別說無用。言轉異 又言有者。 皆以欲貪隨眠聲說。 此言極與事教理違。唯不 非緣內起應非有 不唯生身。 。唯緣內起。方 貫 或於 是故 以契 則 該

應然。 取蘊中。 言此二恒隨現行。 已雕欲貪。 有上取蘊中我慢我愛。 如是五取蘊中。有我慢愛隨眠未斷。 彼經說。 界貪名欲貪。故於碩中不別顯 欲界。其理極成。旣說有貪在上二界 法頓證阿羅漢果。作是說者。偏學最勝 悟佛所言成阿羅漢心善解脱。非 說異 便開悟其心。 聖者作是尋思。我我似何。乃至廣說。世尊方 舉所得最勝果故,如拊掌喻契經等說。非 羅漢果。不言餘故。此不成證。 我色等中乃至廣說佛爲說法。 還。曾已進修阿羅漢向。於出觀位作如是言。 對治敌。作如是釋。何所相違有所相違。 見行。身見斷故此不現起。然猶未永斷,未得 是事。 羅漢。諸漏永盡心善解脫。由此知彼先是不 故作是言。 壽已見辭理。 此證由安隱經。不爾。 應說彼差別因緣。等欲界贪斷有漸順。 與有頂染俱時斷滅。 欲界染不斷欲界實。 漢向住欲界者。 由彼於此非對治故。或應一切下地煩惱 或何不許。阿羅漢果亦有是事。 或彼契經約取蘊類作如是說。 有我慢愛隨眠未斷。 佛為彼說此法門時具壽安隱成阿 猶有欲界我慢我愛隨眠未斷 我色等中不隨執我。然於如是五 經但言成阿羅漢果。 依修所斷欲界所繫我愛我慢 是故有貪唯色無色非 於欲界身有我慢愛必 修前治道便爲無用。 不了彼經義故。謂彼其 離有頂染時亦應無斷 自稱釋子必不應 謂此煩惱隨 彼契經中偏 經但言成阿 調經說 質但 若 4 岩雕 亦 聞 誻 或 謂

名因緣

如先已**9辨**

若唯緣內貪名有食

則

厭下身境方生上故。雖彼復言。豈不乃

奎

SII

敃 捌 有部 順正 理論*卷第四 + 五

阿毘 磨順 正理論卷第四十六

尊者衆賢浩

*三羰法師玄奘奉 *韶譯

"辯隨眠品第五之"

如前所說六種隨眠 成十項日 "復約異門建立爲十" 如

總成十故。於十中五是見性,一有身見。二 邊執見。三邪見。四見取。五戒禁取。五非見 。六隨眠中見行異爲五餘非見。五積數 六由見 執見 邪 異 見十 見 異 取 謂 戒 有 杰 身 取見

十八種。依何門建立成九十八耶。頌

性。一貪二臟,三慢。四無明五疑,見與非見

合成十種。又即六種復約異門建立一便成九

色無色除臓欲見苦等断次行部界異 餘等如欲說 三二見見疑 八十七八四

即此所*辯十種隨眠。部界不同成九十八。部 論 見苦諦至修所斷。如次有十七七八。 謂見四諦修所斷五部。 界謂欲色無色三界。 一於欲界五部不同乘十隨眠成三十六。 。謂於六中由見行異建立爲十如前已母辯 | 日|| 六種隨眠由行部 界門差別 故成九十 部於十隨眠。 一二一一如其次第。 四即上 謂

忍所害故。十隨眠修所斷智所害故。何緣於

為界不同建立隨眠非約地異。

如無欲色

欲界便爲已越。

多趣多生大蘊處界無量苦

界 隨眠 於

一事中俱

隨 増理

初二

一靜虛異

9方斷故。 由此已顯十隨眠中。 薩迦耶見唯 名修所斷。 見苦諦故、見集滅諦所斷各七。離有身見邊 見二見見疑。 此所斷餘名修所斷。此不應理。所以者何。遍 至何相是修所斷。若緣見此所斷爲境名見。 經主於此自問答言。此中何相見苦所斷。乃 二。疑分爲四餘四各五。故欲界中有三十六。 五部。謂見四諦及修所斷 如是總說見分十 苦集滅道所斷。見取疑亦爾。餘貪等四各通 在二部。謂見苦見道所斷。邪見通四部,謂見 在一部。謂見苦所斷邊執見亦爾。戒禁取通 斷四。離見及凝,如是合成三十六種。 前三十 見戒取。見道諦所斷八。於前七增戒取。修所 二名見所斷,纔見諦時彼則斷故。最後有四 見四諦已後後時中數數習道彼 謂見苦諦所斷具十。 一切皆 違

非所斷法。當言何所斷。故彼非善立所斷相 通是見集苦等所斷。又見滅道所斷隨眠。 類智忍。此二所斷總說名爲見書所斷。乃至 應言。若見緣苦爲壞名爲見苦。即是苦法苦 通是見集苦等所斷。又見滅道所斷隨眠。緣行隨眠緣五部故。則見苦集所斷隨眠。亦應 畴

九十八。於此所辯九十八中。八十八見所斷 正理論師。 部各除瞋。餘與欲同。故各三十一,由是一切 名修所斷。是名爲善立所斷相。色無色界五 義。於苦等智數數熏習。說名爲修。此道所除 見道所斷亦然。數習名修。謂見迹者爲得上 以六隨眠約行部界門差別故立

異立九十八。所以然者。由離界貪建立遍知 百八十四隨眠,設許如斯亦無有過,且約界 應別立者。諸地亦爾。 有同對治故。若修所斷對治漸生。故色無色 對治有同'是則不應別立無色。以 地 亦然 岩謂 地雖殊而有同對治。 何不別說。 故應立二 無色與色 非 欲

通達。 惱故。有說,同是逼照地攝故。有說,等是色貪 等故。由此義故正理論師建 立隨眠約界非 處地 諸煩惱 法性 少相似雖有四地 而合說 界非地。故不約地建立隨眠。 沙門果故。謂立此二由斷隨眠,此斷隨眠約 類惑故一我說。此中少相似者。唯薄伽梵明了 故。此釋非理。所以者何語近分地中有 地。如何四地性*少相似。有說。同是攝支地 於法性明了通達能說示他。 雖已離緊與緊相似。要同類惑永斷無餘。 非上地煩惱能緣縛下地。下三靜虛得離緊 一。於四無色合說亦然。經但說色負無色貪 得名爲究竟離繁。 知。下位不然。故知四地必有少分性類相似。 。寧不別立斷逼知體。定知 要於永斷第四靜處下下品感方立遍 故唯約界建立 定應善觀四靜 宿舊師言。 類煩惱未除。 隨眠不約 生煩 佛

地立。於理爲勝有餘師說。 安隱。故唯約界建立隨眠。 三定貪。未到彼食不相似處。雖越少分未大 不相似處。雖越怨獄未大安隱。如是若斷 圏。方便走出乃至未到。 與怨城林田空閉 有餘師言。 如有爲怨禁在 ا

충

。若越色界。便爲已越一取蘊全多處多界。

定 應唐捐。又說專等漸次息故。謂契經說,若瑜 爲服因,厭爲離因。雕故解脫。 非自地者。故知色界非一繫縛。又見過思能 有諸想作意能障離築。及能退故。說爲過患 意顯。如越欲界。如是當越靜慮地等。下地所 廣說乃至。我由住此數數發動尋伺俱行。諸 德。未能修習多修習故"於第二定心不能入。 想作意過患令起、今定應斷。乃至廣說 過患未識未達。未見未知於無蒜伺靜慮功 不能入。作是念已。便自了知。以我猶於尋伺 而不能入。復作是念。何因何緣。我於此中心 思 經文證四靜處非同一繫。如契經言。彼作是 因能生自界染法。不爾經論理相違故。且引 建立遍知及沙門果,又順本論說:遍行因爲 地同一繋縛如欲何過。 而得八十二隨眠永斷耶。有。謂具縛入正決 定 九十八隨眠水斷耶。有。 從欲界已歿。頗有住見道苦法智忍位。具成 九十八種隨眠永斷不具成耶。 定未離彼貪、頗有異生得第三定、於の向所說 永斷具成就耶。有。 設如是假問答言。 然諸古昔正理論師。 |師入第二定尋伺便息。 越無色界 我當安住尋伺寂靜第二定中。雖作是思 頗有諸聖補特伽羅。於十智中唯成就四 於正。住在苦類智時。若色界中四靜感 離下三定所越不然 故立隨眠約界非 便爲已越 。謂異生生在欲界得第三 頗有異生於九十八隨眠 亦許隨眠約地建立。故 此則善順約斷界貧 謂彼異生得入正決 廣說乃至。 切生死攝縭處界 岩同 一練此 有謂彼異生 此 中 地 內

從第四淨定無間初味定起。 味定無間。乃至第四淨定現前。又除受生。應 愛乃至應與第四定貪爲等無間。 及所緣。又除受生時。應爲等無問。又初定 若同一縛。諸上地貪於下地愛。亦應能作因 論中說、第二等味相應定。能與初等味相應 斷尋伺俱諸煩惱濁故。又生第四 辭慮有情。 定。唯作二緣。謂增上緣及等無問。色界諸地 契經言。離喜斷樂與隨本論理相違者。謂本 亦應成築等伺喜樂。然契經說尋等息言,又 隨經理相違者。不應於二定說內等淨支。 等名爲論相違故。如何一緊與理相違。且與 **遍行因。故作是說。** 爲因能生自界染者。 中不見如斯定成等理。 地時、雖曰不成。而不由斷於同一轉。欲界等 言 生 違故、次引論文證四靜處非同一點。如本論 同一縛應有餘縛。雖斷不成。此等名爲經相 修所斷貧而名離縛。非彼境故。色界諸地若 全難欲繋。唯除已斷見所斷法。 縛。欲界諸處有王端量未得離貪。可說名爲 離喜斷樂言故。謂契經言。離喜斷樂非同一 諸瑜伽者。 心怖怯極重擔故"應畢竟無捨零等者。又說 邊處空處定色想便息。 縁 說四思能斷白白異熟業。又不應說上近 。誰於此不成。謂異生生上非下地法。生上 離成樂根。 展轉相生應立多難。又不應於第四業 。旣無力能頓捨尋伺喜樂色想。以 謂生遍淨若生下地。若聚上 亦有本說生自地築。 且就約界建立隨眠辯 然於本論說逼行因 色 界諸 如是上下等無 地 义應從初 雖愈永未離 若 同 未 此 縛

固非撥。 **梵行言如契經言。** 應於我所勤修梵行。 欲離一界染。一隨眠少分說。應於我所勤 如是。此經唯說欲斷隨眠,應於我所勤修梵 解脫者。應於我所勤修焚行。乃至於證說亦 非了義故謂餘經言。若欲於色厭離欲滅の永 行。故知此經非了義說。又於餘處亦有唯依 如實觀察於此所立理教極成。 情身中轉故。今觀具壽於聖 教理不能審諦。 言依自計立、 眠 正理論者唯依自計立九十八隨眠。 隨眠唯有七故。謂契經說。若欲永斷七種隨 別論師作如是說。無九十八所立隨眠。經說 如不居穴諸乾澁垢,纔加洗拭速可遣除。 急速可遠離。故瑜伽師雕欲貪時卽能止息。 故。 諸所攝受皆遠離故。 故。有說。彼無惱害事故。慈等善根所居處 事。外無毒刺。茅灰等緣。內無熱風。癲癇等 因故。謂瞋必威非愛異熟、上二界無諸非 滑相續。故彼無有乾澁相瞋。又彼非瞋異熟 共相乾澁猾如風病。 無。故瞋非有。又瞋隨眠乾澁和故。謂此煩惱 隨眠事非有故。謂於苦受有瞋隨增 前所說上界除瞋。以何因緣彼瞋非有 如界業感因果皆殊,由理不同, 者 汝等從个應於我所勤修梵行。由此故 與得四定所斷應同。 能斷下惑。 且非彼所引七隨眠經有證定數能 則應許有無量隨眠。 同 若於樂受欲永害貪隨 又製經言。若於苦受欲 **縛**故。 彼有情類由奢摩他潤 有餘師說。 瞋性躁 是故定應許上下 是故定應許上下地。又得初定諸不還 隨眠數中能 一繫縛故。 無量有 若難聖 一苦受彼 被瞋 眠 修 知 加

明能 有殊故標七數。如契經說。 意類中說餘六界。故二十八互不相違。又如 遊芻當知。貪欲蓋體差別有二。一內二外**。乃** 二種別有餘法。豈由此不許說十八界耶'然 盡無生非無餘智。又如經說。心有二種謂善 說諸有三及說四等。又如經說智有二種。 四。又如經言。諦唯有一更無第二。然爲梵志 餘因。又如經言。世有三法宜應開發。然有說 切一切種。不欲於中求解義者。汝應知彼於 陀夷言。若於如來異門所說。一切一切物一 他宗爲德。此類豈能逮善說果。如世尊告鄔 宜說意各別。不能了達專教理趣。唯計損壞 不莠。非無無記。 許有無量隨眠 擊教中求關諍住。乃至廣說, **別顯示隨眠**。 立 十四或九十八。 門異成十六。或十或四二十八或三十六。或七 量故。然就體類分別隨眠但成六種,此六約 小害瞋隨 說極少 既應修梵行。 彼非丁義。 一廣說。又如經說。由四因故大地。振動非無 中說蓋有五。非無明體非蓋所攝。 九十八隨眠 1無明見疑、體類別故如前已。辨:以識伽梵 |覆蓋故。又即五蓋餘經說十。如契經說。 **大經中說** 便應非撥說七隨眠。 眠 應於我所勤修梵 个應詳*辯 、界貪總名愛結故知體類唯 正理論師隨佛所說約界等異 且諸隨眠體類有六。謂貪瞋 意謂此經意爲顯隨眠種類 。如是等類無量契經佛順機 謂佛處處約界行部諸門差 許亦何失。 此契經中欲斷七 法有二種。 '又彼所說則應 約依身別數無 行 故知此! 贵以 一經說無 非離 經 彼 調 文 經 隨

至

建立煩惱數中。處處說貪以爲上首。如說九 唯說貪界差別者,以多處說貪爲首故。謂諸 爲顯隨眠定不定界各成二故作如是說。 種,謂欲有貪隨眠異故。 給三不善根五蓋。 應然。然不可說瞋亦約界分二。由欲有貪顯 說在初。旣說最初分爲二種。由此類顯餘亦 無量。契經以貪隨眠是生死本故。於諸處多 類解餘。爲顯隨眠、於諸定界色無色異故作 有貧異門。 已顯隨眠,隨其所應定散界別,佛餘處復約 餘差別。此非如慢等說上亦有故。由如是敎 貪•各別對治。故於定界見所斷貪不顯界別。 斷故。謂色無色見所斷貧同一對治,修所斷 別顯示唯修所斷色無色殊。 必亦異故前總顯示見修所斷定散界別。 有貪界。有別見所斷惑。與修所斷種類旣同。 是說。然非上分結唯修所斷故。則唯修所斷 上分結中色無色貪別立爲二。 由愛差別可類解餘、 三界殊。顯餘亦別,个復總引一經爲證。如契 修所斷貧則顯界別。如是別引二經證貪有 **差別故作如是說**。 經言。愛有三種。一欲愛。二色愛。三無色愛。 法總得雕繫非色無色 差別理亦有異。 不欲界生。 眠 類此應知。 卽 六隨 · 顯定界隨眠亦有差別。 謂世尊說 。此所斷隨眠應知欲界緊。色無色 是故隨 眠約界差別世拿且說貪分二 調有一 上分三業道縛業緣集等 已學聖教證諸隨眠界有 眠 爲顯隨眠欲色無色界 由貪差別可類解 類補特伽羅。於欲界 由聖教理 彼由斷此諸隨眠故 以無漏道如是 由貪差別可 界定有異 飮 夺

> *辨。行界合分成二十八。 已顯行別。部異云 己列 觀如後當辯。如是五部決定差別。 果智則爲唐捐。 數修習增勝故斷。 有由見集滅道亦然。 何 由 數 Ħ 行異。 成十六。已顯界別 正顯示。如世律言 。部謂隨眠約別對治。謂有一類由見苦斷。 故六隨眠約行有異敷積成十如前已 世尊處處說見有五。有身見等 然見道中於四聖諦必漸現 若異此者立四諦見及後 行異式 有由後時隨於一智數 何 飹 佛於經中 六隨 如前 眠見

肵

隨

若 由 我 一十典 能 生 不 見 能 妆 四 都 如 滅諦 等 實 便 水 見 涉 斷 無 1/4 生 後 諸 奎 死 諸有歸長 有褲故途

所繫非無明者 中無明不說成故。 登不此中有縛說愛。如何引證五部無明。 眀 此 顯諸煩惱諸部差別。如契經言。於苦無智於 結豈更須成非不愚癡有愛生故。 得預流果。由此爲證邁見及疑是修所斷。 部。以餘煩惱有遮說故。 差別。然非無明有五部故。 擊顯一切隨眠。如緣起中"辯"故諸煩惱有部 愚等。約四諦境立四無智。 集無智於滅無智於道無智。 經但說。斷往惡趣。貪瞋癡慢得預流果 (中若能見四諦者。 。復言永斷諸有縛者。 果無見及疑。 則 死 有修所斷貪瞋癡慢 但修所斷許有愛結有無明 謂諸世間無有一物愛結 顯斷見四諦所斷四 顯斷修道所斷無明。 。謂世常說永惭見疑 應知此 類與餘慈皆有五 此中總收前際 復有 處以 '由此爲 無明 別證 此 無

故 起 集等亦不能斷彼所斷得。 不能拔見苦所斷一切隨眠。餘亦應然。未見 應言已拔。則不應說見苦時斷。若未見苦旣 者。此甚浮詞。未見苦時見苦斷惑亦不現起。 集等。爲有現起見所斷惑。而言未拔彼隨眠 知定有五部隨眠。又彼詰言。已見苦諦未見 於苦等有四無智。如何四無智唯見苦斷。故 何可說佛曾無處。說有隨眠見苦斷等。又說 契經說。 不見四諦外涉生死。 見便都滅。如 且先已"辨。佛於經中說諸隨眠見苦斷等。 受上座如是徽詰隨眠。 巨細推尋未爲切中。 隨眠有九十八。若有應說佛有說處。我則信 觀中間求見等心應爲問雜。 展轉引發。法爾次第見於集等。若不爾者。現 見所斷惑。見後三諦應無用者。理亦不然。彼 於此位。不求見集等。不欲斷隨眠。然由先智 時何妨頓斷。然有徵難。若見苦時便能頓斷 所緣而得永斷。如是煩惱雖緣三諦。見苦諦 爾何煩張戲論網。又如汝執煩惱相緣,不見 斷。今應徵語入見道時。已見書諦未見集等。 爲有現起見所斷惑。 而會無處說此隨眠。是見苦所斷乃至修所 動。然彼朽昧上座復言。雖經非無所引名相。 學教。推求正理分別隨眠。立九十八不可傾 分隨眠成九十八如前已*辨。故對法者隨佛 **超**知六 隨 眠 成三十六。部界合分成七十四。約部行界總 或彼應"辯二差別因。 未拔餘已拔耶 約部不同成二十八。部行合分 而言未拔彼隨眠耶不 故 彼所詰有言無理 何故隨眠等不現 能治彼得道未牛 义曾無處佛說 謂

九十八。 断隨眠。 全無用。 九十八 凬 信受心故。 據聖教正理 建立隨眠有九十八。 遠殊勝智。 集等。佛但應說習見苦智。又四聖諦其相不 見餘三諦所ご煩惱。 有斷有證。 智展轉引發法爾次第見於集等。 亦說現觀位中。於見集等離別加行。但由先 非我等說現觀時。起加行心求見求斷。然我 斷見苦斷隨眠。此既斷隨眠見餘亦應爾。又 彼於此位亦不求見苦不欲斷隨眠" 彼於此位,不求見集等。不欲斷隨眠,然由先 時煖等位智。展轉引發法爾見苦。爾時應不 智展轉引發。法爾次第見集等者,此亦無理。 中計爲樂等。 緣彼道力所滅。非緣三諦所有隨眠。有苦等 時彼便頓斷。故彼引此例彼不齊。又彼所言 見滅道所斷惑中。有漏緣隨眠不見所緣斷。 宗許。諸煩惱相緣皆不見所緣而得永斷 叉言。 彼煩惱所長養故。義說亦名迷於滅道。故是 而彼煩惱依滅道生。明無漏緣諸煩惱起,是 是煩惱雖緣三諦。 見苦諦時 容頓斷者 如何解除o諦勵迷餘諦惑。 如汝煩惱相緣不見所 傳聞 大師說此豈不唐捐。法爾自應能見 我不見汝曹有信佛教相。 若有應說佛有說處我則信者。 又彼所說曾無有處。 知曾無處佛說隨眠。行部界殊有 又復汝等具吉祥"倫" 个時何從 深成有用非類汝。宗:若謂定無 坿 亦無。明託迷苦惑生。 [in] 笈摩中從 則見集等習彼境智應 (縁而得永 一法增乃至 佛說隨眠有 故非見苦頓 汝等都無 即於見時 以我先 然由先 **、寧見**苫 衚 非 此 雖 我 如

問我義。 是說。 說義趣。 佛於彼出愛王經告言。大王。我憶往昔曾 遊於山谷。 中作如是言。 現前。彼經今時亦已隱沒。又薄伽梵於他經 陀夷經作如是言。 學手。自苦求常。便告之言。乃至廣說。彼: 欲知不。我便請問。佛爲我說。 言。我於往告佛一時住釋種大城。居彼所營 **今者已沒不現。** 大客館內。時告我日,汝阿難陀。我所住签汝 時住在王舍大城遊廣脇山。見諸離繁背高 此法門少不實有。彼經个者已沒不現。又佛 爲茲獨衆。宜說少年賢良馬法。爾時汝類於 於彼苦蘊經中。爲釋種大名說。我於往昔一 如佛於彼婆。花梨經告婆*拕梨。 數。今更略引諸阿笈摩。證多契經今已隱沒。 理 論 當隱沒乃至最後隱沒無餘又自古來諸聖造 理必應爾。 中說隨眠處。定有具說九十八文。如是傳聞 猶有多分零落、況於過十能有受持。故 今增一阿笈摩中。唯從 人多爲惡事業牽纏。豈能具持如來聖數。 減"外藥草等味勢熟德 漸漸衰退功能尠少 百 趣。故知根本阿笈摩中。定有誠文標此名 法 處處皆說有九十八隨眠。兼有明文釋有 非去來今有諸沙門婆羅門等。 佛滅 乃至廣說。彼經今者亦沒不現 **被經今者亦已隱沒。** 時有衆多出家外道。來至我所 故佛於彼十應經中說甚深經漸 度後此土有情 我於往昔 又被废喜大笨經中作如是 我於往昔說有四受更代 一增至十法在。於中 一時住在王含大城 内慧念命日日 又佛於彼鄔 我尋解佛所 我於往昔 於 知經 切 請 故

法頓見頓知 城郡市迦林內。讃靜虛等一切法門。彼經今 言。我憶往昔會見釋氏衙答廢尊,住那地迦 察居家迫迮多諸過思。應速厭離,乃至廣說。 往昔一時骨告五茲芻言。我未出家恒樂觀 已隱沒。又佛於彼。藍薄迦經作如是言。我於 見滿慈子。爲衆廣說甚深法門。彼經今時亦 時亦沒不現。又彼慶喜於滿經中言。我幼時 如來應正等覺會廣宜說。而諸世間不能精 言。大王。有四厭道、唯薄伽焚正見正知。雖諸 彼經今者亦沒不現。又彼聖者護國經中。彼 伽梵所親聞親受如是法門。 亦已際沒。又給孤獨於趣經中言。我會於漢 動 等無量契經。皆於今時隱沒不現。本所結集 靜慮明眼涅槃。彼經今時亦已隱沒、有如是 聞親受如是法門。 又彼慶喜涅槃經中白無滅言。 樂。廣說乃至。法施爲因。彼經今時亦沒不現。 |修脹離行。當知定是竭愛馱@娑。彼經今時 由此因力身壞命終。生於天中受妙快 又雨相外道於瞿博迦經作如是 能頓見知無有是處。 佛世尊依無動寂靜第四 若有有情施園 我會佛所親 彼經今者

論曰。於忍所害諸隨眠中。有頂地攝®唯見所 斷 **、断為定爾耶。不爾。云何。頌曰** 唯類智忍方能斷故 通見 所害隨 修斷 眠 。餘八地攝通見修斷 智所害 有頂唯見 唯 修斷

所

今次應*辯。前說八十八見所斷等。

此見修

多分凋零。上座何容輒作是說。佛曾無處說

九十八隨眠,已,辯隨眠差別理趣,本所說義

通9准知故。令義顯故正說無失。有餘師說。隨眠有頂唯見斷。後復總說智所害唯修。餘 諸異生。 斷故。碩言餘通見修斷者。此言不說義准可 害諸隨眠。一切地攝唯修所斷。以諸樂者及 謂聖者斷唯見非 現行。及梵網經亦說彼類,有緣欲界諸見現 欲者。 亦有乃至生有頂天。彼有欲界煩惱現行必分餘分亦應續自界生如預流等。然諸外道 欲界@境已離資故。定是欲界諸見未斷。此說有執諸法無因生等。非色界惑緣欲界生。於 業契經。設雕欲貪諸外道類。有緣欲界邪見 外道諸仙不能伏斷見所斷惑。 知。云何可知。由前後故。謂前別說忍所害 何緣處處經說八十八耶。 婆沙者釋彼經言。彼起見時從離欲暫退。 不然,見修所斷皆能連續欲界生故。雖斷一 行。謂於前際分別論者有執全常。有執一分。 如天授暫退已還得。若唯二十八定見所斷 放彼所引二種契經。與理相違成不了義。民 者。又先因釋能安隱經。已顯如斯所說理趣。 又設先離下八地貧。要由見道起無漏得。 說。此據盡理故不相違。又彼意明聖道用勝 不應理。又有何理彼諸外仙。由斷修惑名離 彼擇滅故說無過。見修所斷異相云何。若由 、生斷唯修非見。數智世俗智所斷故。 名修所斷。 見慧所斷惑名見所斷 非由不斷見所斷惑亦說名爲不離欲 如其所應皆由數習無漏世俗智所 如是若由一品頓斷。若由九品 修。 法 .類智忍如應斷 若由見智慧所斷 彼文遍依次第者 如大分別諸 攸 智所 若 得 獝

> 鼈 退不退。若斷容證四三二果,若斷容證三二 慚 果。若聖斷時彼非擇滅。 谳 而斯 **若前或後或俱時證。** 若聖斷已畢竟 不退。 。必定應在擇滅前 如是等類異相衆 若 **聖蘭已或**

談 切有部順正理論*卷第四十六

阿毘達磨順 正理論卷第四十

尊者衆賢

*三藏法師玄奘奉 認譯

*辯隨眠品第五之三

如前所。辯六隨眠中。由 行有殊見分爲五 名

先已列。自體如何、碩 我我所斷常 日 撥 無 劣 謂

論日。 所。此見名爲薩迦耶見。有故名薩。 因斯執有是我。為遮彼執復立身聲。謂執我 即是實有非一爲義。此見執我,然我實無。勿 耶。即是和合積聚爲義。迦耶即薩名薩迦耶 身非一故。由如是見緣薩迦耶。故說名爲薩 者於一相續。或多相續計有一我。此皆非身 無所緣而起此見。故於見境立以有聲。 當知世間沙門。婆羅門等諸有執我等。 迦耶見"即是唯緣五取蘊義。如契經說,必例 非 由因教力有諸愚夫。五取蘊中執我 因道妄謂 是 五 見自 聚譜 體勝 魔觀 復恐 洳 我

切

唯於五

取蘊起。

邊執見。 無不建立薩迦耶名。經主此中作如是釋 或智緣有執我體非 # 何用標以薩聲。但迦耶聲足遮常故。 故名隣。梁謂迦耶。 故。於劣謂勝名爲見取。有漏名劣。聖所斷故。故。如說。臭酥惡執惡。等此唯損滅餘增益 諦中。 標以壞聲。即於所執我我所事。執斷執常名 立迦耶見名。無法是常而可聚集。何用身上 勝道。投水火等種種邪行。非生天因妄執爲 說名戒禁取。 爲初取餘法故。於非因道謂因道見,一切總 去等言但名見取。或見勝故但舉見名。 執劣爲勝總名見取。理實應立見等取名。略 因 安起因執 脱因妄執爲因。名第二道,如前。際等或戒禁 美 想故立此名。要此想爲先方執我故。 薩名薩迦耶。此 尊標別薩迦耶名 於自在等非因計因。 名第一道。唯受持戒禁性士夫智等。非解 。並應名•邪。而但撥無名邪見者。 如說《臭酥惡執惡》等此唯損減餘增益 近見何故非見集斷 是故但立戒禁取名。應知五見自體如是 起見撥無名爲邪見。五種妄見皆顚倒 以妄執取斷常邊故。於實有體苦等 道有二種。一增上生道。二決定 謂大自在時性。或餘實非苦因 |薩迦耶即五取蘊。 為遮常 。即是無常和合蘊義。迦耶 無 勿以我無許 智緣無境 題日 不爾則應緣有漏見 如是戒禁取迷於因 則應但 以過甚 以見 若爾 逡

但於自在等諸蘊麁果義。 從 於自在等非因計因 大自 常 我 倒生等 非因 故 彼 唯 心不能觀察深 妄謂是常 見 妄 苦 執 断因 较

(滅り)

謂

如

邪見撥無翼道

後卽計此

能得

彼

心爲清淨因

理

不成故,如*計涅槃體質非總學計解脫是常是寂執謗

取體 如理覺

. 如是理。

以如理故執爲淨因。如前應成戒禁

見攝。執有我論者斷見是邊執見。故知二見 斸 爲道中。岩違見道服則見道所斷,豈不如計 見旣滅。於自在等非因計因。隨二見生亦俱 **俱見苦斷。以無常等諸無漏行見苦諦時二** 由此已顯滅邊執見。 自在等爲因。執苦爲因。唯許見苦斷非見集 時滅。故說計因執唯見苦所斷。然於非道計 於集見因等時能治非道計爲道執。要於道 此 能治非道計爲道執。故彼道執非見苦斷。 無常等想治常等想故非見苦諦。無常等時。 先計爲無始無終等故。此因執唯見苦斷。以 常等非彼對治故。謂若有執自在等爲因。必 苦斷非見道斷。此難不然以於苦諦見爲無 應見道斷 |亦遮見集所斷,由見因等非彼治故。謂非 見道等時。 如是亦應於非道計道執苦爲道。唯許見 未 如 若 如 質見 (實見苦 若爾如是非道道執。理必應通見 方能治彼非道道執故。彼道執 蓉 以無我論宗 則 便 不見 見 彼 爲 (斷見是正 爲 我 我 由

成戒禁取體而言應有。故彼非難。撥無滅諦見後計滅方便非不唐指。 二。一非因計因。二非道計道 清淨 兄或疑。若檢若疑無解脫道 得清淨。豊不此見無證滅用則不應生。 減斷,此難不然。體不成故 滅。後亦計爲能得清淨。 道有多類於理無失。由此經主所作是言,若 見道所斷。戒禁取所緣以彼唯緣自部法 由此得成戒禁取體。 疑眞解脫道是不顚倒。以如理故 執為淨 非滂眞道邪見爲如理覺。言如理者。 理解故、謂彼先以餘解脫道蘊在心中。 證道邪見執爲能證永清淨道。 得永清淨。 道諦見後卽計有道應不成故。 難 自在等蘊亦應被撥。 邪見能得清淨。 彼撥無眞解脫道。妄執別有餘清淨因。 以餘解脫處蘊在心中後執誘真解脫邪見爲 諦所斷戒禁取,體亦應成。與道同故。謂有先 法理亦不成。彼全未詳對法宗義。若爾見滅 執餘能得淸淨非邪見等。此緣見道所斷諸 '見道所斷戒禁取體亦應不成"以於撥無 以都無心信有因故。又苦與集無別物故 此戒禁取 此戒禁取體非不成。 許見道斷 **覺不此見無斷集用則不應** 若有計彼謗滅 彼心所蘊餘解脫道非 彼二戒禁取 如是邪 謂戒禁取其體 岩有計 如何即執此 由彼計爲 謂緣道語 由彼計爲如 見 如是不 級邪見能 彼 如何非 被謗集 艦見 撥 如何 後 謂檢 1111-故 囚 能 邪 有集集

生

見苦所斷猶爲見集所斷絲縛

難已永斷

師宗

然毘婆沙決定義者

ᅓ

知建立壞失

如現觀位苦智已生集智米

於非撥俱見爲過如是、若有以餘 解脫蘊在 於八支聖道能謗邪見。謂如理覺無於謗滅。 脱見為如理解。故見滅所斷戒禁取定無 又 同義。有餘師言。有執於道謂非道邪見爲道 謂涅槃常寂體相。有差別者。是故無滅與道 如天授。雖總許有常寂涅槃,而離八支別計 滅邪見。言此是道戒禁取不成。謂執此爲所 戒禁取。不言此是彼滅道故。設執於滅謂非 然彼外道心應計度餘苦差別爲解脫故。今 槃道。 則應一體有二解能。 見此是彼得方便 撥滅道定不應理。適撥無故。若執此爲餘涅 故。又無見滅所斷諸法。用餘部法爲所緣義。 說別因等,非道計道何緣此二見苦所斷。所 我見能證解脫。此爲見苦斷。爲見道斷耶。若 應思擇非道計道。謂執戒禁爲解脫因。或執 法爲解脫道。外道所計理亦應然。是故有 若不許爾不應希求。如正法中於涅槃體 彼必總*計涅槃常寂。由此不執誇解 "而詞許彼是 常是寂故" 彼體是常 *計有解 。或應 無 苦斷。 樂處。如是等類非因執因,一切應知是戒禁 稐 遍知 唯見苦所。斷緣牛戒等故。但計麁果爲彼因 取見苦所斷如彼廣說, 戒。便得清淨解脫出離。永超衆苦樂至超苦 未立逼知 緣有漏惑皆迷苦故。 故。由此己遮經主所難。迷苦諦故有太過失 告所斷猶爲見道所斷緣縛。 見苦斷。二見道斷。如前所設當我倒生。爲但 道有二類故。一緣戒禁等,二緣親迷道。緣 以果苦爲所緣故。如何得有太過失耶、非許 有斯二種顚倒。不爾、顚倒總有四種。 由此應知非道計道 故"少設劬勞即便斷滅" 禁等者。行相極麁故。不遠隨逐故。意樂不堅 其體云何。項目 **涉執淨顚倒。四於無我執我顚倒。如是四倒** 無常執常顚倒、二於諸苦執樂顚倒。三於不 |俱見苦所斷。見道所斷便畢竟無。 非道計 若有士夫補特伽羅。 然非所許應辯理趣。 如本論言有諸外道起如是見立如是 如 是乃至滅智已 **'諸戒禁取有二類別。'** 以非一切緣有漏惑皆 `緣親迷道與此相違' 此復何因見苦所斷。 受持牛戒鹿戒狗 生道智末生 我宗說二俱見 亦應雖斷未立 縁戒 — 於 見

謂如理解以戒禁等自體行相與專道殊。

五

心中。

叔 脫 宜

諸*計解脫決定有者、

:若希求解脫方便。

彼應必定 必應許

雖有謂質謂非實異

論曰。 見以爲常倒。 有身見中唯取我見以爲我倒。 唯 四 從於三見立四倒體。 顚 倒 推 倒 自 增 諸見取中取計樂淨爲樂淨倒 故體 想 謂 Ù 謂邊見中唯取常 從 随見 於三 如是6所說是 力 見

自體

若見道所斷隨眠。能緣見苦所斷爲境。

誰邁

執二俱見苦斷者。則見道斷畢竟應無。

餘乃是見道斷耶。若執二俱見道斷者

應說

何故見道斷耶。非見道時能了彼境。或了彼

或斷彼所緣。 或應**逼知建立理**壞。謂

約部分別十 增益故。 取全、邊執見中取計常分。斷常二見行相 雕欲染等故。 我於彼有自在力是我所見。 違 經言。於無常計常有想心見倒。於苦不淨無 四非餘。豈不經中說諸顛倒總有十二,如契 非增勝故。 所餘煩惱非推度故。由此顚倒唯 見非妄增益,於壞事門此二轉故,餘部見取 此三因 具三因。何謂三因。一向倒故。 唯四種。不爾建立倒相異故。 非餘"故立倒名非於受等。又治倒慧亦立想 等見時。必由境中取常等相。能取相者是想 倒名。與見相應。行相同故。 我亦然。不爾想心非推度故。隨見倒力亦立 與心可立倒名。世極成故。 引世間於惑瀑流處處漂溺。毘婆沙說, 有倒推增。取境相成故心名倒,如契經說。 近相資故。 名。謂無常等行中。說爲無常等想。由慧與想 心。可立倒名。 倒唯三不增不減。唯有關所應成倒故 立顚倒名非於受等,上座於此言以何 成、受等不然。故經不說。由此心想隨見倒 三倒,想倒攝想。心倒攝識,見倒攝行 .轉。 豈不諸煩惱皆顚倒轉。 故應皆是倒 見 故可說言二體各別。諸計我論者。 |受亦倒所攝。 中 唯二見半是顏倒體。 增聲亦顯體增勝故。 謂戒禁取非一向倒所計 相從立名。受等不爾。由所依力 少分别時得清淨故。 有別因故。 觸爲因生如應領故 謂於無常等起常 然非受等亦如想 謂心想倒世間 此即我見由 謂有身見苦見 何謂倒相。 推度性故 非餘煩惱具 容有能 断見邪 緣 en 謂 唯 麦 想 ıĎ. 力 此

等體非 等 目所由見 皆有倒義。所由作意應立倒名。又如我宗想 見正立倒名。如是汝宗由作意力、令心心所 因故唯於想心立願倒名。非於受等。然所由 如我宗山見勢力。雖心心所皆有倒義。由別 或餘是倒違經過失"此亦非理"不相似故"謂 說倒名。若謂如仁有別因故。雖由見力諸心 顕倒體者。則應想等亦不說倒。是則違害經 言從自執起,或雖許彼體是顚倒,而不說爲 倒非理作意。 滅者。言成無義。又若非理作意力故。想等成 此彼說唯有爾所應成倒故。倒唯有三不增 能證受體是顛倒攝。受亦無明觸所生故。由 等倒無明觸所生。豈不觸爲因如應領。故彌 心所皆有倒義。而經但說想心倒名、非餘受 想倒亦應不成。觸爲因生如應想故。由說想 言不可·受亦倒。攝觸爲因生如應領故。登不 非顛倒者。想心見三應非倒體。無別因故。又 非理作意等生。 明觸所生。由彼倒故此成倒體。今觀彼說前 理作意等生何緣非倒。 後相違。由是定知非契經義。 爲根本起。 言。所有無量惡不善法。一切皆由非理作意 "我宗亦爾。即由此因。是故定無想等非倒。 彼願倒故。 蘊更有所餘作意等法彼何非倒 倒。但 由此證知想心見倒,皆非理作意無 汝宗應亦爾 廣說乃至。一切皆是作意所生觸 由見力假立以倒名。異實倒名 亦應是倒然會不說 **令心想見成顯倒體** 彼顛倒故此成倒體, 受亦非 若受從倒作意等生 作意力。想等實非 。若想心見由從 故。彼所 故契經 不爾但 力

在言 等四倒 說餘三見集等覺非彼治故。又慶喜告"辯自 實見知集等論時皆已永斷。又契經說。若聞 彼聖弟子。無常計常想心見倒皆已永斷。乃 如來說苦集滅道四樂 至廣說。若諸顯倒唯見苦斷。 經言。若有多聞諸聖弟子。於苦聖諦如實見 **淨見故。若爾便達經論正理。且遠經者。謂契** 綠苦生。故不應後見集滅道時。方捨常樂我 是諸倒何所斷耶。 是故應知依對法理。 知。如是於集滅道聖語如實見知。當於爾時 斷。以常願倒等唯於苦轉故。了無常等覺唯 法本。或說煩惱無明爲根。如何不言由彼勢 顚倒耶。故彼所言唯憑自執,又經亦說欲爲 由作意力想等成倒非想等力。 體亦名頭倒理非作意倒勝想等。 非理作意故生。又理應由勝倒法力。令想心 契經言。由想亂倒故心焦熱。不言心熱由於 倒假立 經說。由取相勢力能令貪等惡不善法生。 由妄想取相勢力。方起俱生非理作意。 應由非倒諸法勢力。令餘非倒法 又何不許由想勢力。能令作意成顚倒體。 。能令想等亦成顚倒,但說顚倒由作意成。 倒 非諸顚倒唯見苦斷。 名 則 **異質倒名目所由** 正理論者言。 立顛倒體最爲殊勝。如 語法已。 經不應說。 佛為斷彼可 便能永斷常 能令作意成 唯見苦所 得倒名 如何但言 作 Ľ. 故契 如 又 耍 故 水

違 論者。 遠 由 離彼の想 有 想 如本論言 亂 르 倒 此 79 貪 故 顚 人息心便 章 倒諸預流者。

茂

何故唯說預流已斷。 離樂淨想。 四顚倒唯見苦斷。 已斷幾未斷 且我今見初經義者。若聖弟子於四聖諦 如何起欲貪。 娰 何所相違 則隨信法行亦有已斷 應作是言。 遠正理者。未雕欲聖者 我宗於三皆無違 理質應然。 然有聞已隨 切 E 故 不 者

彼經說。 中少分立倒。以要最勝方立倒名,最勝因緣 諸煩惱皆應成倒 亂倒想心方名倒故。若諸亂倒皆成倒者。 如 言。非諸亂倒皆名顯倒。所以然者,見倒俱 者何。非我等言欲貪映藏想無亂倒。但作是 爲定依所引伽他。於對法理亦無違害。所以 能亂倒心。是故彼經應觀密意。不可如說執 說由想見倒亂倒其心。心相應故。如何心倒 共心。彼心便於彼彼迷亂。乃至廣說。此中可 彼經說 非 對治力永衛四倒。 四種顚倒總爲畢竟靜息衆苦。 經無遠害者。非薄伽梵說四諦法唯爲斷。斯 經中於具見歸說已永斷。何所相違。於第二 邊二見所攝。如何見集等斷常我倒耶。然此 成立身邊二見。唯見苦斷常我倒體。即是身 可由此便證四倒。一一皆由見四諦斷。前 得現觀時。無始時來所集四倒皆已永斷 售 1力心便迷謬。或想亂倒見繩謂蛇。故亂倒 先已"辯"故有染想學位現行。 四顛倒總攝衆苦。 有 佛 聞 說 岩諸有情爲此四種想心見倒亂倒 E 此 知 法 '諸阿羅漢遊衢路時。 質 時 、故知彼經義如我釋 無 爲 常 水 樂 寂 我 衆 淨書 想亂 則 又

見爲體 復自問言。

豈不邪見撥無施與。乃

有

事故。

於專相續亦得現行。有得亂倒名無

何見爲體,即自答言,且苦謂樂,不淨謂淨,

邪

聖者相樣。常我二倒決定非有,樂淨想心託

在身中故。

又彼自*辯諸倒體中。

問言見倒

於流轉還城次第理趣。

起顛倒者聖智照明

其刊中市。告刊七八惠心顛到"於後立中終者"謂契經說。想心見倒皆見諦斷二經證此想者,則應聖者見倒斷故無顧倒想。言違經經者,則應聖者見倒斷故無顧倒想。言違經既於生死有樂淨想。 被定應有接阿羅漢正至正行, 豈不此言便顯聖者。廣說,還自答言,若於生死計樂計淨。彼定檢

如是言。勿諸世間見預流者。

以花嚴體用香

[證不成。論說預流已斷倒者。爲除疑故作

所

逐害。

又經不說彼"辯自在。

定居學

位

故說預流諸倒已斷。或預流者已斷無別。隨

無知覆心故爲此事。爲除如是世間所疑。

貯畜珍財耽婬嗜味便疑顚倒仍未全

除

應我想現起。非於e女等及於自身離有情想 信法行有斷未斷。顯定已斷故說預流。正理 見所斷。四通見修斷。謂樂淨想心,破此如前 無遠如伽他釋。或《太過失,謂何不言諸聖猶 常樂我淨想不會忘失者煩惱可行。故安隱經 諮預流者、見倒已全斷。 心想倒有餘。非於無 釋伽*陀理。故彼所說唯憑妄計。 彼上座言。 作如是言。常我各三樂淨見倒,如是八倒唯 法智已生故。由此顚倒唯見苦斷,分別論者 心有起欲貪故。不應許聽有我想心。於唯有 方便。故此所說不違經者。覺不見倒應同彼由如實見知聖語方得永斷一離此無餘永斷 有學聖爲求樂故受用境時。 或非彼經說"辯自在定居學位"言違理者。且 倒。此前已釋。前釋者何。謂非亂倒皆名顚倒 倒時心想非倒。若謂經說有學聖者有想亂 經合說心想見三有四倒故。 遊修所斷故"但應說想心二倒通修斷者。餘 執 **具引如前**。 同想心說見諦斷故。若謂諸見有餘經中 。若謂此八想心顚倒。於修位中終 境中雖無諦理 何緣不許離見

起。以樂淨倒託有事生託無事生。常我二倒起。以樂淨倒託有事生託無事生。常我二倒容現起都無。常我諸行聚中常我想心何容現樂淨。而有事樂淨能引想心。故樂淨想心聖歲非彼經說"辯自在定居學位"言達理者。且與非彼經說 "辯自在定居學位"言達理者。且倒。此前已釋。前釋者何。謂非旣倒皆名顚倒

定 朱

上座此說遠自意趣。故知雲者有我想心。

隨執我。然於如是五取蘊中。有我慢愛隨眠

遠經達理不可 常樂淨三雅亦 如是說。聖者安隱作如是言。我色等中不

諸生死已作分齊。諸煩惱隨極少爲餘。將得

| 螇如臨至掌。 具如是德補特伽羅。 可有愚

解無顚倒

故說此經非善逼知四聖諦理。於

因言。爲有愚流轉還滅次第理者。欲令於彼信依。言彼說違自意趣者。且彼自釋倒經起

相已。爲餘亦有差別相耶。亦有。云何、頌曰相已。爲餘亦有差別相耶。亦有。云何、頌曰如前已。辯,如是詳察上座所言。於聖教理無應契經不能觀聖有常我想心倒。 不成倒義經契經不能觀聖有常我想心倒。 不成倒義名顛倒者。倒唯迷理分別起故。 然彼所引安

心三倒。 論日 德得。 何 別。 慢煩惱。於理何失。故先略 述慢。總相中說 惱 失名慢 於可愛事心生愛染如質而轉 如 慢。於五取蘊執我我所心便高舉。名爲我慢 慢。於他殊勝族朋等中。謂已勝彼。名慢過 名瞋。於他等勝族朋等中。謂己勝等。名爲過 訖。有非有二俱容起慢。如於處非處憤恚俱 如是雖實勝劣處生。而能令心高舉築惱 成食。此既耽求諸可意事。無有頭倒應非 不應成慢。方劣言勝。方等言等。稱量而知 等高學名慢。豊不此二俱於境中如實而轉 六卑慢。七邪慢、於他劣等族朋等中。謂己勝 他心生高學。說名爲慢由行轉異分爲七種。 心生高學。名爲卑慢。此中於己心高學者。於 者。於他工巧尸羅等德多分勝中。謂已少劣 得中謂已證得。名增上慢。 由此證知於宋缺滅有身見位。可言有我想 一慢二過慢"三慢過慢,四我慢。五增上 然由此起能染惱心。既許成貪是煩惱性。 有愚癡者。先於有事非有審中。 得復有得宗所許故。 如殺糧 前得後得義無異故。 非缺減時於未證得地道斷等殊勝 箏 有修斷不 諸有在家或出家 未得得言。其義 此言為顯未得 · 校量自 行斷 名 加 何 何

別理應不成。是故應知前說爲勝。有說:唯除 種子名增上慢。有種子者名爲邪慢。 中謂有名邪慢。彼"辯增上邪慢別中。 名邪慢,若謂無德者。是遮有德言、於實無德 無德法中。謂己有斯殊勝功德。恃惡高舉。故 中間已有德。名爲邪慢。言無德者。謂諸惡 謂劣高舉不成,是故應知前說爲勝。於無德 師言。於己功力不信9謂劣。名爲卑慢。如是 爲邪慢。有餘師說。《恃全實事高學名慢、恃 我我所見"以餘邪見爲先。所生令心高舉。名 增益名增上慢。 行 等我者是過慢類。 無劣我者是卑慢類。 卑慢類。有勝我者是卑慢類。有等我者是慢 勝者是過慢類、我等®者是慢類。我劣者是 慢類 九無劣我慢類 此九皆依有身 見起我 揧 少實事心生高專。名爲過慢,特無實事心生 類。三我劣慢類,四有勝我慢類。五 慢之差別,九類者何。一我勝慢類、二我等慢 爲邪慢。然本論說慢類有九。 名爲毕慢,實鄙惡類。自謂有德。心生高學。名 高學。名慢過慢、於五取蘊我愛爲先。恃我高 有殊成三二 故此九從三慢出。謂慢過慢及卑慢。三行次 類、六有劣我慢類。七無勝我慢類。八無等我 | 有劣我者是過慢類,無勝我者是慢類。無 名增上慢。攝受少事心謂爲足。恃生高學 多勝謂已少 違功德故立無德名。猶如不善彼於成此 名為我慢 類 一劣。有增己故亦說爲高。有餘 於證少德謂已證多。心生高 無劣我慢類高舉如何成 少分增益名為 邪慢如是差 類是品類義。即 有等我慢 或全 說無 是 韶 変 下 有

用言 現行 天等。 自知世所共惡。 遮。旣有而遮已知修斷。 不起故。若聖身中有容現起。 龍王等。等言爲顯阿素洛王北俱盧洲無想 名無有愛。由此已简無漏無常。 衆生命。等者等取盗婬、誑纏無有愛全。有愛 者殺擬等。言殺顯者。謂由此綱發起故思斷 眠眼等,有雖未斷而定不行。如未離欲貪聖 決定。謂有已斷而可現行。如已離欲貪信苦 言七皆通二。故能安隱作如是言。我色等中 自身故成高學。如是七慢何所斷耶 足處故。有愛一分。 眠未斷。謂修所斷樂未斷時。定可現行此不 不隨執我。然於如是五取蘊中。有我慢慢發隨 言。我慢邪侵唯見所斷。餘通見修。 一分。無有名何法。謂三界無常。 劣 如斯於自所樂勝有情聚 。非聖身中有見所斷,容可現起而更須 此修斷不行言成無用。 而自含重如呈瑞者。或の旃茶羅。 此殺經等雖修所斷。 然於呈瑞執所作時 韶願當為藹羅筏拏·大 勿殺等經亦通見斷故 · 及不行義何煩預說。 。以當說聖有而 遮言不起是有 而諸聖者定不 雖於已身知極 彼定非貪安 於此貪求 理實應 有餘師 尊重 彼雖

分

是此言但應在法,又釋中言,此諸經愛,一切又觀後釋義足可知,如慢類等見所增故。由 此因能爲定證。 皆緣修所斷故、唯修斷者此非定因。見所斷 說修斷'此亦不然"說殺觀等言已簡見斷 **岩**謂前說慢通見修。 亦緣修所斷法故。若作是釋,此含唯言是則 何緣唯修所斷。 豊不見所斷亦有無常無有 質亦見斷。且 隨 經說 故

> 契經中 斯說唯修斷非見所斷 無無有愛 如前已 等何緣。票者稍有而不現起。 慢類我慢有修所斷。聖者猶有不說自成。 是念。願我死後斷壞無有無病樂哉。今日 求異熟相續斷故。如契經言,一類苦逼作如 經中說無 有變取緣 衆同分無常 為境者 訤 有三愛 欲愛有愛無有愛三。 田 於 訤 此 據 貪此

論日 無有愛斷見所增。有愛一分常見所增。 類我慢有身見所增。殺生等聽邪見所增, 此見疑親所增故。見疑已斷故不復行。謂慢 此慢類等我慢惡悔。碧雖未斷而定不行。 惡作是疑所增。 、以諸聖者善修空故。善知業果相屬理 聖有而不起 慢類等我慢 一等言爲顯殺等諸纒。無有愛全有愛 。故聖身中雖有未斷。而由背 見 惡作 挺 所增 中不 故善 不善

故

叉

"說一切有部順正理論"卷第四十七

折皆定不行

阿 達 磨 順正 理 論 **卷第四十八**

食者衆賢

*三藏法師玄奘奉

一十八隨眠中幾是遍行。 眠品第五之四 幾非 遍行頌日

九

見苦集所 斷 誻 見 疑 相 臒

無 見 咡 遥 餘 行 九 Ĥ 能 界 _J<u>-</u> 綠 地

及 於

不典 中

除

爲因遍生五部。故唯前二部有

逼行隨

眠 如

知修斷染法

以見所斷遍行爲因

食增. 斷未斷有何差別。彼已斷時修所斷染。亦 何不 又已斷位。雖能爲因不障聖道。於自相續不 因不能取果。唯除先時已取果者、今有。與義、 身中能爲遍因取果與果。後已斷位。雖能爲 斷未斷何差別者。甚有差別。謂未斷位。於自 何故辈者慢類等法必《不現行。且初難言,已 斷爲逼行因。 現起如未斷故。又若一切修所斷染。皆用見 由此等證知彼爲因。 說、云何無記爲因法。謂不善法無記有爲法。 教。如說,云何見斷爲因法。謂諸染汚法,又 我執。而此非唯緣自身受。以兼緣此種類法隨眠。自界地中各能緣五部。雖有於受會偏起 過俱無。此遍行名爲。目何義。但於一切有漏 斷彼必不行。與彼相違容有起義。又非擇滅 聖者慢類等法。必不行者前已說因。修斷旣 復能引自得合生。與此相違是未斷位。何故 形緣形非顯。 量事方得現起。 此准知餘遍緣義。 此难知餘遍緣義。貪等煩惱唯託見聞。所思此亦非唯緣自身業。總撥一切業生果能,由 故。若起邪見。謂所修行妙行惡行皆空無果。 法中。能周逼緣是逼行義。謂上所說三十三 得未得殊。故有現行不現行者。由此所說二 斷染有以見疑爲隣近因連續而起見疑。 同寧有思不起。此難非理。因有近遠故。謂修 能 **遍緣義釋逷行義。故作是說** 知世 我見若無。便於外境貪微薄故。又由 『凋現見有我見者。 因已斷時修所斷染旣得現起 故知實等皆非遍緣。且據隨眠 以於妻等起貪等時緣顯非 。若遍行因生修斷染。已 由我見力外 者據隨眠同 若 得 至 塘

即是彼此各別爲義。如契經說,不共佛僧。此

名。如是說者。相雜名共。以非共故立不共名 言三十三是遍。此說爲語。依何義立此不共

明非此無明。見苦集所斷有非是逼,是故但

故,由是此中標別數者取自力起。不共無

以相應無明如所相應惑。逼非逼理不說

非

顯

不遍諸煩惱義。與諸隨眠不相應故。有餘師

與餘煩惱不相關涉。名爲不共。即是將重

相應無明與餘煩惱共相應故。相

;共散立不共名。此不共名顯非共有。即是 ·餘隨眠相雜行故。或普名共。即是逼義。由 [佛僧二寶各別。以不共行故名 不共無明。

欲爲悸重無動搖。如珊若娑病。 是故名曰不 有警動。不共無明由自力起。於諸事業皆不

何故唯於見苦集斷諸隨眠內有遍

牢

故能爲因遍生五部見

滅見道所斷隨眠。 意樂無別勢力堅

迦耶見"

故

此無明唯自相惑若遍行惡能緣五部薩 綠見滅道所斷法生爲見何斷。

若見

境中皆無欲行轉。

如珊君娑病悟重無動搖

味過患出離覺。於所逼境唯不能知。非於諸

緣見滅道所斷 能緣無漏境者。以彼親迷迷

苦斷貪等亦應緣五部故唯見苦斷又如見取

親迷迷滅道故應見彼斷。 滅道故。亦是見滅見道所斷。

應辯此差別因 如是身見亦是

二

有

能緣有漏

分。所緣有別勢不堅牢。不

行耶。唯此普級諸有漏法

并

(無明。

無動搖義

說

法 是不共。彼唯行在異生身中。聞思位中修觀 等轉故。貪等唯是自相惑故。見斷無明 所緣少故。見所斷法非所緣故。 所斷者。唯名自相惑非見所斷耶。由此無明 彼種類法。有隨眠故逼義亦成。 眠諸有漏故。又於自體俱有法中。由於去 不然。以於五部無礙轉故。立遏行名。非順 自體等不隨眠故。則應無有遍行隨眠,此 故前所釋無缺減過。雖爾無一能遍隨眠。於 眠 温義。謂 聚諸法所 失。如日初沒,有一丈夫,遙見怨家便作是念 慧眼。 令起多品諸願倒見。故應學喻顯彼過 行者。以苦等行觀諸行時。 應了不共無明。修斷無明則不如是。但由因 於怨所起是杌覺或謂非怨或謂親友。 彼有怨@家我不應往。正思念已。 至黃昏時。 力或境逼故。以貪瞋等爲上首生。能遮障愛 夜前行關損臀其目。不能記憶怨相狀故。 "彼俱有法具一遍義。謂但爲因遍生築法。 彼相應法具911温義。 於五部遍緣隨眠。及能爲因邁生染 有逼義。 釋遍行名。 調於三義唯闕隨 由彼無明損。臀 ŊĴ 又此但隨 何因無明 諸隨眠 如是 具 便 有 貪 態 來 隨 難

能逼行。

自界地五部。

謂自界地五部法中。

二十七是遍。餘六應分別。

"彼師於此唐設劬

三十三中

約界說言三十三是遍然有師說。

遍緣隨眠爲因生染。是故唯此立遍行名,且

見有七見疑有二疑相應無明即攝屬彼。不

切

除

得

餘 隨

行

문

温

行 摄

謂唯諸見疑彼相應不共

唯見苦集所斷隨

眠 亦

力能逼行。然非

無明非餘貪等。

共有二。故成十一。如是十一。於諸界地中各

例非理。 肵 身見一刹那中頓綠五部。 或且舉此反例身見 故 不許。是故所立於理不然。理必應然、義有別 所緣斷。如是見取例亦應然,如是二途宗皆 Ĺ 亦然。俱是親迷迷滅道故。應亦見滅見道斷 例 有別因所緣行解等不等故。謂如三界見苦 見苦諦時 遍知所緣即至永衡 非見取者此 境作分限線 義旣有殊不可爲例。然有身。見 必由稱學能誘減道邪見。方計第一於所緣 滅道見一方計為我、亦非於境作分限緣。見取 者。亦不應理薩迦耶見不能稱譽:誇彼見故。 欲滅道無明。所引邪見爲最勝故。 望前極微細故。樂淨行解所不攝故。 滅道見隨行見取。 故 此身見隨行見取。雖緣見滅道所 斷法生麁。 計勝不然。有於少法觀餘少法計爲勝故。由 所斷諸蘊無我。 又所緣境無分限故。非有身見要先稱譽誘 如身見唯見苦時即全永斷。 斷"如是身見例亦。應然。@復如身見遍知 (如身見唯見苦斷,如緣修道所斷法生。謗 不成一後所例言。如見滅道所斷,見取身見 相惑故。尚無一念頓緣 知所緣。 。理不應言一念身見體分五部。貪等皆是 又如見滅見道斷見取,要由逼知境所緣 故見苦時無我見起。緣所見苦我見皆除。 且初所例實等亦應緣五部故唯見苦斷 。貪等亦應一念頓緣五部法故。謂有 而要所緣永斷方斷。是故見取非 乃室修斷諸蘊無我其相亦 。雖亦緣彼所斷法生。而彼 理亦應通五部攝者。此 受乃至識爲我我 一部。況能緣五 故所說斷差別 難見苦位 。親執不 故

見集斷若有身見戒取見取。 果爲門而入。於諸行中執爲最勝是見苦斷。 力近引生、於諸行中執爲最勝是見苦斷。若 斷 行故。 是處必應希求高譽。是則愛慢應亦遍行。 遍行。是則遍行非唯爾所。 以於是處有我見 **岩業頗惱爲門而入。** 最勝是見集斷。有餘師言 所有見取若異熱 由撥無後有因見力近引生。 依。今詳此二有差別者。若由常樂我淨等見 爲最勝如其次第。 行相轉放。有作是言。若緣見苦見集所斷,見 緣行相有別 應說見苦見集所斷見取差別。 緣何生與彼俱斷。故見取斷非如身見。 唯執彼爲真實覺。 執果分勝是見苦斷。 **諸界地中。各能逼行自 界地五 部爲有他界** 唯此十一。餘非確此不說自成,前說十一於 說愛慢頓緣。先已說爲自相惑故。是故遍行 是處我見等行。 難不然。雖見力起而此二種分限綠故 行 集及見滅道隨一斷故。 者於見滅 見道所斷 理 地 他地遍行 逼行 櫞 成 是處必應起我愛慢。若於是處淨勝見行 見集所斷有見苦斷。 。或縁の見 。若必爾者應許見苦所斷。見取有見集 上言正明上界上 謂 + -簡彼故言自界自地。亦有他界他 。俱緣一切有漏爲境。並執第 域 中除身邊見。所餘九種亦能 是處必應起我愛慢而不可 見道所斷見取各 見苦集斷彼越所宗許遍 不e偏執彼因分果分。 執因分勝是見集斷 於諸行中執爲最勝是 地 然不許爾故不可 兼顯無有緣 於諸行中執爲 頓緣五部名爲 云何非由所 調 調難 雖 下隨 見 北 蹈 君 郇 耄

飆為無我已。後亦於彼非執受蘊 無我智生 Ц 非見。是身邊"見所引邪智現見蘊中執我常 梵 見法爲境界故必不上緣。生欲界中若緣大 邊二見愛力起故取有執事受爲己有故。以現 依我執起故。邊見隨從有身見生,故亦無容 理不成故。執我不成故執我所不成。所執必 此地中。生他界地蘊中有計爲我。執有二我 執我我所。及計斷當理不成故。謂非於此界 應知。身邊"見何緣不緣上界地。 綠他界地 随眠是色界緊緣無色界緊。 繫 緊緣色界緊。有諸隨眠是欲界緊緣無色界 頓緣或別或總。故本論說。有諸隨眠是欲界 於相應亦有爾故。於上界地必頓綠耶。非必 不可一念煩惱緣境。有隨眠處有不隨 眠 顿緣。以自地中諸境界事。 種俱無。雖有隨眠通緣自上。然理無有自上 ŀ: 無色。 **見取於中執爲最勝。** 失 緣他界地。由此唯九緣上理成。有餘師言。身 地決定異者。 懷猶豫。無明不了見集所斷。如應常說色緣 知 眠 "若上地中諸境界事" 是所綠境非所隨 地逼行。三無色中闕緣上界。有頂一地二 一起有情常見爲何見攝耶。理實應言。此 。有諸隨眠是欲界緊緣色無色界緊。有諸 且欲見苦所斷邪見。謗色無色苦果爲無 綠 於不現見比謂如斯故。 ŀ 倒此應知难界應思約地分別 身皆無有我。若爾身見應非逼行。 則 應遍知界壞。 欲界乃至第四靜處。有緣上界 戒取於彼非因計因 Ŀ 是所緣境亦所隨 境勝故 約地分別准界 有先們有執受 然諸界 綵 眠 無 岷 駳

曲

見

道

界生不作是執我是大姓。 緣所餘緣彼是見。此亦緣仮而非見耶。 唯自界自地遍行故。經主於此作是責言。何 於執受蘊方計爲我故。 釋言。 故 引邪智、諸作是說。生欲界中緣梵計當此非 身見起故。非有餘見作此行相。故是身見所 所。故非身見。身見無故邊見亦無。邊見必隨 梵受有同此失。 **言我受是我非餘**。 上座執於四倒中樂淨二倒邪見爲體。 上座應會計此我常見。如樂淨見邪見所攝。以 邊見於劣計勝是見取攝。彼說非理。違本論 不爾亦取種類法故。謂於受中計爲我者 樂淨一樂淨二見實無事中定執爲有。蜜是邪 別見故。謂諸邪見實有事中。定撥爲無。寧執 亦邪見攝。然彼所說理定不然。於事增減是 我計常。彼定撥無真阿羅漢。無差別因故應 是邪見攝。今詳彼說理亦應許。若於生死計 漢正至正行。是故於苦不淨境中計樂計淨。 爾。云何。幷隨行法謂上所說逼行隨眠。幷彼 榜論已了。應申正論。爲遍行體唯是隨眠,不 見。是故上座諸法相中背理凶言不應收採。 如本論說。無常見常是邊見中常邊見攝 。若於生死計樂計淨。彼定撥無眞阿羅 無惑頓緣自上地 '但作是思'此受是我 非他相續 亦不執言梵是我 自所 以欲 彼自 執

中

陮 由

> 自 継

並

無治

性漏相地

淨 非 别

滕

不

共 無

明

大

無

中唯除書籍得。得與所得非一果故。由是遍行 隨行受等生等。皆逼行攝。同一果故。然隨行 因與隨眠相對具成四句差別 。幾緣有漏。幾緣無漏。頤日 肵 斷 邪 見 疑 九十八隨眠 相 論 漏 成六。如是六種諸界地中,能緣滅道名緣無 見二疑相應無明。 明各三成六。能緣無漏。 **添理障具見生。非於境中障我等見。旣不能** 熟。不應說彼名迷所緣。非外黑開障心心所了 生 心所。令於境中不能取者。則心心所應永不 明質有。若無明體非心相應。譬如外閣障心 定無所緣。定有所緣心相應故。且已成立無 外閣有損見能。不可說言彼能取境。無智亦 無智性可說緣境。譬如世間非智外間。謂如 非緣無漏。何緣知此定無所緣。無智性故,非 故。謂 道斷。見滅道斷不共無明。見苦集時彼皆斷 **蛛鈍。無明亦爾** 境俱轉。以眠亦有取境用故。然於所緣令心 應有所緣。如眠但能損獲智用。非不與智於 障一切見生。故知無明有所緣境。又如眠體 於餘瓊有損見能。無明亦然。但於苦等四筆 令於諸境皆不得生。色處所攝眼職境故。但 爾 :"障解境智。不可說言與智俱轉,是故知此 轉 Ħ 餘緣有漏不說自成。有說。無明無所緣故 繰道 應相續中恒現有故。 貪瞋 "唯見滅道所斷邪見疑。彼相應不共無 如見取於諸有漏法。 如是見取雖亦能緣見滅道斷。而其質 離 **授**

即攝屬彼不共有二故合 謂見滅道斷。 二邪 如無心定無想異 故緣因滅潑 法觀時。 碧思法時離染患高有染障故。 明緣見斷法。及無漏法理不成故, 能緣修所斷法。非迷苦集二聖諦理。 集時一切永斷。不應於此重責其緣。許不共 苦集時悉皆永斷。非緣修斷不共無明 別行相緣見滅道斷。令見滅道斷,同見取耶。緣見所斷非迷苦集。何須固訪不共無明。有 道所斷諸法見爲苦等。 治生故一 見苦集時此何不斷。 其心。不共無明是修所斷。故知聖者集判已 轉。於四聖諦各別親迷。除此更無餘別行相。 集二諦已得現觀。 餘最勝行。所有見取猶未能違。 是故雖於苦 來多迷露而轉。 見苦集諦時 無明有修所斷者。彼必應許不共無明, 何緣此中緣見所斷。所起一切不共無明。 未除。不共無明無別行相,唯有悟重不欲行 迷因果行 如彼行相別故' 如是能障八行覺生。 猶有唯緣修所斷法障思正法。不共無明 不共無明豈不此應如彼見取。 應有慘迷不欲行轉。如眠將昧障蔽 一切皆斷。 而於見減見道所斷。 切 謂於有漏見取生時。 永斷。 修觀行者見苦集時於見滅 **婚有見減見道所斷見取** 除此更無緣見所斷諸法 此無明是智所害故。諸 不共無明苦集現觀對 難已能違計樂淨等 迷因果理對治生 謂彼修習正 見爲功徳 又必應許 說此無 見苦 有唯

非無所緣。何故無緣見滅

由因果門樂淨行

ൂ

若見滅者。如何見滅謗言無滅,

若不見 。不見滅

親迷諦理法故。謗滅邪見爲見滅耶

忍非彼對治道故。不迷苦集二諦理故。不緣

滅者。如何無漏緣。又如何言此物非有應言

緣自他地。或諸邪見緣苦集者。何不如緣滅 滅隨眠。 但不了意。然上意顯若諸行中。此地我愛我 還爲此地見滅所斷。 見轉者。彼由耽著此地行故。 自地滅此有所以。 者能緣九地。初靜處者能緣八地 智品特能緣故。何緣謗苦謗集邪見。 綠九地類智品道。若治自地若能治餘。諸類 九地。 綠滅隨眠。唯緣欲界諸行擇滅。 乃至有頂緣 滅道慧。 非不誘 色無色界八地所有緣道隨眠。 道。若治欲界若能治除。 地滅道爲境。諸緣滅者緣自地滅。謂欲界繫 可息。乃至廣說,此無漏緣於一一地各緣幾 能知風爲水所鎮 見親能綠波。 所說滅道方見彼斷,如爲離緊說如是言。若 終生。聞說滅道便生誹謗、唯緣名故非見彼 於多杌處。遙見人立撥爲非人。雖親綠人而 地愛所潤。 滅。便起此地邪見撥無 緣於自地。故上所以朱遺此疑、非未遺疑 :緣彼地。謗滅邪見於九地中。 一一唯能緣 ' 若慧於境因審尋伺推度而生。決定撥無。 。故謂何理故邪見緣滅。非如緣峇集通此地見滅所斷。 邪見所緣此所以非未 。間欲界繫綠道隨眠。唯緣六地法智品 .但零教 唯緣有頂語行擇滅。諸緣道者緣六 故有見滅而撥爲無。然非所。有謗 皆是見減見道所斷謂者有慧非審 此地身見執爲我我所。 如何即檢此滅爲無。 見即 所以者何。 謗如是所說滅 即知韓伺所引諸見生起 諸法智品皆能緣故。 1上行中有下院 若聞說有此地 謂若有法此 一一唯能通 "乃至有頂 。彼諸法滅 無。登不此 如有目者 地 能

唯是忍所治故。 法智品道。 集諸地無e遮。 功德故。 全屬上地者 非欲治故治欲 者亦非 相因下上邪見。應俱能緣法類品道。如緣苦 轉相屬互爲因果故。因此邪見六九總緣。滅 不相因唯緣自地。豈不法類二智品道。亦互 治有殊互相因故。謂所緣道雖諸地別。 何緣邪見緣苦集滅。有通睢別緣道不然。由 自地滅,由此亦能觀於他地。諸行出離過失 滅。諸邪見起於境迷謬。固執所隔不能總緣。 不應爲例。謂修觀者觀自地中過失所惱,欣 彼同於邪見。於所緣境有分限緣。迷悟理 煖等以總行相。觀諸行過欣求彼滅。不應執 過已希求彼滅。 多地滅於理何違、然善智生觀諾行過。審觀 寧下邪見撥彼滅無。善智不由耽著引起,綠 滅 見 緣多地滅。此二所緣理無別故。且有善智緣 滅諦時。應分齊緣如謗滅見。不應一念智頓 因理故"謗滅邪見唯緣自地滅" 爲因故。一地邪見容有緣多滅。 絶。 著 緣法智品道 法智品道、應非欲界邪見總緣。上五地中 [異。謂前已說者諸行中。有耽著者聞此行 "便起此地邪見撥無" 非上行中有下耽著。 地滅。然有頓緣多地滅者。由於前理與邪 而九地苦集展轉相牽。 寧下邪見 善智起悟境理通容有頓緣多地行 於欲界法非對治故。未至地亦非 光撥 彼滅 此責不然。非對治故。若爾六 有法智品道治色無色故。 色無色界勝道邪見。 敌一地智緣多地境。 無 雛 又生依立因更互 奡 地相望因果 岩爾善智綠 無相牽及相 全邪見 應亦 一而展 且 若 殊 如

名斷放。如契經說。汝於色中,若能斷貧色亦 名斷,又於貪境見過失故方得雕貪, 不應離貪 漏如善法欲,希求涅槃及率道故。求解脫者 欣求真解脫者。於貪煩惱定應捨離。若緣無 **貪願慢及二○取見。** 八地中綠道感境。是故如頌所說班成。 更互相緣治類同故。 緣。於丸地中類智品道。由一種類展轉 別故。與類智品不相緣故。非上緣道煩惱所 治上界少分煩惱亦互相因。 道諦惑對治。種類。此同。斷道由互相因互 法智品過。謂於此中雖有少分法智品道。 **遮色無色界緣道煩惱**。 故 相緣故。設非對治亦欲緣道煩惱所緣。類智 上總緣。 品道與法智品。雖互相因。由對治門種 故。互相緣故。謂法智品道同是欲界中。 相望種類別故。法類智品治類同故。互相因 非苦集滅忍所對治。 非全。兩節推徵如前說。又緣道諦三界隨眠 亦能爲初 中諸煩惱故。 總緣九地類智品。非類智品總能對治上二界 智品非彼所緣。是則應許色無色邪見。不能 品法智不能治彼初品煩惱 亦非全能治色無色。不能治彼見所斷故 不相緣故。非欲緣道煩惱所緣。 智非 一六九地道如是過網理實皆無。法類 又滅道諦應是所斷。 静慮地等煩惱對治。 全治彼 謂非第二靜慮地等類智品; 1。苦集0法智品非彼對治 無漏斷不緣無漏。 雖非對治而可總爲上 故謗道見理應無能 亦應能緣治色無色 而由治門種類 非此所治故法 佛說雕貪境 初辭慮等亦 、若許有 准此已 机 何 類別 因 赦 能 緣 故 初

邪見等中。

、所生厭背皆無過失。

` 若於知有捏

續穢故。於邪見等所起憤嫌。皆說名爲緣見

是若有於非滅中妄謂是滅生貪愛者。相。腹無病者。凡有所食一切於身有益無損。

滅斷。邪見等法所起瞋恚。若有如理於真滅

無貪愛者相續淨故。於能誘滅

別故。

如緣起處說愛緣取。彼宗唯許愛爲取

緣

非

攝所餘樂相應惑

取名雖總唯許攝愛、

處說少唯如名攝不攝餘故。

有說總名許攝

數皆應●減。

不決定者。

謂彼所言唯說貪瞋

能攝諸窓

如隨眼等少能攝多。此不定然有

瞋總攝諸惑。業因綠集應無有三。 如是等門

餘義有太過失。謂應但說大病有二。以許貪

損

病者。爲活命故雖食美食。病所雜故皆成衰

瞋隨眠。乃是無貪善根所攝。

、又如腹內積多

斷瞬 相惑 滅道旣非愛恚事攝。故彼雖被邪見等緣。而 魅。要有漏事惑所魅者。是則若有於彼事中 減瞋恚。然上座說。許邪見疑及二無明緣無 不樂出離。故起邪見非撥涅槃。寧執此爲緣 了此樂相故。又不能知生死過故。耽落諸有 必應然。以一切苦至極樂處方得永滅。極樂 故本論說。於樂計苦是見滅斷邪見所攝。理 故。我於此定不欣求。此本非瞋乃。是邪見。 有謂有外道言。涅槃中永波諸根。是大衰損 斷故。與不信有緣無漏順。豈不此瞋世現 斷 쌣 決定無成有漏失。 彼不成有漏相故。以佛說有漏唯 是愛恚事 有所求得可起煩惱。定無滅道成有漏失。由 漏者。則應滅道俱成有漏,若謂滅道非惑所 處者。唯真涅槃。此極樂言。顯勝義樂。彼不能 綿 如說三隨眠。復說七隨眠。有說: 者。又諸煩惱依總相說。皆入貪瞋二品攝故。 有起瞋。謂現有於他正見等異誤驟道。及涅 不可例同。豈不世間諸外道類。現於無漏亦 諦與三時中貪瞋隨眠爲依爲境。 未來自相煩惱。定能繁縛諸有漏事。非滅道 漏事亦成無漏失。彼定不了對法義宗。以許 槃中起極情嫌, 貀 正見。 、然已見諦者此不復行。緣謗滅見貪巳永 。又如經說大病有三。豈身見等非大病攝 非三隨眠不攝七隨眠 "非一切境皆爲貪膩所緊縛故。應有有 理必無容緣善法故。此緣正見。定修 所 起瞋恚見何所 經中處處亦見廣說悅滅道 若爾不許貪瞋隨眠是共 斷 此不 非三結不攝九 二結。復說九 故與彼事 應責見 知 肵

邪見等上起瞋隨眠。旣稱所緣應無有過。於斷。是故二取罪無漏緣。若爾有於謗涅槃者。

有過法起情背心。正合其儀應遠離故。則應

滅邪見等上。起極憎背見滅斷瞋。

。諸有不愚

異滅相者。於能謗滅邪見等上。 若生厭背非

脱方起不忍心。是故•要愚真诚相者。方於誘者方起瞋故。謂於餘處執解脫已。於誘真解

瞋恚非見滅斷。

無如是失。愚滅相者於能誘

煩惱 且初所言諸外道類。 唯不忍許。非不忍許即名爲瞋。 道豈即名瞋。 由不了無漏相。故。但關樂欲非謂起與語 道亦是瞋事成有漏失。 **貪能總攝樂相應煩惱。** 二取。不緣滅道其理極成。难汝所言應有緣 便能攝餘。則後說餘便爲無用。 攝一切煩惱。豈不此言極爲迷謬。或若學二 不應作迷謬說。若佛於此但學貪瞋 決定故。應異說故。謂彼上座處處自言。世質 成有漏者理亦不然。違自意故。太過失故。 惱。以邪見等緣滅道故。滅道則應瞋事所 是瞋。又彼所言依總相說。貪瞋總攝一切 外道說。自性士夫時力我等。亦不忍許豊郎 深心樂著生死不樂出離。故起邪見。 若 義。以有邪見與樂相應。滅道亦應成貪事故 意相違。如何彼言有太過失。謂先已釋食慢 彼品瀑亦名大病。貪瞋亦然。 `故許邪見疑二無明能緣滅道。 彼或撥無或謂有過。 現於無漏有起瞋者。彼 如是所說理皆不然。 **瞋復能總攝芳相** 總攝 故彼所說自 如佛弟子於 故於無漏 。則應滅 無失。 。非謗滅 頬

漏法力能爲綠起如是慢。

以無漏法能治慢

生高舉。又生慢者作是念言。我得此法。非無

無漏是眞淨勝性故。二取旣無倒。

應非見所

故。二取若能緣無漏者。是則應與正見相同。

法最極微妙。故順於彼無容得行。諸慢隨眠無漏順必不生。又順隨眠其相麁惡。諸無漏怨害事方得生順 無漏事中離怨害相。故緣

高學相故性不寂靜。

諸無漏法極寂靜故不

盡惑。生死應無窮

是故知貪不緣無漏。

絲

漏時貪應增長。如何因此能盡諸惑。旣俱不

方得生。若許有貪絲無漏者。

滅靜等行觀無

此見非淨。豈能盡惑。又於貪境見功德故貪

貪縁無漏者。

應於滅道見過失時。實方得離。

應唯許邪見等緣。不應許瞋離怨相故,

叉約

或雖許二總攝諸惑。而非總能緣滅道者。

非

遍

漏 於

上 H

無 所

攝 緣

有故

違 隨

츳

生而不增長。如人學日觀月月輪。 順已得生增義。若非所魅惑於境中。雖緣彼 於心首寶玩名魅。但是境中感得自在。攝命 能攝受境合順生增、非惑生時攝取於獎。置 惱。若爾學說惑所魅言。謂若境中惑得自在。 烦惱。但由於境不能了知,起背起求起中煩 有何義非我宗說。 若有於彼事中。有所求得可起煩惱者。此言 隨行故。若說貪瞋唯能自攝彼前所說。是則 諸煩惱。不應於此說貪與瞋 無明緣行。此能總攝一切煩惱。與諸煩惱相 說無明緣行。又於此中三隨眠等。亦容說彼 又契經言。吾當爲汝說諸愛糊。此中唯說 《滅增長。是故貪等不緣無漏共理極成。 **乔攝一切。** 一如五濁中或舉別名而總攝惑。如契經 "應異說者" 謂若世尊欲依總相說 要於境中有所求得方起 又見餘經總說煩惱而 | 但應說無明如 能令服根 滅

一雖爲邪見等境。而非有漏

切有部順正理論*卷第四十八

阿即 達磨 順 IE. 理 論卷第四十九

维者衆賢造

*三藏法師玄奘举

眠品第五之五

認譯

為期 上義復應思擇九十八隨眠中。 幾由所

緣故隨增。幾由相應故隨增。頭目 未 斷 遍隨 眠 於 自地 切

由

相應法。 法 子增長。 地遍具有所緣相應隨增。 漏 未斷故"初頌首•摽末斷言。山此應知諸緣無 "鵝不增長"此隨眠起親由所依 所緣隨增理。 及上地法。與能緣彼下惑相違。故彼二亦無 欲非謂染污。爲求離染此欲生故。裡道涅槃 隨縛增*惛滯放。若下地生求上地等。是善法 愛攝爲己有故。緣彼下惑非所緣隨增。以不 6件滯義。 謂諸隨眠於此法中隨住增長。 見愛。地中所有隨眠所緣隨增理。言隨增者。 為此地中身見及愛攝為己有。 界地法所緣隨增,不遍行中無漏綠者。及遍 何。彼所緣境非所攝受及相違故。謂若有法 行中他界緣者。於所緣境無隨增義。所以者 緑階增。 且遍行中自界地者。 地逼行。不遏隨眠差別亦二。謂有漏無漏緣 論口。遍 此聚中由養過失。令水土等亦成不淨。 `如城邑側有雜穢聚。 粪水土等所共合成。 '他界他煩惱唯相應隨增。諸緣有漏自界 及所緣境有隨增義。 随 由相應故於彼隨增。所說隨增謂至 如是已6辯所緣隨增。 於 **行隨眠差別有二**。 非諸無漏及上地法。 如衣有潤塵隨住中。 不遍行中有漏練者。 机 如於炎石足不隨住。如火焰中 應 法緣部 普於五部自界地法所 先軌。鐵師作如是 如何隨眠於相應 相 謂於自界地他果 隨何隨眠於 然正起時氣 爲諸下身見 即是隨縛增 如有潤田種 可有為此身 枚 唯於自部自 隨 增放增

> 令其三品相**次漸增**。 漏。由煩惱力有漏義成。彼復有能順煩惱力。 雜穢聚。生極耽樂眠戲共中。糞穢所途轉增 不符。復由猪等穢聚漸增。 穢汚漸増? 水等力令 (勢力轉增) 更互相依皆成穢污。此聚相續 | 惱相應聚中。由煩惱力染心心所。煩惱由 養轉增。 亦令隨行生等成染"如猪犬等居 更互相依皆甚可惡。 如滑潛人誤 墮穢聚。雖 如是所緣自地 如 冇

墳 **童子嬰孩眠病**。 異生類。無染心位應離隨眠。然世尊言幼稚 机 有隨增。不應言定有能發得故。若異此者諸 滿緣煩惱隨增。唯有和應非所緣。去來隨一 有漏法以於後說彼寂爲樂。 故此不說。旣不說此無漏有爲。准此亦應 疑所食,如經總說將行無常。理實於中唯 來說亦如是。 者何。所謂三世於過去世有惑有疑。現在 而彼無能斷善根力。亦有至教顯諸隨眠。有 緣。全感功能有損無益。故緣無漏有邪見生。 毒中。令違功能有損無益。如是無漏雖被惑 無漏緣無隨增理。如契經說茲粉當知。疑 滸煩惱。相助俱增功能等故。如以良藥。置諾 酷烈轉增。毒勢亦增功能等故。如是有漏與 有隨6增理。 望互無蚹義。 無漏異界地法。雖有亦被煩惱所緣。而 觸糞穢而非所增, 應隨增隨眠。 故說隨增乃至未斷。若彼已斷則無所緣 有餘於此復作是說。 。此緣無漏異地隨眠。但由相應 無爲難是煩惱所緣非所隨 寧有彼猶不失隨眠相故。 雖無染欲而有欲貪隨眠隨 人亦無能增彼穢聚 故本論亦言無 如酒雜毒 如是 彼相 Æ 說 非 增 未 食 ●指二音音谱*

煩惱

"彼許有學法们有隨眠故"

契經

能順解脫

此見下劣誠如

所言。

方便門執

應所緣二隨增義。但有自性於相緣中。隨縛 共名尚存"上座此中作如是說。隨眠無有相 不失。故言猶有。或據曾當有此用故。 由 是僻執宜自隱覆。 若爾亦應執有我性及叛等性。 1175 不捨爲有自體。 出對治壞 亦號隨眠。 彼自答言唯有有性。諸驅可有相應所緣。 共勢力故不隨 如失國王猶存王號。工匠停作 隨縛相續爲有有性無自體 九十八隨眠中幾不善幾 增 然彼 異蘊色等如 隨 今雖 眠體 無 相 定 說

通日 上二界隨 俱 癡 無 記 眠 此 及 餘 欲 皆 身 不 遊 善 見

第四話處。能捨不善修習善法此亦何失。如 漏法有異熟故。此種類中無異熟者。 招愛受理不成故。然無聖道成無記失。唯有 若謂彼能招異熟果。應上二界有非爱受。染 尼寶能捨不善修習善法。 契經言諸聖弟子。已證不動心善解脫。具末 爲無記性故,豈不經言諸理弟子。若有能入 故。無有勢力招異熟果故。彼皆是無記性攝。 上座釋言約定位說。 法無差別故。又諸異生入初靜慮 云何知然以契經說。雕諸欲惡不善法故。 常知皆約厭壞對。治。遠分對治說無有 色無色界一切隨眠 又已永斷諸不善者。亦許勤修四正 欲界亦有善三糜地 。非汝所宗諸異生類。有漏相續 彼釋非理欲界亦應如 非諸 阿羅漢有不 四支五支定所伏 應言雕欲惡不 。方可說 亦說雕

成不善。 質惱亦容現行。 應定位中亦有不離惡不善 如欲界非離自地惡不善法。 善性。既不許招苦受異熟。許彼能感樂受果 界中有諸惡趣故。諸處皆同一隨眠故。他化 言上界煩惱亦應處非愛果如欲界惑。 既曾無說彼不難言。由此定知彼釋非理。又 法。感所發業能招後有。故知生此容起彼惑。 差別故。有是無記有是不善。又彼煩惱若不 許諸煩惱雖同於境亂倒而緣。 於欲界人天趣中。有受不善闖滿果義。非色 有無果者。或彼應執上界有受非愛果處。又 所 無所招異熟。色無色界煩惱亦然。煩惱功能 欲界不善煩惱。雖助施等威人天生。然彼非 性無知攝受。而許其中有差別故。如汝雖許 皆應是不善者亦不應理。 言無知性非善巧。一切煩惱彼攝受故。由此 愛非愛果。一切皆許是無記性寧獨言非。又 耶。不爾著然應成無記諸有漏業。若不能招 善功能別故。有威 苫受有無威能,如是亦應 無色可與此同,又如汝宗一切煩惱。雖同不 自在煩惱亦能招惡趣果。 有差别故。非唯能感苦受異熟。理亦不然欲 惱 隨 不善性同。 (無不善。 入初 眠、亦得名爲有隨眠故。又彼不應說 皆非善巧無知攝受。 "可受煩惱非爱異熟故。 彼應執惡異熟因 静意。 謂彼自許諸有學法。望不善巧所攝 。岩異此者異生現入初靜慮時。應 而望苦受因非因異。又彼學法應 雕諸欲惡不善法言。故上二界 攝受自體理不成故 非色無色有別處 雖彼皆同非善巧 又生此界上界 而彼功能有 謂如

涅槃。 **瓊無記** 順福行故應無記者此例不然。 見皆人此攝。然我不知有何意趣。執此邊見 當不有我所當不有。又此不畏大怖處故 見趣中此見最勝。謂我不有我所亦不有。 隨順無貧乃至廣說。又世奪說。 見。我於一切皆不忍受。當知此見不順貪欲 藝友等故。 謂由我慢心自舉恃。 近善友等特 見後起。令心高擧故不順修善業。又違親近 邊不失善性此亦應爾。若謂貪求天上快樂。 難言順不善故成不善性。 故定非不善。者謂亦能順不善故應成不善。 轉故寧非不善。且有身見順善行故。遠斷善 邊二見及相應疑。欲界繋者。 不可以彼爲因。證色無色。國煩惱是不善。 諸善行應成不善。 理無二思同時起故。 如斯下劣邊見能順解脫。 當不有而不驚怖。 怖處。謂我不有我所亦不有。我當不有。我所 契經說愚夫異生無正聞者。 難得成。邊執見中執斷邊者。計生斷故不違 當受天樂。方於彼樂起貪求故。我慢亦隨 因故是不善。或由我見天愛方行。謂由見我 爲門能造福行。然貪於彼斷善根時。說爲强 天快樂起希求故。謂爲我當受天快樂。即 以身見後一切煩惱容現行故。 順厭離門故非不善。如世尊說若起 非我說彼順善行故即成善性。如 無明爲緣引彼生故 上座於此作如是言。何 **若謂引生名爲攝受**。 以諸有情一 如有溺毒難順 有能不畏欠可 亦無記性師 由此但是 即我見力於 於諸外道 切妄 曲 如 有 我 此 身 此 兩 身 則 諮 此

修所斷。 界中身邊二見。唯是有獲無記性攝。餘欲界 惱現行應是不善。彼有不善如前已進。故欲 疑等現行如有身見。 所断:不染無記邪智所攝 身邊二見是起生因。非異熟因名生死本。故生因故令得受生。由異熟因故生已受異熟。 而言見攝。 行。若分別生。是不善性。此不應理不能分別 主言俱生身見是無記性。 解脫實如所言。有餘復言。身邊二見生死本 作是說、然我不知有何意趣。執此邊見能順 本論說身見能令三有相續、乃至廣說。然經 故應是不善彼說不然因有三故,一者起因。 又未承奉•達與理師。 生。是無記理如我見說。然彼未得證眞理智。 有情一切妄見皆入此攝。 自說 爲無見,無非我常執我常見。如何乃說以諸 不善性。又於如是邊執見中。無非方便中執 斷下分結。故知此見能順解脫。 生断 爲方便見。無於下劣執爲勝見。無於實有撥 不有。我常不有我所當不有, 一者生因。三異熱因。由起因故不越界地 [皆不善故]於上所說不善惑中。 [欲界中上所說餘皆是不善碩。 謂禽獸等前際等中不能分別。 一或有一類作是思惟。謂我不有我所 隨眠、與上相違皆不善性。此謂欲界 與無我解正相違故 然此 見道所斷理不成故。 行相 世會有時爲諸苾芻無問 色無色界亦有分別煩 恒起我能為梯蹬慢自 若不許然有太過 執常邊見順我見 如禽獸等身見現 '爊知但是修道 如是勝解時 。此不應言是 由是應知非 有幾 無煩說此 亦應得有 能爲 曲 便 師 隨 祀 論 謂 攝 綸

不 善根體 頌 日

善惑有不善根。無記惑中有是根不。亦有何 等不爾非不善根。 **隨眠性。發惡身語。** 緣不建立不 慢等善根 佛於法中 知而建立。 具五義。立不善根 有餘師說。五識身中無惡慢等可翻對故。 無越三理以不善根翻對善根而建立故。 是。豈不一切已生惡法。皆爲後因非唯三種。 唯不善煩惱爲不善法。 頭田 日 如其次第世尊說爲貪瞋癡三不善根 不 唯欲界繫一切貪瞋。 善善 根 欲 義准已成故頌不說。如 界 。断善根時爲强0加行。 一謂通五部。逼依六識。 根名不善根宗義如 貪 及不善魔不善 瞋 水 亊 庭 是 不 偓 叉 何 體 根

中非無 愛見 餘二 肥 根 慢高 存 故 癡 Ξ 三 外 無 定 ガ 祀 背 立 変 癡 四 癡 故種慧

轉故。 無記。 有三種。 避善惡故。 體下垂上生苗義。 世間共見根相如是。 故。慢高舉相向上而轉。故不立根根趣下故。 根攝。慧根通攝有發無覆。根是因義無覆無 立此 |眠の感無勝用。故不立彼爲無記根。外方諸 豐,亦能爲因故無訊根攝。此三有力生諸 謂疑猶豫二趣動轉。故不立根根堅住 何緣疑慢非無記根。 迦濕彌羅國諸毘婆沙師。說無記根亦 有四。 ' 謂諸無記愛癡慧三。 一切應知無記 何緣此四 謂諸無記愛見慢癡。無記名中 此三如彼故亦名根。 立無記 隱於土下故名爲根。是 根 疑G二趣轉慢高 IJ 諸愚夫修 餘非

> 何。頗日 云何應焓 爲由根力生非猛利者。是故非彼所立理趣: 根而生。 無記事。彼爲同此非善不善名無記耶 能遮我等立無記根。 根名。故不應言此無聖教。又贏劣法轉應計 極成故。 名無別名數。由斯諍論或四或三。又學教 詳論無9說根義。故知必有聖教明文 摂以 座不聞豈非聖敎 不爾。 處處說有記無記法。 便可檢言此非典教。 法。又何定執此無聖教。非彼上座耳所未聞 何藉根爲。 利起必由根。無記羸劣不由功用。 於此作如是言。無無記根無聖敎故。 慢力勝立無配根。此四能生無記染法。上座 由慢力故諸瑜伽師。退失百千殊勝功德。 詑 意力劣故非無記根。 定者。 轉。故立此四爲無記根。 無配染法有同類根。是染法故如不善 有處亦依有記根上。方便建立無記 謂何緣故少分染起。藉同類根少 置故。 不過依 無事教言且爲非理。無記煩惱 謂問記論總有四種其四 |託愛見慢三" 。然於古昔諸大論師。皆 諸契經中說有 無量聖教皆已滅沒。上 又處處說記無記法 根 義必依堅牢立 彼作是言無覆 此 三皆依 任運而起 十四0路 。善惡猛 怸 無明 從 中 總 分 故 有 故 惩

記 等 論 向記二 。記有四者。謂答四問。若作是問。一 此四如決如有問者,問題死生勝四劣一 如應 等言為攝有約異門。 死 | 應分別記。三應反詰記 生 向 殊 分 勝 别 找 反 且明問 灦 喆 捨 四 異 闐 四 切生者 應捨 筡 誰 異置

應

❸達=達爾 ❷是二見魯 ❸立=位爾 ❸加=如參 ❸ **6** 表 ◎数=記鲁優* ◎赫=故鲁\$ ◎問=門鲁⑧ 三便免 =或無菌 **1**00 ∌E 二有图图 图 第二我会家

。為聲意顯別問

爲勝爲劣故此問成應

問 訑

.劣亦應如是反詰。

若雙問者應一

向記亦

道為依而但希望知諸道相。

作如是問為我

故汝所言唯能顯己憎他善說

然自違宗。

殺彼宗中當顯達理。有雖不以二

。謂有問言人趣爲勝。此應反語汝何所方。

亦劣。

非於此中勝劣雙問。

但隨間一*說

名爲應一向記。

或應供名應分別記理所逼

必應許同於人趣中。

差別問故應差別

向爲問非一向答。此與經說文義旣同。 惱者生非無煩惱者。如何此非應分別能。一 當生耶。於此亦應不一向記。應爲分別有煩

俱應

問有四耶。以問唯一相無別故。 應一向能。分別記者。若有直心請言願尊爲 師安立問記。一向記者。若有問言行無常耶。 決了是名疑相。以實問相蘊在心中。對法諸 @帙略所造論中所說疑相。實問相者謂有相 作是說。依二無遮是謂問相。此非問相。是緣 顯問有殊。是故說爲四應記。問何謂問相。 語記便不成。此中如何說有四問。誰言於此 亦說應捨置言。應置問中應言應置。若作餘 爾何故亦立記名以說。此中如所應故謂此前三有記第四無耶。不記問者意所問故。若 故。不爾問記應但說三。若爾何緣經列四 喆 中亦有衆多色乃至識。若請說色應分別言。 我說法、應爲分別法有衆多。謂去來今欲說 **設無陳請但依二義隨觀遮一。有所躊躇未能** 達或無相違。爲欲了達所未了義。有所陳請 何者,若言爲我說過去法。應復分別過去法 貪瞋癡三善根所發。 復請說離殺生。 色中有三善惡無記。若請說善應分別言。善 得成。 別終時已能影顯所記義故。 說爲記故。 後旣更無容有餘龍言不應成記。以卽分別 是分別至究竟時。便令問者了所問義。故 分別言。此復有二。謂表無表欲說何者。如 中有七調雕殺生廣說乃至雕雜穢語。 分別記相即成。由此已遮有作是難。於分別 記 。應捨置 未分別時彼未能解"分別已解故名為 謂分別時間者自了所欲問義。 中難 。應分別言。 定非 **若彼請說無貪發者。應** 有 闇 此有三種。謂無 記四種經 由是分別記相 但約四0部 所 若彼 有 處 設 分 此

故

問識爲果因耶。

應一向記亦果亦因所待異

答應氏我有親愛先已命終。

今欲爲其施所

《食。彼爲得此所施食耶,世尊告言。此非一

若汝親愛生於如是餓鬼族中有得此食。

不應名記。豊不如彼生聞梵志問世尊言。喬

一彼第四問旣全不記。蘊與有情若異若一

向

旣許彼是應分別記。

此中亦問 一切死者皆

彼第三問不應反詰。 應一向記謂 問人趣為

者。或彼復問誰不當生應一向記無煩惱者

設彼復問誰當生耶。應一向記有煩惱

勝劣耶。 題一向記亦勝亦劣所待異故。 如有

向記。

謂問死者皆當生耶。

此應一向記言

鈍等性。有作是說。彼第二問不應分別應一

配人勝。若作是問。蘊與有情爲一爲異。 應拾 爲方惡趣、若言方天應記人劣。若言方惡應

一異性不成如馬角等利

問

作

'是問'。

皆當死耶

應 向

託

切生者皆定當死。若

惱者死已當生。無煩惱者死已不生。 若作是

一切死者皆當生耶。應分別記。有煩

人爲勝劣、應反詰記。爲何所方爲方諸天

但應反詰。令默然住。或令自記 無便求非。 共心懷諂曲求非故。問不應爲彼分別諸法。 我說法。應反詰彼法有衆多、欲說何者不應 前後別義。反詰記者。若有陷心請言。願尊爲 義 河義。 此 唯爲顯後不離前義。 訑 此反詰即名爲龍。由反詰言記。被問故。有作 分別。過去未來現在等異,所以然者。* 記者知 自解 俱不與問相相應。請言願於爲我說法。此 是難此記亦不成詰。後無容有餘記言故。問 反詰終時已能影顯所"說義故"由是亦應許 有以反詰爲記方便。 是常等。非佛於此自爲分別,但由反請令彼 如實答。又如經說。汝意云何。色爲無常爲 方得名記。如契經說我還問汝。如汝所忍應 前有意別者。謂若反詰令彼自然。有正解生 成問但應名請。此中前難應准前遮。然此與 便已方記彼問。 **訪記名。一由反訪卽名爲記。二由反訪爲方** 言。令他解生名最勝記,又此中說反詣記者。 爲明山前河後。 此於 非離分別故唯爲顯後不離前。非爲顯成 依二無遮得問補名。非我許故汝雖許 豊不此中名佛為記。 若能記者默無所 置訖埵緣如是此中。要有分別方成記 能 記立以記名 問與問相不相應者。此亦非 但欲令解非難度 山 如世間說度山至河 如是應知依二義釋反 然 於 此 中 置訖埵 有至 非 不 酮

彼答言不依色我乃至識我。 應答言有。若依餘問應答言無。今謂此中反 **記非常無常。亦不可言我是常性。必無如是** 必無起我見者所問非理。 騰有執我等隨觀見一切"唯於五取蘊起。 故。以契經說。茲稱當知世間沙門婆羅門等。 常性。以唯於蘊執有我故。諸蘊唯是無常性 訪非理" 且初間我常無常耶。應一向答是無 言依何我問。若言依彼十二 處中隨一我問。 識 無常耶。 應反詰言。 依何我問若依色我乃至 徵如前已9辨。 汝宗如是所問 據我宗如是所問。應分別記理實無違 若汝親愛生彼族中,則能受汝所施飲食。若 食一汝所施食亦不能受。然有處所名餓鬼族 能受廣說乃至。 謂那落迦傍生餓鬼天人別故。 此所施食耶。世尊告言。此非一向趣有五種, 親愛先已命終。今欲爲其施所信食。 容更有第二記故。 地獄中。爾時唯應食地獄食。 有兩向謂常無常。然於記中唯有一向 諸行常無常耶。 亦少分採取正宗。 類蘊故。 者。如生聞梵志問世尊言。 切皆應准知。如是名爲應一向記 H 我應答無常若有問我有耶無耶。應反詰 此故 能破我宗。 離蘊必無起我見故。 應反詰記者。 應一向記不應分別。 應 **若生人中爾時唯應食人中** 兼率己情作如是說 應一向配不應反詰。 一向記言皆是無常性 又彼云何安立問記 常如何記以不應 當如何記離蘊 **彼謂若問我常** 汝所施食彼不 喬答摩氏我有 由此定是應 若汝親愛牛 進退推 被爲得 應分別 然據 如是 若 嗀 無 問 彼 間 者爲問常我爲無常耶。 問 無有。以此难彼理亦應然。謂於此中有作是 無

等意謂此服等界無常無常。 作是說。如上所引經說。世尊反語茲獨。 乃至廣說。此等意顯常住我空。無常不空故信有變易法。餘處復說茲獨。汝今亦生亦老 是有。若執服等諸無常法。以爲常我應言我 苦性。 等契經亦說, 方記無常常我是有是無 **空無我我所性。又前說我無常無恒。不可** 有諸行皆空無常。無恒無住無不變易。亦復 可計爲我]故常我無。由此餘經亦作是說。所 德。此中意說若執無常法爲無常。我應言我 弟子於此執有我我所耶。 常性。既是無常爲苦非苦。白言大德。亦是 此法是我。當言此我無當無恒廣說乃至。苾 心廣爲摽釋十八界已。告言茲芻。汝等若謂 掌喻契經中說。茲獨尋伺我我是何。佛知其 獨汝等意謂此 眼爲常無常。白言大德。是無 取蘊中皆無常故。如是理趣聖教所顯,故拊 彼於取蘊說我聲故。若問常我應記言,無諸 者。爲問常我爲無常耶。若問無常應記言有。 是有。然於此中容可反話。汝向所問我有無 依何我問? 處起。離此無容有我見故。唯應一向答言 、又離如斯眼等法外。無別少分常住之法 向記第二 旣無常苦卽變易法爲有。 以諸我見必定唯於十二處中隨 m 反請茲錫諸蘊常無常記我爲 我有耶 無耶。 **並獨自言。不爾大** 叉閻莫迦西腻迦 。亦不應! 以此爲問於後 多開諸肇 反詰 狘 倮 狘

> 問記相前釋可依 若異若一不應名記"是故彼宗極爲惡立 違。又於他宗不應設難。旣全不記蘊與有情。 聲。如何復言隨應捨置。而爲記別故。 **記學,若謂此中無記相故。於列名處不說記 。**互相違、若隨應鑦而爲記者、應許第四亦有 先作是解如應捨置而爲記別。 中前三有記。 拾置者。 此有。可問記二相。而汝亦許成問記耶 經言有四問記。 苾芻先問由總不知。世母說已仍未了達! 邁。可說爲問世尊說已,有何所邁可說爲 **®世尊。答彼過去劫數不可了知。如應捨置** 無邁,而汝於斯許有問相。世尊未說有何 爲記別。是故說此名應拾置 此中何有依二 所不易可說 諸劫其數有幾。 若問常我應記 一彼謂遊傷問世尊言。大德應說過去 "唯於第四不說記 此中遊復不知劫數故以問佛 言無。 然彼自說即由 佛告苾贺。過去諸劫數有爾 故彼 所言皆 此因 豈不前 若傾何緣 水 "列四名 應理 自相 後自 及契 請 記 於 未 mi

說 切有部順正理論"卷第四十

阿毘 達磨順 IF. 理論 卷第五十

拿者衆賢造

|岷品第五之六 *三藏法師玄奘奉

澤

等隨眠於何事緊。何名爲事、事雖非 因"辩隨眠不善無記傍論已了。今應思擇何

而

於

我體爲有爲是無耶,應反詰言。

) 所問我

者問無常應記言有。

有隨眠。 自部爲所緣繫。 心心所爲相應繁。見苦所斷非遍隨眠、唯於 **遏行隨眠。於五部法爲所緣繫。** 隨眠。於十二處爲所緣繁。於自相應諸心心 心心所意處法處爲相應繫。 意處法處爲相應繁。 一种辯 《意處法處爲相應繫。就部類者。謂見苦斷 緣及部類辯 "唯於色處爲所緣繫。於自相應諸心心所 隨眠能繁何事 如是一切隨應當說就三世辯何等有情 所 緊事。 唯於觸處爲所緣繫。 、脱依緣者。 此 於自相應諸心心所為相應 復有二 如是乃至若身識俱所 謂眼識俱所有隨 共 若意識俱所有 二者 於自相應諸 於自相應諸 何 謂 就 朠

肵

依

有 過者 屲 一可 生 自 :: 現若已 於此事 過 邁 行世起中 不 未 未 生 來 斯 fJE. 森 線 遍 意實 繁行行侵

告大母。 ijĵ 論 起 起欲貪不。不爾大德乃至廣說。 言告衣袋母。汝眼於色若不見時。彼色爲緣 已辯。諸聖教中處處見有分明文證。且如經 者共相謂見疑癡。 且諸隨眠總有二種。一者自相謂貪瞋慢。二 汝曾見。非汝當見非希求見。汝爲因此起欲 去世已生未斷 爾大德 **| 貪起殺起愛起阿賴耶起尼延底起耽著不 夫爲能繫必是未斷。故初未斷如應逼流** 若有情類於此事中 汝意云何"諸所有色。 非汝眼見非 乃至废說 贪瞋慢三是自相惑如前 現在已生能繫此事以 故此事中有貪瞋慢於 隨眠隨增名繁此 又契經說佛 貪

> 時未來亦斷。 断言深成有用。 說未來愛等所繫。而於過去說未斷言。故未 未得永斷猶能爲繁。是故本論於此義中。雖 遍行等。謂彼貪等九品不同。修道斷時九品 應成無用,無無用過。此未斷言顯有品別漸 被未の断緊 斷繫義便無。旣說緊言已顯未斷。何緣說此 過去唯繫過去至現亦爾。義准若與意識相 未來世。由此已顯五識相應可生隨眠。若至 能繁。未來五識相應貪瞋。若未斷可生唯繁 綠三世。雖於此事或生不生。但未斷時皆名 未得永斷。 斷。彼於此事尚有未來餘品隨眠。未起未滅 別斷有緣此事。上品隨眠已起已滅已得永 次斷故。卽於此論。 慢是自 相 以未來世意識相應貪瞋慢三遍 惑 復說過去已生未斷。此 容有餘品未來隨眠能繫此事 非諸有情定逼起故。 然過去世此品隨眠得永斷 若定不生亦縛三世。 次下文中。亦說未來意 **北未勝言** 世 彼雖 不已 讇

者現 糐 等感。綠過去等三世境生。即於其中能爲繫 緣境時。隨其所應能轉此事。以 是共相惑。一切有情俱逼轉故。若現在世正 已得畢竟不生。而未斷時性能繫縛。所餘一 **彼境界或在未來或在現在或在過去**。 與五識和應隨眠。 非唯意識相應隨眠。若在未來能轉三世。諸 應可生隨眠。若至過現未斷容緊非自世法。 切見疑無明。去來卡斷遍轉三世。由此三種 者過去欲貪處法。二者未來欲貪處法。三 。由聖教證故契經言。欲貪處法總有三種 在欲貪處法 若緣過去欲貪處法生於 何爲證知貪

又彼所執達越契經、契經唯言有二有故、實 二。一者實有。二者假有。以依世俗及勝義語 中作如是說。 己說去來是無"理"於此中復應徵責 是現在意別名故。若說現世爲有相者 已生未滅是爲有相。 處定傳聞如斯靜論 有復二。其二者何。一唯有體,二有作用 軍等有餘於此更立第三。 色受等。若有所待於中生覺,是假有相如紙 有相唯現非餘。故彼所辯非眞有相。 知。令問執者亦能契實。此中一類作如是言。 法正宗,於此先應辯諸有相。以此有相蘊在 角等無。而立去來體9具是有 非畢竟無。謂立去來非如現有。亦非如彼馬 者發大正勤。如理思惟立去來世。異於現在 種方便破無立有。實無論者廣引理教。種 辯緊、然於過未實有無中,自古諸師懷朋黨 繫。乃至廣說。又契經言。 岸。此即攝在前二有中, 而安立故。若無所待於中生覺。是實有相如 心中。方可了知去來定有,由所辯相顯了易 方便破有立無。由是俱生大過失聚。故我 執互相彈斥競與論道。俱申教理成立己宗。 教非一。今應思擇過去米來。爲實有無方可 非服繫色,此中欲貪是與能繫。如是等類聖 在所見色中起愛起恙 貪 此欲貪生當言於彼過 為境生覺是與有相。 質有論者廣引理教。 彼說不然已生未滅即 名雖有殊所目無 應知於此非色繫眼 謂相待有如 岩於過去未來 法諸 唯此符曾對 法 此總有 我於此 繁非 何緣 義准 此彼 異 此 種 今 現

有作用復有二種

有功能。

功能關

由

境生覺故此所說非異有相。 爲何所緣。是故應知有及非有。二種許能爲 何爲所緣境又若緣聲先非有者。此能緣覺 藏等境非有故。又於非有了知爲無,此覺以 應無勝解作意。又幻網中設緣非有見故。又 處等勝解作意故。若一切覺皆有所緣。是則 亦能爲境生覺故。 論者作如是言。 諸唯執有現世者。 說因性有。如契經說無有淤泥。如諸欲者設 有 經說非有愛者名有眼人 如經言有內眼結。又如經說彼二無煖。又如 有 所無 欲施設。
終無理趣 說緣合有如契經說。 **獨若有和合。更無有師與我等者。** 色無常 Ī 二緣合有。三成就有 中總集一切說有言教。 理趣後當具顯。 釋唯有體者。假有亦二其二者何。 皆決定有所依所緣。謂眼覺生依眼緣色 二者依假。 質了知爲無。 如契經說。要由有樹方得有影。 如契經說此有彼有此無彼無如是等文 無無境覺二緣定故。以契經中說六種 知非有故。 旋火輪我二覺生時境非有故又有遍 我知我見無有是處如是等文說實物 我於其中等隨知見 此二如次如瓶如軍 此亦未爲真實有相許非有 又諸世間夢中聲目多月 如契經言。 謂必應許非有亦能爲境 是謂我宗所辯有相傳喻 能具正辯聖教有言。 如是等教說畢竟無。 四因性有。如契經說有 有隨俱行善根未斷又 。略有四 如是等文說成就 對法諸師作如 又如經說世間 種一實物有 於無欲欲則 如是等文 汝等苾 諸聖教 署 非 如 依 而生 至

能

彼 生。此覺應是狂亂性故。謂執有覺無境論者 心所法。唯以自相共相爲境。非都無法爲境 是所覺識。不爾覺識必有境故。謂諸所有心 於自相共相。何名所覺或所識耶。若謂即無 名職無所了故。 識若無識何所了。故彼所許無所緣識。應不 所得若無難之能得。又能了境是識自性,所 覺要有所覺覺方成故。 有非有皆能爲境生覺者此不應理。 證。有覺無壞可無過失。然譬喻者先作是言。 過失。不見少分無所緣覺。彼此極成如何。能 所緣覺'彼此極成以此例餘。皆應有境可無 而非一切。皆以一切有法爲境。又見少分有 切現在爲境。如是於有差別境中。一切覺生 現在差別境中。 由有斑爲別所緣。覺方有殊如眼等覺。謂如 故無境覺實有極成一此但有言都無理趣。要 緣。是故不應立斯比量。或立便有不定過失。 應許。以見少分有所緣覺、謂一切覺皆有所 有所緣覺。謂 境中隨一所攝故執有覺緣無而生。 去來覺。應眼等覺亦緣去來。若不許然亦不 教極為練野。有餘於此作是難言。若見少分 別因緣不可得故 所執有緣無境覺。 有離所依覺 (彼爲緣無境覺) 意覺生依意緣 一辯涅槃中已略顯示。又執有覺緣無境 一切覺皆有所緣。旣見少分緣 、夫言非有謂體都無。無必越 眼等覺生而非一切。皆以一 ' 則應生育等有眼等。 法 **若許有覺離境而生**。 又非無法可說名爲是六 此覺定應狂亂爲性 無第七覺離 謂能得境方立覺名。 境 覺對所 。覺生差 丽 遠理背 生 亦應 如 軍 餘處說。善來茲錄汝等若能爲我弟子。無諂

有猶豫。 唯有境覺有差別理成。 唯於有法有差別故。但於有境覺有差別 故 類倒。即由此放差別理成。同有相中見有別 經主於此重決斷言理必應然。 無境而生。故一切是背緣有境。 相觀爲現相。理應容有顚倒境智。必無有智 增上慢者。亦於未現相謂已現相。 能觀彼相者理趣闕故。經過意不然理實應言 所說非有之相。超十二種所知聚故。定無有 有可得現相。於第十三處應現相。可得如是 可說 是解釋。但率已情非於非有。有所現相如何 皆有所緣何緣於境得有猶豫。 有 義言] 意說他人懷增上慢,亦於非有現相謂 間所無。我知我見無有是處。經主釋此契經 有勝劣故。又說定無知見無故。如契經 境少分非境" 有中無障礙故。亦不可說於非有中。少分是 緣無境覺說。無不可知及不可得故。如契經 說容有少分。可生心處非佛所緣。又必定無 覺緣無境生 顯覺必定有境。以彼無故不可知得。若許: 說前際不可知。又契經言。作者不可得。此 伽梵有狂亂理。 世 。非無與有少有相同。如何於中得有差別 食說 我唯於有方觀爲有。若異此者則一 。增上慢人亦於非有現相觀有。若於非 世間 謂我於此所見境中為是正知爲是 以此非有與彼非有。不可說 前際應可知作者。應可得無所 所 校 無我若觀之我應在 知定無緣無境覺。 非於有無可辯差別 以薄伽梵於 由此於境得 或有差別如 我唯於現 。理不應 亂 切覺 旔 非 世 有 意

非定道。乃至廣說

是故經主所

釋經義極

見 見

心幻事者。

所

執無非無幻相

若不許爾幻

無

此

覺以@何爲所緣者。

此緣遮有

舶 詮 知 我正師子吼。

有惡有o疑善來茲與

乃至废

相生如所變化。又彼所言幻網中說。緣非有

理亦不然。即彼經中說緣有故。謂彼

經說

等心。

寧引證成有緣無識言於非有了

有埃生行相分明有差別故。

辮

是相生是勝定果,謂勝定力於定位中。引廚 此覺卽緣諸蘊爲境"住空閑者作如是言。如 已。自勝解力於所見中。起廣行相生如是覺。

說。於此經後復作是言。遊獨當知。此是定道

是諸法。

何於此能正了知。 如來於中得無所畏。

。謂正了知如是 能正了知

斷故。

勝解作意確此應知謂瑜伽師見少相

如

者。於正了知得無畏者。以善通達諸法性故。諸法,此於彼彼勝解述中。有能作證有不能

此中意顯佛知路法

此是能障礙此是出離

於如是法無倒了知。圖經次復言。若有於

作是說。

若有諸法令諸有情。能證不能證彼

彼勝解迹。

前後所說。無不皆與我釋相符。謂此經中前

知有及非有。可名說法有大義利。又 此經文

諸法發大正勤。有斷有修逮殊勝法。非唯令

令弟子於諸法中了妙非妙勝劣差別。

能於

故有上無上顯妙非妙義。

或為顯此妙非妙

妙者是無失有失。有失是有上無失是無上。 知薩非薩言。正顯弟子知妙非妙義"言妙非

中有勝有劣。

故復爲說有上無上令其了知。

非有義故。次後復說知有上無上。爲令解上

意理必應爾故。次復言有上是有上。無上是 顧倒。於妙不妙能如實知。如是名爲此

無上。勿有謂上知薩非薩言。正顯弟子知有

起我見。以於諸蘊如實見時。一切我見皆永 等隨觀見一切唯於五取蘊起。 說茲芻當知,世間沙門婆羅門等,諸有執我 謂我願倒而生。非謂所緣亦有願倒。 此我覺即綠色等蘊爲境故。 非此輪覺緣無境生。我覺亦應准此而釋。 輸 餘方周旋而生爲此覺境。 覺綠無境生。即以杌色爲所緣故。若不爾者 說 世間於遠閣處。見杌色已便起入覺`作如是 不應理許二覺生 如人等覺亦有壞故。謂. 又彼所說旋火輸我。二覺生時境非有者。 心 都無。則應直言此覺無境。何所怯怖懷諂詐 覺有境。以非有者是都無故。若謂此覺境體 則 言自相違害。謂說有覺非有爲境。若覺有境 $\bar{\epsilon}$ 爲 亦 何不亦於無机等處起此人覺。旋火輪覺理 、應然。謂輪覺生非全無境、即火煙色速於 。矯說有覺非有爲境。是故定無緣非有覺 不應言此境非有。 無知見無故。 迷謬意趣麁淺於緣 而覺生時謂爲輪者。是覺於境行相顚倒 我今見人。非所見入少有實體一非所起 無緣無覺其理極成。 若境非有則不應言此 無識爲證不成 然火燒色體實非 唯有行相非我 理必緣蘊而 。放契經 叉彼 故 謂 亦 所 訑 如

翻非妙。

佛則不然由正教力。令諸弟子解無

中經

e由邪教力。令其弟子起顚倒解。非妙謂妙妙

聲正願妙義。

非薩聲顯非妙義故謂有世間

顯知有無義。

由不詳審故作是言 一知薩是薩非薩是非

此中薩

汝令旦

獲勝。 便

有信有勤。

我 П 教

汝令暮獲勝。

没暮

荻

旌

彼謂

亦非無。 境 作色。 相應無。 此識不生。故此卽緣月輪爲境。然夢等諦 輪爲所緣境。若不爾者無處應見。旣無月 覺生謂有多月、非謂此覺緣非有生 眼識生但見一月。由根變異發識不明。迷亂 異此則應無色處見、緣多月識境亦非無。謂 难此應思。 中有此形獸會見聞故今夢追憶" 成。如何引證有緣無覺。夢所見境皆所會更。 加被 **境非有考理亦不然。且夢中識緣非有境非** 言顯無體性。又說世問夢中臀目多月證等 斷滅說爲無故。謂彼永斷說爲彼無。非此無 能如實了知無者。此亦不然知對治故。又約 又引經說知非有故。如契經言。於無欲欲則 有。由諸幻事有相無貨。能惡亂他名能亂眼。 無,以臀日人要有色處。見頹頹和非色全無 不明。故於境中起顛倒解,行相雖倒境實非 夢中由心脩倒。謂於一處和合追憶,或大海 有夢中見兎角者。曾於異處見兎見角。令於 然所會更非唯所見。如菩薩夢是所會聞。 去境。起追念覺說之爲夢。過去非有理不極 極成故,謂由將睡計度思惟,或正睡時天神 所執實事是畢竟無。 如是幻相有實顯形。從幻術生能爲見 或由身內諸界互9達。 調此識生亦緣形顯。由根有醫取 幻相是何謂幻 故夢不能證緣無覺。 術果。 放彼經中說為非 故睡位中於過 如神通者所 依臀目識境 所餘夢 卽 以 處 月 境 境 丽

時必託四緣非如色等。 生時要託所緣 能覺生。此旣不然彼云何爾。 爲此所詮。若無所詮有能詮者。應無所覺有 非有無物等言。 作是說。一切名言皆有所詮名能詮故。若日爾 法所有名言何爲所詮: 能詮 者都無體亦是所詮。 遮非有。因無所詮而生智者。初起後起但緣 證而生智者。此智初起但緣能詮。便能了知 等言 所遮非有。 所詮有無所詮者 利身脐行等轉 說非婆羅門及無常等, 此能詮能遮梵志及常等性。 此中智生綠邁梵志及常等性。 爲境。不應執此緣無境生理必應制。 遮有境" 謂於非有所起能證" 此覺旣緣能詮 綠遮有境。不以非有爲境而生,何等名爲能 生撥名言體。但能了彼所詮爲無。謂了覺生 說無能詮是有。如何了覺撥彼爲無。非了覺 了覺生便作無解。是故此覺非緣無生,豈不 即是說無能詮差別。故於非有能詮名言。 憑託所詮方起 因刹那等起力發, 都無所詮亦無有失。以非有等都無體故。 。非即以無爲所緣境。謂遮於有能詮名言。 一於中了知所遮非有。然非有等能詮名 '無所詮者如說非有無物等言"因有所 、後起亦有能緣所詮。知彼體中所 。及第二頭第三手等 如羸憑杖 然諸所有遮詮名言。或有有 有所詮者如非梵志無常 故經說有無義言聲 則應世間無無義語。有 隨自心想所欲而生 諸能詮起非託所詮 而言皆有以緣此想 雖遮餘有而體非無。 諸心心所, 此例非等以覺 於自所詮剎帝 能詮所詮即 法爾生 能 如世問 表無 心 若 尨 無 為因 ŵ

聲未生。 爲有爲無。故問寧知聲先非有,如何但答以 等義後當院辯、又如何知聲先非有。以未生 故此亦同疑。謂於此中正共思擇。聲未生位 不即成本無今有,作用與體非一異故。如是 釋。設許即緣彼聲爲境。所設過難理亦不成 衆具、未發聲位爲聲非有。如於非有了知爲 以許去來。雖體是有而與現在有義不同。然 非有識、緣聲依處非即緣聲,謂但緣聲所依 起多釋難。雅先所釋有非有言。此中緣聲先 畢竟非有物中。而說有言何不達理。旣爾經 主不應復言。若謂即緣彼聲爲境。乘斯展轉 彼物中此聲非有。諸互非有定依有說。 例 若別有物居罄先後,可遮聲故說非有言。 上說此有言。爲此有言。即於有上應餘而立。 有。乃至廣說。我先已釋。 彼處已作是言。 亦非理。前於思擇涅槃體中已辯釋故。彼於 本無今有其理自成。故識通緣。有非有者此 爲境。求聲無者應更發聲。若謂聲無住未來 者此亦非理其體一故。 非有者,此能緣誠爲何所緣。若謂即緣彼聲 諸法無我。 緣諸法為境 不應說名爲有。了達無我正覺生時。此 所法起必託境 即緣有法选"餘而起" 未來質有如何謂無。若謂去來無現世 未生與o先義無別故。 旣未生故不 '如契經說,當於爾時。以慧正觀 如說有聲有先非有有後非 放 經說彼名有所 若有少分體差別者。 此亦應爾寧爲別 為於畢竟非有物 緑 · 若於 是即 非 謂 有

緣 所了知。 是則學道於諸有爲。 故 過去未來諸有爲法 道亦以去來諸有爲法爲所緣境。 假有。 非假有補特伽羅瓶衣等事是聖道境然諸 宜速拾棄不應固執。 位中。轉假爲實實爲假故。 相待故。 立去來。是故去來非唯假有。又未曾見前後 行於世時。過去未來與現不並。如何依現假 依與能依假。現見展轉不相違故。諸有爲法 依盡時彼則不轉。然見現在諸法盡時。過去 宋來猶可施設。 謂世現見補特伽羅紙衣車等諸假有法。 相。又世現見諸假所依。若都盡時假不轉故, 轉故。先作是說。若有所待。於中覺生是假有 去來無故。若謂現在是彼所依。理亦不然不 來爲實爲假 爲境生諸器故 有俱能生變。 生無。 於心首應固立宗。過去未來決定是有。 **境生覺有相理成。** 由前決擇共理極成 生無不皆緣有法爲境。 彼執不能緣過未故。無二受等俱現行故。 (應許過去亦實非假)如是彼言極遠理 則自身中受等諸法。畢竟不爲現觀所 應許現在亦假非質。或許現在是實有 超 又現觀時者不許以去來受等為其 能緣 謂不待現亦有能緣去來爲境諸智 有說唯假彼說不然。假法所 識以 旣緣過未亦有覺生" 。復應思擇如上所言。實有假 故彼所救理定不然又假所 不能遍知便違經說。 無爲境。又後當辯。一 又假定非聖道境故。謂 若有諸師以此有相 則不應爲現觀忍智之 此覺旣無我先所說、 且無非有爲所緣覺 若執未來。唯是 若異此者 過去未 以 若 源 Ŀп 赦 肵 仫

證聲未生都無有體

如何可以聲未

理相違。 如瓶衣軍林車室數取趣等,唯是假有非如調使去來非如馬角。及空花等是畢竟無非。 有義可得成。 假有可成所知。 事。自性非虛說爲實有。非如現在得質有名。 應知。對法諸師如何說有。由有因果染離染 去未來。云何應知彼定有相。如對法者所說 去來二世。體唯是假依現在立。是故彼論與 成一異難說。去來今世前後位殊。如何可言 實不可定言。是一是異如世伊字。三點所 修等差別法門。 **挚**道必緣去來。 法 未達未知。 不順聖言無可收採。自說定有過 假法定非所斷等故。 隨其所應皆證過未非唯假 如是就餘應斷應證 如就應知證去來世 我說不能作苦邊際 又假與 及應 非唯 是故 未來若俱是有。 主於中朋附上座。 義都不相關 峙 有去來世別 和無差有性類別。 觼

於

相無差有性類

别。

故

知諸法歷1

世 時 經

如何可說是法來性。

。此語於

所立宗趣作是詰言。過去

如是善立對法義宗

俱非有。 世異。況此憑託賃有體中。以正道理不能 彼唯託實無體中。 別。說去來世無體論者。去來世體旣決定無。 體法。由自性異因緣不同。容可立有性類差 自性因緣不可說異。如何分®判去來世別。 理極成故。三世有論亦可詰言。過去未來若 如何可說此去此來。說常有宗依有 同實有中許有種種。有性差別 矯立言詞尚能說有去來

如

説 一切有部順正理論*卷第五 十

阿毘達磨順 Œ 理論卷第五十

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

*辯隨眠品第五之七

如地界等內外性殊。受等自他樂等性別,此別。覺不現見有法同時。體相無差而有性別。

覺不現見有法同時。體相無差而有性別

性與有理定無恙。性旣有殊有必有別。由是

定有。諸有爲法歷三世時。體相無弟有性篡 現實有。以如是理蘊在心中。應固立宗去來 因果等性。又非已滅及未已生,可得說言同 等。諸畢竟無瓶衣軍林。車室等假可得名有 現在是實有性。所以者何。非如馬角及空花

令此義決定增明復依頌文廣顯宗趣。頌 如是略述三世有無理趣正邪有差別已。 說三世有故 許說一切有二有境果故 爲

等體相。

雖同而可說爲樂等性別。又如眼等

而可說爲內外性別。受等領

地等體相雖同。

在

別。以見聞等功能別故。非於此中功能 相續。清淨所造色體相同。而於其中有

可有性等功能差別。

然見等功能即眼

ιli

.功能別敌有性定別。故知諸法有同

無差有性類別

旣現見有法體同

故。若爾三世由何有別。如是徵賣起何非次。論曰。實有過去未來現在。了敎正理俱極成 去未來現在實有 且應詰問何謂 教理。 有義旣顯別易思擇。旣 我引教理成立己宗"過 爾

> 應害父母。理亦應是不了義經。以餘經言是有,補特伽羅所有契經皆非了義。又如經說 世。 特伽羅等故。謂雖處處說有補特伽羅。 去來。定是了義督無餘處決定邁止。 滅變壞。而猶是有何緣知。 擇。彼由愚戆不明不善。作如是言若業過去 聖弟子衆。於未來色勤斷欣求。又契經言。告 求"現在色中動厭離滅。若過去色非有"不應 中 現 如是等頻隨應當知非此分明決定說有去來 欲者。無有惡業而不能作。此亦應是不了義 無間業、無間必墮捺落迦故。又如經言諸智 說爲實無有體•人。契經等分明遮故由此說 盎滅變壞都無所有'所以者何。業雖過去盡 未來色勤斷欣求。以未來色是有故。應多聞 厭捨。若未來色非有。不應多聞聖弟子衆 色是有故。應多聞聖弟子衆。於過去色勤 多聞聖弟子衆。於過去色勤修厭捨。以過 子衆。於過去色勤修厭捨。於未來色勤斷欣 況現在。若能如是觀色無常。則諸多聞專 經。以餘經中邁諸聖者。由故思造諸惡業故。 合利子。杖髻外道恍惚發言不善尋求不審思 世尊說故謂世尊說過去未來。色尙無常何 在實有極成。 已復於餘處分明決定遮有去來 何教理證去來實有。 此所引契經說有 猶如 且 可以 丽 由 於 可 補 修

說

准知此非了義。然此決定是了義說。以越餘

經不了相故、恍惚論者何太輕言。但遠已宗

如勝義

無所造

集

本無今有有已還去

若未來世

空契經中說。服根生位無所從來。 眼根滅 經便判爲不了。豈不亦有邁去來經,

是有 今有 未至位。 果相屬。已造他宗爲顯自意故。次復說本無 有限根。 唯言無有未來眼根。如可引斯契經爲證。說 去。則知不許過去是無。非汝所宗許過去有。 今有。有已還去兩句經文。謂此中所言本無 兩句經文。謂遮眼根有勝作者。顯彼唯有因 彼故說此言。或邁眼根自在所作。故說如是 故說此兩句經。或邁眼根田從自性、沒遠歸 根生位從火輪來一眼根滅時還造集彼。應彼 說滅時無所造集故。以世間有邪論者。說眼 有別果起。或此爲顯眼根生時。 令因是果藏"故佛說果因中本無。但由彼因 **今有者。 顯本無集處** 知大師不許別有。 但應明言生位非有一旣邁生位有所從來。 來。非諸體無有從來處。何勞於此進所從來 已成。若執猶無何所疑慮。 然此眼根生位無所從來等言。 言何義。若眼生位許體是有, 有。非逃離行有作者言。能选去來是實有故。 不了。然依此說勝義空經。依此不能進去來 知。由後契經前成非了義。 已還去至如本無作用位。 一故火復言有已還去。此顯起作用來自 後句應說有已還無。旣不言無但言還 **麁淺義中不** 方便說此本無等言。 依此義說本無今有。此經文意理必 則 世母復觀當有 不應言本無今有。奇哉凡鄙明執 作能明見。 現積集處眼從彼來次後 從自因緣生 迷斯契經意趣 而言生位無所從 非由前故後經成 且置我釋汝云何 如前句言本無 若佛爲遮去來 則未來有其義 。能至本來所 應審寺思此 或有欲 便 故 者 别

燈後無 貿有 果因故。 應許爲真了義說。於前所引真了義經。已正 有去來其義亦應爾 有聲通顯有無法故。 有法來世。謂過去世會有名有。未來當有有 中欲以强力逼令非了。作是釋言。我等亦說 遺除非了義執。此與彼計決定相違:經主於 決定遮經曾不見有故。我所引有去來經理 所說。故知彼經說有過未,然彼經說結等無 爲汝說。此證身內定有未來。語文等體爲當 過未。又彼經說告二茲錫。有四句法門我當 **有識有。非異熟果異熟因俱。故知彼經說有** 有結現行。故知彼經說有過未。又彼經說行 *內眼結如實了知我有*內眼結。 彼經中。有文證成去來有故一如彼經言。於有 此無彼無,又契經言彼二無煖。彼經非證即 9內眼結如實了知我無*內眼結。 了義說。有說定有遮去來經,如契經言。於無 去來實有。與前所引經義無違,故前契經是 有因果相屬。 顯要有過去業因。方有未來異熟果起。非更 彼故復作是言。有業有異熟作者不可得。此 釋有言定非善說 。世尊爲遮謗因果見 。顯不成就不造不得。如決定說有去來經。 「有作者作用。故爲顯示無有實我。唯決定 無有過去未來 故說彼有但據會當因果二性非體實 又如有言。 依如是義說有去來。非謂去來如現 。如來說此勝義空經。非爲欲邁 增長誘因誘果邪見 有燈已滅非我今滅。 如世間說。有燈先無有 不許實有去來世故。 若不爾者。去來性不成 。據骨當義說有去來。 又契經說: 非善心位 爲遮 說 假

常是有。 無現在。說此亦有遮常見能 理趣。又我先說骨當有言。但以異門說現在 別理。唯據曾當有說有去來。 名謗因果見。若去來世因果實無。於無見無 過去爲因。 質有過去未來說有脅當理善成立、 此語時彼家現有。世尊亦說。慶喜茲獨當爲 此亦非理不極成故。執能通顯應設誠言,然 有非關過未。如何能邁。言有聲通顯 **豈名爲諺。寧爲遮彼說有去來。 豈不先言曾** 實過去未來。則無所邁謗因果見。謂若實有 闡陀茲獨告曾於一婆羅門邑。 於非實有法說會當義。如含利子白世尊言。 有性。世間現見於實有法可說曾當。曾不見 來體上。亦有少分可名當有。由此得成未來 可名曾有。由此得成過去有性, 通當有非有。然於實有過去體上。亦有少分 應通曾有非有。卽由此理類說未來。彼 應現在。雖實有性非曾有故。應執爲無過去 等亦說有去來者。 叉若實無以會有故。 有。或若許有則不應說去來二世但是會當。 有義。若去來世但是會當。法體質無不應名 矯以異門說。現在有何關過未故。彼所言我 去曾有名有。 決判經中有言。 有如前理 |座||乃至廣說。說此語時慶喜現有故。於 我亦先說應通有無 不成 能威未來實有爲果。而撥爲無者 未來當有有果因故 故 而言我說有去來世。雖言過 無容更有餘有義故。 但 亦說過去爲實有者則 |有虚言竟不能伸去來 非據非會當說 又於此中有何 故彼所言無深 往乞食家說 如是實有未 而實方便 叉若無 亦應 如

彼功能佛既但言彼業猶有。

叉佛但說過去有言。

佛明言業雖過去盡減變壞。

說體相。 義故。有頌言 過去量成。我於前文豈不已說。前文何說謂 所說有性不同, 說 置不已說 。雖復無差而於其中見有性別,如是 若不爾者 汝等於中誰能說過。依如是 "彼過去業。現實有性

者。去來性不成。理亦不然彼不成故。非彼過無。如聲理釋此前已說後當更辯言。若不爾

乃言有聲通顯。 極成有

而世間說有燈先無。

。有燈後 無 如何

帷顯

有

飠

不見有有聲顯

去有過去性。非彼未來有未來性。

非無自體

可

立性名

佛應明說。業雖過去盡減變壞。而於相續有 去盡滅變壞、如何依彼可說是言。若必定然 差別因緣不可得故。又世尊說與彼不同。謂 由斯說無法爲有。勿彼因無故亦說功能無。 有言令成不了。設許有彼所引功能,亦不應 諸巧偽者所執、隨界功能熏習種子增長。不 與果功能智者審諦。推導其相竟不可得,如 所引與果功能、於相續中設許現有。體非過 失法等處處已破。彼豈能障此了義經。所說 何過去業自體已無。依與果功能可說爲有。 義字契經中說。眼根生位無所從來。乃至廣 與果功能密說爲有。若不爾者、彼過去業。現 有經。非以彼宗不能釋故。便拾善逝所說契 必不成。如是且如彼宗所說。定不能釋去來 種種劬勞。成立去來是質有性。不爾二世性 。業雖過去而猶有者。依彼所引現相續中。 望船停止終無是處。且彼所執現相續中。 此如愚者於《缺流中。以船緊於乘船者 故彼●去來性不成立。或彼應設 如何定知約功能 經主又釋杖餐經 而猶是有彼業 以薄伽梵於勝 故知實有彼過 . 弟子衆,於過去色動修厭拾,又釋第二杖髻 過去。應是現在或是未來。是則不應但 謬釋一切智經覺能莊嚴印度方域。 笑如是解釋經義。此豈能遮去來實有。如是 最後方能牽異熟故。然去來世非質有體。可 捨 厭離滅。此非經意徒設劬勞。以若彼色非是 非是過去,不應於中勤修厭捨。應如現在動 舉前所引經。若謂前經有如是義,若過去色 故、未有能應彼相續故。彼異熟果未成熟故。 經言。彼過去業亦可說有。有因緣故有隨界 以彼色是過去及過去會領受故。 治,要骨領納方可厭捨,未骨領納何所厭拾。 續中非骨領納。 不應多聞聖弟子衆勤修厭 去者。不應多聞樂弟子衆。於過去色勤修厭 修脈拾。乃至廣說。此說意言者過去色非過 去色非有。 能違害去來實有。上座於此釋前經言、若過 如何可引證成彼義。 彼宗不許實有過去業。而經不說 有已選無 然彼所引勝義空經。如前通釋於彼非證。又 此言翻是擾亂契經。 。應如現在勤厭離滅。或若過去色自他相 若不如實知 不應多聞聖弟子衆於過去色勤 故率已情巧爲謬釋不 、量得名爲釋經意趣 店 能 佛 有 教性 應多聞聖 且彼初 外多

足。 缺

實有性過去豈成理必應爾。

言

故應信知去來實有,

爲所緣境、我說過未亦是所緣。經主此言乖 有者。 性違一切生。立爲能生不應正理。若法但 彼法。或當亦無爲能生緣生今時識。又沒 法如意作能生緣。 說識二緣生。如契經言。眼色爲緣生於眼 由此知佛已方便。遙無爲所緣識亦得起。 識。二唯用彼爲自性故。非無可爲二緣所攝。 於識。此則唯說實及假依。爲根爲境方能生 於論道。謂對法者作如是言。佛說二緣能生 為法如意作能生緣。為法但能作所緣境。 說。今於此義應共尋思。意法爲緣生意識 如是乃至意法爲緣生於意識。君去來世非實 我說實有去來。又具二緣識力生故。謂契經 法不能招異熟故。不爾生死應無窮故 彼隨界言無所詮故。一刹那宗無相藏故。 捐。釋杖髻經亦不應理。無法不成因緣性故。 釋經。欲如何邁過去實有。若非實有厭拾唐 勤厭捨。未曾領納何所厭捨。然不知彼作是 前所引經。少有彼經所說義趣,謂骨領納應 釋徒設劬勞。定不能邁過去實有。彼第二釋 我釋其義無差。彌更顯成過去實有。 現在色有現在性。方可於中勤厭離滅 要過去色有過去性。方可於中勤修厭捨。 過去色非有。又經次後應作是言。以過去色 去。不應於中勤修厭捨。非於無法可修厭 定非。若謂前經有如是義。若過去色非有過 是過去非。 叉岩爾者。 能緣彼識應闕二緣經主此中作如是 經但應言。若過去色非過去非若 以過去色是有文。 如何未來百千劫後當有 既不確彼釋 。由此彼 山此 則 шk 旣 若 能

者 於此定執能生所生差別。 皆等故。又一切法自性皆無作者作用。不應 能生今識以據因果染雕染事。 緣生个識者。 此中善逝決定判言。所依所緣皆能生識。各 生 識亦非能生。以彼亦非與所生識。 一類相續 相續無問引故。又未來世近當生法。應望意 凯爾 無問引故。 根及色望眼識生。應非能生彼非眼識。一類 緣義同。佛說二緣能生識故。如所依闕識定 不生。所緣若無識亦不起。二種俱是識生緣 義應共時思。應共此中尋思何法 心首咸作是言。過去未來決定實有。所言此 違民佈非對法宗。對法諸師承佛意旨。置於 如何成所緣境。)無體法爲所緣境。經主於此自難釋言。若 一皆但爲識所依所緣。非說但聲能顯有識。 《說如何未來百千劫後當有諸法。爲能生 [相續亦是能生] 母是能生世極成故。又彼 類相續無問引生可名能生。 。於明了義何所尋思。 依仕縁 。如何爲緣能生今識。故彼所說。語亦有過。 緣 如何但言百千劫後。 一未識亦得 若未來世近常生法。望今意識亦非能 而經主言。如有無亦能爲所緣境者 謂曾有當有。 當有非有及與涅槃。 然彼自許亦是能生。由彼自言百 、法爲所緣能生意識。所依緣別生 亦應詰彼如何未來近當生法 生 我說彼有如成所緣。如 非憶過去色受等時。 故 無亦能爲所緣境者。但知去來體是實有宗承 若謂意根與所生識。 故一切法有自體 當有非有及與涅 如何爲緣能生 若遠若近性 法不爾者。眼 。意爲意識 如 何 又 世 郁

境識 在。以於一 憶過去爲有。旣許彼有如所追憶。 如現有追憶過去。而說彼有如成所緣。是則領現在與懷過去。現會有相。條然差別。若 如現有應成現世。 體非實有。 極成過去質有。以如現在領實有相。如是追 亦非追憶過去色時。憶現有相唯憶曾有故。 有。以非現在領色相時領含有相。唯領現有 應言如會現在所領色相。 現分明觀彼爲有。但追憶彼曾有之相。後不 前後相違。謂先旣說非憶過去色受等時,如 有如成所緣。有據曾當緣據現故,又彼自語 未有如成所緣。於杌緣入於塊緣鴿。豈可彼 淨覺者觀於去來。脫未領納觀極明了。若過 理心應爾"彼於米來由未領納觀極關昧。清 覺者。稱境妙覺所觀境故。若諸世間覺不淨 者。要曾領受方能追憶。因此尋思去來世異 **始稠林。可以世間淺智爲量。唯是成就清淨** 情卷世俗。所有慧解俱麁淺故。非如是類爾 無則應許有緣無境證其理自成。 遊觀未來爲有。若如現有應成現世。若體現 追憶過去爲有。亦如當現在所領色相。 未來當有亦爾。謂如會現在所領色相。 现 **介**言。 如成所緣。 2分明觀 切職必有境故。謂見有境職力得生。如 此先已說先說者何。謂非去來有如 各各了別。彼彼獎相名職取蘊。所了 切同實有中。許有種種有性別故。 故彼後說自違前宗。又彼所言若 战 然為有。 放於o法來緣異有異。不可彼 若體現無則應許有緣無 仴 追憶彼骨有之相 如是追憶過去爲 如何過去 聲喻師徒 如 如是是 湴 現 觀 例破此說。 人夢有所說。辯四緣處已廣推徵。應准彼 所證得皆無顚倒。 或如是果從如是因。隨其所應皆能證得。 故。今智如彼亦能推琴。從如是因生如是 彼智曾所緣境爲其所緣。

定應有因智果智、先時已生今智生時。亦以 境爲今所緣。若緣過去曾未取境。或逆思 今雖非有而成所緣。故不可言無二決定。 未來世事。寧以告境爲其所緣。於相。續中必 於此自難釋言。若智緣前曾所取境。可以 是展轉觀於未來。果傳傳生准前應說, 解。即以昔境爲今所緣。然彼所緣今時非 相智。今智既《以昔智爲因。故今智生如昔而 緣有故。謂昔會有如是智生。傳因生今如是 二種決定。彼謂如是因智生時。 皆無顚倒 轉觀過去因。隨其所應乃至久遠 所應乃至久遠。皆推導故如現證得。 生未來如是類果。此果復引如是果生。隨 皆由推尋如現證得。或推尋現如是類因。 生。此因復從如是因起,乃至久遠隨其所應。 推尋。謂能推尋現如是果。從如是類過去因 轉理故。其義云何。要取現已於前後際能速 作如是言。智緣非有亦二決定。推尋因果展 應與經主諍。 知緣去來識。定有境故。實有去來。 者何。 謂 色至法非彼經說有識 雖。於此位境體非有。 如前已辯故不重述。此中上 自相續中 無境 如現證 丽 如是 智非 此 由 Ŀ 中 有 如 惟 座 因 無 其 能 座 所

彼智爲因生今智

果

進

無二

|種決定。

如是一

切上座所言皆如

癧 智

雖於此位境體非有

ini

此

說但

一可誘誑愚蒙。

智者推

尋

都

愛非愛果。思擇業處已廣成立。 非業無問異

非常果生時異熟因

現在若過

去法

。生自所招異熟果已。復爲因起後業相

續 非

種子相續即應先業所引

功

若爾如先種子所引。 雖住花中而要待果。

生自果已復爲

或芽#等起芽 若謂莽等所 **花爲緣助**

業有當果故。謂先所造善不善業。 實有過去未來二決定義方可成立。

待緣招當

又已謝

角等亦有生故。辯四緣中已廣徵遣。故唯說 取彼識爾時無故。不可無法爲因生無必勿馬 耳識不緣彼境界故。亦不可因曾取彼識。會

緣去來職生必無二決定者信

曾不見有自類相續俱時而起。 因及於除處已廣成立 續生是業相續。 二因三而得生故。 類有異者心心所法類各別故。 心體類及因皆有異故。 不然以業與心有差別故。言差別者。謂業與 應廣破。 且業爲先心後續起名業相續。 理必 思擇業處已會邁遣。今因義便理未盡者復 變故名差別。如是等理准前應知。此說如前 轉變於最後時,有勝功能無問生果。異餘轉 此相續後後刹那。異異而生名爲轉變。卽此 業相續者謂業爲先。後後刹那心相續起。即 果生。非當果住從已壞業。非業無間有當果 引功能。應不能生如是類果。如是從業有當 展轉傳來。花中功能生於果故。若花無種所 第方有果生。而言果生從於種者。由種所引從種夾有芽生。葉乃至花後後續起,從花次 種爲先所引相續。轉變差別能生當果。謂初 非當果生從已壞種。非種無問有當果生。 生。譬如世間種生當果。謂如從種有當果生 生、然業爲先所引相續。轉變差別能生當果。 是言。非經部師作如是說。即過去業能生當 竟不生。由此應知過去實有。經主於此作如 行滅。如何心業一相續耶。若許業心同一相 相續。又汝宗執滅定有心。佛言滅定諸意 體已 。如心不滅意行應然。如意行滅心亦應爾 然業爲先所引相續。 無 則 應 。又心與業俱時而生。辯俱有 無因有果生義。 此既有異如何可言後心 於思相續識相續中。 體有異者相各別敌。 轉變差別。令當果 故知業心非 因有異者因 或應彼 果 麩 畢 引功能。 等方生。 然汝宗說異熟後邊。別業爲因引業相續。 能 因生後芽等中。 能引果生。非於花中芽等所引 引功能別居。由此爾時唯種所引。 芽等。此有何因非於花中。可有細分種等所

識故

識

如是識起用何爲因。且不可因當時隨界。 又從耳識無問便生。緣於先時會所取 喝國事。尋因展轉方有識生,率爾便生緣彼 取時差別。非身現住波吒羞城。憶昔所更練 方有識生者則於近遠曾取境中。

無隨界故。又若展轉尋過去因。

" 於貧取境中

應有速遲

故。彼亦可取未來體無。如馬角故於相續中

境界个如何取。

不可說言因果展轉相續力

个時取理可無違。若於未來百千劫後。當有 因果。展轉相續力故。雖經多劫久已滅境。而 境。曾即未曾不應正理。又設許彼有舊隨界 所緣此境先時已爲智取

如何復名會未取

共所緣。謂先已生因智果智所緣因果。爲今

今智如何名以過未曾未取境爲

岩更別有緣餘境智旣執彼境

爲曾未取境。

曾緣今智境者。此境旣爲昔智所緣。

如何名

爲更別有緣餘境智者即 而言今智緣彼所緣。爲

何謂已生因智果智。 曾緣今智境者。

由此故芽等應生,然於爾時唯能生果不既從花內所有功能。花爲助緣能生於果。 故。是則芽等及種功能。一切與花無別體故 功能、芽等功能花亦應有。此彼差別不可得 過失故。又種芽等是一相續。旣執花有種子 無別體故。非善不善可體無別。勿此中有一大 莽等相續。 類而可說言無有別體。曾不見故。又花由與 與心體不異故。亦不應說種類有異 說此中有何定理。如是三種所有功能 妙行無能威非愛果。無記於二俱無威 因。各別能招愛非愛果。惡行無有處愛果 相續轉變差別能生果者。 諸愛果決定應以妙行爲因。 果因定故。謂諸惡行決定爲因招非愛果, 續理亦不成。由前所辯差別理故。又愛非愛 相續斷故後果應不生。 彼所說果從華生理不極成。 後果生中有如是理。故彼唯有虛妄分別。又 在滅定必無有心。 我宗許故設許極成。如彼相續此業相 容可執有種子功能。 然於爾時唯能生果不生。花爲助緣能生於果。即 不相應中已廣成立 非種芽等次第相 有何定理妙惡行 若執如花是種 諸已滅種體猶 功能與花 非別種 切 能

無質義。

今仍於此略重思擇。

月.

應話彼自

釋

難中。言相續中o必定應有因智果智。先時已

亦以彼智曾所緣境爲所緣者、

减 業應成雜亂。如是等過於處處文。我數數說 引稗果生。然汝所宗一業相顏。 常。故 諸愚皇蒙隱滅經者。計有相續轉變差別。 由此情背。去來有者業果處赴其理定無故 體故。此識此思由何相別。又若爾者順現等 思功能。思體復帶識功能者。功能與法無別 相續能生於果。 前業種引後業能 現在。無常即是有爲相故。是有彼相實有極 威赴不成。然應去來定是質有。說有相故猶 果有何功能,此難至時當如理釋,且汝業果 實有過去未來則一切時果體常有。 招當果理必不成,經主此中又作是難。若執 理釋。且不應說無法無常。上座此中作 由此已了。即現已滅未生位故。若一切時體 言何況現在。或應唯說現在無常。去來無常。 會當現無常故。若爾已說現在無常。不應復 **曾無常當無常故**。 此 如現在。如契經說。 恒有者。則無常性不應得成。溶泄別中當如 |所言會無常等。但方便說現在無常。謂說 爾現在應體是常。 。即體無故名爲無常。若體非 一若執去來非實有者。應非如現在說有有 生 非畢竟無空花馬角。 知去來定是實有。謂據會當說有相名 相綴。 (理。言無別故非契經說。過去未來色 故彼不應爲同法喻。 初未質聞稻種芽等展轉乃至 又種芽等無始時來。 是故 由此彼救但。率己情。 "過去未來色尙無常何況 **岩現非無是無常者**。 不應以種相續 亦容可說彼有無 《無無無常理 愛非愛果俱 叉岩識體帶 業於彼 如是 喻業 叉 能 觓 種 爲有。不可常法說名爲貪。是故必應信去來 在世命根刹那 有別理證有去來。 有 有。又契經說。於內受中隨觀而住。乃至廣說 何位有。若言貪有非去來今。應說如何信食 不 其體實無 如是等衆多至教

在何位故。謂設許彼信知有貪。應說信貪於 修貪對治故。信有貪者理亦不然。應說此貪 有智緣自體境。如何可說能見隨眠、若謂未 有成者見亦不成。實見隨眠體無別故。非許 相續中有貪隨眠者此亦非理。 識色食乃至廣說。非如實見與貪俱生。謂見 o內眼所識色貪能如實了知。 芻 說故。知去來世決定實有。 理極成。是故應知去來實有。又布刺拏契經 我後當辯。 來體雖實有 無常。有生滅法非於無法。佛說無常然諸去 在有體而無常故理必應爾。 由此爲證非現無體故。是無常彼此極成。現 說何況現在。應許現在色非 無常現有體故 來色是無常者現無體故。此釋不然,由次後 性異故。由此彼設過難不成。又彼釋經說去 皆不經世。又不應說性恒住言。許去來今有 法經於三世。 煄 住應說爲常。此難不然。爲如何等非 應 眼見色已能了知色。 泛說無故. 且非無體亦可得說有無常相其 無常。 而可說是有生滅法。如是理趣 "自性恒住共許是常"一切是常 彼復難言若經三世 了知色貪 彼於有。 謂彼經說此滿茲 以契經言諸行 我有*內眼所 有不成故設 有別 自 性

挕 座宗色聲觸法如何是說一切有宗。 汝等說現十二處。少分實有少分實無。 我聞何緣遠背聖教。謗說有者爲非善說。 耶。不見不聞處處經說。去來二世亦是有耶。 未耶。不爾。若然爲於餘處見有明教邁過未 說有言。 經所說而說。經如何說。如契經言。梵志當 **数中非爲善說。者欲善說一切有者。應** 都無自性皆似空花。此等许非說一切 世所有諸法亦唯假有。 稱說一切有。以唯說有如是法故。許彼是說 主此中作如是「諺。若說實有過去未來」 有現一刹那中十二處體。 說有現。及過去世未與果業。刹那論者唯 說有異質補特伽羅及前諸法。 如前所辯三世。及有其實三種無爲。方可自 彼不能起差別覺。諸有處俗及出家人。信有 如現在世色聲等法、諸非有法無差別故。 理。又去來世體實非無。能緣彼覺有差別故。 有故。過去已滅殺義不成。故無去來定無殺 不可礙如前 介 煩惱增上。 切有者唯十二處。 切有宗,餘則不然有增滅故。謂增益論者。 其非 有 爲彼經中說唯有現十二處體非過 爲已生者爲當生 説故 說一切法唯是假有。 共當生者亦不可礙都 或唯三世如其所有 都無論者說 假有論者說 靴 分別論者 且 **豈亦是說** 法 有餘但 巨生必 一切法 有 於 如 如契 Ŧij Ë 叉 聖 羥 知 說 唯 緣 在

●家二藤島帝 母本二本の制 ●料二州自命 ●内二肉自動* ●第二次●3

應說如何成殺生專

能礙 何

法

及爲總開有所知法。佛爲梵志說此契經。

離設劬勞滅相能滅。若未來 " 謂彼若無無殺生理。以現

有言。 羅

亦得名爲說一切有。

故爲邁有補特伽

都無。

彼亦說言現處幻有。

"量如此 。說一切

有而

法

自

能證去來決定是有。

復

切有宗。有餘復山邪見增上。

如

由位不同三世有異

彼謂諸法行於

過失所途。多設劬勞難令解脫。諸說三世實

有論師。設有小達易令解脫。故有智者勿謗

時。至位位中作異異說

由位有別非體有

羅置

41

K

百名百

置于名于

言無

然我且依尊者世友。約作用立三世

有

與現在相合 而不名為離過未相

如人正染

妻室時。於餘頻媵不名雕築。聲者世友作

諸僧厭實有去來。不應自稱說一切有。 〈彼都無論宗。唯隔一剎那見未全同故 為顯成唯 一切有部順正理論。卷第五十一 有現 在一 刹那頃十二處法 以 此 故 非

阿毘 |達磨順| īF. 理論卷第五十二

尊者衆賢造 *三藏法師玄奘奉 沼澤

是所許 *辯隨 眠品第五之八 切有宗。自古師承差別有幾。 准

立世最善可依。風 Ē 狐 相 位 待

如 去正與過去相合。而不名為離現未相。未來 由相有別三世有異。彼謂諸法行於世時,過 共 諸法行於世時。從未來至現在。從現在入過 如乳變成於酪時,拾味勢等非捨顯色。如是 正與未來相合。而不名爲離過現相,現在正 一雖捨得類非捨得體, 一破金器作餘物時。形雖有殊而體無異,又 彼謂諸法。行於世時。由類有殊非體有異。 尊者法救作如是說,由顏不同三世有 9三約作用 此中 7 四種 尊者妙晉作如是說。 丈 世最 爲 善 異

謂諸法行於世時。前後相待立名有異 種說一切有中傳說。 過去。待過現名未來,待過未名現在。此四 第名女名母。 分同。何容判同數論外道、第二第四立世相 於世時。體相雖同而性類異。此與尊者世友 其體是常。歷三世時法隱法顯。但說諸法行 在數論。朋中。今謂不然。非彼尊者說有爲法 類非相有殊。 者覺天作如是說。 如是諸法行於世時。待現未名 如一女人待前待後。如其次 由待有別三世 最初執法轉變故應置 有 非體

作如是言。佛於經中說有三世。此三世異云 擊教有多過失。由此應知尊者世友。 所立實 違法性聖教所許。若撥去來便違法性。毀謗 由位不同立世有異。如我所《辯實有去來。不 雜。故此四中第三最善。以約作用位有差別。 何建立。約作用立三世有異、謂一切行作用 有過去未來。符理順經無能傾動。謂彼尊者 所宗, 作用。 雑

有現在言無去來 義 滅名爲過去非體有殊。此作用名爲何所。目。 非撥三世皆無此等皆違襲教。 怖他難故棄拾舉言。或了義經撥爲不了。許 異。智者應許名鑒理人。若有由迷立世別理 目有爲法引果功能 未有名爲未來。有作用時名爲現在。作用已 斥爲迷理人。諸有謗無實三世者。爲無量種 若能依此立世有殊。 "或許唯現仍是假有"或總 即餘性生 時能爲因 或能作餘無過"辯 正理智者應 性

舉釋中。與果功能亦是作用。良由未善對o法 引自果故。唯引自果名作用故。由此經主所 用但是功能。唯現在時能引果故。無爲不能 用滅不至無爲。於餘性生能爲因性。此非作 現在位作用有闕。現在唯依作用立故。諸作 引果作用非關所達。故眼閣中亦能引果. 用世相應雜。此難都由不了法性。諸法勢力 過去同類因等。旣能與果應有作用。 日 謂廣論者不能善通。矯爲我宗作理躬釋。 用。謂有鬧障違見功能。 爲作用。非唯作用總攝功能。 總有二種。一名作用。二謂功能。引果功能名 在前時有何作用。若謂彼能取果與果 若約作用立三世別。彼同分攝眼等諸根。 魔己地 。然彼經主於此義中。迷執情深復廣興難。 以過去因雖能與果無作用故世相無 且闇中眼見色功能爲闇所達非違作 能 排諸過難。 故眼閣中不能見色。 П 彼經 亦有功能異於 主作是難 現

論曰。彼言若法自體恆有。 我宗諸行衆緣和合本無而生 類一非證因故。謂不可以體相無別。於性類 此難意言。諸法體相旣恒無別。 川、以何礙力令此法體。 如前已*辯。謂地界等受等眼等。 切時唯一性類。此難非理體相無別。於性 爲能證因,現見世間體相無別 有 何 誰 優 礙 未 用 生云 滅何 所起作用時有時無 此 應一切時能起作 法 異 化 世 以何礙力非 或難意言 甚 便 性類有別

俱不決定。旣一切時一切因。有何礙諸果不 彼果恒俱時生。然或有因所引種子,經多劫 所引種子差別。於相續中●同時現有 汝不許從已滅因,隔中間時而有果起。多因 而見有時緣。果無故。如汝熏習或如眼等。謂 故,所生作用應常有者。亦不應理緣雖常合。 相無異。故有爲法體類多途。不可資合總爲 例亦應然。薪糠等緣雖有差別。而現見火煖 應緣雖有異。而損益相無有差別。 有為法性應爾。 後刹那無差別故。何緣爲礙令後異前。 應與前因品類無別。 生。體相無虧與緣俱滅。 異起。而許後後轉轉有異。謂前念行與緣俱 漸有異。旣前後念彼緣無差。 生行。亦有前後體相無差。 如是難。者猶固執應反詰言。汝宗衆緣及所 而性類別。足能成立作用非恒。 時常現在者。若解前義此難應無。 切時許常有體。何礙令彼作用非恒。非一切 性類殊義已成立。 過失。汝宗諸行及彼衆緣 此亦不然前義成故。謂且前說體相雖同。 種 (方有果生。 設於中間有果生者。 生時及果 差別。 勿許諸法本無今有。應常現在何能爲礙 此 生而或 。於一切位性類無差。又說衆緣許常有 因 有時和合有不合時。 生 果此 因此時生果此時不生。或有 如何不許作用亦然。又受不 因不 而言諸行自體衆緣於一 別無別類二種生緣。前 4: 由此因力後念果生 而刹那刹那許漸 又服等綠雖恒現 於一切時許常有 何礙令其非無 法不恒生可 故彼不應作 爺心心所 以體雖同 而非 者謂 陋 無 ¥Ů 名去來。 應常非無。 有

難意言法由作用。可得建立爲去來今。作用 彼猶不了。又責作用云何得說爲去來今。此 此法爾時名現在故。由此約作用*辯三世差 於爾時已過去故。著作用猶在未得過去名。 此於爾時名已來故。作用息位不名現在。此 用非去來今。 法。衆緣合位有作用起。作用起已不名未來。 礙力。 令去來世作用非有。此義意言即未來 爲過去。非彼法體前後有殊。如何難言由何 由誰有三世別 名爲作用,此有作用名爲現在。此作用息名 其作用非有。即未來法衆緣合時。起勝功能 取何名爲作用。而今徵語過去未來。何礙令 緣不可常和合故。又我未了具壽所言。意欲 故不應說許常有緣。作用亦應一切時有。衆 故。諸法乃有引果功能。如是功能名爲作用。 情數。待如是等同不同時。自他相續衆緣力 生。不同相緻聚生復有二種,一有情數,二無 **絲復有二種。一同相續聚生。二不同相續聚** 緣中亦有二種。一同相類。二異相類異相額 生緣復有二種一一有情數。二無情數。 生緣中復有二種。一同聚生。二異聚生異聚 諸引果緣總有二種、一者俱生。二者前生。俱 變。待別緣故方能生果。是則應許作用亦然。 既許緣常有作用亦應常。 故彼設難由未了宗。如是我宗善安立已 而眼等識非恆時生,是故不應作如是難, 而復說言作用是有則無爲故 。豈可說此復有作用。若此作 若謂我宗相續轉 前生

湿無。 或 有有已選無 相線 自相恒存。而勝功能有起有息。 理教有何相違。前已"辯成體相無異。諸法性 類非無差別。體相性類非異非一。故有爲法 無今有有已還無。法體如前自相恒住。 應無。如火等緣所o合之物。雖前後念麁住相 樂等差別。又如汝等於相續住。雖前後念法 IIII 同 相不殊。外緣亦同而前後異。若不爾者異相 種子非同品類。又彼上座即苦受體。 引差別種子功能。非異善心而有差別,又何 今有有已選無。非彼法體我許作用。 有攝益差別,又如諸受領納相同。於 如何汝宗於善心內。有不善等別類諸法。所 別而不可言與法體異 說如何。非異法體而有差別。 唯於現在有故。若爾作用是法差別。 決定說。諸法作用本無今有有已遐無。作用 應說作用本無今有有已還無。 法爲異不異。若異應言別有自體。本無今有 如何贵作用得有去來。 於中彼難豐理相應,非我說去來 生名為現在,即現在法作用 來耶而汝今時責非無理。 《汝亦言自相本有義則是 遇別緣。或法爾力於法體上 差別用起本 而諸刹那非無細異。我宗亦爾法體雖住 時 汝許有爲自相恒住。唯 刹那刹那自相差別。本無今有有已 如何爲喩。 著我亦許自相本無。 如何不異而有差別 **若說去來無有作用**。 卽 有差別 又寧作用本無 已息名爲過 未來 **岩謂我許法** 者言不異應 如仁所言我 亦有作用。 法作 小本無个 如何說 是法差 分非 。應說與 此 用 於 去

對學法諸師登亦曾有成立作用爲去點。故不應言作用已滅。及此未有法

別作用。非

、異於法無別體故亦非

即法。

住與不住。其中差別待緣而有。故非恒時許 別體無有異。且舉自相相續恒存。不論法體 續自 Ū. 相雖同。而於其中非無差別 分異分同。 · 今於此 中所 /引喻者 。自相差 謂 法 故 盤

而生。 常。以與差別體無異故,要於有法變異可成 ●有去來經亦善遺除應常住難。以有爲法體 此已成作用與體。 **那自相雖同而有差別。我亦許法前後位中。** 有差別。汝雖許法本無而生。不許念念有別 而 無。亦善釋通契經所說,本無今有亦善符順。 生。一刹那後必無有住。由此法體亦是無 恒存。而位差別有變異故。此位差別從緣 相雖同而有差別。故爲同喻其理善成一由 (起。如何不應爲同法喻。然汝許法前後刹 。非法自體待緣生故。本無今有有已還 雖無有異而此作用待緣

時作用無故 。依如是義故。有頌《 不可說 無 用 起 Ē 能 引

果

明 Ϋ́, 今有有已還無。則三世義。應一切種皆不成 復已滅。謂有爲法體實恒有。如何可得成未 說者如現在法體實有去來亦然。誰未已生誰 不設動勞思惟《簡擇能懷薩戾、於實義中發 復關何彼已無故名爲已滅。故不許法本無 所立三世義成。經主此中復作是說。彼復應 故過去現在未來。體相雖同性類各別。 已生已滅。先何所關彼未有故名未已生。後 因果相屬和合相應。 不能諦觀數無義語。寧於實義及卑教中。 奇哉對福威如是果。所發覺慧的大不聽 相續 用 理亦 無 異 然 體 心淨性等皆可爲喻。 許 世 别 義 有 成 所 立 作 由是 뷴

來如現實有。三世實有性各別故。大德不應勵聲啓滅經済。諸大德聯非我宗言。過去未 勇悍心。指存違逆屢申正理骨不似聞。今更

爲現在。此引果位先無後無。前已約斯立三 世異。 去來亦然。然我宗言諸有爲法。能引果位名 知汝如何解我現在義。言如現在法體實有 牟尼至教理故。定不能證諸法真實。又未審 願從今絕無義語。如其不絕深有損傷。遠逆 增上覺慧佛聖弟子。陷無量衆置惡見坑。幸 教及正理者共結惡朋。 愚闍令一切智名稱普聞。 不皆是一切智者。所垂光明善釋契經。破諸 | 寧言過未如現實有。 訕謗如斯具勝功德 大德何緣與迷聽 又略設者如諸有

爲法。刹那刹那無間而生名爲相續。此非異

法無別體故亦非卽法。

勿一刹那有相竊故

不可說無。見於相續有所作故。如是現在差

別作用與所附體不可說異。

如法相續如有

此纔已生名爲現在。此者已息名爲過去。差

諸有爲法差別作用。未已生位名爲未來。

過未。如何所立世義不成。汝說云何如我宗 體俱恒。又我不言用所附體。一切時有即名 不相關預。謂我不說作用即體。如何令用與 作用卽是法體。體旣恒有用亦應然。何得有 主於中復作是說。若爾所立世義便壞。謂若

非於無中可有變異。如是所立世義善成。經

時名爲過未。故彼所立世義不成。此與我宗

隨己所解。訕謗如理釋佛教師。古昔大仙無

說

於我宗不可爲難。依 中非 貨體 無作用差別。 錐 蕳 前 功能 如是義故有頌言 以有性類有無量種 别 如是三 |世實體難 故同

是義故有頌*言 體恒有說性非常。如是義言所未曾有, 故知去來亦實有體。彼又輕調對法者曰, 成。又無不應名言依故。經說三世皆是言 都無。誰未已生誰復已滅。故依彼立三世不 世理成。無中如何可立三世。謂者過未其體 名爲已滅。故唯有中有未生滅。由斯建立三 故名未已生。有法後時復闕作用。 無故未生滅成。謂於有中先闕作用, 是故現在過去未來。三種有性@條然差別 如現在去來亦然依有可言有未生滅 世有亦然 色 等皆 苦 許多苦性 未 生有電差 "彼已無故 别 異 約所 依 雏

世時。不捨自體隨緣起用。 說常無常。是故不應輕調佛者。 豊不於此 息。由此故說法體恒有。 亦應然。法體恒存法性變異。謂有爲法行於 住復說無常。如是義言所未曾有。 復說綠起無常。豊佛世尊亦可輕調 過未有據會當。 有三世撥無去來。如是義言所未曾有。 如何譏是自在所爲。對法諸師容作是調。 來出世若不出世。如是緣起法性常住。 彼於非處爲輕調言。 許法體 性 體 復無 恒 别 葙 而但異門說現在 以佛世尊亦作是說 而非是常性變異故 此而 。從此無間所起用 其 說 自 性 · 若據別: 在非 有非關過 許法 作常 丽 言 義 富 如

未 如先已 更 許 說依 無 有 Ξ 如是義故有頭 世 **豊非天幻** E 滅 未 惑生

同彼宗過極難離。若謂現有轉成過無 過 行果性。 生約異門說 黨邪論 無可轉成一。如何現有轉成過無。 來無轉成現有。 非許去來亦容是有、非許現在亦容是無。故 所說。唯有現在一念論宗。必定不能離同彼 為現在。過去未來無如是性。此豊同彼"雨衆 色等諸法。 不生有必不滅。此亦非處置貶斥言。已滅未 。以說現世決定唯有 過未二世決定唯無。 一於此復作是言。 彼作是說 而無現在能引果性。有引果●用名 有有生滅所知法性。 俱許通有及非有故。謂去來世 此亦非理有無別故。 有必常有無必常無。無 义應顯成。雨衆外道 及有前生俱 如何未無 非有與 從未

伭 如 是義故有 頌

因 如 色 馬 無 從 與 角 C 果 奥 色 成 色变 生 有 非 及 相 因 非 右 愿 果 馬 可 亦相角 虓 屬受

非 相 变 願 與 理 馬 间 角 ~~##~~ 此 許 從 阗 Π 色 在 生 作色然

生現在煩惱隨眠,理實都無如前已。辯。如何 如是一切皆無義言。以相續中過去煩惱。所 事煩惱隨眠。現在有故說有去來。 所繫縛事 所繫縛事。此釋意言。過去煩惱所生隨眠。現 此作"是釋言。 隨眠現在有故。說有未來能點煩惱。綠過未 在有故說有過去。能繁煩惱未來煩惱。所因 來能繁煩惱。緣彼煩惱隨眠有故,說有去來 去來非實有者。能緊所繫如何得成。經主於 有情背去來有宗。可有因果藏赴相屬、又若 是故決定無體之法 彼所生因隨眠有故。 必 無有因亦無生理。 說有去 何

應成就然汝不許。以汝宗言。諸異熟因所引不相屬故。又若有果說成就因。異熟果生因 來能繫煩惱 有現未來煩惱。 有用者唯是隨眠 不應過去煩惱已無。 故。若無用故不成就者。彼亦應爾如何成就 能與。諸異熟果現在功能。異熟生時已滅 在有彼隨眠。 勿因此有非愛過故。謂若有因 寧由有法說無成就以有與無 所因 **、過去煩惱成何所用。設許** "可言今時彼猶有用"今 隨眠亦不應說成就未 無

實有。

三世實有性各別故

。詳彼意欲爲聖

災。施設虛言謗正論者。豈由如是所設謗言。

此中復作是說。若執實有過去未來。則一切

無與無可有差別、彼因何故一有

<u>—</u> 無

經主

招馬果業應是角因一許角及身俱本無故。非

若謂馬角由無因故不可生者。理亦不然

定唯無者皆不可生。現在馬角不可生

時果體常有。業於彼果有何功能。此亦不然

體雖慎有

而於位別有功能故。謂業能合果

招馬果業何不爲因

能令本無馬角成

有

説

成果者。

諸有已斷善根有情。

有能

難

中不能通釋。

故於非處詭設謗言

Æ

率已

究精通聖教正理。具®包衆德名稱普聞 令我義宗·有所虧損。與有我部諸大論師

故於位別業有功能

若業能介無轉成

引果作用是業功能

作用已生名現

敝 唯有 相轉作。是故唯汝同"雨衆宗"然我所宗決定

由彼可得說言成就過去能繫煩惱。

設許現

無亦有。

現在唯有去來唯無。

有無"條然藥

轉成現有。

罪汝現在是有亦無。非汝去來是

果。無差別故。是則一 不說名阿羅漢。 不說彼名阿羅漢。 則應有學是阿羅漢。 者。又有學者有無學因。應說彼成阿羅漢果。 根 因 。應定說彼是何有情。爲斷善根爲不 奺 亦 應說 彼 或阿羅漢反應不成 則阿羅漢成無學果。 成就善根 若彼雖成阿羅漢果。 切學教正理,由 旣 彼 善根 及阿羅漢 [彼所言 亦 小水成 而 應

無此語。 竊自造論矯託題以毘婆沙名。 深非尋思境豊不能釋。 於中不能通釋。諸自愛者應如是知。 毘婆沙師作如是說。如現實有過去未來所有 得。故彼所說都無有義。經主於此詭設謗言。 能繁過去未來所繫事境。 能繁故。又諸現在善無記心體非是結。不應 繁過未事。緣過未事現在隨眠。會未已生非 來煩惱。 眠現在有故。既"條然異如何可言由現隨! *條然與煩惱異。能引煩惱久已滅故。所 去來非有而名為事,如是@言義會所 彼所立義宗。彼執去來體非o質有事不成 煩惱隨眠有故。說有去來所繫縛事。 許彼宗於現相續,有緣彼事煩惱隨眠。 皆彼違害。是故若檢法來爲無。定不應成 又不如彼自率己情。 一如何說有去來能緊。又彼所言緣 便撥爲無今定謂 離心無有隨 妄說去來如 異毘婆沙 法性甚 未開 此 此應 引隨 亦 赻 故 眠 彼 去 違

說非

質有成。

有餘復言。若去來世是實有者

亦無。

由此准釋未來二名。現在應名實有現有。現

所說

合能令法體有異分位差別而生,

唯此是果法體應非。此難不然。無異體放。若

有,但能令法有作用生。者謂衆緣所令有者。

爾體用應俱因成。此亦不然。如先已說。

光何

作用與體雖無別體而有差別。謂衆緣

。由此過去應得二名。自相質有用會有故。

又勝功能過去曾有。唯於現在有作用

有時見於現在說故。然不可說現在

於實體有作用故。

然三世事皆是言依。

。且於

來說不共義。為無雜亂故作是說

n° 贵由此

淨相違何不俱起。若作是說有因者生。豈不 旣許是行則不應言捨行自和。 拾行自相。應非行攝。 常由此則應無解脫理、此亦非理。若言過去 實無。已拾現在行自相故。不爾諸行體應是 切彼宗,我宗諸因非恒現故,有言。過去決定 染淨二因 綠曾未說故。又說過未無體論者。舊隨界等 前言俱本無故。不可分別有因無因。差別因 又汝亦應同此責故。 許眼等諸殺俱時而生。如彼理趣此中亦爾 合故。設一切識所依所緣俱和合者。亦不應 實有故。此亦非理。 何緣不許染淨二識 者。 現苦已滅餘苦不續。先取涅槃不言涅槃。要 體應非無常。我宗何故無解脫理。契經但言 已說"先說者何。非全無中有無常性。過去無 有行體。可得說言已捨自相唯有行體。又先 苦蘊有故則無涅槃。汝宗旣言去來無體。苦 Bo辮。又言過去若實有者應無涅槃。 拾法相不拾法相。 相者何。謂有初後去來二世。由各闕一故行 應無涅槃。 **顧即**名涅槃。 衆苦皆無有故。 蘊 羅漢有諸蘊時無涅槃故。 又若過去苦常有 相 無故應恒涅槃。或諸有情本應解脫。過 無 · 弱諸有情應無解脫。此亦非理。若言過去 此 亦 ,現相續中恒俱有故。如是過難極 一又言去來定非實有。行相無故。行 不然 則不應言由有過去衆苦蘊故 若謂但由現苦已滅餘苦不 譬如生死難闕一 諸識生時。要託所依所緣 而有行滅名爲涅槃如先 風傳師: 。汝宗旣許本無而生。染 非體6个無可名爲行。 生 此。二識 非離自相別 種 行相成 說 因 掛 去 m

生故。果不隱入自性中故。因無始故多因生世攝故。因果"條然不相作故。諸法滅已不還

。因果非我所住持故。如是等類差別無邊。

故

經說爲骨當有故。謂世尊說。諸聰慧者於過寧謂我宗同黃伯執。有餘復說定無法來。契

說實有言。故知去來定非實有。此亦非理以

|懷猶豫時。應爲決言未來當有。 骨不於彼

世去

世懷猶豫時。

應爲決言過去曾有。

"於未來

世無雜亂。謂有作用唯現刹那。

此位定非二

有生義。 是無。 是有初有後、 故 應同故。謂現在世已斷未斷。旣無差別亦應 初者作用已生。從此後時說名爲後。未來亦 執現在無初後故。又我過去具有初後, 又彼現在過亦應同。謂撥實無去來 有者。謂此有故令彼有生。非因能令法體成 減無識現有故。後經所說此無彼無。 爲顯有體顯有生義。若顯有體。汝宗有失。 在無。以執去來體恒有故。唯應現在或有或 無彼無。不應現有故未來有。不應過無故現 若是實有。已斷未斷應無差別。不爾現在 有彼舍利。不顯有體但顯有生。 此於我宗 無此現在有。許現行有識猶無故。汝引此教 前經言此有彼有。汝彼現有此過去無。 無 又言去來有便違数。 分斷已雖成 而無愚縛 已斷未斷 是謂差別。 無有難。 欲破我宗。 。有情生死雖復無初 由此去來定非實有。今應審察經彼有言。 然諸染法不染一分斷已不成不染 故去來世實有理成。對法諸師釋彼 謂有此因故方有彼果生。如說此 如呪起屍自被害者。者謂彼有 法性類故不應爲難。又言去 謂聖教說此有彼有此 脯 不可言彼 論者。 無行 汝彼 過 許 所相 謂 來 天 仝 因 顣 未 行 亦

情妄標宗

致似

未披覽鳳毘婆沙

所設難9詞

《已通釋。更有何難言不能通。 我於前來正

徵遣。乘略徵遣上座言"詞"

經主決擇過未。

濫彼所能隨彼言詞皆已

。然不隨文廣徵遣

誇誕故。若隨彼說一一酬言。誰有智人**聞**不

("諸有達鑒好觀論者。今應詳審留心諦聽,謂,設不鑒者復託彼宗,矯飾文*詞妄與過

難

應理以彼所宗。執因轉變即爲果體。果還隱

一類鑒智官徒。謂我所宗同黃仙執。此不

我從今去還依舊宗。隨彼所言縱。辯酬遣。且

有

沒入自性中。故去來今其體是一。我宗所立

或有極浮淺不任推究故。

或唯誘聖賢妄自

以

(彼所說少有依俙。可准前來義徵遣故。

有孤言

非異法體

故

彼法體假說生義。

依如是義

故

此差別生

五六二

衆

綵

方

此

有

是

₩.

伦

雖

同

丽

朾 性異

如前已辯。不可以

肥

色為境

是實有者。何故不爲眼所取耶。此亦不然。 了別而體非無。我未來燈亦復如是。雖無然 應如識許是實有。 所知性。故說爲有。 謂去來世體有用無體。謂去來所知法性有 別 世燈爲已然不。若已然者與現在燈應無差 非過去。如是我說有法障礙。 彼"法關敌。 失放知實無。此亦非理如汝宗說。非有而生 質有應有障礙。旣無障礙應非是色。由 然非是無或應如識許是實有。如契經言。了 有色物必據處所。 互相障礙已滅未生。 色若 义言去來體非實有。若是實有應障礙故、謂 體是有非無現在有故。由此彼說 遮有不成。 別法非汝所宗。 別了別故名爲識。何所了別謂了別色。至了 理。約少分故。謂非一切現在諸色皆有變礙。 故說名爲色。 盡期而非不有。又言去來有相無故。謂變礙 生死法受用無盡。以此現在比知未來:雖無 無有情類本無而生。無數有情久自己減度。而 又言無未來受用無盡故。 催以 |而體非無。又言去來非眼取故。若去來色 來。現在位中有別用故。有餘師說 。若不然者應體非燈。此資不然。唯有體故。 "此亦非 有勝用色為境界故 生 理。如生死法用無盡期有極成故。 。謂如汝說非有而生唯未來生定 體 去來不然。 無 識緣過未有所了別然許識 別有 如汝許有無所緣職無所 非謂去來有然等用。或 故非實有。 此 非未來世受用 有是 唯現有礙定非 三世諸法體 勝 此亦非 義 未來 有此 眼 相

::: 非無。 續立。非一刹那故。汝刹那亦應非有 名爲無。現是有故。又汝宗許諸有爲相依 稳生無間許即滅故。 有。又汝現在不應有生。體已生故。非有住異 同法喻。如汝許有緣無境識。無所了別而體 由緣闕故。此緣闕義如前已辯。或應以識爲 生法種類。故彼亦受可生法性名,所以不生 是已滅法性。故彼皆非離有爲相。諸可生法 因力故生。此法生義如前已辯。諸不生法是 來是可滅法性。現在世是正滅法性。過去世 無爲故非實有。此亦非理。 言彼無有爲相故。謂去來世有爲相無。 由此取現不取去來。位別用殊不應爲難。 故 。便抑難介取 切有部順正理論*卷第五十二 如是汝心謂去來世無有爲相何。妨是 切色。一極微色不可取故。 一亦無有滅。以汝所宗。滅 彼法性故。謂未 叉非 相 叉

阿 毘達磨順正理論卷第五 十三

尊者衆賢造

*三巖法師玄奘奉 沼澤

因。辯隨眠。於如是位緊如是事。 隨眠品第五之九

事被繫而非未斷。緊非未斷其相云何。頌 事被繫彼必未斷耶。若事未斷彼必被繫。 於此中復應思擇。諸事未斷彼必被繫耶 於 見 苦已 節 餘 通 行 。傍論已了。今 随 眠 有 設

色 自 見

自

下

各

界三 鸖

色

上無

淨 識

識所

境 行

漏 欲

集

修

斷

若

界

所

敷

緣相。 日 緣彼識名數亦然。 諸法雖多略爲十六。三界五部及諸無漏 事。定有爾所隨眠隨增。 言意趣。何事有幾隨眠隨增。此中但應辯所 應隨去一。然此煩說闕緣此言。應問慈舜自 餘緣此猶繁。此文雜亂於見位中。餘及逼行 前說見苦已斷。及此前品已斷事中。皆有所 應以後所說及聲。氣顯前文攝緣此義。謂 然於前說餘遍行中。關緣此言義不成立, 繫。簡緣他地遍行隨眠。說緣此言可成有用。 前品已斷中有餘未斷品。 應、總分見修所斷煩惱。 是思。此中所言前品已斷。 斷事故。經主何意簡此非彼。今詳經主或作 亦應簡別,以有見集所斷遍行。不緣見苦所 言定爲無用。 必相緣故。非是所緣者有時非所緣。故緣此 斷。皆能緊義。此中何用說緣此言。修斷九品 此者於此猶繁。 論曰。 品事中前品已斷餘未斷品。 能緣此者於此猶繁, 斷諸事已斷,見集所斷逼行隨眠。 、謂辯何法何識所緣。則易了知此所繫 及 且見道位苦智已生集智未生 前 빏 **考謂別說有不能緣即遍行中** E 及聲彙明前前已斷後後 斷 此中何法爲幾識境。 及修道位隨何道生。 ,且法與識數各有變。 、以爲九品漸次斷除。 鮽 遍行煩惱亦能爲 。約世俗道隨其所 緣 所有隨眠能 此 。若未永斷 猾 見苫所 絮 頌 能 於 未

●巴二市(● 母法二株園 母科二族®電子同 界各修所斷

此

隨所應欲色修

斷

及彼遍

煩廣略示方隅。

且有問言。

所繁事の肉眼根

幾隨眠隨增。

應觀眼根總唯有二。謂欲色

不委釋者如應當思。 部。即見滅道修所斷識。

應以如前所略建立十 無漏第十皆容緣故。

六法。識蘊在心中。思擇隨眠所隨增事。恐文

自識

若無漏法爲十識緣。謂三界中各後三

滅道斷隨應爲九。

十一識緣八十如前各增

欲見滅斷。見道所斷義准應知。色無色繁見

欲界緊見滅所斷為六職緣。

五融即如前增

所斷諸法。應知一一增自誠緣。此復云何。謂

十皆容緣故。谁色界繫如應當知。見滅見道

法各十職緣。謂三界三、皆如前說,

無漏第

修斷如應當知。若無色驟即前所說,三部諸 緣相應修斷善識。若無漏職唯類智品,見集

爲下界三識所緣者。謂欲見苦見集所斷。上 法。爲自界三及上界一識所緣者。谁前應知 所斷。無漏第八皆容緣故。且色界繫見苦斷

八識緣。謂自下三。皆如前說。及上界一即修

如應當知。若色界繁即前所說。三部諸法各

斯善識非餘、無漏識中唯法智品。

見集修斷

自界三識所緣者。謂欲見苦所斷一切。及欲

無漏第五皆容緣故。且欲界繁見苦斷法。爲

見集所斷邁行。欲修所斷善無記識。色修所

論日。

若欲界繁見苦見集修所斷法各五

識

漏

界 所 Ξ

中

淨 Ė 淨

境 行 行

波 色 道 通

斷界

增 $\equiv$

識 識

各

識

。謂自界三即如前說

及色界一即修所斷

界見苦所斷 諸緣緣識欲見苦斷見集斷遍隨 斷 所斷及諸遍行隨眠隨增。 眠隨增。 翻此應知見集斷識修所斷識。欲修 應三界見道所斷,修所斷遍隨眠隨增。若別 隨增。餘隨所應當如理釋。乃至無漏緣眼根 苦見集。修道所斷色修所斷。及彼遍行隨 疏條前十二種。 修門斷善無漏識。 識 無漏識。緣此諸能緣緣眼根識。隨應欲界見 眼根。此識容爲欲見苦斷見集斷逼。修道所 断善無記識。及色界繫修斷善識。并法智品 緣緣眼根,此隨所應三界四部。除見滅斷隨 隨眠隨增。應觀此識有十三種。謂於三界各 眠隨增。謂欲界繫見苦所斷。遍行俱識能緣 有四職。除見滅斷合成十二。拜醫無漏識能 眠隨增。若復有問言。綠綠眼根識。復有激種 能緣第四靜慮眼根。 行隨眠隨增。谁此應知。色界三識無色善識。 應知見集斷識。修所斷識欲修所斷。 行俱識。欲見若斷見集斷遍隨眠隨增。翻 色修斷遍隨眠隨增。 定不爲隨眠隨增。前七隨應欲色各三部。 無漏第八皆緣眼根。且應了知 三識。即見苦集所斷遍供。及修所斷合而成 眠隨增應觀此識總有八種。 六。無色界 遀 及諸遍行隨 此識容爲三界所繫。見道所斷無漏緣識 眠 隨增若 一即修所斷。空處近分所攝善識 有間 眠 。各有爾所隨眠隨增。應言欲 隨增 緣此諸能緣緣眼根識。隨 Ħ 縁眼 無色修斷及彼遍行隨 謂欲界緊見苦所斷逼 無漏緣唯相應縛 見道斷識欲見道 根 祴 謂欲色界各有 一切無漏。 復有幾 。及諸遍 種隨 眠 此 泱 無

心 緣心隨眠已斷。 **未斷於心隨增故。恒令心得有隨眠名。** 斷心名有隨眠。 P 相續不爲拘礙。 遮隨眠令不現起。 及能遮彼所引起得 力能令相離 以助伴性不可壞故。謂對治力於相續中。 義非由斷故令彼離心。 故。乃至未斷說於心隨增。斷則不然無隨 隨增。 隨眠。 礙。又與來世爲同類因 有隨眠。云何與心相應煩惱、乃至未斷於心 **随增放。二以隨眠爲助伴故。由隨眠故名有** 有差別故。依二義立有隨眠名。一是隨眠所 有二種。謂逼非逼行有漏無漏。 各五部十五種識名有隨眠心。 已得永斷。何等名曰有隨眠心。有隨眠名: 何義立。復由何等名有隨眠。且前所言三界 心未斷。云何不隨增。謂彼隨眠與此心相應 隨增。云何隨增。謂彼隨眠與此心相應及緣 已斷故。如本論說、彼於此心或有隨增或 定隨增不此不決定。 中復應思擇 類品緣眼根藏餘所繫事例眼應思。 差別者。見道斷識欲界上界如次應知。 歽 離隨 。非對治力能遮隨眠俱行伴性故 餘 謂彼隨眠能引起得。於心相續能爲拘 相應隨眠通斷未斷。所緣唯未斷心名 伹 眠故 作所緣隨 而對助件能所緣疏故 "若心由彼名有隨眠。彼於此心 雖爲助伴及能所緣。 若諸隨眠緣心未斷 心不由彼名有隨眠 放說已斷相應隨眠 增 調彼隨眠未斷隨增非 准 故雖已斷而名有 。引相續中心等流起 此 應知色無色界有 · 縁築不染心 如是諸心各 。 隨心斷 俱非道 道力令 無隨增 今於此 有名 於心 增 能 依

●肉≕内⊜像

隨眠 由自部攝隨眠及遍,唯隨增性名有隨眠。如心。如其所應例應思擇。諸修所斷不染汚心。 唯據未斷助伴性親斷亦名有。 **伴性名有隨眠。依此義門應作是說。頌曰** 自部攝有漏緣遍。唯隨增性名有隨眠。所餘 應之心。 是所論皆約末斷。彼若斷已有件性者。唯由 有隨眠 貪相應心。 滿緣有滿心。如其所應例應思擇。修道所斷 俱非故非有彼。 所相應無6明邪見。 邁不遍心如理應思。見滅所斷邪見俱心。由 眠。所餘俱非故非有彼。其餘見苦見集所斷。 眠 。所餘俱非故非有彼。餘修所斷煩惱俱 由自部餘見集斷遏。唯隨增性名有隨 由自部餘及諸遍行。唯隨增性名有 由所相應無明身見 。由所相應無明及愛。隨增伴性名 共餘見滅見道所斷若綠無 魔增伴性名有隨 、隨增伴性名有 此中身見相 眠 фį

个且就彼辯次第者。 謂有一 前或俱時斷。斷緣染者通前後俱。相應與心 所緣唯一。若已斷時相應有一所緣都無。彼 必俱時斷。 都無非助件故"此緣無染所有隨眠。 無染心所有煩惱。唯未斷位名有隨眠。 論日。有隨眠心總有二種,有染無染心差別 [後。諸隨眠起無定次第。可一切後一切生 。然有一類煩惱現行 於中有染所有隨眠。若未斷時相應具二 有染心通二 如上所辯。十種隨眠次第生時誰前 故築通二名有隨眠 前後相牽非無次第 無染局隨增謂有染無染 類不善觀察 無染局一有 在有心 一

有隨眠心二

此於中。陵他起慢。於餘見趣惟背起瞋。彼 别 **覺所說聖教。沈淪芳海拔濟爲難。**復有於斯 如斯順違數處。便起無量煩惱雜染。遠正等 於此見中執爲最勝。由見勝德於中起貪。因 離苦。便妄計執巓倒果因。若觀察時度無我 事自在等修勝生因及解脫道" 勝。即是見取。墮常邊者爲我得樂雕衆苦故 者。不了真實無我理故。便檢無有施等果因 我見者。由我見力便執斷當。爲我當來得樂 勝劣有殊。遂復生疑。此中誰勝。因此觀察墮 類禀性愚癡。於諸沙門梵志所說。不能審察 觀察愛樂無知。 能了非我所知。 厭怠心便自諫止。終難決定何用觀察。勝仙 若於其中不決真妄。疑所擾亂於觀生勞。起貪。計爲已朋恃而生慢,於他朋見陵蔑起瞋。 貪。計爲己朋恃而生慢。 生疑。諸所執中離冥誰安。隨謂一勝於彼思 諸邪師。執因道中有差別故。無師爲決遂復 滔 数生我我所見。次於如是所計行中。 邪聞力宿習力故。 類十種隨眠相牽現行前後次第。復有一 立次第。與日 迷果謂斷 、墮斷邊者便增邪見。執爲最 由此息心憩無明室。 彼既自摧動觀察志 因 緞 所引無我行 起戒取已。於 中 、迷因謂 是爲 便背 最 曲 初

論曰。 了。不欲觀苦乃至道諦。 遇邪說便生邪見。撥無苦諦乃至廣說。於取 **旣聞二途便懷猶豫。爲苦非苦乃至廣說。若** 。謂諸煩惱次第生時。 無明疑邪•身 慢瞋如 火 由不了故無觀察能 巾 邊

起因緣。 緣 輕微。以習多聞伏煩惱故。或多眠是此 類煩惱。 此起因緣 身相稱境界 惑此便增盛。 北老起煩惱異 飲酒等煩惱燥盛。 謂樂增食苦增順等。 煩惱不生。由怖生死貪等息故。或寡聞是此 論便長欲貪。學外道背愚癡轉盛。 論是此起因緣。謂習兵書便增購悉。聽倡逸 北方者瞋多熾然,如是餘方隨應當說。或邪 或方域是此起因緣。謂生南方貪多猛盛。生 樂。起諸煩惱便無堪能。要捨富樂方堪逮勝 最熾然。如是所餘隨類應說,或富樂是此起 蘊中旣 因緣。謂多有情具善意樂。堪述殊勝。由獲富 煩惱現行,如鴿鴛鴦貧最猛盛。蚖蛇蝮蠍瞋 是此起因緣。謂見有情隨衆同分。定有此類 惱起。由幾同緣此起因緣乃有多種。或同分 有決定次第而生。 理實煩惱行相無邊以所待緣有差別歧。 拾。此依一類辯十隨眠。相牽現行前後次第。 我見。或於已見取捨位中。必應起臟僧嫌所 而生慢。於他所起遠見生嶼。如執我徒憎無 執爲第一。見已見德緣之起貪。謂此勝他 執我有斷常。 。謂多睡眠煩惱增長。或樂等是此起 搬 。謂無知人煩惱熾盛。諸多聞者煩 無去 謂有有情於此時分。隨應便發此 是等類因緣無邊 隨應便發此類煩惱。或時分是 或身境是此起因緣。 隨執 或數習是此起因緣 因此便起薩迦 或年位是此起因緣 敌上所論 略標一二諸煩 或飲食是此起因緣 邊計爲能淨。 然於其中聯唯 耶 。若聞正 見 謂O进與 於如是計 謂習此 從 調 起 此 小 团 懎 恃

惱生總有

種

從煩惱無間引

生

歽

種 頌 由 。由三因緣諸煩惱起。且如將起欲貪隨 未 作 **B**i 意 隨 起 眠 說 感具 及 隨 臕 因 境 繰現

不決定亦不應理。現見一色於一有情。有時 前。若謂可意名順食境。此可意境亦非決定。 欲貪。如是欲貪壞無定故。不應說有順境現 欲貪繫。亦瞋所繫應名瞋境。則順瞋境亦順 現在前者。且應徽問此境是何。若謂於中有 斷未遍知言。此設隨眠由因力起。順欲貪境 故。又斷有二。一有分斷。二無分斷。 **遍**知。謂得未斷故。對治未生故。未**遍**知境 知。未斷未遍知欲貪隨眠者。三緣故說未斷 前故。緣彼非理作意起故。餘隨眠起類此應 。未斷未遍知欲貪隨眠故。順欲貪境現在 所愛境餘不愛故、若謂遏依一相窺說。非 故說未

契經中說。諸癩病者屬苦火時以爲樂故。又 貪者。此依不淨了知淨界。由於此中有淨界 患相現。然爲斷貪說於可愛可瞋癡事。應斷 決定故。又契經說。如是色中。淨妙相沒過 色故。又言有可愛眼所識色故。又意近行境 不成實。經說有色樂隨行故。又說貪著可愛 淨穢二境。正理論者作如是言。一切境界無 中取淨穢異。旣淨穢相非定可得。故無成實 **淨穢不成賞故。謂別生趣同分有情。於一事** 說一色於一有情。名可意境。非於餘故。又如 故。知諸境界體不成實。以佛於彼摩建地 力生。鬢喩部師作如是說。由分別力苦樂生 退爲難。或此且據具因緣說,實有唯託境界 有煩惱起。此中不據次所餘生。是故不應學 **斯非煩** 說諸6母邑爲可愛境。 又離貪者不觀彼 腦起。 若異此者聲無記心無間 任運生貪。 分別起瞋 不應 迦

故 故。理亦應爾。見諸事中。諸煩惱生有差別故。 雕貪者遇可意事時。 謂於可意諸境事中。雖有生瞋非如貧重。未 故。又契經說。諸色聚中、皆有愛味過患相 故。以因加行雖無差別。而見煩惱現行別故。

後當通釋。此則說隨眠由境界力起。緣彼非 有欲貪現前。由此故言順貪境現。向所設難 順情有@時違故。然必應許有定境界。緣彼方

知諸法同聚俱生。謂一聚中有可貪等法。 於彼味中有生貪者。於彼香等亦總生愛。故 惡。又如於游憎其香者。於其味等亦總生嫌。 聚中容有二境故。謂可意聚中有少可瞋 聚容起貪瞋癡。 非起貪境卽起餘二, 如妙衣服少被養塗。 諸樂淨人總生惛

隨眠由加行力起

若諸隨眠起 皆具三因緣。

相。

云何許有阿羅漢退。非阿羅漢隨眠未斷,且

所住持心俱。顯倒繁覺名非理作意。

。此則說

香彫粧彩飾黐麥所顯女想糞聚。 起有情想

非定。許煩惱現前。

方得名為阿羅漢退。

且據從前煩惱無間引生故說無過。

以煩 或 名非理作意。

調於上妙衣服花蠶嚴具。

塗

知諸境體非不成實。由境界力令彼別故,登

不已顯境不成質。許一事中起貪瞋故。不爾

燧非理作意起。 鐵境界木欲貪火生。 此中何

理作意起者。謂有如木境界現前。

及有如鑚

皆不成實。不爾說境非成實者。取不淨見同 中無實淨相。妄計爲淨乘此生貪。故知諸 如何可作是說。此事可厭此事可欣。此事順 如實。此復如何能伏煩惱。若伏煩惱由勝解 此失故。謂無成實不淨相中。隨觀不淨應非 **淨見應皆如實。乘如實見應不生貪** 諸境界無不成實。若爾旣有成實淨相。 成實者豐不曾聞。 或有起愛起患起髮。 結此不順結。此事應修此不應修。又若一事 法無成實性。但由分別力起貪®或離貪。聖教 實有少分不淨。而增益故於中起貪。又若諸 分淨相。由勝解力觀爲不淨能伏煩惱。雖亦 起貪要由不如實見。 力。是則不應作如是計。要如實見方能離貪。 有懷僻見所作頌義理亦 即言境中可愛等相。不 然應境事雖亦實有少 隨

取淨相。 於境界生無有決定故。 倒起瞋起貪。非增益依亦不成實。故於少種 可意不可意境。作意增益不爭淨相。 若爾顚倒亦應不成。於實淨中取爲淨故。 應成。如彼論中有如是頌 故非顧倒。有善作意由勝解力。於境界中唯 爲不可意故。不爾如是勝解作意。能斷煩惱 非不得成。若爾善心亦應成倒。有取可意境 由作意力。增益而轉非不顯倒。又貪等樂等 爾此中於少淨種。由作意力增益轉故。 故 以有於一事 見俱見俱非 一被爲自觀於貧已斷有勢力不。故雖於 云何非倒。非此勝解於諸煩惱有斷 境難成實而顚倒體 見常見 故 **从法皆無** 無 。由此類 性常 謂於

穢不成質因。 淨穢相非定可得。故無成實淨穢境者。理亦 理亦不然。前釋一聚容有二境義已成故。言 情 位相違。 體成實 無者顚倒不成。 常應非常性亦不成實。 於不淨中洋想顚倒。旣許一境亦淨不淨。於 故。謂若都無成實不淨。設取爲淨如何得成。 知不淨性決定成實。 境者理亦不然。 於中增益遂總謂爲可不可意有說。 聚容有二境。謂一聚中容有可意不可意種。 境界不成實者。理亦不然前己說故。前說一 說一色於一有情名可意境。非於餘故。知諸 貪故。 彼不可言此由境界不成質故遂致如是。 故。於甘等味願倒而取、於冷煖等顯倒亦然。 由 但緣淨不淨相故非顚倒。 別增益故非顯倒。 所取境相 爲證者理必不然。 爾。故形不淨非不成實。言別生趣同分有 起想何倒非倒。又如於非常常想成倒。 於一事中取淨穢異。知無成實淨穢境者。 ·分別力。苦樂生故壞不成實、摩建地巡經 取 隨應總緣爲淨不淨故不同善。然彼所言 准前說故。 不爾便為撥境界力叉現見有由根過 又如淨穢不成實故。知無成實淨穢 相 謂於此時境成可意非不可意。除 軸面 爲自觀察所得修果爲成不成。 又佛世尊於有漏法。決定成立 故不應言相不可得。 非顚倒。 於不淨中計淨顯倒應不成 謂非無相有淨穢性。 或善作意於諸事中。隨應 現見有於非所欲境亦生 或於有漏行通取常非 或如非常性不淨性 或今但念如昔染心 貪等作意於諸事 。便爲淨 約位境 故 叉 無 體 遣

取。二兒取。三戒禁取 明瀑流。軛謂四軛。如瀑流說。取謂四取。一欲 四瀑流。一欲瀑流。二有瀑流。三見瀑流,四無 三滿一欲漏。二有漏。三無明漏。言瀑流者。謂 上所說隨眠幷伴。佛說爲漏。瀑流軛取。漏謂 是故意地所起煩惱所緣境界非不成實。 那性故。所餘煩惱境不成實。 二心轉散。五識唯収現在境故。所取色等刹 患。先緣可愛於聚住貪。後憶可情於聚生恚。 等已。後相續起異分別故。此亦應就總聚進 有漏立不淨名。故一切壞非不成實。有餘師 說。依五識身所起煩惱境界成實。非於一境 於中總·增成倒。又色等法有淨自體。 少淨種。淨種淨性無異體故。淨境非無但 成實、而不淨境是成實故。於中謂淨願倒義 成。後貧起時隨此淨見。故所增相雖不成實。 覺摸界旣不成實。 而無所緣非成實過。 諸有漏法皆是不淨。或有於中起淨妙覺。 名勝義不淨。故知淨穢非不成實。 有不淨性。其義云何。 尝何。頭目 謂於過去可愛聚中。 餘例應然此覺所增雖不 。四我語取。如是瀦等 又先已說不淨聚中有 謂有漏法爲煩惱所染 有可*增壞能發瞋 由一刹那取 、若爾豈不 但由 ęр 其 色 此 曲

同有 欲 煩惱 流 明 漏 無 諸記 軛 _f-亦 有 內 $\equiv$ 幷 本門界纒 故 然 故 定 唯 別 地 煩 別 除 立 癡 爲故惱 見 名 利 一合除 欲 立故 漏一癡漏

煩惱纏爲前二

見

不

順

住

非

於

漏

猲

定地故。 明爲因生於貪染乃至廣說。又如頌曰 過患勝故。謂獨能作生死根本。如契經說 故頤不別說。 名有貪釋義准三界。十五無明。爲無明 眠同一對治"設依此義無壞頭文。謂此應言 何緣合說。二界煩惱爲一有漏冏無記對治 色聲觸境轉故。應更別說第二合因謂彼隨 三義同故合爲一。彼界煩惱亦於外門有緣 爲一有漏,同無記性。於內門轉依定地生。 繁。結縛隨眠隨煩惱纏。何緣合說二界煩惱 是言。云何有漏。謂除無明。餘色無色二界所 · 情沈掉舉。 界根本煩惱各二十六。色無色界雖復亦有 分別者。則有漏體有五十六。故品類足作 不自在故。由是有漏唯說煩惱。若纏亦依界 色界煩惱除癡。五十二物總名有漏。謂上二 論 曰。欲界煩惱幷纏除癡。四十一物總名欲 **副欲界緊根本煩惱三十一幷十纒。色** 無欲 合一何緣唯彼得有漏名此即如前 旫 有 不 軛 何緣唯此別立漏名爲顯 而纏不應依界分別、上界纒少 别 拝 立癖 以見 非 分 能 取名 故 取 無明 新體 1 山 如 **4**

中唯據勝顯說一百八諸懸爲漏。 則十纏應非漏體。 恨等亦應名漏。 已辯三漏復應思擇。 等假等非漏所攝 所有惡趣 無明爲根 漏 則上所結物數唐捐今於此 若隨具 岩具五義方得漏名。 如 唯此諸惑豬留有情久 不論說。 此及他世 貪欲所等 一便得漏名。 。結構隨眠 謂非染污 起 間 築思 是 随

应

口物總名

1欲取

調貪膜慢無

亦爾

隨

所化生現

和續中。爲愛所惱故 然於餘處說蓋有五。

路爲

迷

義

或有獄中長時隨逐。

獲有情類故名隨

此 經

續 ęр

中眠故名隨眠

即是趣入如實解位為"悟

與除合立爲取、餘建立取及廣決擇。如緣起 故。雙誑在家出家衆故。何緣無明不別立取 見取、所除六物名飛禁取。由此獨爲聖道怨 不了相說名無明。 依能取義建立取名。然諸無明非能取故。謂 疑有八。於見軛中除戒禁取。 明三十八。物總名我語。 Щ 各 Ŧį, 疑 育四 瀑流軛取岩能總攝一切 井 '彼非能取不猛利敌' 十經即前有輕針 取調貪慢無明各十 餘三十物總名 旧可 煩惱 界 無

謂

苽 4

。用强易了。

是故偏說。

住

苑

令流

轉於生死中從有頂天至

"。 瀑流及軛體與中從有頂天至無

流及欲輕,如是有滿即有瀑流及有輕。折出 漏同。然於其中見亦別立。謂前欲漏即欲瀑

諸見爲見瀑流及見軛者。以猛利故。謂漂合

助能漂合執故亦別立瀑流軛取。

又諸煩惱

相資能漂合執。諸見亦爾由猛利故雕餘相

執義立瀑流軛取。

。如餘煩惱•但除無明總互

取 出雕。乃至廣說。彼於諸欲欲貪欲欲。 聞異生不如實知。諸欲集沒愛味過患。及與 便違契經。 中應如理解。 爾塔 **欲愛欲樂欲悶**。 由此故知於欲等四所起欲貪名欲等取。 此於愛體說三軛名。 纒壓於心是名欲顿: 如契經言。云何欲軛謂思夫類。無 欲耽欲嗜欲喜欲藏欲隨欲 又餘經說欲貪名 **有軛見軛應知亦** 欲親

九結 所化者機行差別。 前五瀑流。第六瀑流亦當能渡。云何知此是 相。佛觀所化機行所須。於多體中且略學一。 密意言非唯以愛爲三軛體。 別說如是言。茲芻若能多住於此。便爲已渡 經說。有四瀑流。然餘經中佛觀所化機行差 如何具攝諸煩惱耶。此不相違經意別故。就 結之與輕義類相似。故知煩惱皆有輕 密意說故猶如瀑流。謂契 以契經中說有

樂不然。由此®三門異生異聖。

於中見勝是

九物名欲瀑流、謂貪瞋慢各有五種。疑四纒

十二。十八物名有瀑流。謂貪與慢各十疑八。

一十六物名見暴流。謂三界中各十二見。十

物名無明暴流。謂三界無明各有五。應知

能學為故於漏門與餘合立。若與餘合便有住 故別立。有餘師說。見躁利故於令住義獨不

如於調象王繋縛生象子。如是已顯二十

能

五

軛與瀑流同

' 四取應知體同四軛。

然欲我

經說。

崩

能蓋有情類。

法者。謂薩迦耶見。非唯斷此得不還果。又如 又如經說。若斷一法。我能保汝得不還果。一

門釋此名者。謂隨流者相續中

眠故名隨眠。

或隨勝者相

順流者身中安住增*惛滯義。

所說諸因緣故。十種煩惱立隨眠名。依訓詞

說

。隨縛謂得恒隨。

如海水行隨空行影。 如四日瘧及鼠毒等。

曲

此 有

隨縛者。極難離故。

。應斷害忿非餘煩惱不應斷害。又如說

: 弁無明。

,見分爲二、與前軛別即前欲軛

則不可然。合已能令諸異生類。無不依執令 **令諧異生類。遍與非愛界趣生合。令聖者合** 令

後三門皆別立見。謂此諸惑能漂異生。容有

離一切善品,漂諸聖者則不可然, 漂已能

義不全故不別立。

漂合執義聖異生殊。

故 漏

等住生死故名爲漏。諸見無有令稟住能

別立。若爾何不別立見漏令住名漏。如後當 泛波濤漂激衆生。於善更遠。故無明見於此 持令衆生漂淪染法,離諸善品無解邪解。湧

。見不順彼義有別故。謂令異生及諸惡者。

說

見較如無明輕。若於見極名爲見較 見軛名依訓釋門通二義故。 見軛云何。愛與見軛性各別故學亦無失。 說爲漏瀑流軛取。 而亦無有違法性失如是己。辯隨眠幷經。 輕佛令弟子知二義故。雖亦於愛立見軛名。 彼 战說愛無 住流漂合: 失 欲有二軛可略 jÇ) 此隨眠等名有何義。 隨逐 獔 若見即軛名爲 與 愛愛 隨 **独如有** 彼 摄故 頒 以 曰 經

集 隨 惱於自相應有隨增義。二皆同乳母令嬰兒 起慢心不。 不說全無以慢隨眠行相微細 論曰。根本煩惱現在前時。行相難知故名微 增養。如熱鐵丸能令水熱及如觸毒。應知 求瑕險。及如見毒。應知煩惱於自所緣有隨 有於所緣相應隨增。如前已辯。或如怨害伺 者。謂於所緣及所相應,皆隨增故。 於一刹那極徽亦有隨增故名微細。 尚不了慢心有無。 細。是故聖者阿難陀言。我今不知於同焚行 增 所緣相應令諸煩惱相續增長及得積集 乳母能令嬰兒增長。及令伎藝漸次積 轨 況諸異生餘例應爾 是隨 眠 筝 如何煩 一隨 義 縛 有釋 煩 增 彼 惱

●但除二得非卿 ◎三二二卿 ⁶辯二辦**今,辨**② · · 辩□辨④②下同

言隨逐者。謂無始來於相續中起得隨逐。言

番品 執欲等故說名爲取,彼有何善。釋四名中。二情與種種類苦和合故。 或數現行故名爲軛: 这。於現行時若非增上。 增上說名爲軛。令與種種芳和合故,此與理 言彼善。彼勢增上說名瀑流。即我宗言極漂 說於六境。彼言不絕即我無窮。與我何殊獨 總或別。流注不絕得相續名。說於六瘡門即 有別相續。由彼勢力於境泄過。卽諸煩惱或 凝。於六雅門泄過無窮。故名爲漏。非離諸漏 相續泄過不絕。故名爲漏,即我宗說由彼相 與我同。二達理故。謂彼所說諸境界中。流注 拒故。於現行時非極增上。說名爲軛。但令有 墜於彼、唯可隨順無能違逆。湧泛漂激難違故名爲漏。若勢增上說名瀑流。謂諸有情若 者應作是言。諸境界中流注相續 泄過不絕。 彼彼自體名取。經主此中復作是說。若菩釋 漂善品故名瀑流。於界趣生和合名軛。執取 由彼相續於六瘡門泄過無窮。故名爲漏。極 患相時。隨瞋所爲結恨不捨。故無恨垢成隨 是瞋等流 用亦堅固轉。或恨隨瞋有所作故。謂諸恨垢 死。或令流轉於生死中。從有頂天至無間獄 種習氣堅牢非忿等故。 眠失是爲訓釋。 功用恨方隨轉。然諸隨眠性尤重故。不設功 爾恨應是隨眠性。不爾隨眠任運轉故。要設 起便難歇如擔山火。或如怨結故名隨眠。若 眠 何緣隨眠唯貪等十。 我何別。 隨瞋所爲方有所作。憶念頹種瞋 建立隨眠稽留有情久住生 彼獨善耶。 何能令與種種苦合。 謂唯此十習氣堅牢。 非餘忿等。 言現行時非極 唯此 --故 * 說

絲有故。又如前際後際業緣。亦應通攝 唯因愛者、說取緣有義如何成。應但說言愛 故 煩惱。如緣起中已廣思擇。 我釋亦同此過。 令有情與衆苦合 如 毘婆沙師不作是說 何可說彼釋爲善 有此館故所釋取義亦與理違。謂若取名 切有部順正理論*卷第五十三 。此難非理 應與煩惱俱立軛名。若言 叉諸善法數數現 由彼所釋違正理 我說煩惱由發業 行 二切 亦

阿 毘達磨順正理論卷第五 十 四

拿者梁賢造

*三藏法師玄奘奉 認譯

唯爾所爲更有餘。頭曰 如是已會辯隨眠幷纏。世尊說爲漏瀑流等,爲 "辯隨眠品第五之十

論曰。卽諸煩惱結縛隨眠。 由 結等 恙 別 復 隨煩惱纏義有別 說 有 五 種

。復說五種且結云何。蹑日 結九 物 取 篫 立見取二

或二數 趣中唯 由二唯 行 嫉 不善 敌 故 慳 惱 亂 二 部 : 為 賤 貧 困 : 及 自 在 起 故故籍故籍

論曰。結 以此九種於境於生。 明結五見結六取結 七疑結 八嫉結九慳結 顯 有九種。一愛結二書結三慢結四無 随 有緊縛能故名爲結 如

受持外道常見論故。

或由定力隨念宿住所

礙故。由如是等有斷見生。若常見生或由尋 命終後不見中生二有續故。 不覺了故、或由定力於他有情許有煩惱。彼 生或由尋伺,見諸行法有窮盡故。於緣起理 行同而體差別。此斷常見由何而生。且斷見 行同而體差別。如是於行見不續生。從邪方 便生此屬斷見。離方便而起此屬邪見。亦是 間 。見行相似相續轉故。能憶先時所更事故。 宿住隨念智有

屬染心從愛所起。若從慈起屬不染心。是謂 **豊不此卽是撥後有邪見**。 如何行同而體差別,如起加行欲饒益他 見。於中斷見名何所目。謂執死後行不續生 見處,見計爲我有漏行中。計斷計常名邊執 度相。別顯彼相廣如五見中。於前分別邊執 攝。受行中令心。增背。慢謂七慢。 緣故。此廣分別如緣起中。見結取結俱邪推 故。以諸無漏法不墮界故。無明亦用彼爲所 言無明結者。謂三界無知。 築心所隨樂境故。 界貪。此約所依及所緣故。所言貪者。謂有心 所起樂著說名爲貪。何緣此貪說名爲愛。 所樂。可意想所攝受行。即於諸有及諸有具。 契經 名爲結。 往彼世間 生結縛故生。 此中所有欲食。又契經說。諸患夫類 有行相同而體差別。如慈與愛體異行同 說 必得當知 是杂苦惱安足處故此中愛結謂三 或有此故令諸有情合衆多苦故 結構故死。由結縛故從此世間 **恚謂於遠想及別離欲所** 非 (眼緊色非 雖有此貴現見世 、此約所依非所緣 6 如前已釋 緊眼 無問異 繋謂 若 此

然。前四能牵正決定起。後四能引邪決定生

自外事中邪猶豫轉。非迷諦故不名爲疑。

Ē

恪飢他朋

由內懷慳惱亂自侶。故十驅內立

是故訶彼顯身見等。

若行不行但未斷時皆

結人天惱亂。或此二能惱自他衆、謂由嫉故

苦諦心懷猶豫爲苦非苦。

乃至於道猶豫亦

更事故。 觀見死生 如有頌言 或 念

中三見名爲見結。見戒禁取名爲取結。 闕正道故 外 仙篋 聀 見前 增際 伭

非見結繁,非不有見隨眠隨增,日有。云何集 如 北 智已生滅智未生。見滅道所斷二取相應法。 永斷故。自部見結所緣相應二俱無故。非不 白部愛結爲所緣繫非見結繫。遍行見結已 |是理故有說言。 頗有見相應法爲愛結繫

然故名物等。說此物等於義何益,於結義中 緣三見別立見結。二取別立爲取結耶。三見 有見隨眠隨增。二取見隨眠於彼隨增故。何 二取物取等故。謂彼三見有十八物。二取亦

事故。若異此者應說五見各爲一結。如貪瞋 見有猛故。此言意說如貪瞋等。一一獨能成 八亦然一豈非物等。不爾本釋其理決定。所以 若爾身見邊見見取有十八物。 戒取邪 見十 等故見及取各十八物。共立一結方敵貪等。 結事。三見二取各十八物。和合各成一結

槃樂者。 者何。 故本釋爲善。有說。由物及聲等故。有說、貪著 爲無後起二取執見第一。或執爲淨不雜亂 取能取有差別故。謂於諸行計我斷常,或撥 有及財者見結於彼繁用增上。 以取等故三見等所取二取等能取。所 、此異於慧有別法體。於四諦者。謂於 取結於彼緊用增上。 若有貪著涅 疑結請於四

現行故。唯欲界繫非色無色。欲界諸處皆通等流果故。專心爲欲損壞他故。正隨憂根而 現成。唯除北洲成而不現。令心恪著說名爲 破壞爲先。令心。焦熱故名不喜。。是臟隨眠嫉不耐他榮。謂此於他諸興盛事。專求方便來不喜說名爲嫉。此異於瞋有別法體。故有釋 見諦者彼猶未滅。 簡彼故言於歸猶豫。 令 Ċ

耽著法財以爲上首。不欲離己故名恪著。此慳。謂勿令斯捨離於我。令心堅執故名爲慳。 在起非唯不善餘兩皆無。若立十纒應作是 兩義者。無慚無愧雖唯不善非自在起。悔自 自在起故。謂唯此二兩義具足。餘六無一具 結非餘緩耶。若立八繼應作是釋。二唯不善 界緊非色無色。何故纒中嫉慘二種。建立爲 是欲貪等流性故。專心護已資具等故。唯欲

趣中二數行故。又二能爲賤貧因故。謂雖生 結無結。而經唯說嫉慳二結惱亂人天,以勝 由此二種數現行故。謂生欲界雖有九六三 釋。唯嫉慳二過失尤重。故十趣中立二爲結。 在二善趣中。而爲賤貧重苦所軛。現見卑賤

俱行。嫉慳逼顯如是二相,又此二能惱二部 能惱入天二衆。如世尊告憍尸迦言。由嫉慳 能惱天阿素洛衆。謂因色味極相擾惱,或此 若出家衆於教行中。由嫉及慳極爲惱亂。或 故。謂在家衆於財位中。由嫉及慳極爲惱亂。 煩惱故。謂隨煩惱總有二種。一感俱行。二數 及諸乏財。乃至極親亦不敬愛。又二遍顯隨

種勝根而得轉故。說此三種攝彼三根

下分唯有此五。若唯此五名順下分結。

何故 故順 見取邪見,

如其次第隨有身見戒禁取疑三

故

「言攝根者身見等三。是餘三根以邊執見

二爲結。 五種。頌曰 佛 於餘處依差別門。 即以結學說有

由又三五 欲復順 下 下分 攝 由 門 說及根不 超

或 不 解發還 脫 趣 故迷 道 疑故 三道

然下分法略有二種。一下界謂欲界、二下有 論 說三種。言攝門者見所斷惑類總有三。 唯說三種。 者見斷一切皆令不越下分有情。 下界其義可爾。唯此但是欲界繁故。雕欲貪 下分結由此唯五,已見諦者由欲貪瞋。不超 設有方便超欲界獄。彼三執還置獄中故。順 卒。由彼禁約不越獄故。身見等三如防邏者。 **縛故。諸有情住欲界獄中。欲貧及瞋猶如獄** 不能越,下有情者由爲身見戒取疑結所繫 由爲欲貪瞋恚二結所繫縛故。 **情謂諸異生。雖得聖法而不能** 患,如是五種於下分法。能爲順益故名下分, 通二通四部故。說此《二種攝彼三門類顯彼 Ę 鮱 何等為五謂有身見戒禁取疑欲貪瞋 障 雖有此責而佛世尊略攝門根且 陮 超下分界者 雖離欲貪而 何故世尊

時名下分結,世尊意立設不 現行亦順下分。

爾所名下分結。以彼唯立如是五種。正現行

世尊訶具壽大母。

癡人何敌如是受持唯立

不趣解脱。 永斷如是。趣解脫障故說斷三。雖見行常亦 道心懷猶豫。於趣解脫爲是爲非。佛顯預流 不能善自觀察。見諸邪道有多人修。便於正 迷正路依世間道。徒經辛苦不至涅槃。 由疑 故於解脫不欲發趣。由戒禁取雖求解脫。而 障。謂由身見於瀘涅槃。見執我斷功德過失。 爲非。如是應知趣解脫者。亦有如是相似三 還果。以不還果總說有二。一次第證二超越 分性耶。 者亦不信正道。 皆數遊。便於正道心懷猶豫。此於趣彼爲是 不至彼方。三疑正道。謂不諳悉見有二路人 故息心不往。二迷正道。謂雖發趣而依邪路 有三種障,一不欲發。謂見此餘方功德過失 說攝彼三門。或有餘師作如是釋。趣異方者 有一通於二部。即舉彼相以顯彼體, 緣但說斷三結耶。此亦如前攝門根故。雖但 約容有說可斷五故。諸得預流六煩惱斷。 成。斷二斷三如次得果。由不定故說五無失。 名。契經不應作如是說。斷五下分結得成不 順下分。依如是理故實彼言。若爾汝同嬰兒 結名。若已斷時不名結者。三結先斷已失結 外道所解庸淺乃至廣說。 [前三轉故。學本攝末但說前三。 佛於餘經 分。說順上分亦有五種。碩曰 順 '見世道勝亦迷失正道。 下分相雖斷不失然若被斷失彼 而前三種是後三根後三必 若已 斷便失順下 。撥無聖道 '由此故 何 枚

論回 如 上分亦 學 是五 慢 種體 無 Ш 亚 宥八 物 色無色二 令 不●超上 掉舉等三亦界 故 貪 莂

隨

坍

癡亦多分於自捨受。所緣相應一

看

隨

云何。碩日 順上分中。 惱三摩地故。於順上分建立爲結。 是等差別不定。品類足論不說爲結。掉擧擾 永斷時。 結謂已離欲食。有位非結謂未離欲食。 於少是結謂聖者。於少非結謂異生。有位是 種。少分是結謂二界繫。少分非結謂欲界繫 品類足論既作是言。結法云何。謂九結。非結 貪及順上言。知掉舉等亦色無色非欲界繫 分結。 法云何。謂除九結所餘法。由此證成掉舉一 斷惑,力現行者名順上分。此中既說色無色 唯修所斷名順上分。 。要斷見所斷彼方現行故。 亦能資彼令順下分。故要永斷見所 不說。惟沈順等持故。已辯結 順 盆上 見所斷惑未 分故名順上 。即由此理 山如 補

縛三由三受

築 論曰。 苦及他樂拾。唯有一種所緣隨增 相應二種隨增、少分亦於不苦不樂 力所引說縛有三。謂貪多分於自樂受。所緣 三二者貪縛。二者瞋縛。三者癡縛所餘路結 苦不樂。於自他樂及他苦捨。 於自苦受。所緣相應二種隨增。少分亦於不 相煩惱故但說三縛。有餘師說。 識身置生死獄故。又佛偏爲覺慧劣者。顯麁 顯示已見諦者。 慳二結貪品類同。 品類同故攝在三中。謂五見疑同癡品類。 結縛二相雖無差別 以能繋縛故立縛名。 "餘所應作故說三縛" 通縛穴 一族結同與故皆三攝 而依本母說縛有 唯有 即是能遙趣o群 。由隨三受勢 瞋亦多分 於自他 種所緣 又為 慢

堅銳難當。 喜堅持所B受 爲貧行者相。諸瞋行者有如是相。謂性躁 **密難瓊知思。** 凇 正直言,意懷難得是處見過,觸事猜疑嫉 卒暴凶險。多懷忿恨難與共居。樂濺他多憂 巧術欲習速成。纔得成已葬復忘失。 能乘拾財法友欲。而復因斯尋生追悔。 通俗別機多覺少患。不能久制身四威儀。 寂靜. 加沐浴。 鑒。喜自顧瞻近時分賞。恭施愛視目途淺觀 存功。欣說有宗多喜樂福 歯。 鮮 鬚髮美面易 皴髮早白。 於巧明術性 背 義語。肌膚軟膩容貌端嚴。巧爲怨傷好樂忌 心愍物。 歌著舞。 爲愛語。 實說對治門。如何不知貪等行別。諸貪行者 有如是相謂多言論面色熙怡。 爾諸有非一切智。欲爲有情說對治者, 縛。何類貪等遮趣離染說名爲縛。謂唯現行。 方便得如實知。所化有情食等行別。 若異此者皆成三故。則應畢竟遮趣離染。 隨增。是故世尊依多分理。說隨三受建 增 殘 。無慈喜關。O怒目低o精少睡少言。 輕交薄行多9汗體溫。 身臭處形織軟爪 少分亦於樂受苦受。於他 多諸病惱寡知友饒 性無沈密不@察所作。 錄德鄙恪怯弱隨媚 喜以粧服嚴具變身。 離忿能忍黠慧好奇。 好多觀察性欣用雕。樂施利根 性多姓逸輕躁歡娛。 剛決動勇無悲樂斷。志猛念强 固友固怨所爲急躁。點禁沈 怨結慘容色信堅 好居衆首愛集明 輕有悲哀多無 欣多知友厭背 好事朋9從數 讹話樂o詩愛 多笑舒顏 含笑先言多 切 此等名 变 沈思 '而爲如 唯 岡 如何 至三 厛 烈 趣 智 岩 綠

HI

樂馬喜福輕

新發音。

好談論愛思擇

難

流故准此應釋。已分別縛。隨眠云何。頌曰 知此類名雜行者。餘隨煩惱諸行者相。 若於如是六種相中。有其二三乃至皆具:應 營私堪忍。恒為謀略尠有歡娛。不躁不明不 言事無專一。數生追悔難得意懷。少語遠尋 愁感志性剛決。無苦懈怠樂著睡眠。好不定 疑行者有如是相。謂多不會逼見過失。喜懷 行共相。總述如是別相。 耽 慘麥頭多惡 親 **令生喜。少厭捨闕正信好持務戒。** 伏 悉。凡有所作多不成功。此等名爲疑行者相 信順。所習論智不究根源。微覽枝條狀如遍 知方便。交友易壞雞喜忘恩。凝视低睛多不 「惡所作。性好尋思樂施少愛。堅守難厭見 「惡朋疎善友。性無悲愍懷聰叡慢。亂顧視 强 智誦 凡 "夢多分別喜懷猜阻。心恒擾亂 有所作不隨他 一一如理應思。 緣 雛 。服報災 得 意懷難 此等 諸 祥

樂誾多

· 沈。 不樂審觀伏眠難覺。

多樂敬奉外

Į.

驚無畏大勇多愁。

頭項臂麁難可

推

伏

豫樂說無宗。雖無能爲而多高譽。不敬關信名爲順行者相。諸癡行者有如是相。謂多雅

成已卒辦忘失。財法友欲拾已不追。此等

「多力為性很戾」巧術聞•智欲習易成。旣

道邪"天。所作凶勃所作左僻。 勝解劣多忘

所作不了蹙面暴眉。 懶•隨無策心昧蹇胥。

不聰明不相委。不

隨眠前已說

o酢淡等味。多讓語睡動歯好私 唇齒穢密

應作中難令止息。少福德煩惱羸。不能別知應笑反唏騰唏反笑。於所應作難勸修行。不

所為。多食多愁少惭少愧。不教便作令作不垢可厭。不好花蠶嚴具莊飾、所作昧路輕有

。應怖情安應安反怖:應傷反悅應悅反傷。

不壓是非。戾若狻貌卒難開曉。不能了別怨相信不別機,憎嫉賢良所爲專執。於善惡說

慰髮毛爪多長堅利。

眼口衣服眵

說。隨眠旣已說。隨煩惱云何。頌曰論曰。隨眠有六或七或十或九十八,如前已

故 得 義。所餘染汚心所行蘊。隨煩惱起隨惱心故 由此故說即諸煩惱。有結轉隨眠隨煩惱纏 惱。卽此亦得隨煩惱名。以是間滿煩惱品故。 煩惱。如月不滿得隨月名。然諸隨眠名爲煩 煩惱名。有古師言。若法不具滿煩惱相名隨 論 [日。能為擾亂故名煩惱、隨諸煩惱轉得隨 質應然。 隨煩惱名。不得名煩惱。以闕圓滿煩惱相 一若爾染汚思等心所。一 隨煩惱此餘 "若爾何故別說行蘊 染心所行 切應是隨 勿如思等 通照格攝 蘊 芝

感。多樂出家言論知量。所爲不躁如足大欲

)親安薄風範心廣。

大志勇決少懷憂

,推伏。發言質直不曲順情。以一般,發言了,

諸見行者有如是相。

韶執堅固鈍根餡

此等名爲慢行

有大勝解不

友教勅,於他所有多不印順。貪敬·殉名大眉樂毀他能。不可引導堅持可"受"不樂聽聞師好物參譽。於可。遵崇不能敬重。 誇術自德慢行者有如是相。謂心高身矬小。體實堅®輕能久安住身四威儀。此等名爲癡行者相。諸

煩惱 煩惱故。 婆羅門言。有二十一諸隨煩惱能惱亂心。 說此餘言義已成故。不爾邁濫說行蘊言 名。然兼爲遮慳即愛等。若爾何故說行蘊言。 屬義。 纒相云何 至廣說後當略辯 有衆多。謂憤發不忍及起惡言類,如世尊告 者但說此餘。以何言遮前所說濫。故復須說 蘊言。還爲顯示無除蘊攝是煩惱垢。若不爾 貪瞋癡如次所起染樂苦拾。 於此明見碩中有如是義。 此若法與諸煩惱要三義相似。得隨煩惱名。 故說行蘊言。不爾但應言此餘染心所,本論 方可建立名隨煩惱。然氣爲。遺隨煩惱中。有 行蘊攝言。隨煩惱名爲目幾法。經種種說故 一是煩惱垢。三煩惱相應。 三煩惱同蘊 故 煩惱起。是故於此說行蘊言。還顯此義。 不應說行蘊所攝言。以決定無餘蘊所攝 義仍復生疑。 **旟等。說此餘言顯彼皆是此之餘義。有於此** 異論師謬作是解。 起。煩惱相應行蘊所攝,與諸煩惱相極相憐 心所。行蘊所攝名隨煩惱。或者有法從煩惱 相應說行蘊言。 惱相應煩惱同蘊法。 名。築心所言顯築思等得名隨煩惱。 心亦應隨 及此之餘染心所行蘊。此之餘者顯 意顯若餘是此所起方可建立隨 由此本論作如是言。除諸煩惱餘染 願 煩惱攝 ĥ 謂此餘言亦應攝受。爲進9彼 為簡受等要煩惱同蘊名隨 縄煩惱垢攝 慳卽是愛沈卽無明忿卽 比 比彼何別! 由二義相似得隨煩惱 謂此煩惱亦名隨 非無 容濫此餘故行 別 且應先辯。 。由煩惱 義 加 謂 乃 調 Щ 松 桐 我 從 煩

挻 纒 根本煩惱亦名爲極。 愧 掉 忿 慚 八 從 眠 慳 舉 無 **瞬 悸 掉 悸 惭** 起沈舉沈愧 從無明 悔 皆 或 嫉 從疑 從貪 + 慳 加 井 所 所 猳 忿 悔 證起生覆服

違故。此於加行修所成心亦不現行彼能治名爲善。然於加行聞思善心。眠不現行性相 行 師久善思擇。諸誦習者勢役長時、 等 前已辯,令心味略惛沈相應,不能持身是爲 故名爲纏。無慚無愧嫉慳幷悔。掉舉悸沈如 前八更加忿獲。 밂 然諸論者離諸隨眠。就勝說纒或八或十。謂 是有力能長養身。由心安眠身增益故。 解字義者作是釋言。眠謂於身能爲滋潤。 說。於此頓說眼三相者。此三與眠義相順故。 眠相。眠雖亦有情不相應,此唯辯釋故作是 獄故名爲總,或十爲因起諸惡行。令拘惡趣 益他事。此等加行憩息位中。所引睡眠皆 別略有四種。謂善不善有覆無覆。 類足說有八糎。毘婆沙宗說繩有十。即於 岩異此者貪等云何可得名為 圓滿煩惱 如是十種繋縛含識置生死 經說欲貪觀爲緣 施主多時 '諸瑜伽 此善 卽

爲覆。如是十種從煩惱生,是煩惱等流故名 匿欲因爲愛無明二等流果。隨惱心法說名 利養恭敬,不了惡行所招當果。是於自罪隱 者因癡生故。卽由此相故。有說言。心著稱譽 有說。是俱等流。諸有知者因愛生故。諸無知 生故。覆有說是貪等流。 **瞋等流。由此相同瞋故。悔是疑等流。因猶豫** 等流。要貪爲近因方得生故。無愧眠惛沈是 隨煩惱。餘煩惱垢其相云何。頌曰 無明等流,此與無明相極相隣近故。嫉忿是 煩惱。此中何法何煩惱起。無慚慳掉舉是貪 覺察義,前說若法從煩惱起。方可建立名隨 **拉拭名覆、謂內懷惡拉拭外邊。是欲令他不** 則。及諸淨命隱藏卽是匿罪欲因。有餘釋言 自罪說名爲覆。雖謂可訶即是毀犯尸羅軌 顧 有餘師說。因處非處遠逆而生 故 心便)起。然非初位彼可卽行。於後夢中方可行(壞故。有餘師說,於眠位中亦威有儀工巧 而轉。乃至子上令心憤發說名爲忿。 。因自友損怨益而生。瞋恚爲先心憤名忿 除師說 有說 是無明等流 中亦威有 "力能令心無

故。唯

耽

諸屠羊等不律儀人。 專心久行不善加行,諸

於一類生得善心。眠可現行性贏劣故。

切智惡行者,長時數起不善加行,此等加以欲者於欲境中。專心久行不善加行。諸餘

憩息位中。所引睡眠皆名不善。一切煩惱

位中。無不皆容現在前故。有覆無記准

釋

穫

無記

唯異熟生

超工巧等

眠

名爲諂。 不顧於他。謂己爲勝心自舉恃。說名爲憍。 所生恃己少年無病壽等諸興盛事。 e杖雖斷其根。 而於稠林難挽令出。 如是信 ·事、說誑所引身語業事。是誑果故·假立誑 行者欲趣涅槃"心與誑俱能爲損礙。如卷曲 如險道於諸有情。欲趣餘方能爲損礙。如 名。如以通名說通果事。心險心曲相差別 爲誑。然世間說爲利爲名。現相惑他名爲 達心曲名餡。於名利等食為先故。欲合他 情事方便隱匿。矯以謀略誘取他情,質智相 **企出生死。又幻惑他說名爲誑。匿自情事說** 如道如杖於他於自因貧因見故有差別。 先籍度設此方便。 邪示現因。正定相違心險名點。釋此名者 室熱其相輕微。而餘勢强說名爲恨。 樺皮火其相猛利。而餘勢弱說名爲忿。 此等名爲恨所有法,恨與丞相有差別者。 事命心忘失。於諸有恩令不能報。令於喜事 長時 有說恨相言。忿息已續生令心濁名恨。於己 娛。是諸賢良所遠離處,能爲株杌壞實鬴田。 軟言,令心恨悒都無所願。事不獲免示有歡 棄拾心,令於面上易發慘色,於美談話慶慰 似有所爱。令於友朋不相委信。令於親屬懷 顧他與慢有異,如是六種從煩惱生, 有諂曲者。雖以方便斷欲界根。仍難引接 、有餘師言,於自相續與盛諸行。耽染爲先 **字無有果** 憍相如前已廣分別,有餘師說。 又誑與諂如次是貪諸見等流。 於可愛境令不 **令彼後時生顯倒解故名** 隨 順 心傲名 。由此故 於策勵 從貪 穢汚 如 如 由 者。 後 是 鸖 誑 謂 如

諸見等流。此六亦從煩惱生故。如纒亦得隨 貪等流。害恨是瞋等流。惱是見取等流。諂是 相麁名煩惱垢。 《惱名》已說諸廳及煩惱垢。今次應辯彼斷 治。諸纒垢中誰何所斷。頌曰 如言何此 於此六種煩惱垢中。 謂諸惡見故。諂定是 紐 橋是

論 修斷他力無明共相應故名自在起。與自在 嫉怪悔忿覆丼垢。自在起故唯修所斷,唯與 通與一切染汚心俱。故五皆通見修所斷。餘 俱 起繼垢相應。所有無明唯修斷故,此諸纏垢 日,且十纒中無慚無愧。通與一切不善心 。眠欲界中通與一切意識俱起,特沈掉學 餘及煩惱垢纒無慚愧眠 悟 掉 見 自 1在故 唯修 修斷

論曰。欲界所繋眠惛掉三。 誰通何性。頭曰 諂誑憍惟沈掉舉。此諸繼垢誰何界繫。 碩 上二界中隨應所有。一切唯是無記性攝。即 性 。所餘一切皆唯不善。即欲界繫七趨六垢。 三二餘 誑欲初定 丞 Ŀ 三三界餘 "皆通不善無記二上界 皆 無 記

耿 掉橋三通三界繋。所餘一切皆唯在欲 傳聞此唯異生所起。非諸聖者亦可現前。 縮 、中五如前辯。所餘十一唯欲界緊 日。諂誑唯在欲界初定。寧知梵世有諂誑 以大梵王匿己情事現相誑惑馬騰茲獨 切有部順正理論*卷第五十四 謂十 惛

阿 毘達磨順 IF. 理論 卷第五 十五

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 沼譯

所o辯隨眠及隨煩惱。於中有幾唯。依意地 有幾通依六識地起。頌曰 《辯確眠品第五之十

見所斷慢眠 唯意地起 自 通依六 在 隨 煩 識 惱

是放逸懈怠不信。依六識身皆容起故。理應慚愧。皆掉及餘大煩惱地法所攝隨煩惱。即無修所斷貪瞋無明。及彼相應諸隨煩惱。即無 論曰。 切煩惱隨煩惱。何煩惱等何根相應。於此先 擇如先所辯。樂等五受根。對今此中所辯一 通說諸隨煩惱。今此且依麁顯者說。復應思 依五識身無容起故。所餘一切通依六識。 眠隨煩惱中自在起者。 如是一切皆依意識。 '略說應知諸見所斷。及修所斷一切慢 讇

應 **辩諸煩惱** 頃日

疑憂 瞬憂 欲界 世 餘 苦 簇 五 簇 喜遍惱 一 邪 切 見 貪 喜 拾憂 樂 諸相及相 受應善應

論曰。欲界所繫諸煩惱中。 貪喜樂相應以歡 識故。無明遍與前四相應:歡感行轉遍六識 歡盛行轉惟意地故。何緣邪見歡感行轉。 故。與餘煩惱遍相應故。邪見通與憂喜相應 **行轉邁六識故。 膜憂苦相應以應行轉遍六** Ŀ 地 爏 逼自 識 如

> 處中人俱無達故。謂歡與職俱起相違, **登不捨根非數非惠。如何數感煩惱相應。**

慢與喜相應。以數行轉唯意地故。有餘師說: 傷我受苦者,此但緣苦而自威傷。當於爾時 此五亦憂相應。彼說不然異心起故。謂自感 爲他人所輕•陵者。與慢俱起必有感故。由是 內心必懷極愁感故。已之聞智族等下劣。每 類。於我斷壞心生奮恐。執自苦行爲淨勝者。 有憂故。謂世現見執有我者。亦自威傷我受 不應此五唯喜相應。 地 憂感必在異心。誰有爲他輕*陵生感。 應生軟見彼德故為他輕*陵而生感者 種種苦事而生愁感。若執苦行爲淨勝時。 常。執自苦行爲淨勝者,必異心中緣自所受, 驚恐。懷常見者於斷生怖。然生怖位則不計 歡行轉。懷斷見者見斷德故。不因斷相而生 不執有我。若起我見現在前時。於我必應有 苦故。執我斷者亦生憂感。故契經言諸愚夫 次 故。懷猶豫者求決定知心愁感故 先造罪福業故。 疑爱相應以感 現見此五現行位中亦 行 轉唯 阿郎 如是

說欲界隨眠。數感行殊四受俱已。通說皆與 斷。爾時煩惱與捨相順。是故皆與拾受相應。 竟時,取境赊緩起處中欲。漸漸衰微相續便 拾受相應。所以者何。以說捨受癡隨增故。無 應亦無有過,又貪瞋性非卽歡感,與歡感法 兩邊俱能隨順。是故拾受通與數處。煩惱相 。如是別 1被相應 拾於

煩惱相續至究

明逼與煩惱相應無簡別故。

起慢侮蔑於他。故五喜俱誠爲善說。

相

隨順故。

`容可與彼歡感法相應。

由

應。今次復應辯隨煩惱 引正定。有說初二三靜虛中與疑俱生。 界雖復懷疑。而於疑中生善品想。故彼得與 無受故但應與本性受俱。 喜樂相應。謂彼現見諸雕欲者。多分因疑能 爾故 無等義。由不等故無相應理。 他苦而反生数 遭此等種種艱辛。 手足®皴裂匱食之衣。復爲重擠之所鎮壓。雖 生故。相不寂靜疑則不然。 問求得所愛。 決定亦不憂感。雖懷疑網無廢情怡。如在人 欲界疑害受俱起。以諸煩惱在離欲地 立相應旣等寂静相應無失。 喜樂與疑得相應者,俱寂靜故依平等義。建 何緣二疑俱不決定。而上得與喜樂相應。 識諸受相應。若諸地中唯有意識,即彼意識 有多少。謂初靜處其四餘一受有多少。謂初 所起煩惱。逼與意識諸受相應。 地中具有四識。 隨所應逼與自地,自識俱起諸受相應。謂若 彼相應說爲數處行。欲界旣觸上地云何。 感品法相隨順故 二三四等如次。具喜樂拾。喜拾樂捨唯拾應 謂 。隨諸地中所有煩惱。 爲歡感行。 世現見有貧賤人。頭面身支垢賦臭穢 、雖多勞倦而生樂想,有說色界 如是捨受性非即數感。 一如是喜根有非處起。 。彼一一識所起煩惱。各邁自 "而有數娛歌舞蛹詠"或見 容可與彼 而上得與喜樂相應。非 。如應與彼識受相應。 頌 已辯煩惱諸受相 。由此喜疑無相應 歌處品相應 如欲喜根非處 。上諸地中誠 有說色 疑則不 張。山 東。欣 雖不 應全 뇹 臒 應 論

害恨憂俱起 怪喜受相應諸隨煩惱中 炊悔忿及惱

說煩惱隨煩惱中。有依異門佛說爲蓋一今次 e許有憂藏而行誑者。情有所爱而行誑故。所 住捨故。 隨煩惱。 義。故知所說與受相應。不唯同因但據相別。 相別如無慚掉。雖貪等流而與憂苦有相應 難及釋。謂於惱誑設難如前。理應釋言果因 攝故。後二是大煩惱地法攝故。說二及聲顯 學。四特逼與五受相應。 無遮 譬如無明逼相應故。 樂相應。若在下諸地與喜相應。 流。憍喜樂相應數行唯意故。在第三靜慮與 感故。又正誑時不應感故。或應說証是癡等 應數行不應說與憂根相應。 憂慮心行。有餘師言。旣說誑是貪等流故,但 者。謂或有時以歡喜心而行諂等。或時有以 意地改。數行轉者慳相與貪極相似故。諂。莊 見取等流應歌行故。 眠覆憂喜相應。歡感行轉唯意地故。 "辞蓋相 戉 曰 · 感行轉階意地故。 僑諂 隨煩惱中嫉等六種。 有通行在唯捨地故。拾於一切相應 一切皆與捨受相應 喜 誑 云何。頌日 樂 及 皆眠 拾獲 慳喜相應以歌行轉唯 前二是大不善地法 有餘師說。惱喜相應 餘 通 徐無慚愧悟沈掉 一切皆與憂根 四 憂 是軟等流不應 相會續斷時許 逼 喜 此上所說諸 相俱 。數感行 應起 相

說"所以者何。如契經章 共 屲 蓋五唯 老 如契經言。 立立 侚 欲貧蓋。 ___ 在欲 如是五種純是問 。若說五 蓋 一膜恙蓋。三悟眠蓋 蓋爲不善聚是爲正 蹱 食 蘊 治 故 用 滿不善聚故。 唯同 五故 ШĬ

應諸煩惱等皆得名蓋 覆 及加行故 能覆障聖道 方荷一覆蓋用。 **悸眠掉悔二合爲一。或貪瞋疑是滿煩惱。** 用謂俱態令心不寂靜。 數娛承奉等事。此蓋對治謂奢壓他。 國土尋。三不死尋。四隨念昔種種所更戲 心性沈昧。掉悔蓋食謂四種法。一親里尋二 性。此蓋對治謂光朋想。此蓋事用謂俱能 爨瞢二不悅三類申,四食不平性 五心昧 如實觀察。緣性緣起係眠蓋食。謂五種法 世生如是疑。乃至廣說此蓋對治。謂若有能 謂慈善根。疑蓋食謂三世。如契經說於過去 治謂不淨想。瞋恚蓋食謂可憎相。此蓋對治 雖殊俱合立一。欲貧蓋食謂可愛相。此蓋對 與岷及掉與侮。 貪瞋疑食治各別,是故一一別立蓋名。 而彼惛眠掉悔二蓋,各於二體合立蓋名。 知。何緣欲貪瞋恚疑蓋。各於一體別立蓋名。 而立。「將掉唯是染污性故。疑难前四在欲 染汚者有得蓋名。 和合而立。眠悔唯是欲界繁故。爲顯眠悔 **背通欲色無色。而但欲界有得蓋名。** 沈掉擧二種唯欲界者。 在欲非色無色界。由此爲證知悸掉疑體 能荷一 障者。 蓋。五疑蓋。契經旣說蓋唯 則不能了眼是無常 覆蓋用。 如世尊告諸苾獨言,若爲一法 聖道加行故立蓋名。 此五名蓋其義云何 所食能治事用皆同 悟眠掉悔非滿煩惱,二合 故與情沈掉舉二種和合 由此說食治用同 有立為蓋故與眠 切皆能覆障禦 一法。謂 不善。故 若爾則 謂決定 貪乃 此 爲顯 主 故體 由悟 知 故 至 歽 道 笑 令 劣 欲 诃 唯 悔 惛 雖

定非時。 彼說云何。謂在行位先於色等種種境中。取治,故作如是差別而說。有餘別說唯立五因 爲彼近治惭眠。亦能近障擇法。故昧劣位 意. 正 可愛情二種相故。後在住位由先爲因。便起 障。俱爲俱治其理必然, 非不障勝法。而蓋義可成。由此應知俱爲俱 應知。若謂經說彼現起位。修此非時故知。唯 別故。 伏已入者。則不應言正入定位。於止及觀不 障將入定心。障旣現前何能入定。 若別修治 彼說前後相違。謂若欲貪瞋恚二蓋、現起能 彼所說前後相達。及與契經理和違故。如何 寧可枉謗現能寂寞。彼說何緣名枉謗佛,以 爲障。故建立蓋唯有此五。乍可枉謗當聖慈 不得起。由此於後出定位中。思擇法時疑復 **怪眠掉悔**。 時正入定位。於止及觀不能正智、由此便起 欲貪瞋恚二蓋。此二能障將入定心。由此後 彼但爲此障。 成定。名正入定理亦不然。 能正智。又不能智止及觀者。云何名爲正入 尊。以聖慈奪猶一生隔。未證無等大我智故 位。惛眠掉悔何容現前。若不現前寧障止觀。 不應說後出定位。 修所成定。若言我說聞思所成名正入定。 定位。又彼所說正入定言。 如 何彼說經 說 퇅 即思擇法何待出時。 '定非惭眠近對治故。 㤭悔於慧准 眠 如其次第障奢廉他毘鉢舍那令 理 於 則不說者障義旣無便應非蓋 相違。 法 相 9待出時。若說我言修所思擇法時聞思所成有分 中不能簡擇。 謂彼所言係眠掉悔 但於此中®就近障 修所成心正現前 爲聞思所成。 是被擇 Дij 13 此 修 法 如

無差別"

爲顯此理故壞次第。

豊不契經作

眠

掉悔。由此證知將眠障定。掉悔障慧其理必 如是說。修等持者怖畏惭眠。修擇法者怖畏

。理必不然互相順故。特沈順定順上分中,

摩他能治非觀。此依伏斷說親止門。別治悟

[掉悔三蓋。若依永斷此觀止門對治]切用

惛

一眠蓋毘鉢含那能治非止。

世尊意欲顯別義故。

謂契經中佛依正理說

說掉梅蓋唯奢

說理善可依。 所說。唯立五因無有功能證蓋唯五。 共 蓋者。 蓋義劣不立蓋中。有餘師言。夫爲蓋者令心 慢復何緣不立爲蓋,以有由慢能修勝法。爲 能。合比無明猶不能及。故不立在諸蓋聚中。 不說。若立無明爲一蓋者。一切煩惱所荷障 荷擔者立諸蓋中。 如契經說無明所覆覆即是蓋。有餘師說。 趣下。慢則不然以能令心趣上法故。非慢有 界中見滅道斷。有滿緣惑應無斷義、緣苦集 所緣故隨眠等斷。若觸欲界他界遍行。 不順蓋義。爲蓋必與此義相違。隨煩惱中餘 而能離染故。有說諸見慧爲體故。性捷利故 不立蓋中。見諸有情關無我見者。雖執有我 力能壓伏心。分其趣學下故不立蓋:諸見何故 **个應思擇諸隨眠等由何而斷。** 名。又上界感唯無記故。 不立蓋。准前所說應如理思。 次第障奢摩他毘鉢舍 離三界染初非障故。初為障故建立 "唯緣無漏爲境界故"無如是失"我 何故無明不立爲蓋不說成故。 無明於中所荷偏重是故 蓋唯不善如前已 那 上二界惑不立 違 爲有幾種總有 由慧觀見彼 前 敎 由 理 及 此 故 前 筝

唯此於五蘊能爲勝障故。

謂貪恚蓋能障戏

如次分遠離欲惡故。惟沈睡眠能障慧蘊

此二俱令遠毘鉢倉那故。

掉學惡作能障定

出離白法。由此於後令於業果四諦生疑。疑

。此俱合遠奢摩他故。如是四蓋漸次介。超

此五建立為蓋,若爾掉悔蓋應惛眠。 故能令乃至解脫解脫智見皆不得起。

前說順

故唯

戒定慧蘊。次第而說故不聊。此中壞次第者。

五。理實應關然佛世尊。於立蓋門唯說五者。

别 說 如

雞事中。

何故世母說蓋唯

四種 諸智忍生。 許諸惡永斷方便有多種故。 語法智忍住。唯緣欲界苦集諦故。緣滅道諦 。何等爲四。頭曰

崕

陳自執,然契經說,修等持者怖畏悸眠,修

治謂光明想。掉悔障慧爲難亦然。

故彼所言

擇法者怖畏掉悔。此言意別。

欲修等持惭眠易起。

"故修定者怖畏惭

調怪眠蓋相順

者謂契經作如是說。心昧劣位修定非時。

。非謂惭眠近能障定。怖畏掉悔难此應知

燥位修慧非時。故知惭眠近能障定。

掉悔 ď,

刑

必應然。

理

生亦不然

然此近說

汝

謂此

肶

順彼法可言障彼,又若惛眠能障定者。則應 因言已"辯掉舉順慧以性捷利似擇法故"非

緣故斷。 論 色界見苦集斷所有諸惑。 Н 斷逼 |断見所斷惑由前| 知 彼 謂欲界繫見苦集斷自界緣惑。 所 緣 故故 三方便。一 對斷 以上二界他界中地 冶 彼 趣 能 故緣 山瀛 斷故 色無 知所

以無漏緣惑能爲彼所緣。所緣斷時彼隨斷由斷彼所緣故斷。謂見滅道斷諸有漏緣惑 應於此先立宗言。 義故可說言。緣欲苦集所起現觀,於自所斷 惑名勝所餘名劣。何緣彼惑偏得勝名,於彼 斷。如緣諸滅道起現觀時。雖實爾時此彼俱 是說。謂欲界惑自他界緣,皆有此彼互爲因 何故前說由慧觀見彼所緣故隨眠。等斷。但 煩惱等中。以自界緣爲勝怨敵。緣諸滅道所 謂若於彼惑所緣中。無漏悲生能爲對治。彼 如緣欲苦集起現觀時,有斷所緣故說能緣 何緣於此所斷惑中。有斷能緣故說所緣斷。 故 欲令易了唯他界緣。由斷此因彼便隨斷,三 因故斷。實爾此彼但是異名。然爲止濫故作 倚而立"去所倚時彼隨倒故。如何於彼能作 能 繁見苦集斷。自界緣惑能緣於彼。此惡於彼 怨敞。由勝斷故餘劣隨斷,若許惑斷方便有 依持。由此於彼能爲因故。豈不此即說由害 斷彼能緣故斷。謂欲界繁他界緣惑。以欲界 滿緣惑如是諸惑。皆由遍知所緣斷故。二由 俱能頓觀。二界境故。及通三界見滅道斷 作依持。 《緣無漏慧起"專爲敵彼發功用故。依如是 "然無此彼展轉相緣、故於此中說能緣斷" 。如羸病者杖策而行。去彼杖時彼隨倒故。 "而由所斷有勝有劣。故勝斷時言劣隨斷。 由邁知所緣斷故。緣苦集諦類智忍生。 「能緣斷故隨斷。有由所緣斷故隨斷。 於自所斷煩惱等中。以無漏緣爲勝 依持斷時彼隨斷故。如贏病者却 永斷諸惑由多方便 勿先 無 治道起時。 惑,由第四方便。謂彼但由治起故斷。以者此 初門故已說三方便。 品對治道生。卽此品中諸惑頓斷。如下下品 定有多門。 說多方便言。顯理遣疑深成有用。或復斷惑

後相違。 所緣與慧異者。彼惑永斷由何方便。由此故 一謂與慧所緣境別。由此必有生如是疑。諸 境故。 慧觀見 惑所緣與慧同者。慧見彼境彼斷可然,餘惑 即能顯所斷惑有二類。一謂與慧所緣境同。 立有一。謂遍知所緣。非唯立遍知所緣故斷。 故乃言我許諸惑永斷方便有多種別。 故。所緣斷故無不斷理,是故從首且略立宗。 觀見彼所緣故彼惑斷時。 斷者。顯餘乘斷不說自。成。謂若但能由慧 先立宗。與後解釋言義各異。 斷 宗後釋無異。 若由悲見少惑所緣。則一切惑皆隨斷者。何 我許諸惑永斷方便有多種別。 題所有感斷,二由慧見彼所緣。 境故。一切見滅見道所斷諸惑永斷,非此意 所緣境故。一切上界見苦集斷諸惑永斷。由 由慧觀見彼所緣故諸惑斷者。 立 慧觀見三界所繁。見滅道斷無漏緣惑所緣 宗與後解釋言義各異。 由慧觀見上二界繁見苦集斷。所有諸惑 一切欲界見苦見集所斷諸惑皆得永 **欲界所繫見苦集斷。自界緣惑所緣** 或我但言由慧觀見彼所緣故諸惑 。寧謂我說前後相違。 所餘諸惑能緣斷 前後相違如先立 此言意顯由 故不應謂前 如何可說我 前後復言 調我宗言 但應

> 滅道智。能斷三界修所斷惑,慧非見此惑所 生故。所言對治總有幾種。頌曰 故。 設彼總攝亦不相違,見彼惑所緣此惑治 緣故。此與宗義實不相關。前宗唯"辯見所斷 第四方便。與前宗義有不相關。謂修位中以 惑能斷方便。不決定故說總而說。豈不所明 所斷諸惑斷時。方便定三故就別說。修所斷 断中唯有頂惑對治決定。如前已*辯。 不皆由九品道。斷治道決定故。說此言見所 理實應爾。然於此中爲顯三界修所斷惑。無 起。以若此部對治道生。則此部中諸惑斷故: 廣。辯登不一切見所斷惑斷時。亦由對治道 淔 起時。 對治有四 下 · 下品 種 感即背頓衛 調斷持 如 。謂道能令前 是理 、謂道初與 遠 厭 趣 或見 後 後 令

以加行道 後定有解脫。解脫道後方有勝進。 徵詰。或不定故說不在初、謂彼非如無問道 最後說。阿毘達磨非次第求。豈不賢問何煩 亦不貪著。應知多分是加行道。若爾何緣於 對治。謂道隨於何界何地中。見諸過失深生 道名。令與惑得相違諸得相續增故。四厭患 厭作意聚攝。由此勢力設於後時。屬妙境界 厭患。卽是於彼以種種門觀過失義,此唯豁 所起道名爲勝進。 所斷惑得轉更成遠。即勝進道於解脫道。 **諸惑得不相續生。三遠分對治。** 斷得俱生即解脫道。由如是道持斷得故。 能斷諸惑得即無間道。二持對治。 論曰。諸對治門總有四種。一職對治。謂道 或有起 在無間道前。 乃至彼得俱起生等亦 是故不定 或有生於

、然立宗中且舉勝者。顯餘皆屬此

断見所斷惑斷修所斷

、上上品感即皆頓斷。

至上上品治

去來所

得

語惑故。

。令一切綠此事惑及緣餘惑

、諸得與斷對治、等流諸得現行相違。

能

持

得便絕。所得諸惑於自所緣。 相續而轉。緣此事境諸斷對治。等流起時也認 了應學喻明。譬如有人爲鼠所齧。 於少境得遍知時。 所引去來。"惑果因得現相續中無問而轉。若 知"緣此壞惑及因此惑力所引起、緣餘壞惑 因果得永絕故可說名斷。 在一身中行。而阿揭陀威德力故。滅身中毒 病者非有病人。雖阿揭陀與熱等病。不俱時 者非無病人。 迷亂等時。而由熱等因盡在身故。恆名有病 行理。而道觀見苦等境故諸惑便斷。此義。難 知惑斷定。從所緣。然於此中雖惑與道無俱 如前所言遠分對治。一切遠性總有幾種。 符"惑不續故說名為斷。已說諸惑永斷所從, 力故 與諸惑。不俱時在一身中行。而聖道生威德 熱等不生。說阿揭陀能除衆病,如是聖道四雖 。滅果因得諸惑不生。能令行者身器病 要服毒相違阿揭陀樂方名無 *惑所引得便不復轉。 以於少境若未遍 。雖體猶有而由 雖無熱関 故 頌

綠爲從相應、爲從自性。何故生疑。於此三種

當"辯斷感理諸惑永斷爲定從何。爲從所

進道中緣苦集諦者。 加行道攝說多分言,

亦厭患對治己說惑對 應知為顯無問解脫勝

治

行。亦能與後爲加行故不可定言。唯爾所是

或多是故不定。

牸 勝

伽羅由一加

行。乃至證得阿羅漢果。 又不定者無間道等如前

或三

加

進道

後非決定故。

又不定者,

謂或有

補

斷惑時不可令彼所斷諸法失所斷性。 是故 應思惑從何斷。碩日 知從所緣 可 **企器感** 斷

故、又由此惑令心成染。此心無時成不染故。

不可說斷從自性。謂法無容拾自性故。以

彼所緣。未會有時非所緣故。亦不可說斷從 **皆見過故。且不應說斷從所緣。謂若此法是**

。韶相應法互爲因故。此法無時非因性

相

應

謂有繁事及無緊事,緣有緊事爲境諸惑。及 故。令惡永斷如前已說。然惑所緣總有二種。 論 因此感勢力所引。隨後現行不緣此事。為境 諸惑果因。 污心現在前。此得恒行無有間斷。爲去來世 從此惡力所引生。不緣此事爲境諸惑,如是 諸惑所引起得類亦同前。 說之爲果。是未來惑生緣性故說之爲因。 二惑於一有情。現相綴中引起諸得。 設無築 目"諸惑永斷定從所緣。 謂此諸得在現世時。 如是應知緣無緊事為境諸惑及 是過去惡等流性故 以於所緣遍知力 言爲去來惑果因 紩

티

二治遠性如持犯戒。雖復俱在一身中行。以種。雖復俱在一聚中生。以相異故亦名爲遠。 論曰。一切遠性總有四種。一相遠性如四 性如去來世。雖復俱依一法上立。時分隔故 俱在一大海邊。方處隔故亦名爲遠,四時遠 相治故亦名爲遠。9三處遠性如海兩岸。雖復 亦名為遠。 正 一生時。與現相隣如何名遠, 如 遠 大 性 大種 有 望何說遠望。現在世無間已滅。及 尸 四 羅種 異 謂 (方二 相 彼非 冶 世處 切五識 等時 大

時遠近依時而立。 境 時 爲近。若無作用說名爲遠。諸無爲法越 者 近。非擇滅體不由功用。於一切體一 名近。且虛空體逼一切處。相無礙故說名爲 亦無邁。相遠貫通一切法故。若爾何故 非處不然。若難無爲相有異故。應成相遠理 不可難言諸無爲法。永無作用應名爲遠。 名時遠。 設去來二世例亦應然。謂在去來靜慮等法。 得故說名爲近,無爲名近理趣旣然。而經主 修行者斷諸惑時。於一切體無有差別。速蹬 皆可得放說名爲近。擇滅無爲諸有精進。正 名近無失。如是去來雖約時分。無作用故皆 望。相有異故皆名相遠。 而依餘理許說 義故,或許例然亦無有失。如一切法雖互相 例不成。無多有情於一切體,無有差別共得 如無爲法等速得故亦應近者。由先釋理爲 觀 名爲近"以與時遠相有異故。謂現在世可有 蒷 餘理名爲遠故。與相時分遠義相違。有餘師 設の偏與正理相違。諸自相無皆非遂性。 未來未得法自相故。 說。若依正理應說去來。離法自相故名爲遠。 普爲一切識獎有作用故。 遠性必有自相。 故 如何約時難令成遠。 "說名爲近過去未來。定無作用故說名遠。 [解脫時。如對目前而證得故。如何現 由近勝解所證得故解脫名近、謂現勝解 亦 非 而依餘理許說少分名近無失。非 分意識境故。 遠性攝故如餘遠性。謂見所 故於三時若有作用說名 "過去已捨法自相故。 如處遠近依處而立 或時分中 經主此中作如是 一切處時。 有作 一此成 少分 無為 無 Ů, -[7] 用 彼 設 依

是遠性攝。必應許彼自相非無。 名遠性。故彼偏與正理相違。等聲爲明界法 餘相遠性等。是遠 自和非無。 無。 既許去來

切有部順 正理論"卷第五十五

阿毘 達磨 順 Œ 理 論 Ξī.

算者梁賢造

眠 品第五之十二 一藏法師玄奘奉 貂釋

「諸惑為再斷不。所得離緊有重得耶」 碩 是已 解諸惑對治。修能對治勝進位中,所 諸慈無再 顲 甝 繋 *71* 重 中 得 ñ

練根異斷惑得果故 說得果言旣無差別。如攝四果應攝練根。以 預 有 轉根時必得果故。何勞長說此練根言。爲顯 據住此正證離緊目解脫道。言得果者。謂得 通日二 根 道時彼亦捨得。 有重起彼勝得理。 所得雕繫雖無隨道漸勝進理。 日。所斷諸惑由得自分。無閒道故 。雕退後時無再斷 時總有六謂治道起得果練根,說治生言 二此六時得求督道。有捨曾道得雕繁故 義 來不還阿羅漢果。 治 生得 若據住此能證離緊目無問道, **放諾離繫有重得理此依容** 果 以離繁得道所攝故捨得 義。斷已復斷則爲唐捐。 練 言練根者謂增進 根 六 而道進時容 肣 便頓 若 永

得果外說練根無失。

麩

米

彼

見所斷九品

離緊

亦四時得如前應知

失

。或諸證得阿羅漢者

定得無學

法智品攝

治生及二得果。 故。先斷八品入見諦者。彼見所斷八品雖繁。 攝故。非住果時起彼向道。以住勝果不起劣 亦五時得除一如前。彼修所斷®前六離繫。唯 生時得。心不起彼無漏對治。是一 除一如前 品入見諦者,彼見所斷六品雕繫 所斷五品離繁。唯五時得除預流果, 先斷六 有二種自治生時。及得果時復四成六。 **入見諦者。彼見所斷五品雕繁,具六時得。謂** 一以利根故除練根時 道者彼得雕繁。隨其所應有具六時 有漏得。則世俗道八地迩中隨雕少多。入聖 漸次得故 世俗道斷. 若就利根。前諸位中除練根得。豈不八地容 九得唯二時。得果治生同一時故。此約鈍說 離緊亦唯三時。 第九雕繁得唯三時。 故第七八品亦唯四時。得果四中除前二政。 流果。第六離繫得唯四時。得果治生時無別 說治生。欲界修斷五品雕繫。 界繁見四諦斷 無色界修所斷中,唯除有頂第九雕繁。所餘 得隂五時。 繫得其六時。 得 時得如前應知。七八離繁唯四時得。謂二 脁 繋隨其所 ·惑此唯約無漏得故。若依越次通 彼修所斷六品離緊。 應分二種對治生時得不爾。 由治生時即得果故。說得果已不 色無色界見道歸斷。所得離繁 應 得果四中除前三故。有頂第 及色無色見三諦斷 先斷九品依朱至地入見諦 有具六時乃 。亦治生時即得果故。 謂欲界中先斷五品 亦五時得除預 唯世俗道治 不 唯二。 來果向道 亦五時得 乃至唯 所得雕 此 說 彼修 部 色 欲

断雕繁 解 唯自治起、及捨劣道得勝時故。 應得無漏得。若先無者今時亦無。 先時所斷離緊。有無漏得今時捨者。於彼今今 本靜慮入見諦者。 得先時見修所斷。 決定言彼永不得。 火 得前言。斷欲六品九品入見歸者。彼先修斷 厭患對治等無學法智故。 知彼離繫亦應重 漏心得解脱乃至廣說。由此位中亦得欲界, 漢果。說如是言應如是知應如是見。彼從欲 谁此應說,以何因證得後果時。重得先時所 時即得果故。諸分離染見修位中。進斷所餘 治生及一得果。第九離繁唯一時得。以治生 謂 者,見修位中斷有頂惑。見三諦斷離繁三 漏冶生即得果故。 治生時即得果故。修斷八品離繫二時 時得。謂二治生及一得果。具離八地入學道 斷七地。離繫亦四時得如前應知。 七地離繁。唯三時得謂一治生。及二得果無 向道攝故。先斷上七地入見諦者。 得如前應知。必不起彼無漏對治。 朱至若依根本。彼修所斷九品離繫。 伭 脫 、九離緊無無漏得。為永不得暫不得耶。應 一、治生及二得果。見道歸斷離繫二時 根木 時得如前應知。根本非欲斷對 就依未至入見論者。 由至教故。謂契經中依正證得阿羅 地入見諦者。 一切離繫諸無漏得 豊不證得阿羅漢。 彼修所斷七地離繁唯三 。彼見所 無學時寧從欲漏 及次第者說 斷 。諸有先依根 九品 治故 得離繁時 見道諦斷 彼見三歸 是不還果 離 亦 謂 岩 時必 莜 心 繫 時 得 骬 th 依 亦

離緊唯由下地。

見道勢力於自上地無漏得

"謂依上地見道現前,必修未來下地見道。

|勢力於下離緊| 得

無漏得非上地故。

由

雕第三等染。依第三等入見歸時。雖上地能

治自上地。而非與下所治恒同

散依下時不

修上。諸異生位以世俗道斷見所斷。所有

四等與第三等。所對治法

一切皆同

斷八地見所斷染。上地會無斷下地

山 世紀 北第

乃至未雕初靜慮染。依初靜虛入見諦時。頓

築。依第四定天見誦時。頓斷,見一一諦時能頓斷故。

頓斷五地見所斷染

如有未離第四定

未來。 見道 雖非下地斷治。而上見道現在前時。逼修未 得無漏得。以未至攝欲界修斷。斷對治收 欲入見諦者。畢竟無容於欲修斷,所有離繋 諦者。皆於欲界見斷離緊得無漏得。諸先離 地道正現在前故。 對治。見道現前亦修未來。欲斷對治欲斷治 先職欲。若依未至入見諦者。欲界厭患遠分 離緊得無漏得。 修未來未至地攝 遠分對治。色無色界三種對治。見道現前還 得故彼所引爲例不齊。 道現前。能修未來未至地攝。欲見斷法斷治 斷治見道。能與根本同一所治。可根本地見 來下地見道。下與上地同所治故。無有欲界 能對治自上地築。餘治見道亦治下地。上地 上治三種皆通六地。然上二界斷治見道。唯 然。欲治三中初斷對治。唯未至攝餘通六地。 對治厭忠對治遠分對治。色無色治三種亦 二。一欲界對治。二上界對治。欲治有三。謂斷 欲界見斷離緊得無漏得。此例不齊。見道有 修未來。未至地攝一 如是根本雖非欲治。 道由彼道力。於諸下地見斷離聲得無漏得。 四等見道現前, 不應如第四定等。 漏得非欲理成。 此 學 依 欲界厭遠對治力故。 由彼道力能於欲界見斷離繁得無漏 定應遏於色無 唯斷對治力能斷繫得放諸 能修未來下地所攝。一切見 欲唯未至地見道所斷故。 由如是理非先。離欲入見 非第三等下地對治 如是二種三種對治非由 切見道。 然根本地見道現前應 6 諸根本地欲界厭忠 攝 便於欲界見斷 由彼道力應於 見断離 繋得 然第 쁄

色蘊有無我智生。

必以有執受蓋無我智爲

習後次觀苦。世第一法有苦現觀。見道續生先故。或初業地於法類品次第觀中,曾極《串

切如前任運起故。或異生位從無始來。

品唯起類智品。因同前故無如是事。於色無

處築。

所斷無漏斷治。

彼見所斷是一斷治頓所斷

所有染。隨依何地入見諦時,必得二界諸見非欲界耶。學位定應先得彼故。謂設先離無

知

《得阿羅漢二界離繁。必捨學得得無學得

契經義皆成立。此中理趣如前已"辯彼無學厭患治故。若不得者唯由一日

見道。同爲有頂斷對治故。不爾未離此地染

依此地入見諦時。自及上諸地見諦所

下靜慮逼能爲上斷治故。豈不已離無所有故。上地見道現在前時。必修未來下地道故。

依第三定等入見諦時。應修未來上地

證後道必藉前道,以為加行方能證故。 智加行廣故。若爾菩薩應見道中。不起法 亦有超起功力。以於諸法相連接中。 聞獨覺無自在功力。能超問起誘對治道。 由加行一切功德。能現前故如滅定等。謂 色貪盡斷遍知得故。菩薩何緣不亦如是。 得。彼皆必於二界修斷。 菩薩。 问道 理故 上諸地定成樂根。及說聖者生於無色 如是理趣以何證知。說聖者生第四 修道。 "理無容有不還果身中" 餘亦定於日 放諸有先離無所有染入聖道者唯除 於不還果身中 **自勝果道遍現前故**。 切修斷離緊得無漏 有 及 未來 來不 静慮 。得殊勝 儮 菩薩 塗 俱 欲

得前離繁。經言從欲漏心得解脫者。有具二

(說爲斷故。若爾何故引此契經。證後果時。

彼

然能。

依此故言彼從欲漏心得解脫。

由此

活油

正此數

能

患

欲界

●令欲界結

釋契經所言。

阿羅漢果永斷瞋恚。

。就厭患

故言心脫欲漏。一得彼無學離緊得故。二得

一因。故此

復云何

一因故。謂於欲離繁得。

無漏得者二因

非住果時未越後果。可有已得非果道義。又

理必然非此斷治現在前位。

如何山彼能得

未來此斷治道。又見具縛漸得果者。

就勝果道時

果所攝道必不行

奻

諸先離

· 於後成

爲理不應然。

且住果者得非果道達毘婆沙

善通。十門品說亦善安立。 菩薩成下修斷

先已除。得勝果道斯有何失,許如是義便爲

隨其所應。後見道生至住果位。勝智重遍觀察。菩薩亦修彼對治道。

勝果道障旣

諸先離染

誑 雖 數

已斷欲色二界見所斷。或。爲以出世無斯以世間有欺誑智。觀察欲色苦集滅道。故

果道時 頂忍。 世第一等修所成慧無漏慧者謂出世別法性。能取諸法自相共相。聞思所成及9暖 知名隨勝立故。遍知有二。一智遍知二斷遍教順理爲善安立。即諸離緊彼彼位中。得遍 永不行。又非住有頂見道諦斷斷對治時 唯無漏戀爲智遍知。是我宗中正意所許。如 理思時。實現觀生便知老死由生故有。又言 現 有漏慧者謂除勝解作意相應。 位。必亦獲得勝果道者。得預流時應修俗智 屬故。若先離染隨其所應。後見道生至住果 有得欲界點修所斷斷對治理 遍知故名爲遍 無滿慧方得遍知名。斷遍知者體卽離繁。 於此法若未逼知。障苦盡者密說無過。 彼行相轉似現觀故。言於一法未遂等者。 菩薩言實現觀生者,於世間慧假立現觀名。 漏慧遍知苦等。應知此即是未知當知根, 9周等所成俗慧可證。得預流至阿羅漢果,說 說爲於未現觀法起現觀故。 無滿慧遍知一切法故。智遍知亦通有漏慧。 於一法未達未遍知。我說不能作苦邊際。非 知。智遍知者體即是慧,有說此通有滿無漏, 預流等九根得故,又轉法輪契經中說。 海果 《觀性故亦名遍知。如契經說。我作如是如 劉治故等離障故。由此我說得離繁等 故 。見道修道無學道整。前有漏慧順無漏智。 畤 。隨應亦得諸世俗道。 若有亦得勝果道理 知,是智異名如何®目斷 謂契經說六處 名業是業果 思惟取蘊非由 。世出世道相繄 所餘世間分 叉諸獲得豚 彼果攝道 υį 放定 依 智能 然 **40E** 箈 亦應

知

九

初

緊各立一逼知。 果故。許身見等三順下結。永斷無爲名智果 果。漸得果等得 總集諸斷。 此釋不然。 故。令諸繫得不復生故。由此忍果有智果義 *目斷無失 用果故。或金剛喻等持相應無漏 脱道於所得斷。 智作名,如臣所爲亦名王作。有餘師釋。諸解 故 궃 故。當說餘三是智果故,爲一一斷道所得雕 何。碩日 如是釋。 遍知。二俱不然。以有極廣極略過故。若 又說無爲應果名解是解果故 以戏諸斷唯是諸無間道。離繁士 無漏離點得故。忍果爾時亦成智 諸忍皆是智眷屬故。於忍所作立 若爾忍果應非逼知。 一來不還忍果,無爲已成智 亦有功能以於斷得能任持 切斷道所得離緊總立 叡智力能 毘婆沙 如是遍 爾 ŔŢij 细

煩惱等。 <u>寸</u> 等衡立一遍 **惱等斷立三遍知** 欲界三上界亦爾 部斷各立一遍知 一遍知 論 二鄭一二各一合三。 辯 知幷前立故。 色界所繁修道所斷 日 何等名曰九種遍知。且三界緊見諦所斷 遍 二 斯各 逼 諸斷總立九種逼知。 畑 '初二部言卽顯見苦見集所斷。次二 五 衛立六遍知。謂欲界繫初二部斷立 應 順 --下 合 知此即是色愛盡逼知。 有 = 分 夹 謂欲界繁修道所斷。煩惱 謂色無色二界所繁。 知即是五順下分結盡逼 除三界緊修道所斷。 一部言願見滅道斷。 上欲 唯立九緣 界 切 三三亦 斷 煩惱等斷 、無色界 如 三爾 亦初 後 煩 如

> 然。以彼見所斷無事同故,等非身俱故對治立故,謂如色界諸蘊無我,無色諸蘊無我亦 通見修。 九遍知" 繋修道: 如是所立九種遍知。應"辯於中幾何道果。頌 曰 是。彼修所斷有專別故。對治不同是故別立 切盡遍知。以何因綠色無色界。見斷法斷合 遍知故,若異此者則不應說。五順下分盡 知名。如是修道中亦唯修断不 永盡遍知。此亦拜前合立 亦同。如無色中等至殊勝。色界等至則不如 立遍知,修斷斷中各別建立。如對治起而建 所斷。 已說幷前而建立故。當說二時集 如見道中唯見所斷煩惱等斷 煩惱等斷立 政 温 一。唯修斷二 知 、此三前 ęр 切

論日。 無容修 所言八者尊者妙音 謂此爲依斷一 果。與靜慮地爲果別者。未至靜慮果具有九 由此三遍知是修道果故。由此已"辯見修道 知。智果有三。謂順下分色愛一切結盡遍知。 差別。忍果有六體三界繁。見斷法斷六種逼 言五者昆婆沙師說 。除順下分結盡邁 無 未 於 於此九中且應先*辯。與忍智道 智品果一 中 斷對治故 忍 果 切 故 **次** 九 切大 説 知 。根本靜慮非 欲斷治 中間靜慮如根本說 根本靜慮果五或八所 以彼唯是未至果 根本靜慮亦欲斷治 Ξ 類 法 根 鮽 奲 褶 根 本 品 == 本 五 是 果類亦或 智 五二爾八果 故

門果如世俗道得二果時、

二不名曰

得沙門果。

如是根本靜慮現前 雖修未來無漏斷

。餘對治道理善成

立。見道所修唯

同

治道力。能引無漏離緊得生名得逼知。如沙 有八遍知。此中有餘作如是斥。非不現起斷 成根本靜慮能治欲界、是故根本靜慮地果

斷得。 證。又世俗道得二果時。亦許所得名沙門果。 得二果時。有不名爲沙門果者。是現非彼未 果與得無漏。 俗道 來果義。無漏斷得障得斷故。爾時必起無漏 無漏離繁得生。 俗無漏二智俱行故。 。此無漏得亦由未來。無漏引起如何成 雕踏築時得無漏世俗二離繫得故

對治。必不能修餘對治道宗所說故。謂於思 至斷治。唯治上界故果唯五。復云何知起餘

擇先離色染入見歸者。至修位中色盡遍知。

彼現起位如何能修欲斷治道

由彼所修未

色斷對治故。根本地道既不能爲欲斷對治。

不然。爾時所修依未至地斷對治者。唯色無 法斷無漏離繋得。寧說根本唯得五果。

依

止根

本慮

箭。
入見諦時亦修未來。

依

未

一欲斷治道。得斷治故亦應證彼。

。欲見斷 此責

還成。然實不成彼證非故。且彼所說謂第四 理能進。由此彼執根本靜處。八遍知果其理 爲其果故。 名現在道。彼是此道之等流果。 士用果。 相應俱有因通三世故。彼以士用果 來沙門之果。謂世俗道現在前時。有無漏得 斷故得皆現起。彼爲是誰沙門之果。是現未 世俗道得二果時。未來無漏解脫道等。障得 未來無漏解脫道等。亦得名爲沙門果故,謂 諸無爲法越三世故名沙門果何 亦未來道之

非餘。 見道中。雖一 修餘對治。不爾彼應修世俗道。又卻由此於 來依九地道。而不可以所修異故。即令彼能 即令修餘對治。以離有頂治道起時。雖修未 俱唯修上。界治故。雖所修地少有不同。何理 所修異者此不成證。謂所修地雖復不同。然 定。見道現前唯修未來六地見道。 分修。見修道中修相有異。 **随断少多恒修同治。** 刹那頓斷八地。而修八地治道 即證見道不修宋 叉由同分不同 修道現起

離言說離欲染。非宗邊地許有喜根。由此極 住。便能捨離六出離依憂。乃至廣說。此拾 苦集法智故。見道位理亦應然,又根本靜慮 餘治道。如離欲時修諸類智。離色無色時修 所修各別。

又修道中亦有餘治現在前位修

修同不同分智行相異。

是故見道與彼修道

道中一無問道。頓斷八地修道不然。又彼所 修未來六地見道。修道現起所修不然。又見 修道中所修相異故。謂第四定見道現前,

證餘不修餘治。

有作是說。

此證俱不成。見

唯

修未來無色對治。非色對治爲證。豈成此乃 此責不然。非誠證故。說斷空處修靜慮時。但 亦修未來諧靜慮地故。是不已說餘治修餘。 得不得處如是說故。有言旣說離空處染時。

亦能治欲界。如世尊言六出離依。喜爲因依

分故 順下分盡。 道爲果別者,俗道果二謂俗道力。唯能獲 "辩静處無色" 色前三根木。 俗道離諸染位。 **空處近分地道。** 無色地爲果別者。 能此中更廣決擇。 是理毘婆沙師。說根本靜慮遍知果唯五。 出離依憂斷對治無問。 無漏離繫得故。前三根本果亦唯一。謂依無 棄樂行依苦勤修。爲欲證得三沙門果。由 根本靜慮於一切種。定無能爲欲斷對治。 蘊此於心密說現在" 因此勤修斷憂治道。 憂,行旣同前亦爲逼惱。遂欣初定妙喜現 現見。耽嗜依憂能爲逼惱。後例觀彼出離 見憂喜。相對治故說亦無失,或修觀者由 非對治故修此何緣修由因長養。*辯智品 治。爲欲慰喻遭出離憂。所逼惱者令安泰故 **常廣顯示。又彼所引意近行經。約加行中** 時,修雕色無色時。修苦集法智。而非斷對治。 定無有,餘治現起修餘治義。雖諸類智雕欲 於智位中唯能修智。 位雖修未來無量功德。 地道於此能修。是此位道同對治故。或見道 見集等所斷治故。於此位中不能修彼。然餘 集等忍現在前時, 、及色愛盪遍知果 餘對治道義可成立。又修道中亦 得---總得遍知果多少別。 所《得斷果亦名遍知。 得色愛盡遍知果故。 無色邊地果唯有一。謂依恐遠本義故應且止。與 切盡逼知果。 、故說因喜能捨離憂。 出離依憂喜近能相 雖 如是忍智尚不互修況 容初靜度妙喜現 先已得苦等忍智。 而在忍位修忍非餘 放聖道果九。 故由此已 與俗 聖依 謂 得 聖 得 我 誰 前 或 前 如 對 現 非

類智果二。謂類智力斷色無色修所斷故。與 者。法智果三調法智。力能斷三界修所斷故 果。謂最後二雙屬法類二種智故。 智類忍所得五果。品言通攝智及忍故。法品 智法必所得六果。類智品果五。謂即是前類 亦缺彼。 得雖生。 雕繋得。 如前釋,何緣一一道所得斷。不各各立爲一 六中四不共果。三屬法忍一屬法智。二是共 **曾雕**。 謂貪永斷膜永斷癡永斷。乃至廣說。說永斷 汝宜說遍知。乃至廣說。此中何等名爲遍知。 遍知。以永斷時說遍知故。如契經說吾今爲 界以同類惑示斷無餘。於永斷義亦未則滿。 圓滿。或復有斷餘縛亦除。而猶未能越所屬 四種緣。名無隨轉不具名有。謂或有斷雖得 **有隨縛斷。云何名爲無隨縛斷。** 言顯所得斷。都無隨縛方名遍知。云何名爲 三不共果皆屬類忍。二是共果謂最後二義 九位中三四緣具。 具緣。頭目 如是諸斷名有隨縛。是故於彼不立遍知。唯 道力乃至能 類品爲果別者。法智品果六。謂即是前法 。未能缺彼故還墜惡趣獄。或復有斷雖 而關餘得故容還永拾。或復有斷餘 未缺堅牢生死之首。以八地染雖數 而餘煩惱繫縛未除、於永斷義未得 越。01:1有頂故:應知九中二是 唯聖果故與法類智爲果別 。斷無隨縛可立逼知。何謂 断具三種或 類品五中

得無 雙 因漏 漏 界 得 故 及 便立遍知。修斷 立 敏 九 第 遍 细 有 法

論日

。見勸法勵具三

縁故

稐

日

異生位中雖能

離染。

諸斷。雖有無漏離繫得。餘二緣闕未立遍知 非逼知闕餘二緣故。見聽諦位第二三刹那 中異生雖復亦有離八地染名滅雙因。 燍 滅雙囚。 **断得遍知名。豈不應五緣謂加離俱繫。有餘** 所得斷唯具二緣。若已越地未越界者。彼所 痴 第四五刹那雖亦缺有頂。 謂 雖依一物。而緊與因共義各異。謂於五部令 勿立越界緣。越界亦即滅雙因故。雙因俱緊 說此即滅雙因。及越界緣故不別說,若爾亦 得斷猶闕一緣,若越界時四緣方具。隨應彼 三緣如上越界第四。謂諸界中聖未越地。彼 具三緣故特得遍知名。修斷法斷具四緣者。 具三緣故得遍知名。後五刹那法類智位。斷 言無異。體義質故且說雙因。雖諸越界位皆 俱說。今不說者但可說言。 說此彼自成不可 性。見集斷惑縛義如本。見苦所斷縛義都無。 未生"二部雖無互令起力。而有展轉能爲因 起名因。即於其中能縛名繫。且苦智生集智 別立越界緣。滅三地雙因未立逼知故。誰成 繋。以無漏緣惑不繋他聚故。由此我宗二種 故非滅雙因卽是離俱繫。又不可說因義卽 飛幾遍知, 。見集斷因有未滅故。集法智位欲二部斷。 得無漏離緊得故。缺有頂故。滅雙因故,此 其 四 緣故 "而滅雙因時非皆越界"故滅雙因外 題曰 方立逼知。 見 衛法 雙因未滅不立遍 断具三 一絲者 丽 斷

1成六一二日 | 成二二 或 粤 冹 唯 成歪 一五

乃至八地不成遍 已得故。 於集類忍正滅位中。二界見苦所

將立遍知 非將得遍知。 今聖道力令永不生。 者於此斷上立彼名故。又先俗道所斷下分。 順下分斷遍知名者。 住無學位唯成就一。謂一切結永盡遍知。若 二。從無學退起無色纏成二遍知名。如前說 盡道。至宋全雕無色愛前。 Ąį 分盡"從色愛盡及無學位。起色纏退亦一如 智。乃至未起色盡道前唯成一遍知。謂順下 成就六。至全雕欲以雕欲第九解脱道爲初。 智爲初乃至未得至離欲界染。 位隨應如理思擇。住修道位未離欲者。道類 依根本定入見諦者。至集類忍亦無遍知。後 位便成就四。至道法智道類忍 **法智滅類忍位便成就三。 至滅頻智道法忍** 成就一。至集類智滅法忍位便成就二。 集法忍位亦無遍知。 欲入見諦者。於集法忍正滅位中。 謂若將得斷者。亦將得遍知耶。 果。今實不得欲斷遍知。是故此中應作四句。 有失。何緣唯此亦得彼名。以漸次得不還果 知。唯色無色界見斷法斷。得彼遍知名故無 依根本入正決定道類智時。 乃至離色界最後無間道。 絇 断法斷。將得逼知梁緣其故。非將得斷先 有色愛者從色愛永遠。 於聖位中依未至定入見諦者 或將得遍知非將得斷。 **謂諸位中將所得斷未於彼斷** 故彼所得斷假說爲此 寧許根本果唯有五遍 至集法智集類忍位唯 " 先離色者從起色 成下分盡色愛盡 **先離欲者從道** 彼所有斷亦得 位便成就五 及離欲退皆 或有將得斷 從 調未離 初乃 歪

將得斷先已得故。非將得逼知此非彼治故。 見斷法斷。彼欲見修所斷法斷。 忍正滅位中。隨其所應彼先所斷。色無色界 先離 欲若依根 本入見諦者。 "於一切位非 後 頒

誻

位言顯無間道。自所斷法斷將得遍知名。如諸位中將所得斷。亦於彼斷將立遍知。此諸 斷及欲八品修斷法斷。 道位離欲界築第九無間正滅位中。三界見 其所應彼先所斷。欲色無色見斷法斷,於修 若依未至入見諦者。三法類忍正滅位中。隨 切前位所斷法斷。或將得斷亦將得逼知。謂 四地九品修斷法斷。金剛喻定正滅位中。一 正。滅位中。前三九品第四八品。 頂染時。 應當思 未離欲入見歸者。於集法忍正滅位中。欲界 見集所斷法斷。於集類忍正滅位中。二界見 將得遍知 集所斷法斷。 二界見道所斷法斷。 第九無間所斷法斷。或非將得斷非 修道位中於雕欲界。 謂除如前所說諸相。何故不還阿 如是乃至於道類忍正滅位中。 諸先離染入見諦者如 離第四定第九無問 第四静慮有 **先離色者**

界故。 論曰。具二緣故於所得斷。 離染故得不還果。 得阿羅漢。若於欲界分離染故得一來果,全 知 得果。唯於二處具足二緣。謂得果時亦卽越 ,若於無色分離染故得預流果。全雕染故 一者越界。二者得果。 越界得果故 阿羅漢及不還果。集所得斷立 岩於色界分離全雕俱 二處集 所言集者是合 。總集建立為一逼 遍 知 逷 知

* 說

切有部順正理論 *卷第五十六

異前

由此不應造頌再說。

故。所說見道唯無漏因。謂

因非證有漏亦能

一刹那

ф

断丘

؉

聖身。

羅

漢果。總集諸斷立

一遍知。项目

彼位不集逼知。要具二緣方總集故。誰捨誰未越界。色愛盡時雖是越界無一味得故。於爾時總起一味得故。 餘二果時得雖一味而 得幾種逼知。碩日

時彼已捨故。失言得捨據將說故。又應備言 離欲道類智位。此但應說道類忍時。道類 見諦者道類忍時。言捨五者經主釋言。謂先 及彼獲得阿羅漢時。 論日。言捨一者謂從無學及色愛盐。 ◎類忍等九種位中。及從無◎色起色纏退。言 逃。言拾二者謂諸不湿。從色愛盡起欲纏退。 成就故。 謂有得一得二得六、言得一者謂勝進位。集 者謂未雕欲所有聖者。得不還時。得亦然者 法斷三種逼知。非先不過得可言今拾。言拾六 欲界斷不得無漏雕緊得故。 得不還果。此果若退可得五遍知。此退旣無 欲依未至定入見諦者。 六者。謂不還退無得五者理無容故。謂先離 得二者。謂從無學起無色界諸繼退時。言得 依未至定入見歸者。若依根本入見諦者。於 更起勝得乍可名得。 故無容得五。豊不勝進得聖果時,於諸無爲 便失。說名爲搶亦無有過 拾一二五 但今且據九遍知中。若得異名本名 六 '諸先離欲依根本定。入 **等拾遍知約斷質然恒** 道類忍時捨五遍知 得 亦 不得欲界見斷 奺 除 · 企離 五 智 欲

> 阿 毘 達磨順 正理論卷第五十七

邻者衆賢

·三歲法師玄奘奉 部譯

界五部隨眠等斷。隨所緊事雖亦無量。 道其相云何。 位立九種遍知。然斷必由道力故得。 如是已9辯隨眠等性。雖有無量:總 建立為三 。此所 就勝 曲

見道唯 惱 斷 修由 兒 通諦 修 種故

聖身。 修道斷。 所斷。如契經言諸漏有二。謂有諸漏是見 論 顯有頂見修所斷隨眠。如其次第 說忍所害隨眠。有頂地攝唯見斷等。 道通二此中問答,俱不應說前已說故, 道唯無漏亦有漏耶。見道應知唯是無漏。 別、然就略攝唯二如經、斷彼但由見修道 見苦等斷十七七八四。 即五所斷如先已說。先何處說「謂先頭言欲 修道所斷下八地攝。 H 或有諸漏是修所斷,然諸論中開二爲五。 世尊唯說煩惱有"二。一見所斷"二 豊不已成唯是無漏。旣說修道通依凡 修斷聖凡俱修道斷。旣說見道唯 無 λú 見斷隨眠聖見道斷凡 彼二頭中 6已具分 道 化學見 。彼言已 謂 道 歽 依

"辯賢率品第六之 頌日

一豈不已成通有漏無漏。是則个說義不 說已復說成無用 一刹那斷九品故。 枚 贵能 ●波士法鲁君 ②得可士可得的 ●類士法鲁德 ○色士學鲁德 ●禁士辨象图像下问 ◎二十(種)鲁君 ●已二亦例

其相云何。舜日 便無漏攝。 如 向 所 由見諦故。 。此所見

分別有漏無漏法處。彼 道 論 日。佛於經中說籬有四。一苦二集三滅 諦四 彼 自體亦然 名已說 大 謂 第 溚 隨 集 現 滅 觀道

部 名 **苦集世間此說苦集諦。** 。應知彼文亦已顯體。謂除專道餘有爲法。 於此論中亦先已說。於何處說謂初品中, 無痛謂聖道此說道諦。 如何說謂彼頌言。 擇級語雕繁此說滅 如是彼處已顯諦 挺 Д 鄙

力故。能命自體差別而生。唯煩惱滅名爲滅 爲集諦。由煩惱力能繋縛心。令屬餘趣由業 名爲苦諦。以五取蘊爲其體故 爲名爲滅諦。學無學法皆名道諦。有說名色 智等行相別故。如四正斷出離尋等。 擇滅無 雖無異數分無失。依彼建立現觀位中, 豁忍 爲果性邊背名苦諦。爲因性邊皆名集諦。 唯業煩惱名 4勿

諦 順後有愛是集是集諦、 是苦諦除此所餘 對法者勿執此文。有餘復言唯八苦相。是苦 依別意趣密作是言。非謂此文依諦相說。善 故。謂說法者爲應時機。勝解堪能分位差別。 道論。此二攝受諸聖道故。此非諦相別意說 諦 由煩惱滅故於色等解脫。唯觀與止名爲 餘有學無學全是道非道諦。 "唯順後有愛。滅是滅是滅節" 是滅非滅諦 唯の有學八道支是道是道 諸有漏法是苦非苦諦。 餘愛餘有漏是集非 此說違敎及 餘變餘有 唯

應如實了知。若愛定非苦諦攝者。則愛唯是 所緣。故中知契經意許愛苦諦攝。又說愛之集 說。頌願身見唯見苦所斷。 又伽他言未如實見苦便見彼爲我。 等隨觀見爲我我所不。彼便答言不爾大德。 如契經中問見諦者。汝於眼觸所生諸愛。復 断集執義如言故。又詳至教意愛亦苦諦攝。 故者有。太過失。如說道諦名趣苦滅。應不能 有何理決定說愛非苦諦攝。 貪欲斷時便名色斷。乃至於識說亦如是。@復 時,可說一切取蘊皆滅。如說於色應斷貪欲。 得永斷時衆苦滅故。如取蘊一分得永斷盡 愛斷盡時說衆苦皆滅此亦無失。 可愛斷權名苦滅諦。若謂諸愛是衆苦因故。 說 有眼等是色非色蘊。 言於瑰有闕相無別故。 又愛非苦諦與至教相違。 謂即諸愛究竟斷盡。非愛自性苦諦不攝 **供名身非身,念住境既不可爾故理有關** 切 五取蘊苦契經說故。又說 。有青等是色非色處。然 又彼何緣不作是執 ` 前經顯愛爲身見 如說云何苦滅喪 **岩謂經言是集** 有苦非苦部 愛旣有因 許殊勝苦 乃至废

故。謂世爲言集諦應斷。復作是說茲芻當知。 性邊。皆集諦攝非唯是愛。以契經說是應斷 果性邊。皆是苦諦理善成立、諸有漏法爲因 岩有於色乃至於識。 故亦是果。旣亦是果亦苦諦攝。故有漏法爲 苦果之集。如何復勸知愛之因。 彼定不能 永盡衆苦。既於五蘊皆設斷 未達未遍知未斷未雕

皆取蘊攝。佛說取蘊名爲苦諦。云何知然

略

假於色等說斷言故。

如說於色應斷貪欲。

排

不說見苦集聖

諭

契經說知苦幷因。

·言·放非唯愛是集諦攝·此非誠證以愛斷時

一理。經說有漏法皆是苦諦故。謂諸有漏

連

毘柰耶中。 後彼復問言。齊何名爲諸聖弟子。於此正法 雖闕說惠諦聲。而乘前言知說聖諦。於此 答言有。謂如質知此是老死。老死集等此 作是問言。唯含利子更有異門說聖諦不。 說。如實知吉知苦集等。次彼尊者大俱祉羅 集諦。此依異門說聖諦故。謂此經文前作是 物分二。不可說言此經所說。雖名苦集非苦 如實了知。此是老死此老死集。故知苦集 等是集諦理成。又於一物說苦集故。謂契經 言生等是苦。復言生集故老死集。又契經說 者是集異名。 集諦應斷。故五取蘊爲因性邊。皆集諦攝法 色爲緣生眼識。眼識旣是苦諦自性。所言因 相似故。又說眼等是因性故。如經說眼爲因 體能緣愛斷。皆可於彼說應斷言。契經復言 **营無簡別故。** 於彼說應斷貪色等無妨是集諦攝 說於行應斷貪欲。便謂愛體非集諦收故。 誠證所以者何 愛難行蘊攝而是集諦故 欲斷時便名色斷 正見神通皆得関游成就正見乃 謂色等蘊若自體斷 義准識因是集諦攝由此證眼 乃至於識說亦如 是 若於彼 叉應斷 此 彼 文 τþ 鲢 豊 是

現觀無爲障能。若爾彼無知應非見諮斷。 此中關說聖諦聲。便謂無知不述整認。於歸 謂契經說於苦無知,如是乃至於道無知。非 諦。又若不說是樂辭言。便非聖諦有太過失。 耶中。正見神通得圓滿等。故知於此意說聖 至廣說非聖弟子。離見聖諦可於正法毘柰 此中雖無聖諸言說 又契經言彼見諸諦 ıtti 見 0有二是高 6 9復二說台灣 ●太二大台灣 ●知二如母會 ●甘二應图 煩惱非唯

百食

由

此證知喜俱

兴行爱非

受緣愛。

諸阿羅漢非無有受

|餘緣闕 如經中

大玄九

通集諦。經說衆苦盡由遍知法。 良藥。又經說苦滅滅是斷異名。

。故由此

有諧佛究竟了達。一切世間生爲本苦

切世間。生爲本苦永斷良藥。廣說乃至

就應知斷。辯苦集諦二相差別。

後有不續。 餘因闕故。

後

有不續猶如愛等。謂

故證知唯愛是集諦

切

類惱

皆能爲因招後有故。受聲通說

惱 復說一切煩惱皆是業因 引契經。非五取蘊皆名集諦。 皆定施設。 故 @知前說業愛爲因緣 於彼有因有緣。有《緒經中說業因愛 物 有愛爲滕囚就勝說故。 順後有愛。旣邁汝義我宗所說。諸有漏法爲 經證諸煩惱。皆是集滿遮汝所許。 不成。此亦不然遮汝所許我義成故。謂所引 理必應爾。以世傳告西膩迦言。我告與。今 情預愛行最多。愛力能令難趣離欲。故於招 以愛力能莊飾諸有。令成種稱美妙相故。 理成。設許彼經愛唯說愛亦無有失。於招後 因性邊。皆是集諦無能遮止, 集諦。 苦因時。爲令有情見彼過失,就勝說彼以爲 和合欲故。法爾力能遠逆解脫。 有愛是勝因。以愛爲因力能引起。不別雕欲 密怨敵現相詐殺。令諸有情不見其過、諸有 自愛。 謂契經說。 集者。豈非即谐亦是苦因。 是愛因。應但無明爲集諦性。或即執愛爲愛 經言。云何爲愛因謂卽無明,是旣說苦集卽 文而作解者有e太過失。或由此故其義亦成。 集。觸集故受集。豊非愛受亦菩亦集。由此苦 。譬如經說無明緣行。故非唯愛是集諦攝 非 由因果別立苦集諦。又契經言。受集故愛 物故異。是故一 。非謂所餘異彼相法無集諦性。若但如 後更當辯。 "慢類爲苦慢即是集。 愛集故苦集愛集卽無明。 復有契經證成此 切有漏五 謂愛最是不厭有因。 愛聲通詮一切煩 以契經言取緣有 。由此便成即於 '故上所引爲置 故於所立爲證 蘊 若謂如上所 放於宣說衆 。集諦唯攝 為因性 義 餘經 謂佛 放契 如 逩

> 蘊 敌

。愛聲通顯諸有滿故。此前已說後更當辯

唯愛是集言有義空。

非身及受非浩諦攝。既於一物說苦苦因。故

知取瘟皆是集諦。

經何唯說愛爲集諦。依別

意趣故作是說,謂契經說喜俱行愛。喜即是

以愛聲、又契經言離愛雕熱。此於觸一分說 爲彼故。謂契經言依愛斷愛。此於善法欲說

爲取、又經說業以愛爲因。此二經愛名說一 以爱聲,此中於渦說愛名故。又契經言愛增

說貪。經說愛聲義非一故

謂唯0日貪非爲善說,

又此經說定有別 執經說愛爲集語

以伽他說業愛無明皆能爲因

。招後諸行

切煩惱。

然契經說起四種愛。此經但以愛聲

愛俱取蘊理必應爾. 愛理定無有愛與愛俱、

現見餘經有非彼體說

故知此經以愛聲說。

食亦苦諦。復有經說食是苦集、如說衆苦皆 圓滿等。食旣如苦諦說愛等爲因。由此證知 **諸聖弟子。於此正法毘柰耶中。正見神通得** 愛喜俱行愛。彼彼喜愛廣說乃至。 齊此名為 如實知食。云何名爲如實知食集、謂愛後有 爲如實知食。謂食有四廣說乃至。如是名爲

由食生。又如經言食集故身集、觸集故受集、

經中。 皆集 此說故。說苦應知集應斷故。 應理違自宗故。謂彼上座自作是言,苦因理 雖有語而質無義。言契經中無此說者。且 然無是事故知唯愛。是集諦攝非餘取蘊 故。謂阿羅漢有五取蘊。有苦集故應續後 是故唯愛是集諦攝。 愛。又薄伽梵明二諦別 說苦應知說集應斷。 愛爲集諦。故彼所說唯率己情。 岩韻餘經說 中辯聖諦處。 通一切煩惱。 諦攝 會不說言五種取蘊。皆集諦攝唯說是 上 座 說諸煩惱皆是苦因但作是言 以愛勝故說愛非餘。 於此 意謂 又諸無學者後有不續 不 然 。謂廣分別聖 由 契經 非契經 中 此 有 不

諸諦

散名現

觀

者

雖說諦不說

學言。

丽 如

闕

《貪想知即欲貪故。

關聖諦言亦知說聖諦

有處具說欲貪

有餘處但言由

出欲往路!

(定名見聖

「諦者。

又於餘經兒有此

例謂 趣 雖

曲

此於一物說苦集。

故集諦。

非唯愛其理

一故。謂契經說諸聖弟

子。如實知食及知食集。 極成。又於食等說有一

废說乃至。

' 云何名

亦說斷言。

謂說世醫拔声箭者。

不能

壞業身後有難絕。 愛不生又如經中說。 遍知故。彼類便作生般涅槃。又契經說。若有契經說故如契經說。 一類有情餘慢未斷未 後果不相藏生。 應果身無職無業。 契經言識爲種子。 能 生 ●田方名集器。此亦非理除愛餘法亦後有因 故但可互爲緣。要由彼力令識種子住後有 說。 情類種種非一。衆多苦生皆欲爲因。乃至廣結覆繫。愚夫智者同處有身。又契經言話有 於慢未現觀。是慢我配有後生。又說無明愛 故後有不續。 愛聲說 續後有非諸惑耶。 不應唯愛是集諦體。或復何緣定知唯愛。能 流 Ш 明 惱業身能取後有。 趣因生身方盡故。 應知此中理 無明 |所引發業能威後有。理亦不然。 能 | 著理亦不然先已說故。先何所說。謂先說 "是則無明爲生死本。乍可唯說彼爲集諦。 又愚癡類愛樂諸有。 因 招威後有。 加或 引發。 苡 許此無明聲總說諸惑故。 切煩惱。通說餘法理亦如前。又業 乍可 無不能爲後有因故。以 有時雖有眼色餘緣闕故眼 。有作是言。現世諸蘊展轉力生。 方有勢力能續後有。 極亦 應果身中雖有眼等。 亦順後有寧唯說愛。若謂唯 集諦唯是 是故不必因皆無故。方令 若煩惱鼬後有便無。要闕 、岩謂唯愛名順後有。非餘 業爲因故後有得生 如闕種子 ;爾。馬鳴尊者亦作是言。 爲因引發後有額 **眼及色為因緣故眼** 由愛久處生死。瀑 無明 有地無菌 無明 經說無明 契經說無 一切煩惱 o或爱亦 。餘因闕 の總爲諸 4 ヹ 設 非 識

有因 蘊故 不經說後有愛言。難爾不言此愛唯是。能令會見有處決定。說集辭唯是續後有因愛。豈 業行何不然。 不然。 中。何緣唯執愛爲集諦 執集辭唯是愛者。但由於經關觀察智。又未 取性故何非身見等。如是餘法亦有彼相。 隨福行識非福不動。廣說亦然。 @永斷時。後有可生方名集諦。是此經義非續 **拧有愛聲。爲簡所餘說後有愛。謂若有愛未** 知此後有愛言。爲簡別前非續後有。謂薄伽 後有愛。乃至廣說。非引段食名續後有。是故 後有相續因性。如說云何如實知食集。 何緣不說欲。若說爲集故何不說食等。若執 有 驯 愛言簡取無明及一果法。 餘重節我宗亦然不應爲難。 愛。名集語論者。 別。皆許無失彼此同故。謂如唯執續後有因 後有。豈不但說喜俱行愛。彼彼喜愛足能簡 **梵觀所化宜。且以愛聲顯集諦體。** 中食名通過日一切贪俱生品。 変 彼彼。意愛。謂於諸境或於自體起差別貪。此 行 等 本 彼 俱 即是意地貪相應義。意貪名喜有分別故 故 彼喜愛。 有差別 若通三界故慢等何不然。 故 未了今說何等無明 故後有愛聲亦容通說一切煩惱。 不應言集諦唯 山 此 故 **北為證非** 如契經言。 故 海伽 由 。後有愛言已能簡餘愛。復說 此與彼相應無明。 唯 梵隨所化 変 愛力。 "若是煩惱故 若造漏行便能引起 又應責彼 以後有愛聲說無 故次復言喜俱行 。爲欲建立實等 或愛是總後有 令 Í 若希求相故 謶 若牽後有故 然於多法 種子 以 [順等何 有漏 亦得說 /別意說 或取 謂 住 丽 愛 法 後

法

獑

增

由

此

此

知

無漏智火。

乃至都盡。又見數智不淨觀等。 由因永盡故。謂見水等與火等合。 後 受

1世、若於原後有愛必馳趣於彼

如能潤水"愛隨業差別故。 別。芽生 愛爲集 俱命終。 業爲生因。 同類爲果非等流。放不應言聖道是集。又非 轉增名爲長養。由此聖道定非集諦。故惟 舉道是長養因。然聖道現前根大長養者。道 流言顯因同類。有滿無滿類既有別。爲因非 道定非苦集。又不可說苦是聖道等流、謂等 離彼法此不生,聖道雖無而苦恒起,故 苦道法。可名苦集義相違故。又若彼是此 是續後有因愛。 爲起因。起有起無定隨愛故。又世現見 由水爲因。應知二因等遊自類種故有差別。 漏爲因性邊。皆集諦攝理得成就。契經所 能逃止損害緣故。今彼自類前爲勝囚。後果 以諸聖道力能永斷衆苦道故。 求者能攝受故。 爲起因見有愛者後有起故 萷 。亦能長養諸根人種應集諦攝, init "唯見有愛者後有更起" 業能爲因如所®殖種。愛非愛異熟 愛潤諸後有令無別起故。 愛為起因斯有何義。 不應 若於後有無別芽生。愛能爲因 謂世現見有所希求便能 隨名便の興間 有言聖道爲苦三 義別如是理必應許 諸莽無別皆得滋長 謂有愛離愛二 執 由此 非能畢竟斷 謂於後有差 此亦不 一絲聖道 謂 集諦 理 如 和等 知聖 有 證 兌 矿 变 夏 唯

能爲後因。何緣證知有離愛者。現見可盡法 於現旣爾於當亦然。必希求爲因能攝 至極盛位 貪等漸減善 。漸減漸微 故知愛 一愛等 體 ●田二四剛 ◆漫二条卿 ●通二 ● 項二 植美禽 ● 後二彼母鱼 6亩二克鲁俊 9月二四晚 6與周二與四鲁 6 9芽二 元鲁⑩ ●通二近南海 ●或二点鲁甸 ●永二來自會

相既等於苦亦有減功能故

然已滅故不勞

皆有道等相故。謂餘有學無學聖道。若趣生

未獲得佛證淨失。緣佛信根猶未得故。又道 許未現觀無學道故。由此已見四譽諦者。有 者。猶未獲得佛證淨故。以於道辭得現觀時。

應不名道。如何彼乃言是道非道諦。

學無學道。皆道諦收理善成立

岩謂無學

非聖相違故理雖通而名聖諦。

依如是義故

□離二雖自勖 ○後二滅團

《滅苦。如何說是·害滅道攝此難不然。道

有

雄言

死應非無漏"若趣涅槃應道諦攝

岩俱不趣

是故一

聖諦攝故。

如契經言所有善法。一

一切攝在四

聖話中。

由此彼應許除有學八道支外。所有

道亦道諦攝。或非善性、

又應已見四樂諦

聖道支。名爲道諦亦不應理

聖道文。名爲道諦亦不應理"說一切誇法皆諸有漏斷。皆是滅諦理善成立、言唯有學八

◎苦二若鲁• ◎住二位鲁•◎目二内鲁•◎苦二共• ◎是二爲◎

如是說。順圖後有愛滅是滅諦非餘。由此應知 是滅諦。有滅非滅諦。理不成故由此不應作

G目何義。 所引發故。如縫心誦先所誦文、故列聖諦名 位依此次觀。現觀位中觀次亦爾。由加行力亦爾爲大醫王。如實了如苦集滅道。故加行 善知病因。三番知病愈。 醫王者。謂具四德能拔毒箭。一善知病狀。二 **吹尋共因。次思病愈後求良藥。故契經言夫** 彼解脫方便。譬如良醫先觀病者。所忠病狀 行位理應先觀。次求彼因次求彼脫。後應求 緣加行必如是觀。謂若有法最爲遏惱,修加 何緣現觀次第必然。加行位中如是觀故。何 生. 易施設非未生。所應修法未生易施設非已 斷已生。後遮未生但隨言便,所應斷法已生 如正勝等。謂此中無決定理趣。發勤精進先 法說次隨生如念o住等。或復有法說次隨便 行者現觀位中。前觀前說後觀後說。然或 故此中果前因後。隨現觀位次第而說。謂 Ħ 失。是故最初立諦爲勝。因前果後理數必然。 不善。即由此故諸無學者。 故 更 言。唯諸學者於四諦理。能如實見無有虛妄。 故唯無漏 隨現觀次第。現等覺故立現觀名。正覺所緣 此定應列諦名處。苦居集後道在滅前。 斷必自愈修必從細。言隨此便故作是說。 波 由此契經言。 非無學道 經言聖者諦故得聖諦名。此義意 。此覺眞淨故得正名。此聖諦名爲 無減 不動心解脫珍寶具足能 功能。 四善知良藥。如來 修習正斷亦無 又對治道 有多 何 有 隨 有 捨 種

續。可如是比知離愛未離愛。如是唯有對法

清淨。諸根定應有變異轉。善比量者於他和

者宗。辯集諦體理善成立、彼立滅諦亦不應

諸煩惱等減皆寂靜相故等。寂靜相有滅

彼定官。如是心中懷過失者。身語意業必不 及所策杖。盲者定應不正失路。遙觀彼相知 有變異故。又如遊履所未行處。 o雕能引導 彼必已雕愛。心懷過者若處關中。諸根定應

行

如闇壤及了境時。知日輸出及諸根有,如是

者雖處閣中。身語意業亦清淨者。應比知

如不見有風等所

4

變異相者比知無病。

叉

現在前時。諸根凝寂不變異者是雕愛相,

證

知有離愛者

有餘師說

"要非爱

尘 者 說 是 樂 非 聖 說 爲 콶

> 等三相。 理極相稱故。以諦隨行立聖辭名。非如世間諦理。以聖行觀於一切時。行相無別聖行諦 餘並非。如何可言諸有漏行皆是苦諦。 由此但應名世俗智。 唯受一分 是苦自體所 理。得決定已容不定故。諦不隨彼得凡諦名。 觀諦。得立苦集滅道智名。凡智雖能見四 聖者於四諦理。 諦 能見者偏立聖名。或義意言。 不定理。故諦隨智得聾諦名。即由此理學智 六非專行。先觀此地爲靜等三。後復觀爲麁 然四諦理無有差別。 理。以墾行觀於一切時。行相無別擊行 苦由三苦合 45 非相稱故不隨彼名。或義意言。唯諸 訤 為書 以聖智觀一得正決定無愛 在聖在凡皆如質故 如所應一切 非 4 唯諸聖者於 説の是 樂 題日 ä 四 依

論日 樂順苦受諸行如苦受。 三可意非可意。餘可意者。何謂諸樂受。及彼 皆是苦諦亦無有失。所以者何。諸有漏行有 受自體及順苦法現前,必能惱身心故。 諮非可意有漏行法。由苫苫合故名爲苦。 樂住時樂壞時。吉順樂受諸行如樂受。應 憂愁等故。以薄伽梵契經中言。諸樂受生 11 伽梵契經中言。 合故名爲苦。未離染者於彼壤時。必定應生 資具餘二類然。此中可意有漏行法。由· 法。由行苦合故名爲苦。因緣所造皆是無 。諸有漏行如其所應。與此三種苦性合故。 有漏無常無非是苦。故有漏法皆是苦性。 н "有三苦性"一苦苦性。二行苦性。三 壞苦 意非可意 諸苦受生時苦住時苦壞時 應知除此所餘有 餘有漏行 法 Ü | 壞苦 细 時

大公

此理然於此中。依不共故作如是說。 應但說非苦樂受。及彼資糧爲行苦性 現前故。 唯是行苦。不共所依故作是說, 苦如其所應。唯在可意非可意法 息。似樂顯現故亦名樂 於相續息位立以壞 極中言。苦受生時住時苦者。由彼苦受性是 漏盡如次暫時長時。 名故。苦受息時名苦受壞,此於欲界。二界 苦故。壤 惡趣等中。 於此作別異說。謂無智苦智生爲樂。以於此 非苦非樂性是彼故。 題現亦名爲苦。 說樂受爲壞苦性。樂受壞時設無苦受。似苦 未離染時心恒求樂。於樂壞位起憂愁等。 未離染時心恒水樂。於樂壞位起憂愁等。故者。由彼樂受性是樂故。壞時苦者,謂諸有情 受無智增廣 一不一切有漏行法。據此皆容是行苦性。 唯聖能學。故有頌言 可言俱有苦樂壞時無容有二。故佛 樂者苦受壞時。設無樂受由苦受 具有無邊行苦生起 此受無明所隨增故。由無智故 不苦不樂受生時住時。 畢竟樂受生時住時樂 即彼壞時苦樂隨 然薄伽梵契 極微細故甚 餘有漏法 。謂初後 一容 毕 有不

苦性其體是何。應定判言三受爲體、由三受 此故言智生爲樂。薄伽梵說應果樂故 故順三受法 2行苦攝 此中無智便苦。 忠夫如手掌右置眼6睛上 以一睫 者 如 壞是無常差別名故。 如應亦得三皆性名。壞苦亦應 眼 晴 掌 Æ 若永斷此得阿羅漢 爲扣 置掌 赧 不 覺 極 及 行 A 生 無常所隨名 _ 厭 沯 不 不 怖睫安覺 此。三 山

行苦故。 考 異故於可意行。剎那無常亦名行苦。唯 意執爲壞苦。如是聖道有不愛故、亦名非可 退亦不生壞苦、若以聖道聖所愛故。名爲可 因果相屬不e迷 能善了知諸法性相 於有為 智者無學道可失。若處明趣諸有智者。於諸 爲 諸因果相屬理愚,不善了知諸法性相。於有 此說非理所以者何。處無明趣諸無智者。於 爲理應是苦。經言諸有所造所爲皆是苦故。 經說諸所有受無非苦故。 漏樂受。不苦樂受亦應是苦。所以者何。以契 是可意攝。樂所愛故應是壞苦、又旣許有無 三重辯三苦相。 性有異辯三苦別。 此 二。由是次約可意等三。諸行不同辯三苦別 法故。旣爾欲界苦應無三。於色界中苦應無 執導道墮害相攝、以諸渠道理 決定非墮界 以本論中先約三界辯三苦別。此言爲遜有 順涅槃樂故。聖道能引涅槃得故 理必應爾 無雜亂失。即由此理聖道雖 有爲非行苦攝 苦性障受樂、是故行苦與壞苦性。其義各異 謂古苦性障無逼惱樂。 酇 故 意應執爲苦苦。 法別離位中。不生憂愁無所著故。彼聖道設 :得壞苦名故義有別。 《法別離位中。發生憂愁失所著故。如是無 一何苦合皆得苦名。由此復依樂等三受。自 現見退法退擊道時亦憂愁故。又諸聖道 然非所許故可意攝非壞苦因 曲 此 所 立三苦不成 是則樂道應背諦攝三苦合 有說道歸非唯行苦亦是壞 由如是理故本論中。前後 行苦性障涅槃樂。壞 叉障三樂建立三苦 又許道締體是有 。此難不然 契經所言 相續 **3**6 有

說無過] 樂受起名爲樂生。或前契經從多說苦。後經 密說一 辯受自相名樂生無失。 諸有漏法其性樂住。無常逼時達其所樂。是 力能永斷一切結等。故以悲言顯以聖慧 諸所 *說一切有部順正理論*卷第五十 依 二經如何不相違背。前依行苦皆名苦生。 故生若聖道不然故非苦攝。 起遠遊聖心。由此能令衆苦盡故。有餘師言 師言。聖道非苦以能達逆是苦相故。 知此經義亦如是、聖道非苦由此極成。 切。結縛隨眠隨煩惱繩、非染無記有漏菩慧 滴在毒瓶中。故經多言諸受皆苦 生皆名苦生。 種類,同現說苦理亦無失。如契經說一 此顯除受有爲有漏。 如經說樂與樂俱行。 **有餘。如別經言我聖弟子。以慧爲劍能斷** 切言 少亦說有樂。謂生死中苦多樂少。如@蜜 有 切受生皆苦。第二契經依流轉樂。 受 此亦應然理極成故。或此經說其義 如此問說 所造所爲皆是苦者。 又契經說樂受生時名爲樂 諸可意法與樂受俱 理不應言受與受俱 切り焼等。 或前契經對還減樂。 去來世法是現 皆依 依 有 一非聖道 少分說 滿法密 一切受 有 後 生 說 起 膴 餘 X

阿 毘達磨順 正理論卷第五 十八

尊者衆賢造

一藏法師玄奘奉 韶澤

賢聖品第六之二

等專 動作故 實樂。又於衆苦易脫位中。世間有情樂覺生 飢渴寒熱。疲欲等苦所逼迫時。於能治中不 勝樂令不現前一故有漏蘊唯是苦性,又於對 能摧伏廣大樂因。沐浴塗香飲食眠等。所生 苦漸增盛。故知決定無貨樂受,又處生死有 治重苦逼中。愚夫起樂增上慢故。謂若未遇 謂少苦因蚊虻漿等。所生微苦現在前位。力 寧。故住死中無非是苦。又由微苦伏勝樂故 12 闻 此 生樂覺。是故樂覺由治苦生。非緣樂生故無 切所作事業及威儀中 「知然由理教故" 由何等理後苦增故。謂於 中餘部有作是言 定無實樂受唯是苦。 增可得 心有於境了別等業、事業驅迫常不安 謂有動作是生死法。身有沐浴飲食 理必無有智住樂因。 若久習住皆於後 令於後時 云

何等教。 苦謂爲樂名想願倒等。又契經言。 故愚夫類於辛苦中。有樂覺生實無有樂。 說 此生時苦生此滅時苦滅又契經言。於 。如世愈言。諸所有受無非是苦。又契 間由此苦 擔重易肩 謂他宗對法諸師 脫 及 彼 疲 苫 芬 咸作是說定 亦止 汝應以苫 然息 由

> 是則彼二體應成一一染淨二品更相雜故。解 地 說因。以何證知攝益受位。於苦受類未爲超 容攝益。唯立宗者。謂彼但說未越苦類竟不 者。謂若非無攝益受位不應唯苦。若言唯苦 達故。唯立宗故。成非愛故 不極成故。言相違 生死中受唯是苦。此亦非理所以者何。言相 和生樂 別因生已功能亦異。苦能損害樂能 不應攝益。理但應言下苦受位。有劣損害無 體。上座於此亦作是言。雖現非無攝益受位, 攝益。生因功能見有別故。定知苦外質有樂 旣亦有別。世間現見大種互違。便有苦生調 **巳功能復異。因能異故體別極成、苦樂生因** 而於苦類未爲超越,以有漏法。唯是苦因 故 有實樂。云何知然苦樂生因功能別故。 成非爱者 :異猶如貪瞋。現見貪瞋生因各別。別因生 謂彼宗中執信與貪不越思類 磓 實

及若不苦不樂。《若受自性實皆苦者。 契經中佛說有故。 厭患樂受如後當說。又離苦外質有樂受以 雖同而苦樂異。不極成者,謂生死中樂受定 三受有何勝利。 故。非觀行者觀樂性邊以爲非愛。但以餘相 愛故。此亦非理 故。若謂樂受可愛性不成。以雕染時復成非 樂受異於苦受。以苦與樂有愛非愛相差別 樂是苦故彼所說有言無義。 有樂受故。如何可言諸有漏法唯苦因故。證 無非極成故。是則有滿亦是樂因,以我宗許 脫應無成非愛失。彼旣無雜此亦應然。受類 若謂世尊隨世故說。 於離染時由異門觀爲非愛 如契經說受有三種。謂樂 叉應決定有質 。謂世於 佛說

肗

依如是義故有頌言

因所感。 應無差別 於餘八品徵難亦則。又應一果二 下非福爲因。能威上上樂受爲果。又上上福 爲善設大功用、久福非福各有九品。 則下下非福爲因。能處上上樂受爲果。誰 又如如苦成下下時。如是如是樂成上上。是 樂。豈不下因能招上果。便與因果國赴理違。 愛果。 不極成。 下下非福。 品樂。下品非樞旣威下苦。汝宗下苦卽是上 苦受果。汝言下苦體即是樂 愛果故。 等三故 說有三受,非下苦受如實是樂 依真見。又於觀樂受說如實言故。不應隨世 說樂等三。理亦不然非極成故 苦下上中位。 又如如苦成下品時。 或應許福朗是非福。 調非福業許有三品 不應言樂唯是下苦、 如何世奪隨世說有, 同處下下苦受爲果。 如其 次第起樂等覺 如是如是成上 **豊不非福應 威** 是則違害如 。謂第三受世 又應非福威 又樂亦有下 放說三受唯 下品能招下 則福非福 世食 如 何下 殥

樂受。是與實有餘受質無。但 更起異執唯o許可愛別離位中。於樂受無起 於苦覺。無別苦受名餘執過。或容有計唯有 起除執過故、謂若苦樂無異體者、是則容他 智者能忍此執"故知苦外實有樂受"又彼容 非下受領納分明。執下分明中翻周昧。誰 來至教、又下三定許有樂受、上地唯有不苦 又若下苦卽名爲樂。樂受領納應不猛利。理 上。又定漸勝執苦漸增。於非理中誰復過此 不樂。誰知苦受下下上中。設大劬勞脈下欣 彼與此 · 於樂受上下中 執理無 別 故 15 ●唯二選母◆ ●若二苦動 **◎爱二受鲁 ②許二計鲁**鄉

位、

"如次立爲樂等三受"

觸處'爲天世問及那落迦有差別故。 亦應然故彼非善。 得生彼者。眼所見色一向可意。於彼都無不 自相是樂、然彼所言後苦增故。 是樂受。乃至廣說。復作是說。若以正慧如實 時如實了知受於樂受。苦非二受亦如是說。 樂言。故彼所計不應正理。又契經說如實言 若無實樂經但應言。天世間唯下苦。那落迦 說。下苦名樂如前已進、故不可言假說喜樂。 喜樂。有六觸處名那落迦。與上相違亦應廣 可意色。廣說乃至由此因緣。彼處一向受諸 爲緣發生增上苦受。初時已與如是境合。若 境力能生苦樂。若唯境者初與事業。威儀合 理不然。生苦樂因非唯境故。謂我不許唯外 苦如何可言。如實了知此是樂受。故知樂受 觀見。如是五根三結永斷乃至廣說。若受唯 又如經說。所有樂根所有喜根。應知此二皆 故。證知決定實有樂受, 立樂名。則一受中有苦有樂。如何可說一向 卧 『茲芻當知有六觸處名天世間。 向可意。後說一向受諸喜樂。若於下苦假 囚 法苦樂生因。謂歪所依如是分位、治煖等觸 [是故知觀身] 和續分位轉變差別。外境方 境力生苦樂者。境纔合時應生上苦。旣不 便應發生增上苦受。謂由此境於最後時。 爲樂因。 一苦。又數說一向應成無用言。謂先已言 由自分別力執唯有苦。 故 故觀別因便令外境。爲苦樂受各別 無至此時非樂因理。爲苦因者理 不 由 事業等 叉苦樂受定實有異說六 如契經說。受樂受 後生增上苦便 約品立三此 . 無實樂者其 若諸有情 。謂契經 艁

下是雕染因。於上德亦爲離染因故。謂上諸觀爲損害性。觀爲麁障亦得離染。又非唯厭彼有損害性故。又觀下過得離染時。非必由 爲有。則有畢竟無異生失。若謂不可智住樂 分位。 如是計。先有聖樂微故不知。後時漸增方覺 樂受。故生苦樂因非不定。亦不可以後時苦 樂受有所整緣。聖道亦然。 道 故、受唯苦者理亦不然。聖道亦應有動作故。 始故。無實樂者非如理因。言處生死有動作 定樂因。故有漏中有自相樂。是故彼說後苦 地功德漸增。於彼亦能離下地染。故不應說 畢竟故。契經中說「靜慮無色亦名有苦。非由 則不應說後苦增故。 下三靜虛應實有樂受。若三定中亦無實樂 既爾若有智住樂因。而於後時苦不增。盛。如 因。令於後時苦漸增盛、故知決定無實樂受。 樂生。應執彼。先時已生聖樂。此中亦可作 生 增。便謂初時已生苦受。若見威儀等後引苦 生苦受。以諸外境要待別因。方能爲因生苦 身心勞倦。 先許諸法皆無動作。 彼苫。若無世道●不應能離彼染。旣或有處有 質樂 諸威儀等。 有樂 亦應是苦。然非所許先已辯故。又彼論 亦以勤勇爲先。然後證得應有動作。者以 便謂彼初時已生苦受。見異生後位有聖 若樂受動作爲先。然後獲得名有動作。碧 ,轉變差別爲芽葉等諸果生因。 現見世間 ,身中便有異大種生。由此後時方 則彼說前後相違。 方能生苦非於初時。 地 水糞等。 後言生死有動作故 知決定無真實樂受非 。應有動作是則道 故所立 觀種芽等 。以經久時 何緣後 相 中 續

乃至。有情於色不應生染。言於對治重苦逼告大名。若色一向是苦非樂。非樂所隨廣說相例推徵。故有漏蘊非皆苦性。以契經說,佛 聲香等境。起增上 樂種類有殊,故彼生時法爾差別,不應於此 謂見有處所有樂因。唯能生樂骨不生苦。 苦故。 除後入三定。三定樂覺治何苦生。又因殊勝 於樂即有實樂,能對治苦何理相違,又苦先 有實法爲彼對治旣爲無苦。 由對治門證有樂故。謂爲無彼而求此法。 中 所依分位差別。其義已顯寧更徵難,或苦與 即由彼復能生苦。我先說境爲苦樂因。要待 初觸身分能爲樂因。若爾後時極習近彼。 奪苦。然或有位苦因生樂。謂見世間增苦味 因蚊漿等合便不住樂。轉生苦受此如前 生樂但生苦受、與途香等樂因合時。若與 苦樂因緣決定。因緣定故必有別體。若謂何 能爲因助沐浴等生於樂受。 要待所依大種差別。故蚊漿等正所害身, 樂覺生故 無能逃實樂言。於衆苦易脫位中。世間 者。由數習等於彼生欣。又見世間燒鐵石等 理鋸解身等時。雖與樂因途香等和合。而 身有時待緣生苦。有時復待別緣生樂。故 漏蘊唯是苦性。應沐浴等時常生苦非樂。 然 證 | 靜虛以於欲界苦著樂微。故遇樂綠不能 。愚夫起樂增上慢故。無實樂者理亦 枧 力 待別因前已說故。謂 言由 便撥無樂,有助因時能生樂故。 「微苦伏 無實樂者理亦不然先已說故。 以勝樂故。 樂治何苦生 故彼所立因 先已說境爲樂因 知 不應爾時唯受 起勝方便 無樂者理 不 而求 亦 然 先 濡 解 $\dot{x}$ 60 如 以 非 不 知 有 乑

。此先已說先說者何,謂是行苦壞苦性

樂

受亦非無當性是受故。

座

作

若爾觀樂苦諦攝時

如何不成顚倒作

擔在府久不易脫。便生重苦初易不然。理不 初受輕時應生樂覺。或彼應說以何因緣。重 亦不應言諸愚夫類。於新起苦有樂覺生。 **〕鞭等時應生樂覺故。現見彼苦亦有重輕** 時。周應即生增上苦受。旣不如是故易肩 肵 **。擦觀所依分位差別,乃至未滅能爲樂因。** i) 謂苦樂因非唯境故。 岩唯 境者初荷 初

時便生輕苦。緣既是一苦何重輕。由此證知 應言难此重擔。未易屑位爲重苦緣。於易屑 言。佛於餘經說有三受。謂樂及苦不害不樂 少實樂。然世尊說諸所有受。無非苦者亦不 別有所待。身位差別爲苦樂因。 依何密意。此經復言諸所有受無非是苦。佛 達、佛於經中自釋通故。謂如慶喜問世尊 故生死中有

依 加 諸佛 是義故有頭言 正逼 雤 故 知

諸 行 無 害常

其現前及®外住。故修行者於樂受中。 勞酒相續住。樂則不爾雖多設劬勞、仍難@令 然有漏樂難成易壞 厭患觀之爲苦。由此樂受亦苦諦攝。故不可 屏氣生極苦受。然極難壞爲欲令滅 由樂受是苦性故。謂苦易成隨欲便得。 有爲變 壞 行者厭思觀之爲苦。 說 芝 诣 "多設舫 如暫 生極 不

告攝故。一向謂樂如何非倒。又諸愚失由見 理亦名苦。生住時樂壞時苦故。性是無常行 者亦不相違一向謂樂成顯倒故。 非撥樂受自性。又製經言。於苦謂樂名顛倒 以契經中言。此生時苦生此滅時苦滅。 蘊一向是苦。契經說故。即由此故我先已許。 取力。於煩惱火遏所燒然。有漏行中計寂靜 全及分增益俱得名颠倒。 想等。於一向苫計樂成倒。理亦不然。遮色等 、又契經言。汝應以苦觀樂受者理亦無違. 一故於苦計樂成想等顚倒。若謂此如常我 放非由此無樂理 間有漏樂 便定

相

變壞。密作是說諸所有受無非是苦。故知此

德

言: 慶喜我依諸行皆是無常。及諸有爲皆是

即由此經有樂成故。謂此經說汝等茲芻。應 觀非二受。若謂三受唯一苦性。佛不應。動作 以毒箭觀於苦受。應以苦觀樂受、應以無常 戍 雖體是樂勸觀如苦,後變壞時必當苦故。如 箭。如是樂受體非是苦性是樂故。由當變壞 毒箭。然爲惱害與毒箭同。故勸觀苦猶如毒 差別觀。旣勸別觀故知性異。此中苦受體非 、坏器未至地時。雖體尚全已說為壞。非苦 由必被滅雖非 無 破壞一

競爲苦,

苦生此滅時苦滅亦不和違。

有漏法隨應三

苦性■合故,如色想等體雖非苦。猶如苦受而

皆苦,既言皆苦是密意說。非了義故不可爲 有三受。佛亦不說我密說三。但言密意我說 實有三受。以彼尊者不問佛言。依何密意說 經依二苦說。不依苦苦說皆苦言。由此定知

塞即遷斯撥無實樂。又契經說。 此生時

無達。 苦何違,

豈不由斯卽證無樂。不爾前已說非苦

如色等非苦說苦。樂等亦爾非苦

或諸有漏皆苦諦攝。 如是樂等體雖非苦。

依如是理說亦

獅如苦受說

常我見故。勸以無常觀非二受。今詳經意勸 情觀樂爲苦。後應以無常觀非二受者。是於 變壞法故。觀爲樂時能爲繫縛。以欣樂樂法 樂受自性是樂能攝益故。亦得名苦以是無常 是欣樂住死本故。佛於樂受勸觀爲苦。然諸 色界法起離染加行。以色界中樂受勝故。樂 欲界中苦受多故。次應以苦觀樂受者。是於 箭觀於苦受者。是於欲界法起離染加行。以 如是觀。令於三界法起離染加行。謂初以毒 於多劫已壞執爲常住。及我我所爲欲違彼 有情類執彼爲常敢。 無色法起離染加行。 法能越生死故。佛以觀苦能令解脫,故勸有 是生死本故。觀爲苦時能令解脫。以厭患苦 [恒隨逐故] 以非二受能引愚癡。 勸 觀 如 (無常) 生已後時必當減 以彼壽限極長遠故。恐 **勒觀無常如假借嚴具。** 枚 山 又無 [擬故

是故知佛勸如是觀。 應言教皆世俗攝。此爲顯示實義爲先 約教有別。謂諸宜說補特伽羅。城園林等相 是所說四聖部中。幾是世俗幾是勝義。 定實有宗不可傾動。傍論已了應復正論。 行。不可引斯撥無樂受。由此樂受於生死中。 四諦教能令有情。證真實理故是勝義。 等。相應言教皆勝義攝。 言三是世俗。有爲皆是亡失法故。有言二諦 誑他作意引起故名爲諦, 類作如是言。二是世俗二是勝義, 合有情想等。能詮與理故名爲諦。 :如是言。 三諦皆通世俗勝義 **介於三界法起離染加** 此爲詮辯諸法實相。 諸有宜說蘊處界 有一 調一書 此中 此 非 從 頮 此 如 O合生命图图 O合生命图 O久二人形面 O侧二似图

可說有。如契經說。具壽慶喜六觸處盡、雕滅 例 諦 說 **静沒有異無異。皆不可論汝欲論耶** 假是世 小亦應然。 是二諦其相云何 今詳上座所說義宗。 違害此俗 勝義諦相。 俗 。唯滅諦體不可說故。同諸無記 所 依 實物名爲勝義。 碩 集諦道 乃至廣 誦 不

獑

分析乃至極微。

乖

Ė 理

所

以者

何

非

名世俗諦。又如觸法界。

許諸 非即 諦旣 U

亦

文

施設 為彼施設有故名爲世俗。依世俗理說 中生水等覺故。 於彼物未破析 時以世想名 亦世俗諦。非水等被慧析除 世俗諦猶如瓶等,非破瓶等爲瓦等時。復可 有瓶等。是實非虛名世俗諦。 無猶如水等。若以勝慧析除餘法。彼覺方無 於中生瓶等覺。有和合聚雖破爲多。彼覺非 謂且於色諸和合聚破爲細分。 可以物破爲細分。二可以慧析除餘法 諸和合物隨其所應。總有二種性類差 覺破便無 瓶 水世 俗 異 慧 此名 析 如世俗理說爲 色等時復可於 餘 彼覺便無名 勝 亦 義猴

有故、若物異此名勝義諦。謂彼物覺彼破不 分乃至極微。然可以慧析至刹那。或可析除 亦然但非色法。無細分故不可碎彼,以爲細 以勝慧析除味等。彼色等覺如本恒存。受等 如色等物。碎爲細分漸漸破折乃至極徵。或 無及慧析餘。彼覺仍有名勝義諦。 色等。是實非虛名勝 彼上座所說義宗 以一切時體恒有故。 £ 彼受等覺如本恒存。此眞實有故 彼所言謂 義辭 一苦諦。 遠此所立二諦相故 如勝義理說爲有 依勝義理說有 假是世俗特 亦於一 界唯勝義 若於多物施設爲有名爲世俗。 **蘊**是世俗有 謂佛所說 名如觸法界。故知上座於諦義中 應作如是說。但於多物施設爲 物施設爲有名爲勝義。 如來死後爲有爲無

名勝義。

餘想等法

故

不應正理。

0謂如瓶水等。於所依物未破析時。假施設有 乃至極微刹那。一一恒與苦相合故。云何可 應成假有。非但於一物施設爲有故,由此彼 名名爲勝義。於彼所說且就初門。觸法二界 然 於破析時不捨相故。又彼自說二諦相言。 是門。於破析時捨聚門義。是則苦諦例亦應 破析時。界相不捨故唯勝義。非如蘊處是聚 體氣二種。亦是世俗亦是勝義 若謂二界於 記。不可說有理亦不然。旣阏應成世俗有故。 道諦。又彼所說唯滅諦體。不可說故同諸無 文已失"由是所立前後相違。應例推徵集論 不觀前後。彼諸弟子披後忘前。重覽前文後 通是世俗有義。謂細分別苦諦體時。不失本 設有。如觸法界故就第二門亦違彼說。菩諦 物施設爲有故。所以者何。於多物一物皆施 界實有。便與說苦辭是世俗義。違非但於多 本名名爲世俗。若細分別所目法時。不失本 設爲有名爲勝義。又細分別所目法時。便失 言蘊唯世俗。所依實物方是勝義、處亦如是。 **豊不觸法界亦依多立一。理應如** 所依實物方是勝義一則應許界 或一刹那令拾苦覺。 於苦諦 "苦諦亦應然" 調彼目 可以蘊等。 有名爲世俗。 但於一物施 如是可言二 命者與身爲 所說所書 以析等。漸 戲論 已顯成。 諦外諸聖教中無容說有第三有故。 若爾何 所 故 異應作是言此定無異。然舍利子不作是說 覺不定應答言無異所以然者。 謂畢竟無。據 作是問。六觸處滅爲有爲無故。亦不酬是有 離有戲論。必定別有無戲論滅。然彼慶喜不 有 不可論言。 故言不可論。理但應言此定有異。亦無有過 定言有異無異。亦有異亦無異。非有異非 理皆應如是說故。無有少分畢竟無法。不可 耶 無義。但作是間滅與六處。爲有別異爲無異 滅絕諸戲論。準伽梵說此謂涅槃。由此證 年者舍利子。不爲慶喜分明記耶 豈不後 有理。如前已說。是故不可定說涅槃。同無記應然同不可《記故 然不可謂涅槃俗有非俗 非離是世俗有。 故 亦分明記。乃至六處有可有諸戲論、六處旣 事體非實有定應許是勝義諦攝 有情世俗有故。知如來等世俗有攝 间 來等與色等法 褩 知彼滅非畢竟無。亦不可言是世俗有。 由如是等不應復問 依故如前已說。故知滅諦唯勝義有。 。是故答言。此無戲論,若謂減體假實都無 彼應世俗有攝 異等請無記 以此言止其所問 六處永滅絕諸戲論 即已顯成別有滅諦又契經說滅界是 不應於中復爲徵問以六觸處有諸 但顯不應復推徵義謂此有異 4 非即非離是世俗有。 又說、依蘊施設有情。 謂如瓶等與色等物! 切皆是世俗有攝 謂諸弟子歸投世奪長 或顯慶喜發問無端 薄伽梵說此謂 岩鯏何故 滅諦 滅

義

無

無

有諸外道。

學窮諸論見仍未決。

至佛法中聞

孙門

蹄頻顯示故,我定說彼非異沙門。 開於世間

宋證勝義。

如是理於大仙尊。所說諦中無有違害。如說。 然依此義名相應因。非即由斯名俱有等。由

쭮更無第二。 諸勝生類於中無辭。

有謂異

相所取

事中。所取果義名爲苦諦。所取因義名爲集

或類或物名勝義諦。如於一體有漏

。或如一體心心所法。有具六因及四緣性。

如說。

總相所取、一合相理名世俗語、若有簡別別 理名世俗語。約少別理名勝義語。謂無簡別

道

由此定知如是三諦勝義

GI,

處誰

破

行

然成聖性不由覺彼

Łŋ

諦

除名餘實有義。即依勝義是有義中。約少分 是世俗必是勝義。有是勝義而非世俗。謂但 隨世俗情流布性故。依如此義應作是言 諸 理。立爲世俗非由體異所以爾者。名是言依。 名辭故旣爾何故立二諦耶 卽勝義中依少別 諦應唯一 理實應爾。所以者何

非勝義空可

情妄。

義是勝義諦。名是實物如先已辯 豈不已言

轉

世友說言無倒顯義名是世俗諦。

此名所顯 以彼奪者

無諦應無二此應決定判言是有

自體爲有爲無

若言是有諦應唯一 若言是

我宗說四皆勝義。諸世俗諦依勝義理。世俗

彼必應許寂滅涅槃。於二諦中隨

一語攝

然

事。由此我等於彼所言。定不信依有過失故。 意趣。理必不可定執涅槃。其體是無同無記 無滅依何立。若有六處滅義應無。

、時復爲疑問或彼慶喜作是尋思。

勤

修踏梵行。

究竟唯爲證得

涅槃

設二

滯

5申此難。

由此故答此不可論

以温縣中絕

敌寄彼言

六處旣 不應

諦。

即由此義爲婆羅門。

IJ

世俗歸亦

勝義

說不殺害一切有

以諸先代婆羅門說異修

是諦

或應方便別求此經

不可論言所有

顯數起異端。 所執宣暢授他。 但有言乃至廣說 門,以彼所言異真聖諦。故是外道非真沙門。 道攝。由此後文復作是說。我定說彼非眞沙 謂唯佛法中有吳聖諦。 違。於諦義乖故言異諦。爲顯因義復說故聲。 常滅。眞寂靜非不寂靜。 **諦義。謂諸聖諦義無乖遠苦。 莫無常非不無** 立是器。頻自顯示言勝義 攝異諦聲顯乖於 顯示故者。有言顯示有諸外道。謂聲爲顯彼 執故。謂彼了達如是諸名。隨世俗情假施設 無有辭。以見諦者於諸世間。方域言詞不堅 唯一無別。然諸世俗依勝義理。有世俗體亦 說唯有一道。更無餘道能得淸淨。復言究竟 教中有苦聖諦。非餘亦有乃至廣說。世尊亦 此故言於中無諍。此則善順脇尊者言。唯聖 顯勝義諦即四聖諦。彼於此諦一切無疑。由 者、勝生言顯內法有情。已見歸迹言於中者。 何謂一諦故次復言。 教所說諦義 定解 哀愍為說一諦等言。此一諦言總顯事 「以彼所說聖歸義乖,故非真沙門定是外 。取蘊一分攝於中何所譯。言有謂異諦頻 。遊錫諸有捨我。所說苦諦別立苦諦。此 謂以彼所執諦相有乖。 故佛衆中 謂亦不定倍復生疑。 所說言詞不決定故。 別別頒宣所執諦理 無第二言是重審決顯諦唯一。 以安文詞增益實義。類言爲 說顯示言顯諸外道。 正師子吼。 謂諸勝生類於中無諍 彼說異諦故知是外 彼所立諦與此相 他論無有梵志 世尊爲令得決 由此說彼非 而妄謂爲我 此顯外道 持己 部故。 等相故。方得成聖餘則不然。不可說言治五 因等相故。覺彼寂滅滅等相故。覺滅方便道 相名此所覺。謂覺取蘊苦等相故。覺能 覺諦是諸聖者。同意所許故名聖諦。諸法共 綠自相境所有智生。無力能令入見道故,於 學無學地。有言此三爲顯三蘊。如是三諦隨 第三篇。 法自相得善巧已。別有所覺方成學性。此所 法自相非虚亦得名諦。 **添攝。言學添者爲簡餘諦故說學言。謂一** 其所應三聖諦攝。 物名爲相故。或即爲起三解脫門。或顯加 願緣起盡故。第三無相緣相無故 脱門前加行道。謂第一空緣有情故。第二無 所立。三種名諦。今詳三器應知爲起、三解 執修行皆墮惡趣 世尊哀愍斥彼言虛。 沙門 信婆羅門所傳明論。謂此三種是諦非虛。 三、以諸世間盲閣所覆、不能簡別所說是非 脫者依之行者答無所獲、佛爲邁彼如次說 名第二諦 **虛名第一諦**。 行者有三種諦。說禀洞禮殺生爲法。 諦非虛名第三諦。 是翻非虛名第二諦。說我我所無處誰物。 情。是誦非虛名第一諦說諸集法皆是滅法: 說真婆羅門必具有三諦。 攝。不遠大師所說 所覺聖諦應有五種 凡 謂彼先代諸婆羅門施設此三。誑 所自稱空無實義 說己身等屬自在天是辭非虛名 說己所作皆得常果。是諦非

0成二度例

緣彼生。 苦等諦何不亦然。是故應知前說無失 但。誇其名不緣其體。此二唯善俗智瓊界。於 現行。豈可說爲染污煩惱。是故皆是不染污 樂污性。如阿羅漢於道路等。 亦有無智疑謗 不爲煩惱境界。 此境遍是煩惱所緣。由愛所緣便於彼滅。及 得成聖故。不預此中聖諦所攝。何緣煩惱不 **种因果性故。亦非欣厭所行境故。** 境故亦是諦攝然非煩惱聖道境故。 **淨因果性差別故。空非擇減有自體故。正見** 無智疑見。障證苦滅及苦滅道。如緣苦等成 生不欲疑謗。輿說緣彼煩惱不生。非緣彼生 故 法故。謂愛但緣有漏爲境。欣無漏法違諸有 。由此說無緣彼煩惱,有說。非謗卒非擇滅 一不名爲愛是善法欲。若境極能順生貪愛 切有爲及諸擇滅以是煩惱垂道境故 。漸增盛時治修斷故。 以彼二法是無漏故不能違害有漏 **豈不於二鬢喻等師緣之亦** 此四聖諦總體云 非覺悟彼 亦非染 故定 何 染

*說一切有部順正理論*卷第五十八

阿毘達磨順正理論卷第五十九

母者衆賢造

*三藏法師玄奘奉

沼澤

可望的将六之三二三颗名的

見樂諦初業地中。所習行儀極爲繁廣。欲遍,今應思擇,於聖諦中求眞見者初修何行。求

德過失隨年位殊。故應觀察彼宜授與。

何等

應授與令熱令賦。或令進揚引諸病出。凡所從先來。申服何藥。次觀諸藥味勢。熟德。隨何志何失何法所隨。何食何業住何分位。彼異。何所規度有何勢力。何處何時習何成性。 所隨 德耶" 是先所爲令順先修故應觀察住何分位。 •獨處開居專精受行。社多功德爲極懷軟。爲 此時。亦順生欣樂心故理須觀察或根熟位說失。故理須觀察爲在何時。 有在此時欣樂於 食順益彼身。 貪敬奉爲愛利養。爲多邪解爲多疑惑。何法 多尋同爲性愚■朦。爲多●諂曲爲性躁擾。爲 居爲。性劬勞。爲極勇猛堪能擔荷大劬勞擔。 此性。有何志性爲性怯劣爲性强勇。堪處閑 居何處有居此處。此德失生處亦順生諸曰得 德。有何勢力彼所依身,為極堅固堪耐勞苦。 爲貪行耶。廣說乃至爲雜行耶。如何變異誰 惱重病所逼。初欲習業諸弟子衆。何等本性 有何過失爲增上慢。爲被他言之所索引:爲 名爲時。習何成性彼於先來。"串習何德今成 令變耶、爲經久住爲暫爾耶。 令違本性有 授藥功不唐捐。具悲智尊亦復如是。先觀煩 疾位。先審觀察諸有病者。何等本性如何變 背生死過。先應方便親近善友、善友能爲衆 之初修行者。 解者當於衆聖。 行本故。其聞等力得善友名。譬如良醫於療 爲何煩惱。 何所規度爲求世榮爲求出世堅固功 、身依食住故應觀察。 **應於解脫具深意樂觀涅槃德** 堅所隨逐何可動耶。 所集觀行諸論中求。 被有何業 。彼宜何 以 要言 何

> 攝持應修何行·頌曰 近善友名全梵行、行者既爲能說正法。善友 各令獲益功不唐捐。由此世尊契經中說。親 示。次應觀察諸對治門。隨其所應授與令學。 是 法藥爲應捨置。爲應訶擴爲應 讃勵爲應辦

滿時,一切皆唯緣義爲境。爾時難。辯三慧相 别 成慧。依思所成慧起修所成慧。此三慧相差 者。謂修行者住戒勤修。依聞所成慧起思所 惱等。自相共相二對治修。今於此中略攝義 定题生、自思爲因決慧生已。能動修習諧 住喜足心。復於法義自專思擇。如是如是決 誠所生慧增。漸勝漸明乃至純熟。非唯於此 攝受順見諦聞。聞已勤求所聞法義。 數親近諸瑜伽師。隨瑜伽師教授誠勗。 於二法中能動修習。韶先安住清淨戒已。 羅然後勤修聞所成等。故世尊說依住尸羅。 論曰。諸有發心將趣見諦。 (云何。謂如次緣名俱義境。理實三慧於成 將趣 聞 思修所 見諦道 成 謂 應 應先安住清淨尸 名 住 俱 戏 義 勤 今師 境 修 敎

思慧成已等引現前。不待名言證義差別、此思慧成已等引現前。不待名言證義差別、此類、此一次身、由此後時於義差別。生決定慧名思所有決定慧生。此慧名爲聞所成慧。約入方便為經濟、然命思擇無謬失故。復念師教名句。與是之 然隨師說名句文學身故。於義差別,故今且約加行位。辯說聞思修緣名俱義。別,故今且約加行位。辯說聞思修緣名俱義。

亦可

通

是故於三決慧生位。雖俱緣義相

此倍妙倍多。卽於此中顯等倍勝

更

人欣欲故

堅强無有謬失。重念師教名句文身。是思所 思所成是思正理。所生決慧爲此加行。勢力

行助伴。約加行說通緣名義。

非成滿位

別。如是我宗辯此三慧成時緣義。相雖無別

而依綠名綠俱緣義。加行別故三相有別。且

修所成。如彼所宗辯此三慧。雖皆決定相無 名思所成。若不待名唯觀於義。起內證慧名

差別。而依至教正理等持。爲因不同三相有

時由思義力引念名解。

由此於後生決定慧

名

三相別意不如是。謂若有慧於加行時。由緣

、力引生義解。此所引慧名聞所成。若加行

彼由未達毘婆沙意故作是言。

然毘婆沙辯

至教

修所成。今詳三相無過別者。謂修行者依聞

所生勝慧名聞所成。依思正理所生勝

依修等持所生勝慧名修所成

思慧不成。謂此旣通緣名緣義。

。如次應是聞

沒自在浮渡。

如是應知三慧相別。經主開此

勞倦不顧岸依。雖經極深險難洄腹。

· 乏沈溺復還趣岸。或執所依曾善學者、能

無

慧名思所成。

及浮所依督學未成。能暫捨雕去之不遠。恐喻。如有一類浮深駛水。會未學者不能雕岸, 所"做畫本。令已所造等本或增。不爾所智無 皆成。習三慧法應知亦爾,里婆沙師復別立 本數思數習。爲令所習無謬失故,復將比校 相臨本の做學。數毀數智乃至の問具,然後背 最初從師敬受畫本。審諦瞻 。能免淪 者 生 思慧攝。此中二慧名所成者。是因聞思力所 **證別如是。餘不定位亦有光明。然非皆是聞** 者。所依極輕容貌光鮮。 義 殊勝。輕安光明逼滿身中。相續堅住由此行 慧行位。 定力所引殊勝 思慧行位。輕安光明未遍所依。少得堅住 慧現在前位。輕安光明未遍所依。 顯別。旣爾思慧非爲不成。 無 一義。第三修慧名所成者。是即以修爲自性 :差別。 如何淨身器令修速成。頌曰 如言命器食寶所成。諾有欲於修精動學 勈 加 行中 1i 差 **火種。逼身中故便有** 莂 特異常位三慧之相 被 、閑居者言聞 毘 婆沙 。亦不堅持 者約之 所成 傪

增進理。

由此後時所作轉勝。無勞觀本隨欲

者智彩畫時 定慧名修所成

> 諸 楡

> 伽 Rifi 此

中

立

愉 加

彩

二種差別云何。 朋侶'夜起惡尋思。由此無容令心得定。所無 蓉故。身器清淨心易得定。此二由何易可成 論日 少欲者無大欲。諸有多求資生具者。書狎惡 者。由於衣等喜足少欲。言喜足者無不喜足。 遠惡朋心遠離者。謂離惡尋由身心離惡朋 得清淨者。要先修習身心遠離。身遠離者。謂 **令修速成者。要先精動精淨身器。欲令身器** 身心遠離、二喜足少欲。三住四聖種。謂 我所我事欲 三生具後業 四連種亦爾 謂已得未得 化氢離 身器清淨略由三 謂於已得妙多衣等。恨不得 因 何等謂三因。 岩欲

是喜足相能治大欲。 欲界繫通三: 於已得能治苦物。不更希求名爲喜足。於所 未得能治苦物。不過量求名少欲義。喜足少 具。心無所顧過量希求。如是希求名爲大欲。 更希求如是希求。從於已得心不喜足。所引 故無有失。謂先已得諸資生具無所乏少。而 者所說無失。 生故果受"因名名不喜足。於先未得諸貧生 已得未能治苦,更倍希求便能障定。故對法 己 恨先不得, 苦妙多衣等。即於此中顯等倍勝。更生。欣 所未得。妙多衣等名不喜足。如何說二差別 非對法者。言於已得妙多衣等。更別欣求 不成。若爾所言有何意趣。謂於已得足能治 障定有何過失。又彈對法所辯相言。豈不 求亦緣未得。此二差別便應不成。理亦不 望不歡。若都未得能治苦物,希求得者此 不應正理。所以者何。若已得物未能治苦懷 「種差別其相如是"喜足少欲能治此故"與 足。於所未得衣服等事。求妙求多名爲大欲 是說於所已得。 品是此中義、 大欲。諸所有物足能治苦。若更多求便越善 名不喜足、 相違應知相別。謂治不喜足不喜足相。 獲得足能治苦。更倍希求方能障定。非 是爲助道非爲過失。 令心易定及能說法。 `此衣服等倍妙倍多名不喜足。 亦有越三無漏攝者。謂欲界緊 或不喜足雖更希求與大欲殊 若於未得妙多衣等。 如契經言。 不妙不多悵望不歎名不喜 大欲相違是少欲相是 故經主言。 敌有希求治苦物 隨有所得身安樂 求 得 應作 放 於 欲 餘 然 更 不

此應說。 種通相。 此亦自能對治貪故從顯9偏說。 **挚種謂樂斷修斷** 中若治不喜足貪。此乃名爲前三聖種。 此三喜是即三聖種。 有希求故 足爲聖種 義。然以前三爲資糧故。 足。謂於衣服飲食臥具。隨所得中皆生喜足 色界具四聖種受欲聖者。於聖種中有阿世 能治二種現行增故。 界,從色無色等引起時。所治二種現行遠故。 色界亦有能治喜足少欲。 亦能治瞋等。 治有無有貪故此亦以無貪爲性。 欣慕 滅之道義爲證•惑滅樂修道故。由此能 欣慕滅及道義。或樂斷之修名樂斷。修即是 於彼情深欣慕。以樂斷及修名樂斷。 引起。是聖族姓得聖種名。四中前三體唯喜 所極成。 此四生故。展轉承嗣次第不絕。前爲後種世 有無貪善根。如彼不貪身亦不貪資具故。無 得有無瞋善根、故無色中雖無衣等。 三界無漏是無貪。如無色中雖無怨境。而亦 通相所謂欲貪。聖種應知如能治說, 1 而無加行衆聖種故名爲聖種、聖衆皆從 求 相應。 所謂無貪以二俱能對治貪故。 設已得多容求不歇 衆聖法身皆從於衣生、喜足等力所 所 非 治二種唯欲界繁 喜足 **小少欲耶**, 有意樂性下劣者。於未得境不 則應亦以無瞋等爲性非無此 少欲是欲界緊二界無漏 謂離繁修 無貪善根有多品類。 以少欲者容 於衣等物 已說喜足少欲別相二 前三唯是無貪性故 以現見有生在欲 。謂聖道樂。謂前三聖種。第四 見喜足者少有 以何證知色 何緣唯立喜 豊不第四 修即是 。而亦得 謂亦通 所治 於 無 例 生

足。 求脱有何生具。於隨所得衣服等中深生喜 館助道生具事業。謂有厭離生死居家,出家 及有無有皆如是說 種愛生。是故世軍略說四種 所成諸善。皆是聖種解脱依故。然爲對治四 是前三第四。是故唯四不增不減。或聞思修 **生因略有二種。一棄拾過。二攝持德。如次即** 足。作何事業深樂斷修。異此無能證涅槃故 歸佛出家。爲彼顯示於佛聖法。毘奈耶中有 故說四聖種。以諸弟子捨俗生具。及俗事業 引故從彼爲名。非聖道《生緣衣等境。世奪何 何緣唯四不增不減齊此滿足聖生因故。謂聖 不作是言緣衣服等,所有喜足皆通無漏。少道,彼所引故從彼爲名。故言聖種皆通無漏。 漏 欲無漏难此應釋。謂彼增上所生聖道。彼所 樂中。非最勝故不立聖種。綠衣服等所生喜 樂欲樂此爲最勝。欲界有情多樂欲樂。此樂 或隨所得生歡喜心。不更*欣求名爲喜足。斷 種 生数害,何況於少是故少欲、於館對治樂欲 建立專種、非於未得多衣等中。起希求時心 行靜處現前。爲過最深喜足能治,故唯喜足 欲樂達出家心。於離惑中令心闇鈍。能障焚 聖 所 應住時住應執 生 穜 。非彼外道心有勝欲。恒有劣欲熏相續故 得 ·若爾聖種與皆通無漏'由彼增上所生聖 如何可說是無漏耶。誰 。故契經言。苾芻諦聽愛因衣服:應生 或爲邁止苦行者欲。不說少欲以爲聲 尚不更求。 時執 况*復多得。 爲治此四故 如是愛因飲食臥具。 言如是喜足是無 以契經說有四 故唯喜足 唯說四聖 建 蒔 $\mathbf{v}$

修行及修行已。爲修速成淨治身器 息永除說四聖種。如是已說將趣見諦 所引樂道皆名樂種。此門意顯令有身見。 執、故世尊說第四聖種 喜足。及彼增上所引聖道。 釋此文句。我所我執立以欲名。 身緣彼貪名爲欲、若作此釋義不異前。 聖種。 我所執。故世尊說前三聖種。即於衣等所 殊義無別故。由此我部毘婆沙師。 自作釋言。我所事者。謂衣服等。我事者。謂自 永滅除及我事欲故說第四聖種。 行故。 不應別爲文句。與前所說治四愛生。 故。或佛爲欲暫息永除我"我所事欲故說四 藥喜足而不建立爲聖種者。 論亦見說有於藥喜足。 喜足可立磐種"非一切時受用藥故。或醫方 等過。對治彼故建立聖種 於藥無引僑等過 爲治愛生建立聖種。 衣等喜足聖種唯在內法有故。 無有病受用藥故。或一切時應受用者,於彼 於彼喜足可立聖種。非彼尊者縛矩羅等, 生。故聖種無於藥喜足。或一切人皆受用 **識。**故於藥喜足不別立聖種, 故於藥不立聖種 有在衣服中攝 種 、於藥窖 謂爲暫息我所事欲故說前三聖種 謂世現見樂學戒者。於藥喜足障梵行 足 何非聖種。不說於彼 有在飲 或即攝在前三中故。 經唯說有四種愛生 即樂斷修及彼增上。 食中攝 有在以具中 毘奈耶中方見說有。 為永滅除及我事 **諸藥有能順** ,或若於中引僑 謂爲暫時息 有言雖有於 經主於此 更約異門 有愛 一言雖有 頌 謂 生 者 中 骨 是故

是學道資糧。欲正入修由何門入。頌曰

得離染。

爲欲伏治形色貪者。

應別觀察諸

內

速

爲如是等。非愛顯色所依止處。故於一切皆

青黑如雲如煙。斑駮黧黯不明不淨。由此令

一生厭患。便能伏治緣顯色貪。以知此身

心

緣緊屬自相續故。非如不符觀緣多外境故。 應知亦爾。然持息念綠無差別微細境故。所 門說不淨觀。 上者入依息念。如非一病一藥能除, 就近治 爾如次貪尋增者。謂貪增者入依初門。尋增 故唯此二名曰要門。爲諸有情入皆由二。不 種、然彼多分依二門入。一不淨觀。二特息念。 論曰。諸有情類行別衆多。故入修門亦有多 三門此中先應 辯不淨觀,如是觀相云何。 止亂尋旣已總說。貪尋增者入修如夫,由 ス 葬 傸 増 奕 能治貧病非不治餘。息念治尋 £ 者 門 如不 水 淨 第 觀 應 息 修 4:

頌 É 除足 瀔 至 通 至 海復 治 頭 四 半 略 畬 名爲已 名 且 初習 辯 觀 熟 業 骨 位修 位銷

前 能

內身。皮爲邊際足上頂下。問遍觀察令心厭 種論 應隨念衆病所生,內身皮上變異顯色,黃白 膿血脂精涎演體腦。大小便等變異顯色。及 息。爲欲伏治顯色貪者。應專隨念內身分中。 屍 。利根初依前。釯根初依後。謂利根者先於 對治四貪依二思擇。一觀內屍。二親外 顯色貧,二形色貧。三妙觸貧。四供奉修不淨觀正爲治貧。然貧差別略有四 八心在眉 間 名 超作 意 四 路

*支。爲二或多散鄉於地。 睇。含啼戲等威儀事業。觀彼事業都無定性: 義者。謂以彼彼身分爲緣。決定能爲舞歌笑 供奉者。彼決定有能供奉事。然供奉名所目 少許身分。可爲供奉威儀所依。徒妄執爲能 身不自在行。無不繫屬衆緣故生。於中都無 病時或至未至。被如是事經縛共身。又觀內 醉悶顚癇病等。不能自在運動身"支。如 欲伏治供奉貪者,應以勝解觀察內身。如眠 e由此令心極生厭患。便能伏治緣妙觸食 爲 應以勝解除去皮肉 患。便能伏治緣形色貧 爲欲伏治妙觸貪者。 身。支。 所成。雕此都無毛等形色 骨肉零落*支體分離。 是變毛等三十六物。 唯觀骸骨。澁如瓦礫。 由此令心極生厭 復以勝解分割 種種禽獸爭共 聚集安立 和 老 食 身 叴

外屍相以況內身。彼相旣然。此亦應爾。由 治前說四食。由於內身見自性故。爲不淨觀 方便。漸能令心亦於內身深生厭患。便能伏 行者欲求方便 速減欲貪 當起慈心之 磨泊 屍時。先起慈心往施身處。 終外屍。漸令自心煩惱摧伏。謂彼初欲觀外 難可推伏。藉外緣力方能伏治。故先明了觀 貪令不現起。若鈍根者由根鈍故。煩惱猛利 此令心極生厭患。便能伏治緣供率貧,是名 利根初營業者。思所成慧觀察內身。能伏四 如箜篌等所發音曲。一切皆類幻化所爲。 2得成滿。 、種貪故。應如四種"澹泊路經。修不淨觀觀 。精動修觀乃至廣說。至彼處已爲欲伏治 應修八想伏治四食。爲欲伏治顯 如世尊說。初修 此 曲 骨瑣 思惟餘骨繁心而住。漸次乃至除頭半骨。 位爲今略觀勝解轉增。 惟半骨繫心而住。 復增故,於所廣事漸略而觀,乃至唯觀自 床一房一寺。一園一邑一田一國。乃至遍地 總顯一切心心所法。皆由想力相續而轉。 以海爲邊、於其中間骨瑣充滿。爲令勝解漸 漸令勝解增故。觀外骨瑣在己身邊。漸逼 力。此位未成故由想轉。應知此中所言作意 全身已復方便入"緣外白骨不淨觀門" 未成作意但由想力故轉。 所緣。數數轉生餘勝解想。 成白骨。彼於此位有多想轉。想轉言顯不拾 故 "齊此漸略不淨觀成"名瑜伽師初習業

見全身骨瑣 謂於此位諸瑜伽師 假想思 皮肉爛墜。漸令骨淨初量如錢、乃至遍身 能見錢量白骨。由勝解力漸廣漸增乃至 言爲顯最初繫心。假想自身足指等處。下至 **令等持得堅牢故。從入巳去名初智業** 或鼻類中或於額等。 時。應先繫心於自身分。或於足指或於眉間, 熟修。三超作意。且觀行者欲修如是不淨觀 特伽羅約所修行。說有三位,一初智業,二已 能伏治如是四貪。以一骨專項中具離四貪境 色貪故。 修躂服想及膿爛想。許綠肯鎖修不淨觀 故。修破壞想及骸骨想 **貪故。修被**兵想及分雕想 應且辯修骨瑣觀。然於引發諸善根時,補 修青縣想及異赤 隨所樂處專注不移爲 爲欲伏治供奉貪故。 想。爲欲伏治形色 為欲伏治妙觸貪 ス 봡 惟

見 爲

謂

觀行成已便由慧

有餘師說

觀

行

齊此轉略不淨觀成名瑜

於自骨中復除足骨

思

如人溫誦所熟誦文。又由得先所未得故。進 心,了知所修地究竟故。淨色相起擾亂心故。 現前"由此或令入息滅少。或令發起不欣樂 如是言。此觀爾時有究竟相 頭骨繫心眉間。專注一緣湛然而住。 於外緣起加行覺名不淨觀。 相名爲此觀究竟相。有餘師說、若於爾時不 證得餘勝善根故。如畦中水汎溢漫流。 不淨觀成。諸所應爲皆究竟故。住空閑者作 略不淨觀成,名瑜伽師超作意位。應知至此 相應慧力。如實觀察自內身"支所有不爭。若 種。一依自實。二依勝解。依自實者。謂由作意 可言。皆是勝解作意所攝。以不淨觀總有二 皆是骨。皆作骨解豈非顚倒。此不淨觀且不 顯倒作意。則應此觀體非是善。非此所緣體 爲依自實觀。由與自相作意相應。是故不能 身中變毛爪等。廣說具有三十六物。此等名 形若顯差別諸色。如九個骨二商佉等。或如 中雖非皆骨。 欲能伏煩惱。 不淨相此非顚倒作意所攝。 永斷煩惱。依勝解者。謂勝解力假想思惟語 諸於杌起人覺者。 不作是解我今於杌以入 謂皆是骨寧非倒者。理亦不然如應解故。謂 違故。夫顧倒者本所欲爲不能成辦, 師已熟修位。 在。若小若大應作四句。如理應思个應思 一觀故是顚倒。今觀行者作如是思。請境界 |不淨觀旣是勝解作意所攝。理應名爲 我今爲伏諸煩惱故。應以勝解 如何顚倒若謂此境非皆是骨 爲令略觀勝解自在。 究竟圓滿所緣 謂有淨相数爾 以與煩惱性相 齊此極 此隨 如是 除半 厉 律院。不能觀天以爲不淨。舍利子等於佛色 身亦不能觀以爲不淨。如何此觀 遏緣欲色 能遍緣,欲界所攝一切色處。若謂尊者阿 耳根律儀彼必應先住不淨觀。

是顚倒。 相 如斯巧方便力如何非善。 得 失。此不淨觀何性幾地緣。何境何處生何行 **邁觀爲骨**。 。緣何世爲有漏爲無漏。爲離欲得 爲加行 旗目 一此觀勢力能伏煩惱令暫不行。 旣隨所欲如應而解。 是故無有如所難 能 伏煩惱寒 既有

無貧性 海 白 世 -緣 地 有漏 綠 欲 通 色 人 得 生

論目 爲性。通依十地謂四靜慮。及四近分中間欲觀體故。此約自性若兼隨行。具以四蘊五蘊 觀唯依意識能引。 墝 應知此中名不淨觀。名不淨觀應是慧者。 界。唯爾所地此容有故。此觀唯緣欲界色處 皆不淨觀。唯能伏治顯色等貪。方說名爲此 亦不然。觀所順故謂不淨觀館近治貪故。應 性 應住耳根律儀。由此方能住不淨觀。有說。此 聲等貪之所摧伏故。欲摧伏緣色貪者。 必先 此言為說諸爲色貧所擢伏者。彼必由爲緣 言。耳根律儀所防護者。住不淨觀乃至廣說 實為觀所順。諸不淨觀皆是無貪。非諸無貪 正以無貪爲性。貪因淨相由觀力除。故說無 。違逆作意爲因所引。厭惡棄背與食相翻 欲界顯形爲此觀境故。若爾何故契經中 一如先所問今次第答。謂此觀以無貪爲 所餘達逆行相故若有住 理

> *說一切有部順正理論*卷第五十九 此 異生情通未會。 起。未雕染者唯加行得。此中 得。離彼彼地染得彼彼定時。亦即獲得彼 常等十六行攝。 自世境。若不生法通緣三世。此觀行相非 根相應,而厭俱行如苦集忍智。隨在何世 淨。是身念住攝加行非根本。 於此起後生彼處亦得現前。 非北俱虞。天趣中無青豪等故不能初起。先 成通緣三性。初習業者唯依 逼緣欲色爲境。由此已顯緣 爭轉,是善性故體應是淨。約行相故說爲不 能 一觀。雕染得已於後後時。亦由加行令得 觀 佛微妙色身爲不淨故 餘唯會得 故唯有漏通加行得及雕築 人趣。能生此觀 義非名 此觀行相唯不 雖與惡樂拾三 由 切聖最後 是此觀 亦已 定能 顏

阿 毘達磨順 Œ 理論 仑

尊者衆賢造

*三臟法師 玄, 炭泰

詔

"辯賢聖品第六之四

相云何。頭日 說不淨觀相差別已,次應。辯持息念,此差別

二得 念慧 實 五 地 縧 風 依 身

此不淨觀

泥

念。言阿那者。謂持息入是引外風令入身義。 論曰。言息念者。 波那者。謂持息出是引內風令出身義。 外 即契經中所說阿那阿波那 無 有 六 謂 數欲 築 如

難不然。

勝無滅者能觀天色爲不淨故

佛

穢。由穢內逼有苦受生。

由苦受生發除棄欲。

等故"除寨風者"謂有別風。隨便路行能蠲二臟毒者。面門生焰非有慈心。貪引火生焚身

|風力令身安隱。隨轉風者。謂有別風遍隨

除棄欲引起風心。此心起風成除棄業。又

此品念勝故得念名。 六風。然於此中正明二息。此 謂有別風。能擊動身引起表業。應知此起以 心但依業力。隨身孔隙自然流行。 身念住。加行位中亦說觀於多六法故。謂若 相生。諸瑜伽師雖覺彼相。於持息念不名派 但與捨根相應爲對治尋。 幷隨行性應。准前門。此念所依唯通五地。謂 故爲顯緣息定慧得成。 故。此念自性是慧非餘,以契經說了知言故。 心爲因。遍諸身支能爲擊動。因顯風義乘辯 依 此二受爲實染因力最勝故。 風念故。若爾何故唯覺喜樂不覺餘受。 息念。不爾彼加行意樂不息故。速復更起緣 聖弟子。 爾時於受住循受觀。 豊不此位出持 喜受樂受。是故說言覺喜覺樂。由此故說諸 身住循身觀。或彼行者轉緣風覺。暫時觀察 諸法隨屬於身。於彼法相如理觀察。亦名於 亦容得與餘受相應。 越、約此密說覺喜樂言。不可由斯執持息念。 亦無過以諸勤修持息念位。 現在前位。若爾何故辯息念中言覺喜樂。此 受。能順引發親里等華散對治尋。要任運受 依欲界靜慮中間。 身 息念是彼加行所生功德。 貪染。速解脫故·偏觀喜樂。 孔隙住。腐敗*汚垢諸臭穢物。 支 有說。下三根本。靜慮正在定位亦有拾受 諸 毛孔 轉 由 "及初二三靜慮近分。 、此故得隨轉風名。 由念力記持入出息量 理實此中亦覺餘法以 由念功能故說爲念 故覺喜樂立息念 修此念故樂苦等 有餘師說。此非 中間有彼無色 行者欲令心於 中意辯持息念 動身風者 由此能除 此 山地 不依

操曲像

●准二推倒

身中。腐敗9污垢諸臭穢物。

增長火界令身

輕學。出息轉時能除贅蒸。損滅火界令身沈

。發語風者。謂有別風是欲爲先。展轉所引

齒唇。 舌腭差別由此勢力。 引起未來顯名句

造色自性此居口內。名語亦業流出外時。

異熟生

但名爲語。

心生大種其理極成。

,謂見貪瞋癡

面有潤够亂色異常。

叉亦傳聞懷

發語心起。所令增盛生從臍也處流轉衝喉擊

長養大種引等流性。風大種生鼓動

損益身。相續道中假名入出。入息轉位能逐

次第亦然。 理實此風無入無出。

但如是轉能

隙。必隨入故入已按之其風還出。入息出息金ө師開臺囊口自然風入。風性法爾但有孔

說者故, 非根本故。又此念唯是勝加行引故,不應說 於五入數爲田於五。出數爲入是於入謂出 謂一等。數增失者於一等謂二等。雜亂失者。 滅失。二數增失。三雜亂失,數減失者。 滿,何等爲六,一數二隨三止四觀五轉六淨。 勝解作意。正法有情方能修習。外道 此有離染得。此唯真實作意相應。有說,亦通 故。非離染得地所攝故。已說皆是近分地 於出謂入義。離此三失名爲正數 心於境極聚散故。然於此中容有三失。一數 數謂繫心數入出息。 達故。彼我執有故此念無。 行得非雕染得。 念初依欲界身起 念但緣息風爲境 說此 念通 彼不能覺微細法故。此與我執極相 依 八地 未離染者定由加行現在前 唯人天趣除北俱盧 非通緣上 從一至十不減不增。 Ŀ 定現 由具六因此相圓 前息 所說六風 便 無 無有 故 쟌 沠 攝 加 此 此

二偏分射力 甲并二并聚免

©M=**A**

得此

言意顯入息出息有能持義。

慧由念觀此故

言阿那者。謂能持來。阿波那者。謂能持去。此力觀此爲境。故名阿那阿波那念。有餘師說

身風。謂諸有情處胎卵位。

先於臍處業生風

乘茲口鼻餘風續入。此初及後名入息風。此起。穿身成穴如藕根莖。最初有風來入身內。

入息風適至身內。有風續出名出息風。如鍛

出息風。三發語風。四除栗風、五隨轉風。六動

《念名。辯屬身風略有六種。一入息風、二

身內。持息出者。驅攢內風令出身外。

· 慧由念 八風令入

契經說 必

一份當知。

"持息入者"

。飲吸外

出息者 所摧伏。 病生。以身支病生名身不平等。 數入出息。心被逼切便致狂亂。 此風故初令身支諸脈洪數。 數入出息。息被逼迫便令身中不和風起。由 行太躁念故。便令身心不平等起。若時力。勵 **纓心**。或復縱心馳散外境。太急失者。謂由 或三失者。一太緩失。二太急失。三散亂失。太 緩失者。謂由加行太慢緩故。便有懈怠惛 切美妙飲食長養身支。 無如無方便調入出息者。散亂失者。謂 如是名曰心不平等。故有說言。諸 諸有一切毒刺刀火烈灰坑等損壞 無如有方便調 此風增位能 或為重憂之 或由力型勵 41 腄 加

●師士(師)圖 ◎汚二汗目歯* ◎處=

不歇故。 亂者。復應從 起者。 根雖與實作意俱。 婆復還旋返。經主於此斥彼師言。 還旋返。若念出息雕身爲至一傑 心臍髋髀膝。脛踝足捐念恒隨逐。有餘師言。 E. 無常想漸能修習隨謂繁心。 定。凡數息時應先數入。以初生位入息在先 作意俱起,不應念息至風輪等。 至方念傾隨逐。有餘師說 念此入息從足下出。 剛喻定爲後名轉。 淨 置後後勝善根中,謂念住爲初至,世第一法, 觀五蘊以爲境界, 兼觀息俱大種造色,及依色住心及心所。 具 艛 足 굿 息 室死時出息最後。如是覺察死生位故。於 心散便爲一 何應知。頭 謂"昇進入見道等。有餘師說。念住爲初金 。爲冶爲煖爲損爲益。觀謂觀察此息風已 /指。隨所樂處安止其心。觀息住身如珠中 想,雖爾無有出息念失,以息念加行意樂 爲短爲長爲遠至何。復還旋返且念入 《行遍身爲行一分。隨彼息入。 行至 9 喉 爲令眞實作意速成。 止調繫念唯在鼻端或在眉間乃至 切煩惱摧伏。 一次第數之。終而復始乃至得 盡智等方名淨。息相差別 中間有餘勝解作意相應 轉謂移轉緣总風覺。 穿度金輪下至風輪復 。念出息風至吠嵐 故於中間起斯 隨入出息念入 若十中間 彼言息念本 一等。隨所 此念真實 Ù 安 散

Е 惰數 入出 隨身生地息彼地攝。以息是身一分攝 入出息轉依身心 息 非 執隨 受 身 差別故。 依二差 等 流 非 下 别 本論說息 綠轉

藍等。 然但今於此約通息道說有色身。 名未成熟。諸有正《入第四定等名未圓滿。言 論假說爲根亦無有過。如是諸根、處卵等位 以 見彼闕息亦轉故。但於四緣具說根熟滿聲。 言。彼亦有風然不名息。無損益果故無有失。 說生。毘婆沙師不許此義。若爾生彼如何發 後方生彼。有餘師說。生第四定能發表業心 定生彼已成以契經中作如是說。此先入定 生如說生。無想有本不說生無想者。但言入 心故怠不轉。何緣但說入定非生。豈不已說 **隊故息猶不轉。入第四定毛孔不開。無現麁** 故便應散壞。頻部營等位身雖漸厚。而無孔 卵胎羯刺藍位。入出息轉則應躁動。身微薄 無色界四種皆無故息不轉, 三風道通。四天出息地麁心現前。於此四中 差別。言四緣者。一入出息所依身。二毛孔開**。 方得轉。依此理說隨所應言。顯** 生 身轉不依心轉。 亦 毛孔者謂容界。豈有色聚離容界耶。理實應 言諸根熟諸根滿者。此言不顯眼等諸根、現 現前時亦有息轉。生彼容有息現前義故不 隨有所關息便不轉。無心位中心無有故。生 依 入第四定毛孔不開。如何有色身 而無毛孔 身轉。 定耶 無有失。何緣但入第四靜處。身無毛孔非 諸根聲顯增上義。四緣於息 轉有增上力。 無想天息亦應轉。乃至廣說。具四緣故 毛孔未開風道未通故息不轉。 以彼等持極淳厚故 亦 伭 心 則入無想定或入滅盡定。 轉 隨其所應 引第四定大種 處卵胎中翔刺 若 息必依身心 え出 而無毛孔 息唯 若處 及 息 依

ιŊ 有息 二地自地心所觀。 上地息。 界如理應說。若生上地起下地心。 界起初定心。彼欲界身欲界息。依初定心轉 發語言。 遍身即· 息四地心所觀。初二三定息如其次第 静虚起三地心, 身欲界息。依欲界心轉即彼心所觀。若生欲 身增長位息便損減。 中雖有長養異熟風、而此息風唯 是等流 內義,此入出息非有執受。以息闕減執受相 收 發聲。 即彼心所觀。起二三定心皆准前應說 地心所緣境故。謂生欲界起欲界心。彼 熟色無此相故。 所長養斷已於後更和續故。 此入出息體是等流。是同類因所生果故。 故。身中雖有有執受風。而此息風唯無執受。 彼地咽喉以上亦有毛孔 故無有過。 但引隨所生地。 以彼定能引彼地攝。微密大種充滿身故 合 定所引大種。 入無漏第四定時 。若入世俗第四靜慮,身無毛孔其理可然 "無覺身中息無有故。是●雖從外來而 現在前時暫開毛孔、 地 如機關學豈由毛孔 起 由 依下地心轉非彼心所觀。 非發語言要由毛孔。)無息地· 此緣 若生彼地身無毛孔。 雖生處攝而極微密 大種現前造無表故。 尊者世友說。 生 唯自上地心之所觀 心息必不轉 此身如何亦無毛孔。以 有息地四無息地 。身損減時息增長故。 一生三起二起自准 有說。生彼能發語 此入出息有情數 有餘師說 非異熟生餘異 入彼 但由額動 住無息地 如何生彼 與彼相似 彼上地身 如是欲界 定身毛 彼 非 下 生初 生 生欲 欲界 無漏 亦 非 起 性 身 艡 彼 若

論曰 住耶。以自相共相觀身受心法。謂修觀者專 生 非不得定者能如實見故。 說 自 8 次 性 |修成止以爲所依。 第 鬬 隨 等 生 慧 治餘 爲觀速成修四 倒相 如何修習四念 故 雑 唯所 四線 4

尼 斻

不能動身不發身識 謂想遍身如筒一穴。

齊此應說持息念

息風連續如貫末

「有餘師言。增長自在所作事辦名此念成。 增長言顯持息念。下中上品次第成立。乃

初 胈 云何。應作是言。若觀行者注想觀息微細徐

隨其所應有入出息轉。

所辯持息念成滿相 有息地起有息地

有息地心息

亦不 轉

<u>(†</u>

ιÙ

性各別從眼至觸。一一皆有處自相故。如是 相分列此法與所餘法。無差別義名觀共相 念住'分別此法與所餘法。有差別義名觀自 心一趣。以自共相於身等境。一一別觀修四 身念住名。此亦遍知彼法自相。由此各別有 觀得成滿時。有道色起爾時方立。自相種性 於彼各別法中。有正智生名觀自相。 且身念住觀自相者。謂觀察身內外十處。自 似故"有說"此觀亦觀無表。亦別於無表有道 相觀中觀無表色。 正智生。非諸境中總生一智。有說。 以無表色與無色品極相 、非此自 。此自相

處相。雖有差別而身相同。又於爾時觀十一 色生故。次身念住觀共相者。謂觀察身一一 相種性身念住名。 共相觀得成滿時。 如是於彼一類法中。有正智生名觀共相。 處。俱是色相無有差別。謂皆不越大種所造。 此亦遍知彼法共相。 有道色起爾時方立。 此

受果名故無有過。

非此中說心行謂思。

應

是一一皆自了知。此十七中初是總觀。後十

心解脫。隨觀無常隨觀斷隨觀離隨觀。滅。如

六種是差別觀"

約四念住如次應知。

各有

四門成十六種。如何髮心行 可受念住攝。因

息。回短入出息長覺遍身,止身行覺喜覺樂 念有十七種。謂念入出息了知我已念入出 六種殊勝行相。齊此應說持息念成。經說息 餘師說。若具六相遠離三失,或若具足修十 此位能攝益身。遠耽嗜依尋名所作事辦。有 至若時隨其所樂。能入能出名爲自在。若於

心行止心行覺心令心歌喜。令心攝持令

此總有一正智生、非諸境中各生一智。 常性與餘有漏 念住觀共相者。 念住觀自相者。 無我性。若時觀身無二念住故。唯極微集故。 念住相及成滿隨其所應 差別爾時名曰身念住成。 俱是苦性。與餘 謂觀身上與餘有爲 謂觀於身各別自性。 體皆非 如是應知受 一切法俱交 色 或身 俱無 次身 放無 由共

海

名覺心行。廣解一一相如經釋中辯。如是已

一門心便得定。

心得定已

一。筛水醎。則亦遍知大海水味。故唯覺受

說

復

何所修。頭曰 入修二門。由此二

以依

0.目相共1.日修成

相止

觀

ď,

法住

觀 身 修 垩 念 因故名心行無失。或但能覺受自體者。義准 彼彼境界,或生思造作心名爲心行。 受是思 知此中受名心行。謂由耽著樂受味故。便於

亦於思等自體。次第能覺生住壞相。

。如當大

極微 說爲一趣道故。一是獨義求戰勝者,由此執 性相雜所緣別故。自性念住以慧爲體。契經 在。爲求成滿故起欣樂。此於所習已得自在。 此害煩惱怨。依此而行能趣圓寂。是故於此 <u>1</u>L 不樂。此中但有令不樂相。 斷煩惱。趣涅槃中慧最勝故。如契經說,姊妹 立趣道名。唯此獨尊名一趣道。 中隨觀別義 知唯取聞思修所成"此中隨聞加行所起。 知唯慧得念住名。慧中何等名自性念住 亦說。身念住云何。謂緣身慧餘三說亦爾、 循觀名唯日慧體。 住循身觀名身念住。於受心法說亦如是。 眠。直趣涅槃無罣礙故。又契經說。若有於身 當知諸聖弟子執智慧劍。 待名亦非在定。緣別義慧名思所成。若在定 別義慧名聞所成。若隨思義加行所 《相起。此有二種。其二者何。一能發與二令 |息希求故無の欣樂。此四念住各有三種 根 差別 /增長。 如畦中水汎溢漫流。有說。 如前說觀究竟 不待名慧名修所 非慧無有循觀用故本論 以所習事若未自 能斷一切結練隨 桶 `此即是慧於 成 謂 起 数然非 即此亦 後 非 後 諸 緣 故

爲念住。

此文不言緣身道者。勿謂此如自性

念住。

。體。唯取相應道為其體故

所

緑念住以

乃至廣說

此文總說與慧相應。

俱有諸法名

身增上所生善道。

說善聚言。

故以慧俱多法爲體。本論亦說由

。通有漏無漏亦 名身念住。

獨當知說善法聚言卽說四念住。 慧俱有法與慧俱時相雜住故。 名三種念住。

相雜念住以慧所餘俱有爲體。

如契經說。茲

旣於念住

念得住彼名念住。此是何法是慧非餘。寧知 强助伴 應許慧體令定等。住故得定等住名。不爾此 相雜念住。豊不定等亦與慧俱方得安住。則 念住名。念住相應及俱有法。與念住相雜名 住名。謂與慧俱念方得住。合念得住故慧得 所標名。名義相符斯有何失。若就相雜釋念 念住名時。唯依於慧不依餘法。是故廣釋如 住由念所持、是念力資方得住義。如是標釋 慧住要由念力。以有念者慧增明故。謂慧得 且就自性釋念住名。謂諸法中《若有一法」由 釋。此亦無失。約前三種釋念住名皆唯慧故。 緣故應名慧住。 中爲顯念慧。相資力勝故偏立念住名。謂慧 若於身受心法。以自共相。循循觀時,要念力 住 нд 餘未習地。是故於慧。簡擇法時,念最能爲堅 持方得明了。以於此地。申習記持。方能進修 ġij 身等竟。無問不能觀於受等。便應追念先加 循身视緣身念得住。乃至廣說。或若行者觀 此二法於一切時。所有功能相隨勝劣。故說 如是念生由先慧力。故念與慧爲勝助伴。 行時。所有曾修受等行相。 身等諸法。是念住所緣名所緣念住。 念命念住故。 二種相資最勝。 若就所緣釋念住名。 「不謬。尊者無滅亦作是言。若有能於身住 · 祀。故世尊說若有於身。住循身觀者念便 。因此便能觀察受等。故說有念慧得增明, 綠諸法爲體 念於身等得安住時。要慧力持方能 便於慧體立念住名。念住所緣 何故經中標以異名作異廣 以一切法無不皆是。慧所 由追念故彼相現 。謂慧由 。故約三 竣

住名。 置故。 如是言 名想。而依業用已置慧根,如信定慧根雖不 是慧理成。 循觀言顯自性念住。 名故, 彼言非理。所以者何。 念根故。標釋兩文俱說念故。此中不說慧住 種釋念住名。 諸念住言。6日慧非餘決定成立。何緣故 許。以於契經及本論中皆說三故。由此爲證 相不捨得慧住名。此則但明自性念住。便 念言顯相雜念住。復說住言顯所緣念住。說 具顯三種念住 顯念慧相資力勝。是故偏立念住名等。父爲 說念住言義如前說。前何所說。謂前所言爲 如次置證淨靜慮。了別諦中而由功能義已 應唯說相雜念住。 有一身二慧俱故。 可得名曰相雜念住。非慧與慧可有相雜、無 三種。三中相雜能斷煩惱。非二能斷太減增 三種念住。爲愚行相資糧所緣。三種有情故 棄抢相雜所緣。 知。二種慧名再說慧故。由此標釋都不相違 不等運道能斷煩惱。 濄 相雜能斷煩惱。 故。與慧難住得相雜名。理則但應慧俱有法。 說三種。或根勝解分9位各三。機宜不同故 斷煩惱時於慧亦立相雖名故,謂得止觀 依慧非餘顯療慧故釋中具以循觀正 標釋兩文顯說慧故。 念住即用念爲自體 故釋與標無相違失。分別論者作 皆顯慧强獨名念住。 。於斷煩惱慧爲首故。無如是 則彼俱應不名念住然不應 故不於此說慧住言。 能斷煩惱理應具言。自性 由此多知慧非相雜攝" 者言慧住唯局悲體。 **英理決定。所餘** 雖於此中置念 謂前已辯標念 此中不應置 山 此 謂說 念住 切 不 Ė ی 說 說 爲

惱 功能 何能修餘三念住、者三念住非斷治攝,乘則法念住為無問道,此無問道現在前時。住。亦為無間解脫道體。若斷煩惱唯法念 腳 內前之三種。唯不雜 心所等。 唯有處中雜緣法念住。 故 於斷煩惱非圣無用。 40 唯有雜緣能斷煩惱。 涅槃能斷惑故。 所成中唯法念住能斷煩惱。 然非此中聞思無用。隨順修故如。殖樹根 斷煩惱理善成立。此中斷煩惱但 煩惱位慧立相雜名。 名自性謂無所待。斷煩惱時必待餘法故。 自性念住非。 等。故亦於慧立相雜名。多於所成有勝能 念住各有三 非所修都無限濟。後辯修處當廣爲釋。 故於此中應詳理趣。非要同治方未來修。 無間道中應修他心智。 間道於未來修。斷有頂染時應修批俗智。 平等。由是一 住有三種中 說名爲外。 煩惱。雜緣智內至緣至三蘊。亦定無有斷 彼於斷惑但可能爲。 。亦定無有斷惑功能、然不雜緣少雜多雜 自相作意緣少分獎故無此能" 一即於此中總緣一切。有滿無漏爲無爲 有止品攝 雙緣二 種 切相 不亦能断諸煩惱體是慧故 緣自相續說名爲內緣他身等 緣內外俱有差別故 法念住中共相作意能斷項 雜理齊。 一種說爲內外。 有觀品收 緣第四通二。 山 引發能斷故修治身器 唯滅諦智雖不雜緣 彼何障礙非未來 若斷煩惱唯法念住。 加行勝進二道自體 此所言相 及唯緣滅不維法念 顯斷窓時 此本 緣四五蘊或緣 以有我愛而 電雜念住。 由 然三節 等 四念住 修所 。且身念 相難 時 彼 成 修 斷 奺 故 修 能 諸 無 理 亦 亦

情現在名內。緣外非情三世名外。緣情去來 綠有情外非情數。及變毛等差別爲三。以彼 或緣有情及非情數、通緣二種。差別爲三。或 受及待自身得二名故。或緣根境 及俱名三。 執受說名爲外。緣他相續說爲內外。 其相。 說爲內外。有情類故墮法數故。又彼未來當 皆從內身生故。離根住故具得二名。或緣有 輕安觸。 **麁細生故** 然非山此心最後觀 等可令調伏、隨觀此理四念住生。或隨所緣 於受由心不調。心之不調由諸煩惱。心由信 受用色以何爲緣。謂於受中情深欣樂,欣樂 有情多分於諸色中好受用故。不逮勝法好 生、生復何緣次第如是。生次如是相隨順故。 法數。彼不生法是生類故。受等三種一一各 墮情數。正墮法數彼過法時,曾堕情數正墮 樂故 身爲境故。修念住位應最初觀。此觀爲因生 淨觀持息念及分別界。*三入修門一切多緣 多分緣身生貪等故。界女展轉起貪處故。不 散可取可拾。 身不淨治於不淨。 果。由是受等隨次而觀。 〈相。同依心起等安危故。有餘師說。色可聚〈細故,彼想思等循觀受時。准義已能了知 蘊 然但觀身自性非淨便能總伏 四念住不增不減。 隨共所應准前應釋。此四念住說次隨 如是樂受依心而生。淨心爲因得解脫 由輕安觸引生樂受。經說身安使受 相似相續不淨苦等易了知故。 謂淨顚倒雖浮顚倒通 能治淨等四願 故念住住如是次第。 法中涅槃極 殿倒故。 觀 。待無執 如人に 考 **淡** 氼 龍

時。雖不親觀聲等爲境。而於歌等棄如養穢 生不樂行相。是故淨倒雖緣五蘊身念住成 不觀色無色境。以爲不淨而於彼境。非不引 身自體爲不淨故。終不欣樂受等三境。又雖 如是安住身念住時。雖不親觀受等爲境。觀 迷者。彼方於樂依身所生。 不淨者。於五取蘊背不欣樂。以有爲身淨想 身體不淨。 觀 方於一切逼惱所依。有漏行中妄生樂想。是 此倒必用耽受為先。以於受中深耽著著己 中見有可於殊勝功德。是名於苦謂樂顚倒。 總伏理。觀受是苦能治於苦謂樂顚倒。謂 便能總伏。後三念住雖各別觀。例此應思能 常願倒。觀法無我能治無我謂我顚倒 無常能治無常謂常顚倒。 故觀受爲苦性時。便能總伏計樂顯倒。觀 有法眞可欣欲。是爲樂義於多過患,所雜 除三所餘。 心有多差別,彼即是我爲遮彼計。復應諦觀 故。於所依心見有衆多。品類差別引無常觀 業體不 《建立身等四念住。數唯有四不增不減 類聞我無常。心不生喜遂作是念。誰。令此 ·總伏計我顚倒。或爲對治段觸識思食, 於身所起亦不欣樂。 切有部順正理論"卷第六十 爭 。亦唯是法便於一切不起我想。故 亦不欣樂從身所生。 亦不欣樂從藝所 。如•有安住不淨觀生。是故觀身爲不淨 謂觀行者愴厭受 生; H 正觀身為 如是 謂 Œ 如 有 L) 15 岩 觀

阿毘達磨順正理論卷第六十

矛

應觀內身猶

如外政。

或丙

如

前

緣無

尊者衆賢造

●三巖法師玄奘奉 ●部譯

。辮賢聖品第六之五

修會無常及苦 空*無我行相總緣共相法念住。此法念住其相云何。頌曰緣法念住學無間。引所緣雜法念住生,次應修引所緣不雜。身受心法念住現前。復於不雜如是熟修不淨觀持息念。 二加行已能次第

論日 等各別。於如是八隨次第觀。修未會修十 有欲令先觀緣起一此後引起緣三義觀。此觀 **境別故。唯總緣五名此所修。彼居此中修** 行相。彼由聞慧於八諦中。初起如斯十六行 智及定已。便能安立順現觀諦。謂欲上界苦 來諸所見境。 無間修七處善。於七處善得善巧故。 從因生滅 行。次觀生滅次觀緣起。以觀行者先觀諸 念住"将欲修習此念住時。 便。彼應次第修合現前。謂彼已熟修雜緣法 無我。然於修習此念住時。有餘善根能爲方 行相。總觀一切身受心法。所謂*無常苦空 《涅槃寂靜功德。 所成慧准此應說。 "如隔薄絹覩見衆色、齊此名爲聞慧圓 修會無常及苦 一難緣法念住總有四種。二三四五 便於因果相屬觀門易趣入故。 立因果諦次第觀察。如 此後多引厭觀現前方 次於生死深生厭患 空*無我 先應總緣修 。能於先 是熟修 無 蘊爲 滿 戜 便 欣 大 行 我 74

攝 勤 修漸增 最勝善根。 生何善 漸 勝 青根頭目 即所修總 引起如是能順決擇。思所 緣共相法念住 從 此 胈

> 出 名

違 越

或此二人遇佛

出世。

次親愛歸

家。於古聖賢所遊徑路

已得安足若勤 拾所

日。從順決擇勝思所成。總緣共相法念住世第一亦然 皆慧五除得大忍唯法念 下中品同頂水忍唯法念 下中品同頂如是二善根 皆初法後四如是二善根 皆初法後四级是二善根 皆初法後四

於諸勝利皆悉退失。下至煖法亦不能證。

習必於現身速得勝利

以彼違越

蘊6相多故。 法雖緣四諦。 遠越法毘奈耶 故諸有遇佛出家。

@法前。已起修所成共相法念住。雖亦有此而 後 諭 不皆然。若有先雕欲界染者、 總緣共相法念住差別。 Ħ 。能燒煩惱薪聖道火前利。 有修所成順決擇分, 法興煖同故名煖法。 初善根起名爲煖法 如是所起是當所 住空閑者執煖 如鐟火位初煖 依色界攝修所

第、能引異頻煖善根生。諸有先時未離欲染 成慧。厭患生死於樂涅槃。多厭行俱作意次 "由此具修十六行相" 觀苦樂諦修四行相 此二癡人遠越我法毘奈耶故。於中 諸無煖者一切皆名達越正 能。其觀察四舉諦 觀滅聖諦修四行 故彼不應作一向 觀集聖諦修四 修四行相。 。有障法故 如 進位四皆現前 或由滅道可信可求。 說 是名爲頂。說信佛僧顯緣道諦。信法言顯緣 與煖法同。 言修此善品。其相至頂故名頂法。 名爲世第一法。 踐四聖諦述 是煖頂二種善根 信故、如說於苦得現觀時得法證淨。乃至廣 滅諦故。無如是過。此信法言已具顯緣三諦 說彼緣滅道。 動二中下者名忍。於四諦境極堪忍故,上 可動二中下者名煖。上者名頂。 頂。謂色界攝四善根中。二是可動二不可動。 勝處。如吉祥事至成9辨時。世間說爲此人至 法。是總緣共相法念住差別。頂嚟顯此是最 上首。有修所成順次擇分。次善根起名爲頂 察諸冇。恒爲猛盛焰所焚燒。於三寶中信爲 。或由滅道於生信勝。無過失故此中偏 謂觀四諦境修十六行相。何故唯 後 如契經說於佛法僧生少小信 一增進言顯從此後。下中上 初安足言顯以行相。最初遊 他中勝故猶如醍醐閑居者 。初安足時唯法念住。後增 餘不可求故此不說。如 動中上故。不 1"此境行相 說

行相。一

因二集三生四綠。

一*無常二苦三字四*無我。

境

依思所成慧引缓善根生。

此善根起分位長故。

相。一

滅

二辭三妙四雕 觀道聖諦

道

一如三行四出。此相差別如後當o辨。

說

退所應得

故

言違越法毘奈耶

非諸無煖拧

次

八第數習。

諸

光所

得後

(不現前

於彼

不 生

欽 밂

世

阊

是最勝故名

為第

有士用:

力雕同

顃

善根

4

此即說名世第

法

此有漏故名爲

是總緣共相法念住差別、 忍無間有修所成。初開聖 修

一行相唯一

刹那。此善根起不相續故。

|道門#世功德中

膫

順決擇分攝最

位。齊此名爲中品忍滿。上忍唯觀欲界苦諦。

極少唯以二心觀欲界苦。

如苦法忍苦法智

至亦無煖法。

| 柰耶不 | 不爾 二人資糧已備

漸次增進。於佛所說苦集滅道,生隨順信觀 行者修習此煖善根。 下中上品 而從多分說厭行俱,以起彼時 非諸無煖皆名違越。然諸煖 同此二人不能起。煖方名 法毘奈耶 是 者 修 佛 品忍初。如是次第漸減漸略行相所緣 觀欲界道。於上界道減一行相。從此名 師以四行相。觀欲界苦乃至具足。 類心名下品忍。中忍滅略行相所緣。 是次觀色無色苦 根。 謂瑜伽師以四行相。觀欲界苦名 故。忍下中上如何分別。 欲苦。與世第一相隣接故,由此能准煖等善 聖諦境。及能具修十六行相。上品有異唯 有下中上,下中二品與頂法同,謂具觀察四 安足增進。皆法念住與前有別。 故偏得忍名。故偏說此名順諦忍。 此最勝故。 總緣共相法念住差別。 相似故。以見道位中唯法念住故。然此忍法 道故。必無退墮而不具觀四聖諦理。此具觀 第一法雖於聖諦。 有修所成順決擇分。 欽 重 行。此頂善根 重 ιÙ 皆時具緣三界苦等。 枚 然此頂 以 又此位忍無退墮故名爲忍法 勝 下中上品 法難緣四諦 加 行引此善根。 集滅道諦亦如是觀 亦能忍可無間必能 勝善根起名爲忍法。 旦下品忍具八類 漸次增長至成 於四諦理能忍可中 義已成立 緣三實信 故已 此與見道 以四 一類 此忍善根 得 謂 無簡 ٦̈̈́ 多分現 吊不 戍 行 瑜 入見 ıĻ, 如 時 相 伽 觀 是 别 世 獑 4

俗智現前觀察四諦應名第一。

若謂第一能

生

又必應依異生身者。

應理

冈

故名爲第一。理亦不然。已見諦者有住等引有說此有漏故。名爲世間。住等引中觀四諦

彼所言不斷善故名第一者非爲善說

彼復

定念住差別。於後退失復斷善根如天授等。與定相應。念住等差別名世第一法。然有得與定相應。念住等差別名世第一法。然有得問等殊勝善根。亦不斷善不往惡趣。非皆可需與避故名第一。彼說不然,諸有修習施戒善根理故名第一。彼說不然,諸有修習施戒善根理故名第一。彼說不然,諸有修習施戒

根。 斷善根以有退故。是則汝宗世第一法。許有 成彼必無斷善根故。若謂彼道非爲決定。不 善根是故彼宗。 世第一法亦非決定不斷善 塻 故 此殊勝故。 此退亦不相違。謂此退言於教及理。皆無違 退故應容斷善。 勝作意亦應不退。 故許亦無失。然彼復說此或無退。以善根中 彼於善根亦殊勝故。一切不退應名第一。故 故 勝 ·通等勝功德故。由彼得定念住攝善。仍斷 天授說如是伽"他" 故。非此即是世第一法。以彼数中各別說 一若謂如是世第一法一切不退。此亦非因 又成世間離欲道者亦不斷善。應名第一 乃至彼 害諸白 如是於證理亦不成。於諸行中殊 愚 分 夫 以彼宗許第一有退。 彼宗許此於善根中是殊 又理應然天授會得神 知 由 於 生 頂長 退 無 堕 義 如言

爲第一。於理爲善。此如上忍緣欲苦諦。修一 出 起世第一故作是說。或於此中所言起者。顯故。謂此意顯諸欲當入正性離生。一切必應 離生。應相續者亦不應理。顯入離生定由此 唯一刹那。說無間入離生位故。此位決定無 是漸近見諦。故世第一唯緣欲苦,修一行 竿 俱時而起。爲初聖道等無間緣。況有多心故說開聖道門。此爲最勝故名第一。尚無二心 樹端"或世法中最爲勝故譬如勝土。依此二 不可引彼證此相續。又若相續第一不成。謂 世第一未已生位。當至已生位入正性離生 相續理。若謂於此旣有處說。起世第一當入 行相唯一刹那。如如滅略行相所緣。如是如 第一聲故。謂於此中思擇第一。彼聲爲說一 者前非緩等。彼難不然。於煖頂忍曾不有說 位故。等亦非理前不能入後應爾故。後若勝 於前心爲劣等勝。 亦應准彼如是推鑽。媛頂忍位若多心者。後故。後若勝者前非第一。此中有難煖善根等。 進時。入離生故等亦非理。 非一者後於前心爲劣等勝。 無相續、由此本論言唯一心。所以者何。若 望後非最後邊。亦非最勝何名第一。由此故 理相續不成。以望後刹那前非第一故。謂前 有二義可名第一。 居異生身最後邊故譬如 又無經說此觀四諦。故彼所言定不應理 此所說此有漏故名爲世間。 多心 故 叉諸 行中殊勝作意。 聲%唯 且劣非理非劣能入頂等 說最勝 前既有障後應爾 亦有此相應名第 最勝心位可名 且劣非理要勝 入雕生故名 相

第一 離生可名第一。非煖頂忍能入離生。是故不 第 說上上品。上上品故唯一刹那、謂前三中皆 上上名世第一。彼又難言。如媛頂忍緣諸諦 上名煖。中下中中中上名頂。上下上中名忍。 名所顯故。謂色界緊有九善根。下下下中下 應如世第一。推徵煖等唯上上品。許是第 第一法無容如是"以 可得。析爲下中上品。有多品故可非一心。 應非異類。 緣。非是異類如是第一。若爲苦忍等無間緣 異類猶如煖等。 忍等無間緣。故立一刹那名世第一法。有作 有上品不說第一。故說第一唯上上品。 有下中上品。曾不於彼說第一聲故。 第一。能緣多諦爲例不成。又煖等中雖皆具 **逺論宗'知他所許方可徵例。非我論宗許世** 亦不應理。彼不了達此論宗故。夫欲設難須 故。非唯一心世第一法。 成過失。又多物合一用方成故。 若第一爲苦法忍等無閒緣。 但總相說起世第一。當入雕生斯有是處。 立 無聖教作如是說。 類爲緣成過失故。唯一刹那不可說故。 是難此說不然。曾無此說故。無差別言故。異 不可宜說世第一法。能爲苦忍等無間緣。 。何勞思擇爲劣等勝。由 一刹那名世第 刹那理成。對法諸師作如是說,爲苦法 尙 不說等何況劣心。 若是異類能爲苦忍等無間緣 謂如焌等能爲 頂等等無間 。 能爲法法 忍等無閒緣故。 法。又諸聖教無差別言。 上上品一刹那心。 亦緣多諦與唯一心。 。 煖頂忍· 媛等位無第 是則不應說名 中 不言第 謂會 由此 能入 那 帷 便

曾無說故。言無別故皆不應理。又我宗許異 那 等例亦應然。 利o那故 彼論言如世第一非唯一念。苦法忍 宗亦許有苦法忍。 易可了故。於離生位摽初刹那名苦法忍, 世第一無閒入雕生故。對法諸師爲令所說 法忍等無間緣。以苦法忍是離生一分故。說 世第一。當入離生義已顯成世第一法。爲苦 彼宗何故作如是言。又聖教中但總相說起 名世第一。及成此必無斷菩根理故名第一。 許 故。言雖無別義已成故。等無間緣許異類故 酬對。然彼愚類不了正宗。於此義中固爲一徵 捌 此緣 頮 丽 不言世第一 刹那義已成立。 彼理實不可說故。 離生刹那。可有一時俱生理故。由此彼說 有多刹那. 《不應說名異類。如煖等者有言無義。 「爾彼言若世第一。爲苦法忍等無間緣。是 "非俱生相達唯諸同類故" 異類相望亦為 說名爲世第一者。 違 亦作等無間緣理必應爾。以有諸法俱生 ●今感彼類略復開曉●反詰彼宗與此同 "即許初刹那以世第一爲等無閒"非彼 那 類異類心心所法。展轉容作等無間緣 。由此應知若染不染。有漏無漏及界地 `彼生必由互相開避`前法為後等無間 、說世第 爲欲展轉相開示故。世間非不說爲 法有能說者。 · 然我所宗許世 第一實不可說 或彼宗但許於 雕生位有多刹 應知亦爾 以彼宗許苦法忍位有多 於如是說理應棄捨不應 謂亦無聖教說念住等 如說刹那謂如刹那實 如何爲此許世第 然彼所言要多物 叉我 彼

合一 了。*今復應思娛等四法以何爲體。變等自性 間緣。立一刹那名世第一理善成立。此義已 者中。住勝果道時於前沙門果。許得成就遮 聖法。得聖法已彼猶現行。然彼體非異生性 雖煖等攝如異生性故。 無容點者身中行故。有說此二俱非過失。得 者加行現前成無用故。有餘師言,依異生法 前故。然已見歸不許煖等重現在前。已見歸 轉色故然除彼得。 世第一唯一刹那由此所說。 果道中有果現前。成違宗失。以宗安立八聖 沙門果得亦沙門果故。非喻者則應於後勝 癥體非體故。如沙門集諸無漏得,者謂相續 得。雖是煖等體。而無聖者身中行失。俱生相 攝。不得一切聖法方名異生性故。 皆慧爲體 若拜助伴皆五蘊攝。定俱必有隨 彼一用要依多物成。以許此中實不可說。故 義一用依一物成,世第一法既是勝義; 彼應許畢竟無住果者。 雖是果而非全故。設後位現行無住前果失。 不在身行。爲邁全果在身現行故作是說、得 成。而不現行可立八故。謂諸後向說前位果 現行。立八聖者便不成就。住後果向前果唯 然勝果道一分現行。亦許名爲住勝果道。 放 在身行故。彼所許有違宗過。又應果向俱時 一者勝義 /分果例 。又勝果道無全現行故 用 成者 亦應然。 即是假實世俗。一 此亦不定用 、若謂定中有所得道。 勿諸聖者煖等善根重現 謂如異生性是不得 畢竟無全果頓現行 有二 亦應無住勝果道 用依多物成 爲苦法忍等無 種 如是煖等 者世 寒說 於出 住 螣 時。彼苦法忍得不名苦法忍。不爾應有相較 過

裕 果道攝 門果體 得體與諸聖法。都不相違如何成例。以煖等 等三位、相續故得應彼體。或不應言世第 相續過故。得定非世第一體,復有別失謂 非煖等體由此已遊。有餘師說。勿世第一有 聖身行過故。應於此更●辨。 過失彼定不免。 非。住勝果道時。果不全現行故不名住果。 成就。勿住果向二聖相雜無如是失。以若住 應非住果。以非全果現在前故。或應與彼 苦忍等。 爲例不齊。又沙門果諸相續得。雖亦許爲 得通在聖身。異生性得則不如是,故彼所 故應捨此攝受前說。 法 故。聖者身中煖等諸得雖亦現起。而無煖 此前說於宗遠害。及應果向俱時現行。二 如是立八聖亦成。 近住律儀。 後膨果道時彼道勝故。 [n] 助伴即兼俱得五蘊爲性。 道者。果攝所得法必定不行故。安住果者勝 不應然。異生性體與「諸聖法極相違故,煖等 共思擇。何緣唯約聖道現行。 定位彼道不行與果何殊。 「非住果者。又住果者起有漏心。 一刹那故得非彼體。 謂且應如苦法智忍自性是慧, 而無八聖位相難失。以諸安住勝果 諸所得法亦不成故。 而從勝故但名茲芻非動策等。 是故前言俱生相續體非體 而約現行立八聖者。 謂煖等得如異生性 如是所說言有理 如苾芻位雖成勤 苦法智等現在前 jhĵ 何緣煖等諸 決定說 立八聖者非約 若爾應許如 果道 唯 韶 示 是 無 雖 引 種 復行住 沙 理 煖 曲 知 策

故

智現行時應修忍故。

忍智二體應俱行

|縁何諦法念住。

現在修未來四隨

行

六。忍初安足及後增進。

。於四諦

身中行

如

師

子窟雜獸不居。

。初二善根

退捨。如 故

是退會拾異生非聖後一

一異生亦

法曾所居

故

能威惡趣諸業煩惱。

不復能在

。身是忍

無有墮諸惡趣,得惡趣生非擇滅故

現在修未來四隨一行相。現

唯緣欲苦歸修四行相。 說。近見道故似見道故。 四隨一行相。 謂具緣四具修十六。 餘諦。世第一法是故唯修爾所行相。有餘師 四。世第一法緣欲苦諦。 別 相 生善根相體。今次應辯彼差別義。項目 說者略所緣時。 現在修未來十六 現在修米來四唯同分修無緣 路彼所緣 不修彼行相 岩緣三二一修十二八 此 世第一亦然。已辯所 唯修爾所謂苦法忍。 依 法念住現在修未來 忍 類 總 相 Im 說 差

忍三位相綴故。

謂前已說色界所繫有九 以煖法等性類同故。煖

是所說亦無深理

如是緩等俱

得

雖亦名爲

煖法等

点法等現₂

在前時。

彼媛等得不名媛等。

及有如前 所

說過

故 不

得相續起。名爲煖等斯有何失。非世第一一 前亦無有過,又煖頂忍位相續長。體雖已滅 善根]分爲煖等以同類故互不相違。後念起

刹那故。彼得便非世第一體。與餘善根性類

1故。順決擇分相無異故。若俱生得亦彼體

初二亦退捨聖由失地拾三女男得二 此 地 順 二二或七 決擇 先 分 二捨性非 一 捨性非得 我生由命終 那四女亦爾 九 皆 修所 成

論日。 已說。決調決斷。擇調節擇決斷節擇。問諸聖 決擇分。由下中上及上上品。 顯二 靜慮未至中間。欲界中無闕等引故。餘上地 所成、遠決擇分故此四善根皆依六地、謂 名爲順決擇分。如是四種皆修所成。非聞思 等爲緣引決擇分。順益彼故得順彼名。故此 分謂分段即是見道是決擇中一分。攝故。媛 道。以諸聖道能斷疑故, 牽引衆同分故 四善根能威色界五蘊異熟爲闰滿因。 欲界先應遍知斷故。於三界中彼最麁故。此 亦無見道眷屬故。又無色界心不緣欲界故。 一有異說。 捨已得 此煖頂忍世第 。謂煖頂二。拿者妙 非 極厭 諸 法 有於圓寂故。或聲爲 及能分別四諦相故。 四殊勝善根 分爲四種如前 活識 依前 不能 名 四 順

同分者。

先未曾得如是種性故。

於諸諦中

住

"現在修未來四隨一行村"現在修未來十

在修未來四隨一行相。

。後增進位於三諦中。

隨緣何諦隨一念住 現在修未來十六。

分異分。頂初安足於四諦中。

随緣何語法念

行未廣故。後增進位與此相違。故彼能修同

滅能修緣蘊道。後增進位於三話中。隨緣何 未來一。隨一行相現在修未來四。非初觀蘊

修未來十六。緣滅諦法念住現在修朱來四。

一念住。現在修示來四

隨一行相現在

行相現在修未來十六。此初安足唯修

唯修同分非不同分。

緣滅諦法念住現在修

住現在修未來四隨一行相。現在修未來四 中煖法初安足時,於三諦中隨緣何諦。法念 者 同

由

·此極成。若幷助伴皆五蘊性然除彼得。此

"何理能邁彼相續得。後得非故前亦應非

得初起。 忍世第 善根無如是失。 得二。第四女身亦得二種。 除北俱盧。唯依欲九身容入雕生故。 順決擇分故。 者必無由命終拾。 資不捨煖等。但由上地中有等起、捨下善根 上地中有等起、若諸聖者住死有中。 同分故。謂住死有無聖道資。拾諸善根非由 依下地起煖法等。後生上地亦必定拾 中異生唯成就身不成身業故。 捨,寧知命終拾唯異生非聖。 以本論說,卵胎 善根聖身見道力所資故。 地異生。於地若失不失但失衆同分。 善根。失此地時善根方捨,失地言顯遷生上 爲一因。已得女身非擇滅故。聖依此地得此 女得聖已。容有轉得男身理故。 展轉爲因性。世第一法依女身者。 不爲女故。煖頂忍位容有轉形故。二依善根 煖等故"依男唯得男身善根。 聖轉至餘生亦 若於先時會已修治此四 亦續現前。所。餘亦依天處初起。 及 捨時難同而所由別。 欲七 地 一此四善根唯依男女。前三男女俱通 法 濧 餘三善根 此四善根依欲身起。 法 諸 以彼異生爾時捨善根 異生命終雖拾忍法 帥 是故異生無失地 不 三洲初起 許 加 彼說。 此四善根無命終 勿後得男身不成 र्~~ग~~ू **覺不異生先** 依男身者但 非 彼於天處皆 能 有餘師說 後生天處 人买九處 聞 。必拾此 。除增上 思所 ,由聖道 為二因 拾 而定 山捨

師便生頂等。若不遇者還從本修。失退二拾 已得煖等善根。經生故拾遇了分位。善說法 退拾。 重受時得未曾得。煖等亦爾後得非先。若6先 於先所捨不欽敬故。如先已拾別解脫戒。後 拾由先拾已。後重得時亦大劬勞方得起故。 得見諦。以根利故厭有深故。依未至中間起 深故。若先捨已後重得時。所得必非先之所 根本定起煖等者。 獎等者,於此生不必得入見諦。有餘師言。依 、得爲性。退捨必因起過而得失捨。或有由 依根本地起煖等善根。 此生必定得至涅槃厭有 彼於此生必定

增進得此善根有何勝利。碩曰 煖必至 涅 槃 第一入離 生 善

頂善根 * 寶殊勝功德爲門引生淨信心故。 頂法雖有退等。而增畢竟不斷善根。觀察三 與見道行相同故。是等引攝勝善根故。若得 断善根。如何經說天授退頂。由彼會起近 爾何殊順解脫分。 ·間業遼惡趣等。 而無久流轉必 四善 依未得退密作是說。若得忍法雖命 不 重惡 一根中若得煖法。雖有退斷善根 趣 若無障礙去見歸近。此 至涅槃故。 者得頂已 避

根已生。彼可移轉向餘乘不。頌曰 滅故。能如無間道拾異生性故。此四善根各 命終捨"何緣唯此能入離生。已得異生非擇 有三品。由聲聞等種。性別故。隨何種*性善 離命終拾, 住異生位。 故。或謂見斷惑必不復起故,得世第一法雖 扇搋等多諸煩惱故。 想大梵解見處故。北俱盧洲無現觀故。 爲顯處身有"惑處。 旣無問入正性離生。 而能®趣入正性雕生。 頌雖不言 有謂第八等聖必不受 謂 無想大焚 義雅已成無 北 洲 身謂 1115

論日。未•殖佛乘順解脫分。 韄 轉聲問種*性 角佛 無 轉 二成佛三 坐成 依聲聞種*性起 覺 故餘

角喻。二先聲聞 有轉向餘乘理。 此在佛外故頌言餘。起獨覺乘種性幾頂。 皆可轉生獨覺乘道。非聲聞種*性忍法已生 忍則無轉成佛義。依聲聞種性起 煖頂忍三。 無勞起餘乘忍。故聲聞煖頂可轉向佛乘。起解脫分。爲邁惡趣展轉堅攝施戒慧三。爾時 忍得一切惡趣非擇滅故。 於獨覺菩提有能障義。故曰起彼忍亦成獨覺。 斷絕衆多利他事故。若時菩薩已*殖佛乘順 故往惡趣如遊園苑、若不爾者無成佛義。起 故。爲欲拔濟無邊有情,弘譽莊嚴經無量劫。 最久。經六十劫自果必成。菩薩專求利他事 能起義。若起彼忍無向佛乘,以聲聞乘加行 煖頂善根。容可轉生佛乘煖頂。是經長時方 不然 。若先聲聞如聲聞說 。獨覺乘總有二種 起彼忍無向佛乘 · **麟**角及

前已辯。得忍不墮諸惡趣者。已遠趣彼業煩

惡趣生非擇滅故。

。由下忍力已得

由上忍力復得少

分生等無生

、業。造無間業者必墮惡趣故。忍位無退如

分生者謂卵濕生

由此二生多愚昧故

筝

佛

俱

不

可轉

以

俱

坐成菩提故。

第四解

說

切有部順正理論學卷第六十

趣。然頭但說不墮惡趣言。義准已知不造無 終捨住異生位。而增無退不造無間不墮惡

> * 性 覺所依。 無生 分。 朩 。此生即 媛等善根皆不可轉。 唯於 傾 動 故彼俱依第四靜魔。從身念住至 能起順決 擇分耶。不爾云何。 最 極 能次第起。故麟角喻及佛種 砽 利三摩 颇有初*殖順解脫 抴 枚 堪爲麟 角 頌 盡

論曰。順決擇分今生起者。前生必起順時 即 思 成 三 業 "殖在 人 三 洲 前 順 解 脫 分 一 速 三 生解 脫 日

等。 佛出世若無佛時,俱能種*殖順解脫分■ 故唯人中三方能"殖" 厭離般若餘處劣故 而不能*殖順解脫分。 身語。亦得名爲順解脫分。有由少分施戒聞 脫 續。厭背生死於樂涅槃。與此相違雖多修養。 業爲體。最勝唯是意地意業。此思願力攝起 *殖順解脫分者。彼不能*殖故。順解脫分三 脫放。順解脫分聞思所成非修所成。諸有未 根本地、起煖等者彼於現生、必入聖道得解 得入見諦。或彼應許極速二生。謂第二生 說相違。謂依根本地起煖等者。 擇分。第三生入票乃至得解脫。 起順決擇分卽入聖道。 "謂初生"殖順解脫分"◎次生成熟第三生" 便能種"殖順解脫分。 諸有創"殖順解脫分。 由意業勝*殖此善根 若謂第二生起順決 調勝意樂至誠相 極速三生方得解 彼必於此 彼言便與前 有 依

≊

囚

得法智忍名如花果樹

詳彼意謂唯說

第

岩謂此是異生法故應無拾力。

此

難不 世

類名

如世間言子是父類。

即是從欲界

"爲苦法智忍、爲共能捨。有餘師言、唯

稈

類名 前

是後隨前而證境義。

"世第一無間捨異生性。爲世

諸法眞理故名法智。

此後境智與前

相似

故

阿毘達唐順正理論卷第六十二

阿毘 達磨順 正 |理論卷第六十二

恐此有同加行忍失。

此無深理。

尊者衆賢造

| 藏法師玄奘奉 *詔譯

辯賢專品第六之六

中已明諸加行道。世第一法爲其後邊、應說 從斯復生何道。頭目 便說順解脫分。入觀次第是正所論。 於

如緣次生世 此 調見 名各生忍即 聖 生類大 綠 綠語四忍生欲事現亦類法界 別觀然智智苦

苦法智生。是彼智生障之對治。 生。一分所攝定是無漏。從世第一無間而生。 離生。爾時名。越異生地故。此忍旣是決定離 契經中言世第一無間入正性決定。或正性 寧知此忍是無漏攝"從世第一無間而生。以 境 論曰。從世第一善根無閒。即緣欲界苦聖辭 法智忍。經主此中作如是釋。爲顯此忍是無 **彼唯苦法性。忍可現前名苦法忍。此能引後** 苦法無始時來,身見所迷執我我所。今創見 無漏忍。以欲苦法爲其所緣名苦法忍。謂於 說無漏言爲欲簡別世第一法。 有無漏攝法智忍生。此忍名爲苦法智忍 學後等流以爲摽別 此能生法智是法 故復名曰苦 所從世忍此 第一 爲人。如本論說 根未熟。見位初越故名雕生。至得雕生說名 謂諸煩惱。見位初。越放名離生。有說生言目

此忍是無漏故及前生故。理亦不然。未說此 相。餘道不然。又見道中障治定別。以定唯斷 相故。謂見道位刹那刹那。定間雜得忍智行 定見故。或於爾時望餘位道。有非一種決定 得決定名。以於爾時於諸語理。初得難毀決 定說名爲人。若爾何緣於無漏慧。唯初見諦 或決了諦相故。 所謂涅槃或正性言目諸聖道。 正性決定。亦是初入正性離生。故經說正性 正性決定。亦復名入正性離生,由此是初入 忍無漏理故。由此證知前釋爲善。即此名入 如何知此苦法忍。以苦法智爲等流果。若謂 說此能越異生地故。非有漏忍能成此事,又 漏。又此無同加行忍失。說世第一無閒生故。 是無漏性非爲極成 樹。斷對治等因果類殊。又不極成以苦法智 彼法有此法生。 諸聖道得決定名。 此法必應與彼同類如花果 如何忍生彼同彼是無 能決趣涅槃 至得決

立決定名。煩惱名生。如契經說何謂生。《具 說。於見位中決定初得八聖同分。故唯見道 五念。定不起等、餘道不然。故獨名定。有餘師 無間。餘道不然。又見道中定是無漏。定十 修斷惡。或唯斷修。又見道中解脫道後定起 見所斷故。餘道不然。謂修位中或有雙斷見

非為 二有性殊兩位功能亦應異故。 如四正斷故所立喻理非不成。 忍滅位斷十隨眠。 有餘師說。 然。性相違故。 唯苦法忍此忍生時捨異 依彼捨彼如上 如燈生時能除閣障。燈 忽月 而 生性 害怨

有殊。 喻一法二能。此難不然。如一法上生位滅位。 苦法得決斷慧故。應知此智亦無漏攝。 無間即緣欲苦。有法智生名苦法智。於唯是 忍如解脫道。與異生性不成得俱生故 作用於去來有。辯世相中已具思擇。有餘師 先已釋。先釋者何。此於功能假說作用。定無 断十煩惱。斯有何失。若責未來寧有作用。此 別。故苦法忍生時。有能捨異生性:滅時有用 功能。如是一物由時別故。所有功能亦應有 立喻意如燈據總。 成世中已辯"又見一法一 刹那中有多功能。 功能離於有性。離有性外別有功能。自體不 時有性如滅。亦不應許滅時有性如生。又非 滅位燒炷盡油。若謂二能屬燈明觸。不應引 此二共捨如無間道解脫道故。謂世第 謂有生時起功能者。 體雖是一實物異故功能 有於滅位方有 然於此中所 理不應許生 。苦法智 此怨 此

訤 如無問道,與異生性成就得俱滅故。 間即緣此境'有類智生名苦類智。最初證知 苦聖諦境,有類智忍生名苦類智忍。 忍苦法智生。如是復於法智無間。總緣餘界 漏言遍流後故。如緣欲界苦壅諦境。 。此忍無 有苦法

引生忍。 法 四亦然。即緣 欲界及餘。 不能爲現觀障礙。初習業地於諸諦境。多返旣於三界四唑諦境。旋環紛擾作意思惟,寧 法智。次緣餘界道粵諦境。有類智忍住名道 類智忍。此忍無問即緣此境,有類智生名滅 法智。次緣餘界滅聖諦境。有類智忍住名滅 法智忍。此忍無問即緣欲滅。有法智生名滅 類智。次緣欲界滅聖諦境。有法智忍住名滅 類智忍。此忍無聞即 法 讇 來 **D** 諦境。行相尝別難施設故。此中上座。 可施設。住此位中相難了故。法類忍智於諸 此障礙者。即由此理說見道位。名爲無相不 起阿世耶故,又此勢力極猛利故。必無能爲 旋環已漳熱故。又在見道行極速故。又由不 觀 頮 類智忍。此忍無問即 法智忍。此忍無間即緣欲道。有法智生名道 類智。次緣欲界道聖諦境。有法智忍住名道 1智。次緣餘界集聖諦境。有類智忍生名集 智忍 一千諸瑜伽師。 《智。如是次第有十六心,總說名爲聖諦現 生 如大王路。諦現觀理率意。別立現觀次第。 Ŋ (定覺所 於三界四聖諦境。次第現前如實觀故。 。次緣欲界集聖諦境。有法智忍生名集 Æ 師 此忍無問即緣欲集。 性 欲慧觀見此忍增進。 · 決定引起聖道 生法類忍法類智四。 於四諦境先以世智。如理觀察次 生 一一有四心義。 餘界苦決定覺義。 依真現量證智所說。 **b**緣此境。 緣此境。有類智住名道 光明相故此 " 謂復於前苦類 作無問縁親能 南法智生名集 有類智生名集 緣餘三諦各 如緣苦諦 展轉傳 忍現 違越 四 此 前

起苦法智名預流初心。爾時便能 頓斷三結。雖已現行而未斷惑。智未滿故未決定故。次果可於中間有命終理,此聖定忍有何爲障。 爲預流。 性決定。 斷三結名爲預流。 違理前後相違。 能永斷彼舊隨界故。從此引生苦類智等,是 流。二顯非苦智時頓斷三結 故現觀定有八心。今詳彼宗現觀次第。 非久然闕緣故。 定忍故。住此忍位爲經久如 說名爲流。若爾何緣名爲聖者,由此已得聖 道轉名預流。是故世尊告舍利子。八支聖道 定故名爲見諦。 出世故此名爲聖。無動搖敌此名爲定。由聖 此復何殊世第一法。由聖定忍與前有異。謂 決定除斯隨信法行以於集總伽回他中說二 智。又以世尊於成證淨。見諦圓滿正見者中。 忍。此忍非在世第一前。 定名。故前名入正性決定。即能入位名諮順 推度分明如隔輕 最勝二淨通達外二種。 法行。故依得忍建立隨信隨法行者,非依得 隨信行。若於此法以增上愁。審察忍可名隨 復作是言若於此法。 經顯 諦名預流故 如後聖道於四諦境 示二決定理。 佛說涅槃名爲正性、 後於四諦以妙決擇 達教者何。如世奪說諸有永 '有時暫出作餘事業。 非不得 然此猶名未得聖道。若得聖 紗 又說預流方能畢竟斷 彼於四聖諦中具現觀故。 以下劣慧審察忍可名 一顯非得苦智即名預 光中觀像此位名入正 故此二種未得聖智。 彼謂佛說五取蘊已 忍可欲樂簡擇觀察。 此經意說。遍知 。引墾道力强故 此能定趣得決 無動智見名 違教

攝。亦應不許是出世間。許應如法智等亦聖道所攝。 經亦不說得。八聖道皆名預流。但說名流 說初入聖道即名預流。 說預流名 目得初 聖道說名爲流、於我無違何煩會釋。 逝所設當云何通、經說。世尊告舍利子。八支 **豈不彼說前後相違。若苦智時非預流者。** 說 和達。謂諸道名目正見等此有二種。謂隨信行非無聖道。可同此說。如何彼說 可厠此流。又說如所餘得聖道者故。謂契經 ·學法名有學者。故知學忍亦名學法 世。雕此二外無第三道。既許聖忍是出世間。 阿羅漢果。廣說乃至。若有五根極劣鈍者。名 者應延應請。應合掌禮。乃至廣說,非 八種補特伽羅。從預流向至阿羅漢。 決定越異生地。未得預流果 何許彼の越異生地。而未得名成就聽道。又說 理。謂世奪言。是隨信行隨法行者。 法非理道收, 說有學。以契經說諸有學者有十八故。要得 應住忍時名預流向。 故 若有五根增上猛利極圆滿者。名俱解脫 如 何違 理 如是所言何"大達理" 且 彼所說苦法智位 此預流向 許出世間非聖道 若不許此是聖道 乃至廣 如預流果佛 即名預 韶 凯 叉違別 **非無聖道** 入正 "此八聖 忍是學 前後 我 业 攝 果 善 不 Н, 如

成證淨見諦圓滿正見者中。

五聖者此處

通達 彼處究竟

後

五

李者此

處通 前

達彼處究

佛證淨者。「

漢五種不還十聖者已"復作是說。

諸有成就

是故定知非了

義說。

又預流等此

促處通達。

至廣說。

是則應執三心現觀。

又若見說如

實

会

則應執二心現觀。

又若見說法從因

75

支。具成就十唯阿羅漢。

此契經意應更尋求。

脫

聖道支。即八道支。謂正見等。又加正智及正

餘契經說。諸有學者但可成就前八道

果流。而未得名預果流者。此若未得果中間 果中問不命終。然聖道流總有二種。謂是果 攝無差別故。由此契經說二行者。未得預流 隨信法行旣是預流向。 果名彼果向,中間必有聖道現前。稚此應知 已得預流果等。於後進趣一來等時。未得彼 此 十聖者中。便定證成隨信法行未得聖智,又 ıμ 思求。由此定知非了義說。非由不說在十聖 聖者中。不攝便應無證淨等故、此經意應更 然彼云何爾又佛獨覺在有學位當言攝在何 學攝其餘位。則隨信法行亦在十中。此若不 責欲阿羅漢。在有"學位十中攝不。若謂隨所 **省應許彼類**。 預流果等"於此處通達彼處究竟故。若不攝 攝爲不攝耶"若攝便遠此經所說。非此經 無色方般涅槃。 彼住預流一來等位為十 於彼處得究竟者 淨故。要見淨已方名預流。經言預流見已清 中間不命終。何煩果聲標所未得。又若隨信 全未預流'不爾經中應作是說。未得預流 不命終。旣以果聲標所未得位。故知此二非 非果攝要至果流名預流果。 能令見淨。由此見道見未淨故未名預流。然 淨 名預流。爾時此名理應未得。住見道者見未 隨法行者未得聖道, 便應創得 住見道位即 彼 隨信隨法行者。應起聖道如餘果向。謂如 。隨信法行無證淨等。是故不可以不說在 亦說隨 爲令見淨故修聖道。若雕聖道無別有法 信法行。 亦是不成證淨等者。 謂彼現身當全離 能令見淨而復執彼未得 應定起聖道聖果向 此二難得預非 准o此 欲 生色 爏 說 4 伙

過失。

璭

在阿羅漢中。然此經中不說彼二。豈由不說

攝成證淨等。隨信法行寧不許然。又此契經。

義說。由此經說。十種聖者皆具成就十

《彼無證淨等。理旣應許佛及獨覺。

,非十熟

佛獨覺名爲最勝。雖阿羅漢亦可攝彼。

别

說以最勝故。應知此經理亦如是。

非二攝

而更

調彼經說有十聖者,四向四果幷佛獨覺。唯 若謂佛獨覺在『羅漢中。二最勝經便爲無用 言佛及獨覺。在成證淨見諦圓滿正見者外。 有於彼四種證淨一切皆無。我說彼居外異 隨信行者隨法行者。不成證淨。如契經說

生品。此二行者許是有學。說爲異生,不應正

"又此不攝在十聖者中"便無證淨等有"大

。韻佛獨覺亦不攝在十聖者中。豈可說

Ŧř

:隨法行者。二事俱無故此不說。理不應說

若

有別所以 謂要具足見四點諦。

彼所引如是契經。自害己宗非違他說。

或此

經說諸預流者。 由此證菁法智時。

見諦圓滿具成證符。

故

仍未名爲得預流者。山

非於三諦得現觀時可名已成佛僧證淨。

故未名得見諦圓滿及成證淨無缺減

乃至證得道類忍時。猶得名爲成就

及成體淨無缺。滅者。彼隨信行隨

一說於其位中。可有語言容命終者。

彼

隨

信

克

75

廣說。於此

經

中不說隨

信隨法 方得名爲見

îî

見一切諦相。 證知彼所宗。極爲妄立法類別相。 苦法智隨念住生。隨彼遍知三界苦相。 定 彼許三界行苦相。 行中。更別有何應隨決了,或彼應說苦法智 諸行中。已能遍知一切苫相。 法類二智無有少分力用差別。 了相似苦相。餘法類智例此應知,今詳彼言。 類智隨法智生。於諸行中能隨決了。與前所 所引生。故此智生隨逐於彼了知苦相 彼作是言。且苦法智由緣內外。念住勢力之 八心。法類二心用應無別。謂法智品已能具 遺、經唯說聖道能令見淨故。又彼所立現觀 證忍非聖道但率己妄情。 力能令見淨非由聖道。此 **劣慧審察忍可名隨信行。乃至廣說** 思求。見少聖言便生。歡喜。 唯有八。若不依憑至教所說。隨己所欲不審 特以學教爲勝所依。依何至教定知現觀。 類智失法智名。差別因緣不可得故。由此 既爾法智已總相知。後類智生復何所用。 時。於苦相中有何未了、爲隨決了生苦類 宗趣。是則所立種種宗途、皆應得成。何執 心現觀。 道 以彼宗說要總相觀三界苦法能入現觀 謂者見說應觀一切唯法無我。是則應 非爲善執。 若復見說斷諸疑網由知苦因 於後復趣類智品道。更何所爲 彼 無別總相思惟入正性決 語佛說若於此 北無至教 故於彼言無勞廣 次起類智於諸 由斯輕爾別立 調苦法智於 亦無正 又彼所立 法 。故由忍 應名 以 理 是 唯 1 執

五

與現量。 說乃至 七心現觀。 不放逸 等色類。我說彼爲應不放逸。廣說乃至 見道修道初心加行一故。云何知爾。 關緣故有時暫出作餘事業。亦不應理 具,無容率已更立宗趣。如人舍宅已被焚烧, 觀理。雖被分。析成多部異。然應方便簡僞依 至我所。 如餘有學。應有出觀。故契經言。茲芻諦聽。何 隨法行者。 有別加行故。又說中間無命終故。若謂隨信 更持乾草用資猛焰。又彼所說壅忍位中。由 橋道 所說道理。又如佛告婆拕黎言。苾芻當知。置 說隨法行者。 信勝解。應不放逸 修。集諸根如隨信行。 **苾芻非俱解脫。非戀解脫,非身證非見至。非** 膧 承事供養善友。得漏盡故成心解脫。如是應 行 集諸根於隨順身妙臥具等亦不築著。親近 種種執 五心現觀 說 解脫。 Û 信行 、我將踐位拾我起不。正踐彼時有動轉不。 如實了知集沒愛味過患出離 言詞申勞倦不。婆拕黎曰、不也世尊。設 `我當踐汝渡此淤泥、於意云何` 彼隨法 乃至 應 證智所說展轉傳來。如大王路諦現 我設告彼善來必芻 廣說乃至。 所以者何。 遊芻當知、如是色類。 知亦 擾亂聖教。該惡有情故瑜伽師依 一知道。 世尊說彼應不放逸。修0集諸根 如是等說其數●室多。豊可隨言 。非二行者都不出觀。可有如上 叉若見說修七處善 爾 謂彼具壽應不放逸。 則應執四心現觀。 置信勝解 二行者正在定中。可 ,可處泥中爲 應不放逸。修。我說彼為應 岩隨法行 是則應執 更不說 是則應 一復次 以諸 叉若 庹 爲 我 來 失 向 故 得 脫 苦 時 位 隨 法

放逸 必當成隨信行等。於未成位預立彼名。如 此處通達。非阿羅漢等可有通達義。但 闕緣故有時暫出。如是所引爲證不成。於彼 成心解脱。 修*集諸根及處泥等。皆於前位立後位名。以 時如是應知。說隨信行隨法行者應不放逸。 最後方般涅槃故。又如餘經說、欲阿羅漢等 前位立後位名。中有等時得阿羅漢果。要至 咸得此身。然先咸身後成智者,於先非智者 縛。愚夫智者同處此身。 先時立後名故。如餘經說。 果,此阿羅漢向。廣說乃至。此預流果。此 告沃揭耀言。長者當知 世尊之所告勅。 又彼所言苦法智起力能頓斷三結隨界。 說前位。曾爲隨信隨法行者。如是前位應不 立後智者名。又如餘經說。 出智頓 行。 知經有此⁶意。以前經說 預流向,乃至廣說,由此證知隨信法行。由 名曰預流初心。此亦不然。 由關緣故。有時暫出作餘事業但率己情、 信隨法行無出觀理成。 "成心解脫"非隨信行隨法行者。可得漏盡 。廣說乃至。此隨法行。此隨信行、 "汝應供養深自慶幸。又契經說。若有供養 由 故於前位立後位名。如餘契經。互說無 是前說。以諸見道修道初心加行一故。 修*集諸根及處泥等。 **歐斯三結** 。然於後位立前位名。以漏盡時追 及起身業發 舊隨界者 非諸智者無明所 "此俱解脫 故彼所言於聖忍 中般涅槃等亦於 。謂彼其壽得漏盡 無明所覆愛所繋 話 後必當成隨 爲生時 理不成故。 **言理** 此阿羅 此慧解 斷 又 預流 爲滅 一說先 天 謂 醐 信 何 雅 涨 補

界俱 在前時。 故 紨 見都未有時。 下品聖道化時。 能頓斷三結隨界 應亦未能斷諸煩惱。然彼宗說初苦智時 預流。爾時三結隨界。轉故。以契經說三結已 乘難此位應得阿維漢果。 後後位觀餘樂諦功並唐捐。彼反諸言。 故。苦法智現在前時頓斷三結,若爾便應 結隨界頓斷 宗,苦法智時餘疑未斷。 不斷煩惱智會亦應言未得決定。以苦法智現 言苦法智斷然。彼所說樂定忍位未決定故。 斷三結隨界。 斷方名預流。是故汝曹寧作是說。苦法智忍 生已無煩惱故。若o減時斷。 盽 劚 謂於集等有迷惑者,非 此全無理。迷集等疑苦智能滅。 聖忍何緣言未決定。又漸現觀是上坐 岩生 未已斷疑舊簡界故。若不爲與疑隨 時節 苦法智起成預流初心 薩迦耶兒戒禁取疑容相續 由和續中緣四無常苦空無我 勢力已能浣濯相續。令彼三 彼與聖道極相違故 最後學心應成 應如聖忍未得決定 由見苦於彼能 非未解役滅迷 豊不爲斷 住苦法 111 學 理不成 **耐鈴木** 必不 |智便 謂 何不 由 解 於 轉 最 カ 應 非 彼

亦 故 頓 肵 餘 彼 理 有 ①第二食物 ②註二肽等数≠ ②析二折数 ①集二召导家* ②点二息场⑩ ⑩ 無二非② ⑪ 無二非导数 ⑪ 斯二特奇多② **③波** ⊕彼: о₋т 海田俊, 御風

時。於相續中諸見所斷。皆有醫義故。

見斷點相違。

無差別因故。

非常等見都未

疑

非苦智遠集等疑故。或應苦智亦與諸

生應皆頓斷。

寧唯三結。

由此彼說非

應

因。彼反詰言。亦不應理。以未應得阿羅漢

於爾時見道所斷所有諸結皆斷盡

者。

未容得阿羅漢故。

結婚未

斷故

由

[此或 以能具見

應許古法智不能

切諦者

俢

以見苦相時未見彼相故,

漸現觀。或定應許見道諦時。

方能無餘永斷

。是則符順我對《法宗。不應自言別

不應正理。是故上座所立義宗。理或不應許 斷三結隨界。又現在世名爲已生。說爲生時

自宗有相違過。又彼許忍非聖道收。如何能 舊隨界是忍所斷,爾時智起彼體已無。則於 若謂聲道現在名生。爾時已能浣濯相續。則 故。況於一諦猶見未圓。而可名爲得預流者。

善

是說。謂最下品聖道生時。勢力已能院灌相立義宗,似許預流都未見諦。以彼上座自作 彼意謂聖道生時。於相續中猶有隨界。如何 三結隨界身中已無。便成預流都未見諦,若 續。令彼三結隨界頓斷。豈不說彼未見諦位。 然彼所宗未來未有。 續、令彼三結隨界頓斷、聖道生位必在未來。 並唐捐。 一結隨界。 既爾不應許漸現觀。又**8**詳上坐 如是則應於後後位觀餘點 或復應許苦法智時 若聖道未有能浣滯相 頓 斷 졺 功 切

趣 說 切有部順 正 理論*卷第六十二

阿毘達磨 順正理論卷第六十三

尊者来賢造 *三藏法師玄奘奉

部譯

了名見現觀。是即由見分明現前。 部於此有作是言。諸學歸中唯頓現觀。 四諦境義。 緣現觀。是即由見等心心所法同。能取所緣 四諦境義。即無漏慧并餘相應。同 者何。謂見緣事。唯無漏慧於諸諦境。如質覺 既絶理或無違。 如是已破上座所宗。唯執八心名諦現觀。餘 *辯賢聖品第六之七 即諸能緣丼餘俱有。 以諦現觀總有三種。 同一事業 。如實而觀 一所緣名 彼言 共三

即依此義名已浣濯。亦不應說已浣濯言。但故。又彼設謂隨界滅時不能爲因牽後隨界。

見諦過終難免。彼於一諦理見仍未滿故。於 可說爲正院覆故。又前所說則成預流。都未 相續。夫言正滅必是現在。聖道生時隨界有

極爲難了。若復意謂聖道正生。三結隨界爾 界猶住其身。而言已能完濯相續。如是意趣

可說聖道生時。勢力已能浣濯相續。三結隨

時正滅。亦不應說聖道生時。勢力已能浣瀾

四諦。理必不然。此不應名無漏慧故。 此定應許漸現觀,若謂以一●無我行相頓觀 故必無有別相歸中。隨其自相俱時見理。 道、無漏作意相應擇法。一見理無非一行相。 於集。以滅行相思惟於滅,以道行相思惟於 **~~建弟子以苦行相思惟於苦。**~~ 漸諸諦相別故,一見理無多行相故。 觀名頓無失。若言 正見云何。謂望出世無滿無取。廣說乃至。諸 一一諦中。世尊說言各各見故。如契經 依見應撥言非 以集行相思惟 此 隨 現 謂無 覲 自

時 苦位 擇減故即名證滅。 謂初觀見苦聖諦時。 有戒及生相等。於諸辭中同所作義。戒生相名事現觀。是即由見等心心所法。 幷餘俱 有三。諸說名爲頓現觀者。謂於一諦得現觀 慧所餘。心心所法有二現觀。唯無漏慧具 慧所餘。心心所法有二現觀。唯無漏慧具足立現觀名。如是應知非相應法。唯一現觀除 等是現觀因。於現觀中彼有事用。故亦於彼 "以於苦諦得現觀時。於苦具三於餘唯事。 於餘諦中 亦得現觀。 於集等三 應審推徵依何現觀。若言依事應證言 有斷證修事現觀故。約 起對治故即名修道。以見 盡煩惱故即名斷集。得 故於前說 頓現觀 事現

知如是等相何名見諦。

若觀滅道如苦行相。

可

了知。愛具有因滅真寂靜道真出離。

頓總緣。若頓總觀諸法非我。 有我執生。唯悟此生非我行相。

'如何於諦能別

'能爲對治非

惑別有四門。現觀亦應如彼有別。唯迷苦境

行相都不相違。由此不應名真現觀

等迷三諦惑。非會誇集等惑非我觀能治以二

行相思惟苦等。又彼應說非我現觀 說以非我行相。思惟苦等不應說言。 **漏**慧於諸諦中。一一別觀方名見諦

要具見諦方名預流。

以經說預流見諦回滿 猶可名爲見未見歸。

二二語見未圓滿時。

能治何 ,如迷諦 。以苦等 異此應 ●詳二許● ®法二治● ●此下基本有光明皇后顧文 ● 奈二宗 ● ● ◎無二非⊜@● ●謗:

者不了

道等感。

迷道等惑。非解苦時名解道等。如何能斷迷 起可名數修。亦應要由解道等見。方能永斷 數修能對治道。方能漸斷修所斷惑。非 於一切所作已辦。旣非所許故理不然。 修所斷惑何不能斷。若爾於苦得現觀時。 名現觀非一切緣。又若見苦時斷迷道等惑。 應名邪智非如實知。是故但緣苦爲非我。

7治頓

又由佛說非四諦中。總相頓觀成其

现

觀

故有設難。

。諦應如蘊

時總觀成真現

頓現觀 專諦未現觀已。能現觀集。如是乃至。無處無 唐捐其功。 。若異此 必漸現觀 如善授 "者法相無 未現觀已能現觀道。 廣說乃至。 經佛告長者。 邊 現觀應無究竟時 。無處無容於苦 於四點諦 如是慶喜 非 耆

所引 必頓非漸。是汝所誦可爲定量非撥此經。豈 故。謂若汝等不誦此經。 有別喻、若言我等不誦此經。 及一茲獨。二經所言意皆同此。二經一一各 容於減壅諦。 分明顯示漸現觀經。頓現觀經不可得 。復無別經分明顯說 理不應然。如向

此苦聖諦。 誦轉法輪經。說現觀中別觀四諦。如彼經說。 不違諸餘聖教及法性故。不可非撥。又共所 無分明說現觀教。是故汝等應誦此經 是先未聞法。應如理思惟。 此 廣設 經

處說人真現觀時。旣更無文此即現觀,故漸 別說現觀會位故、若到此爲初修業地。應言何 可制爲初修業地。說此無閒證等覺故。更不 乃至。此道聖諦,是先未聞法。 應如理思惟。不

不見說漸次言。又契經說,於觀四諦應知慧 育 觀依何教理。 諸聖弟子。入諦現觀故俱時斷三結 一此旣總說觀四諦言知頓現觀。又契經說。 具依教理 。且教者何 如契經 μť 中 斷三結 有 此

非常想。 經說。若於苦無疑。 遍知有取苦 斷 修非常想斷諸欲貪。乃至廣說、非漸現觀惟 現觀不違教理。 拾疑非漸明現 切疑由知薩因苦。薩是拜義。此經意言 。能斷一切欲貪等結。又契經說。 **| 拜遍知**苦集 又應詰彼頓現觀宗。執頓現 觀 於集滅道即亦得無疑。既 如是謂 敎 顯頓現觀。 典 玾 者何 叉契 若 讃 財 觀故。 壁 知信根。非緣佛信即緣價等。又如經說於四

說一刹那心。 見現觀頓現觀理成。如是所言皆不成證。且 断惑時。亦應未得。 見苦時。 無問亦說俱聲。如曼。馱多俱時墮落、然非 彼引教說俱時聲。爲證不成有別義故。見於 **苫爲通途遍知。乃至於道爲通達修習**。 頓具知斷證修 執於諦漸現觀者。旣必定許於苦等諦。一時 得初果應頓觀四諦。 時破閣濫油燒炷。又斷見苦所斷憨時。 船於一念捨此趣彼負重截流。 過 諦理成。又如日 五種顯色。 取五種色衣。謂如頓觀五色衣者。總取衣上 諸時不應斷集。 見 功能聖慧亦然。 如何遮苦集諦俱時現觀 。謂日出時 斯所斯 如是總以一種行相。 但說現觀故俱時斷三結。謂於 一刹那垣。除冷遣閣生煖發光。 。亦必應許頓皆通達。如說於 船燈體雖 集 共體雖一作四事業亦無有 經說聖慧見時斷故。又如順 差別因緣不可得故。 《爲見故》 **岩**未得果則斷一切見 斷 而能頓起。種種 若不見者見苦 "爲不見 順觀苦等別 燈亦一時發 放約 若即 耶 叉 此 若

四諦漸現觀故。 頓現觀成。或俱時聲顯俱有義。如世問說 爾時便能永斷三結。故非由

如信等根慧亦爾故。如契經說。於四證淨應 "又說入城俱時富贵" 引慧根教證亦不成。 而不唯顯 髓 便能 與諦現觀俱時有義。 與其十子俱時負駄。此則顯示永 一時永斷 一刹 那義 秥 如說動足俱時時 世間 非 唯於苦得現 亦見有說俱 ·惑此縱說斷一切 由此或可顯隣近義。謂顯。苦時知有因苦。便 等

乘此契經作

如是說

"知薩因苦斷一切

疑。如何便能

證唯頓

鰤 疑

在

應

知念根非緣身念

gn

緣受等慧根

亦

汝等若無憤

發

則爲證得究竟涅槃

是故

|隣近斷一切疑。

是 一

ij)

疑必當断義

即 非常想 亦不成。 有 想。必定不能現觀四諦。然等詳經意。 唯以苦諦為所緣境非四 爾 一慧琳。 非 一級苦慧 如是便成非所愛過,故緣一語修非常 爾時即名觀四諦者。 此於餘諦理不能現觀故。由 故此無能證頓現觀。非 Đ۵ 絲 集等 此 日節政。 言意願 苦應即四四應 若觀 常想教 於 。說有學 花游 非常 徿 修 想 證 0.75 =老母母母

斷諸疑。 斷一切疑。 見有因苦時迷滅道疑亦皆頓斷。 於彼愚因果故生多疑惑。 現觀非頓理成。 非說知因但說知苦。 經世尊於集說知言故。 言苦集一時現觀。 因。理必應然。由此經說知。有因苦。曾 有因。苦學諦位非即知集。此意顯苦非無 相別故。非苦行相卽能知集,或復相違 知有因苦。非知苦位即知苦因。或復相違 子提婆證多。然此薩聲亦顯有義。此即顯 害教證亦不成。見次第中亦言薩故。如言 慢無明非說見道。如何引此證順現觀。薩 **謂說修位起綠苦道** 者修非常想斷諸欲貪。及能蠲除順上分結。 謂此契經說前後際所有緣起。有情 今此經中言一切者。 又理無容頓斷疑故。謂無容 此既不言幷知滅道。 又若見說知幷因苦。 断修所斷三界繫貪。 由此爲證。知此經中 謂我過去爲骨有 **唯顯見此所** 經何故? 應許 無餘 依 éр 說 犲 知 薩 囡 掉 Ŧŝ 示 9詳

生非從

起

旣 無

體作四

事業。故

顯

說漸現觀義

岩異此者不應別說"旣

於苦爲通達遍知。乃至於道爲通達修習。 所引教但如其文。足能證成漸現觀義。以

分 訛

以總日中煖觸除冷。光色遺闇煖光自頻。後

如日船燈亦不應理。一體多業此不成故。

、然不能了多境別相。於眞現觀爲喻不

成 而 現觀起時。不能分明了苦等異。唯於四諦總

雖亦許有總相發智。

頓緣別相多境

總作顯行相轉。意識隨後次第了別,由行相

識總取五色衣時。不能了別靑黃等異。唯能 理亦不然。於一刹那分明取五。非所許故。眼

修

。斷亦應然。非要由見。言如頓取五種色衣

由見所證修法。

勿修道位苦集智起無所證

沓

速生增上慢。謂於一時頓取五色。然必無有

種行相。了知集器則不能斷。以說於集爲通 如是斷。見集所斷集斷則不然,以離因等四 集。智別。非約所緣有差別故。見苦所斷集可 滅亦得無疑。故已通其教。理亦不然、且見苦 說是時能斷非見所斷法如所證修。非要 然非要見方能斷集。勿修道中緣滅 苦集二物無差別故。以約行相苦 由無常等四種行相隨一現前 經言聖慧見時斷 此卽證成現 若異此者。 。非見苦時 以至果時 於苦集 促 釋 若不許然不應重說。通達遍知義無別故。 由通達遍知。乃至修習顯所作 事由慧故成。 故次復說遍知等言。 故。恐唯見諦即謂事成。顯見諦時別有所作。 欲見者。必應先起求通達心。故此位中設爲 通達,或爲通達即是見道。爲達辭理見道生 **豊違我宗。然通達言正顯見道。於四諦迹樂** 知 便能入見道位,如其次第。於四諦中正能逼 見道前四善根位。於四聖諦欣樂別觀。從此 違我宗。有別義故。於苦至道爲通達言。 顯故彼所言無能證用。說於苦諦爲通達等。不 得一來應頓斷六品。若許爾著修斷不成。 未得一來後亦不應得。無別因故。餘位亦然。 修道中亦應徵置。斷下下道所斷惑時。若即 而於其中非無差別,如是第八類亦應然。又 如學位同而有差別故。 如是應知漸斷一切見所斷惑成預流果。 漸斷上界一切煩惱。成阿羅漢、果無有過失 引得果證理亦不然。如斷上惑成應果故。如 非 非別用故。船之捨趣亦無有別。 故。況此三喻體皆非一。如何可引證頓現觀 能 無 "乃至修習。此意爲顯漸次現觀"如是所說 體,而非現觀可與彼同。四行相殊互相違 、全分。故亦無喻頓現觀能。 能驗頓現 故非頓喻燈不成喻。 觀 叉日 或此經應言於苦等諦 初 如預流等學位雖 類此應知盡油 Щ 無温除 雖有多能同依 負重截流各 進 謟 燒灶 冷 此 若 间 文 삚

觀非頓。

經但應言。集應永斷乃至廣說

達の永斷。

乃至於道爲通達修習。

見彼故斷。

時斷所斷集。

並無疑故。

有作是誦。若於道無疑。 或依至果。密說此言。

切疑斷

故定當斷 者於苦無疑。

"故不出觀故說亦得言。

於集滅道亦得無疑

教以 由

初現

觀

不

市引

證 帷

頓非

漸

此 時 Ē

道智。不能永斷修所斷集

六心爲依何地 力成四事現觀。非顯由一見四事現觀成。不 應引來證頓現觀。已辯現觀具十六心。此十 觀非頓必漸。今正詳彼所引契經 別相審覺了時 慧體 别 說爲通 二利 那中。 達言。 頌日 方能斷迷別相惑故。證 無容決了四別相故。 故 四 聖 諦 墳 相 題由四見 各 51 知現 如諦 故

仫 ㅂ 何 論 緣必有如是忍智。 曰。隨世第一所依諸地。 彼依六地如先已說。謂四靜慮未至中 皆與 世 第一 前後次第相雜而起。 同 應知即此 依 於 九十六心 地 頌 間

◎離緊得俱名解脫道。准前應說。於餘三쭮准 生名苦類智。 忍種類故。次於苦類忍所觀上苦中。決斷解 苦第三刹那。無漏慧生名苦類忍。是見欲苦 *智名解脫道。 彼離繁得俱生。經說智生隨於前忍。 生名苦法智。前忍能斷十煩惱得。後智能 如先已辯,故於苦法忍所見欲苦中。 智。乃至廣說,非此二智同緣三界苦等境起。 無間心等持故。又世尊說。 處說此無間道名。經說一法難可通達。 名隨信行隨法行故。應知此忍即無間道。 說、若於此法以下劣慧。或增上慧審察忍 苦。初念無漏慧名苦法忍,以契經中世尊自 智名解脫道。名如前說: 論曰,十六心中四法類忍名無閒道。 恕 智 如 忍智如夾斷煩惱得名 從此無間忍色無色。 氼 第 能忍可先來未見 無 `有苦法智有苦麵 間 解 脫 無間道。 未曾見 。故知後 几 名爲 法 μſ 釱 類

阿毘達磨順正理論卷第六十三

是無同類道能爲間隔。 見道位唯忍能斷惑,應與本論九結聚相違。若於先位未有智生。後已知言便成無義。若 與前忍果斷得俱生。餘位亦然。斯有何失。若 彼亦名解脫道故。若苦法忍後即有苦類忍。 忍等諸無間道。亦與他所治離緊得俱生。 時起道名解脫道。 於自所治諸煩惱得已得解脫。與彼斷得俱 無間。約與離緊得俱亦無能隔礙故。應作是 脫道。復以何緣說斷對治名無間道。 決定智應不得生。於苦等境中先未生智故。 不生復有何過。 爾此位緣欲苦等。已斷疑智應不得生。許此 無能隔礙故名爲無間道。 得俱時起智名解脫道。 本論中說 四法 類智及 修所斷為 九結聚 "諸無間道唯一剎那。諸解脫道或相續故。 "無間隔故名爲無間。 俱時起敌名解脫道。 知 故前八忍名無間道。 則於後修位我已知苦等。諸 自所治言欲願何義苦類 **令於解脫道不爲緣** 無問即道名無間道。 、岩爾解脫道亦應名 經主釋言約斷惑得 已脫惑得與離緊 後之八智名解 。說雕繫 勿

見曾未見諦 亦 於諸諦中見圓滿故。至第十六道類智時。雖 觀十六心中前十五心是兄道攝。道類忍位 一惡皆見性故。由此爾時不名見道。豈不亦 一先未知諦。而無一諦先未見者。以 見未曾見四粵諦理名爲見道。故於現 謂 道 類智見道類忍。相應俱有 敌 道癥。 先離

智無拾因故。

既不許彼成就見道

放道

類智

終已生色無色。乃至未得阿羅漢果。成道類

欲入雕生者。道類智時證不還果。彼命 。理無傾動。又見道應依色無色身故。謂 前十五見道 見未會見故

同境種種類故。

先所言道類智品。

兼修異境智行相故。是修

此不相違。以依諸忍是智眷屬密意說故。

無學正見亦見亦智。盡無生智唯智非見。有 那。唯約能修與自同境智及行相。名種種類。 智位。 見道位唯修未來自同類境。 種種故亦見道攝。 類故。若許便有太過失故。謂於見道極成利 異類境智及行相。 相。 智。忍唯是見名種種類。如是應許無學位中。 別故。謂亦可例如見道中。苦法智等亦見亦 見道攝。所以者何。所立見道種種類因無差 亦更有餘種種類修。若許例然。應盡智等亦 定不可以見道中。有未來修餘種種類故。例 然道類智未來所修。 有時唯修自同類境智及行相。 時唯修無漏。有時通修有滿無漏。如是應許 道類智品是修道攝。兼修異境智行相故。謂 道。是見道相義善成立。故我宗說現觀後邊 中 刹 時通見會未會見。 念道故。 科。不可名爲此畦未刈。故見未見名爲見 未見一刹那可名未見。 那 故修道攝。 非爾時觀未會見歸 如餘修道通修未來同異類境智及行 諸有唯見 。亦修同異境種種智行相。故撰。旣不許然,則不應許以修 若謂見道有種種類。如或有 "此例不然。唯修同境種種 。故無此失。或此約諦不約,提見會未見者名爲見道。解 如餘極成修道位故。決 非於一諦多刹那 諦如刈畦稻唯餘 智及行相道類 有時通修同

諦 欲令是見道攝。一 道類智是修道攝。非見道攝其理極成。或 等言爲顯容相續起。命終受生捨前道等,故 智故、 知根中, 修道攝。修彼智故。又成此位中有練根等故。 決定不能修他心智。故道類智如餘修道。 道。亦有能修他心智者。然本論說見道位 收。故道類智是修道攝。 非見道必無極成。 二名。是故一名所目聖道,應知皆是一道 或名見至。成道類智補特伽羅。亦得此名故 得差別名故。謂成修道補特伽羅。名信勝解 許是已知根,是故聖道若一根攝。亦應許是 修位攝道已知根攝。 容現行。又道類智品已知根攝故。 道攝。旣是修道攝未得勝果道。 觀已成。見道現前都無勝用。 成無用故。謂思見道爲成現觀,道類智位現 起斯有何過。又於爾時現觀已滿。見道現前 劣道可生棄背、既未獲得增上聖道。 雖成不行。如已獲得勝進道者果行無用。 利那。皆是所入離生性故,若謂生彼雖成 生彼聖藥背聖道。以若獲得增上道時。於下 行。此但有言無行障故。若謂生彼行無用 有何失。有應生彼入離生失。以見道。位 是修道攝。 現觀後心 道所收故"道類智是修道攝。又成彼聖者 謂道類智如餘極成。修道所攝諧解脫 勿有一聖成二根失非極成。 若許生在色無色界成就見 。謂現觀中於四聖諦 諦現觀景後心故 成見道者得信勝解見至 此道類智旣許攝在已 又遮見道中修他 此現起故非見 。生上二界應 謂餘極成 如緣三 。生彼重 各有 道 存 是 應 斯

忍所斷必無重起故此不退。

者。

必由見斷煩惱現前。

設諸鈍根見斷 謂道類智設許 有退修道。故定應許是見道攝。此亦不然。由 故是見道攝。謂鈍根者於道類智。亦必無退

戬

切有部順正理論*卷第六十三

道類智。 五心

如道類忍是見道攝。

故見道位唯

+ 證 根

得預洗義。

如辯根處已具思擇。不可由斯

判爲見道所攝。有餘師說

。此道類智必不退

在前故許修道攝。此道類智例亦應然。不應

由數習生非道類智、 金剛喩定一加行起故。

如彼盡智同類數數現 或彼應說盡智如何。

此亦非理。以鈍根者起盡智時亦唯頓故。與 習。獨如前位見道刹那。故應如前是見道攝, 道名。此道類智設鈍根者。亦能頓起不由數

修道時。要由數習。

由彼響道數習起故得修

此道類智。非數習故是見道攝。謂鈍根者起

心。此亦後心應見道攝定爲非理。

若爾應言

唯 歽

l彼是見道攝。

故彼所說如緣三諦現觀後

類智是沙門果。見後邊起隔生成就。諸未來 是亦應許彼三智。是見道攝非道類智。又道 能於未來修世俗智。非緣道諦現觀後心。如

修非定不生法。餘三類智則不如是。故應

攝

。或如餘別應有別故。謂如三諦現觀後心。

名

,由此中間苦等七智。

攝非道類智。

可與彼同越見相故是修所

爲非見道攝。

道類智忍雖有

一歸未知當知。

見斷結聚唯七

然第八結。

。理必應是道類

所斷結應名修斷。不應復立修斷結聚。或應

斷。以解脫道與無間道同所作故。

如說九

說 根 智 **諦理當應見故。未息求見阿世耶故。不可判** 後念故非見道攝。見道中間苦等七智。有餘

而於諸諦見已围滿。

是見道最後故得已滿

見中間轉故是見道

道 故。理亦不然。雖不定有者修道攝故。謂有見 期心不出第十七等心亦應同故。 如餘見道不應說爲修道所攝。此亦非理。若 故是見道攝。 退故是見道攝。有餘師說。此由見道加行成 必退見故無退理。以必定無退見道故。非不 餘修退時不必見退故。 根一切皆退。見退法。性有退墮者。然非退法 聖者一切可退。見諸鈍根有退墮者。然非鈍 執。謂雖許有從修道退而非一切。除初刹那 生 有退理。謂漸次退非超越者。不經生退非經 煩 斷。但名修道非見道攝。是故不可約能任持 得故。謂有何理一來等位。俱能任持二斷法 能 是見道所攝。 來等解脫道中。亦能任持見斷法斷。彼亦應 應同此見道攝故。謂彼後時拾預流果。 至一 若謂由此應見道攝。此難不然。一來果等亦 退 斷 由不退便見道攝。謂見諸聖有退墮者。然非 無斯過者。理亦不然。應二性故。或不應說以 持見道所斷煩惱斷故。 若退道類智必退道類忍。 決定因 切皆退。雖有從果勝果道退。而非一切皆 |任持見斷斷故應見道攝。彼此別因不可 加行所生非見道攝。 者。如彼容退有不退者。此亦應然何偏固 「惱斷故立見修道。或見法性有種種故。非 必 故道類智定無退理。 無重起 。又應此因 謂道類智即由見道加行所成。 故 岩謂後位亦能任持修斷法斷 此不退 |有o太過失。開世第 容有退初修若退亦 雖鈍根者亦無有退 叉 由此見道加行成故 又道類智以能會任 **〜無退住** 然現觀忍許必 無問 若謂不定 道 中

是智者不能斷結。惟見斷者名見所斷。通二

唯是見。二唯是智。三通二種。於此三中唯

類智。正所斷結非見所斷。以聖教中說二 見斷結。是諸忍斷非智斷故。又以正理證道 得預流果。此亦非理。教意別故。以本論中

絽

伴攝

九結聚名全無有義。

四刹那

心三最

後心即見道攝

"故道類智定

與見道

加 行生。

行生。

攝

叉諸

解脫與

無

間道一加

應無間攝 應見道!

故彼所立非定證

囚

。有餘師言。別有至教顯道類智是見道

攝

如本論說有九結聚。

者道類智是修道攝。

被

謂第十六道類智時,

無

辭理未見今見。

如

是見道。此亦非理。道類智忍時見道已滿故。

體旣通智見。故彼所斷非見斷攝。然非所立 生解脫道故。若無間道不斷結得。則解脫道 九有爲沙門果。以無間道是沙門故。此力引 斷者名修所斷。不爾立名應無有義。道類智 聚。一見所斷。二修所斷。然無漏慧有三類別。 故顯此復何用證成。本論中所說八十 為顯無間是解脫道助 安 ●卸二氏●●● ❸任二住岛 ❸性二姓劉 ④太二大号島 ⑤此下翌本有光明皇后顧文

如臣剪除諸怨賊處。王方自在

者說智名。或復何勞方便通釋。

此文正應說

九

法類智忍斷。然不說者略中間言。所說

住其中。或由智故忍有差別。故於忍所斷論

無容得生。

隨

轉故。

即二

聖者由於修感。

耳

斯有殊

 $\vec{\Delta}'$

爲

順 正 理 謚 卷第六 四

尊者衆賢造

| 藏法師玄奘奉 詔 譯

*辯賢專品第六之八

梁聖有差別者,礙日 立衆聖補特伽羅。且依見道十五心位、 已會辯見修二道生異。當依此道分位差別 建 並 建

隨 次三向二 修の惑斷 信 法 行 離八 至 根 地向向 鈍 利 三果別

行論 事業。樂審觀察能與不能。非由信他隨教理 行者。彼信爲上首慧爲隨轉故。 時。在見位中名隨信行。由信隨行名隨信行。 從先來。凡所施爲一 由先信敬力修《集加行故。諸利根名隨法行 此應釋。謂有情類。 不能。專信敬他隨他言轉:彼後修得無漏道 法隨行名隨法行。先隨教法行於義故。 。或由。串智此隨信行。以成其性故名隨信 **、随信他行於義故。彼有隨信行名隨信行** 曰。見道位中聖者有二。一隨 由根鈍利別立二名。 由先樂觀察修*集加行故。 (後修得無漏道時。在見位中名隨法行。 法爾先來如是安住。 者從先來凡所施爲一切 切事業。不樂•審察能與 諸鈍根名隨信行者 諸有情 謂有情類若 信行。二隨 隨法行者翻 類種 彼 勝 論

胩 離九。故後七地無別具縛、次依修道道類智 肵 縛斷惑有殊。數別各成七十三種。謂於欲界 果,數學准前釋。 名第三果向。趣第三果故。第三果者。謂不還 斷初定一品。乃至具難無所有處。至此位中 果中此第二故。若先已離欲界九品。或先已 果向。趣第二果故。第二果者。謂一來果。逼得 惑名爲其縛。或先已斷欲界一 品乃歪五品 已斷欲界六品或七八品。至此位中名第二 預流果"此於一切沙門果中必初得故。 若先 至此位中名初果向。越初果故。言初果者。謂 向 有處。地地各九爲七十三。路後具縛即前 轉爲初。至斷九品以爲第十。如是乃至無 建立衆聖有差別者。項日 謂彼二 一樂者於先來。未以世道斷 如是隨信隨法行者。由先具 修斷

鈍根者先名隨信行今名信解。 轉得信解見至二名。 故。至住果位捨得二名、謂不復名隨信法行。 初得。異生無容離有頂故。見道無容斷修惑 來果。前不還向今住不還果。阿羅漢果必無 謂前預流向今住預流果。前一來向今住 心。名爲住果不復名向。隨前三向今住三果。 解題故 [慧增上力正見顯故。 H *4*, 至 即前隨信隨法行者。至第十六道類 第十六心 諸利根者先名隨 解見 此亦由根鈍利差別。 何緣先時斷修所斷 隨三向 亦 由範 法行今名見至 由信增上力 利化 別 果 諸 智

> 日 預 所 有 處 有處第九品惑 來不選果。 非一 至第十六道 來不還阿羅漢向。 類 智 心 但 頌 4

0被≕後⊜數學

@全離欲入見諦者。十六心位立衆聖別 是類。此生必定起勝果道 慮以上。如何可說定成樂根。理不應言。唯 修惑辯漸次生。能對治道分位差別。頌 障已斷道易現前故。如是已依先具倍離: 惑、決定因緣不可得故。彼障已斷。必 後依下地得入雕生。彼得果已。 定成就故。若不然者。諸先已離三靜慮。染: 然。以本論說。聖生第四靜處以上。無漏樂根 生位得前果已。此生定起勝果道耶。理必應 勝果道現前時得。爲諸先斷@彼修斷惡。乙離 後於何時得先所斷修惑雕緊無漏得耶 果道故。住果者乃至未起勝果道時,雖先已 斷修所斷惑欲一品等。 得故。 論曰 生。可說此道能證彼滅。以得前果時未得 道。 時於勝果道必定未得。 得彼治道如先已說。 所對治惑 非對治故。 所斷煩惱離繫得生。道類忍不能斷 若道力能斷彼繋得。此道引彼離緊得 故 依得樂道建立八樂如 地 未 得 失 起 果 德 勝 位 九 道 ф 叉非得果時卽有於 非非彼治 現在 前時。。以得果心於勝果道。 非非彼治 但名住果不名後 名 非餘先斷諸下 中上各 先已 住. 得 果 勝 若生第四 説 非 果 Ξ 放得 規 規 彼 勝果 故 囿 地 如靜 於 滕

⊌[審]

4

○中二概章 3* ●准二唯多爾

●性二姓 ②②

論 道 曰。失謂過失即所治障。德謂 如 先已辯。 欲修斷惑九品差別 功德 Ŀ ép М 静 能

慮

冶

以

/成共性

故名隨法行者。

被懸爲上首信爲

欲 由

至五或七八品

初

定一品廣說乃至。

100

有隨法

行名隨法行者。或由"串習此隨法行

O科二州的司名* O志二或②* O集二百合②* 四全==金雲

論日

住果者於一

切

地

修所斷失全未斷

斷

修 斷

失

果極

七

返

爲顯最初至得。 3 貯 應爾。飲光部經。 緣經說天七及人。旣說及言定知各七。又必 若人天趣合受七生。經但應言受入天七。何 故 圓滿者。無處無容受第八有,不應說彼於人 七數等故如七葉樹及七處善。 生應言十四。何故說彼極受七生。此責不然。 預流唯是初果。彼從此後欲人天中。各受七 類智時皆其至得。是故第八不名預流。由此 未遍至得現觀流故。八忍八智名現觀流。道 具得向果無漏道故。未具得見修 無漏道故。 唯有此果必初得故。何緣此名不"目第八"未 者。初所得果以立名故。一來不還非定初得。 預流。約修感斷立彼果故。預流必依遍得果 初得果。然倍離欲全雕欲者。至道類智不名 全離欲者。至道類智應名預流。此預流名目 名應目第八。若初得果名爲預流。則倍離欲 流名為。目何義。若初得道名爲預流 無漏道總名爲流 是彼最多七返生義。經說與此義無差別。諸 4: 有言不相違。如何上流有遍沒者。彼 天趣各受七生。此亦不然。 經約一趣密意說 過八生故無相違失。遮第八言依極七有。地 一趣徭意而說。故與經說見圓滿者。 "非諸預流皆定七返。故契經說。極七返生 約上地故。 。若謂此經非密意說,則彼亦應不受中有。 名爲預 是人天中各七生義。 流生。 謂若於此 彼預流故說名預流。 分明別說各受七故。 。由此爲因趣涅槃故。預言 極七返 地說 極言為顯受生最 七返 諸聖者極 岩調經說見 급 M 則預流 。無第八 七 一趣受 若依 受七 此 往 預 迈

勝黑劣。

閣纔舉小明便能令滅。

若細輕鬧要學大明

和間 謂

雅重

麁闇小明能滅"要以大明方滅

住衣故。以灰汁等及多功力方能遺除。又如

方能令滅。失德相對理亦應然。由此可言自

特異此者。上上品道現在前時。 方

力劣。又刹那頃能治道生。於無始來展轉增能對治下下品障。 如何可言白法力勝黑法

如時經久所集衆病、服少良藥能令頓愈。又

失德差別九品。次當依彼立聖者別。且諸有 如長時所集衆間。一刹那頃光明能滅。已會辯

修道位中。總亦名爲信解見至。隨位復有

餘意趣。 說相

叉見經說無差別言。

。於中非

介無差別

意

●辯=辨告電*

過於此處。無生處故便般涅槃。故上流經

●日=母(團)

Φŋ

=K**⊕**®

●總二基⊜

遮第八教與彼相達。即是此經密意

趣"如契經說

無處無容有二輪王俱時出

此經雖復無差別言。非不9但

仫

Щ

洲說。此

多種差別。先應建立都、未斷者。頌日

益。諸堅固惑能永拔根。

由此故言白勝黑劣。

謂彼經中依六士趣各說 中。一切處生過於八有。故知定有遍沒上流 流 說上流有餘意故。謂此唯說全超半超。 所餘無別意教。必有別意故判爲密意說。 遠失。有餘間此會釋不然。餘處會無如是說 第八言。 說七返有言。 邊。或水邊等無所依故即便盡滅。 第生一切處者。故彼經說如有《上流乃至道 流士趣說十一喻。顯彼聖者於色界中。有次 流 處定因。言此上流定於色界。唯生此處彼處 說諸上流。唯有二種無有遍沒。又會不說生 無如是說故。生處定因曾不說故。謂曾無處 上流無遍沒故。如是會釋理定不然 此會釋不應正理。 上流受生過於七有。可以證此遮八有經 故。此中無有密說相故。 遮第八言。總約三界無差別說。 不生,然契經說七士趣處。舉多譬喻以 上流經 極相違害。 欲界說非約一切。又非邁止第八有經 生 歪道等邊無○緣故滅。 次第遍生色界諸處。 觀彼經意旣說®上 卽 於 如七有言唯約欲界。 此 地 非約三界無差別 中 遮第 。無相違害。以上流 豊不遮止第八有經。 有非 謂曾無處作如是言。 喩 顯不還者於色界 色 密意說故無相 說 無 唯於第七上 故 色 寧 顯彼樂者 此 餘處 契經 經 應 名爲 遊害 類上 說遮 謂 故 依 曾 此

◎綠二佐⊜⑩

火自家堡

⊕⊕

難斷。

雞

勝

《惑未坍骚故道名下品》相綴中"惑雖極

細隨行故障名下品。依如是理應立譬

此德有時上上品等失已無故。

應知此中智

斷下下品障。上上品等諸能治德初朱有故。 能斷上上品障。如是乃至上上品道勢力。能

謂彼麁垢於所住衣非甚堅著。

少用功力以

水

院洗便能遺除

細垢不然。

由甚堅著所

喻。如院衣位熊垢先除。於後後時漸除細垢。

肵

無

丝

應知亦然。生死

無

非

先地

攝

故

治障一一地中各有九品。

諸能治道

無問 如

元品亦然。失德如何各分九品。謂根本

中上。此三各分下中上別。

。由此失德

各分九品

上下上

中上上品,應知此中下下品道。勢力

"謂下下下中下上 中下中中中上"

5清淨故。

請有決定隨惡趣業。尚不起忍

炨

第八故。 長業與果故 不經久時便入圓寂。有言。彼往餘道出家。理就。雖不會遇前佛所說。而於餘命生極厭心。 故彼第七有若不遇佛法便在家。 業力持不證圓寂。 於中不應强。中理趣,中間雖有聖道現前。餘 生。故彼所言無能證力。但由法爾極受七生。 還者受極七有。 唯七有唯貪瞋結。 給在故。 有何違害。 應能障見證 有業能障見諦。 但應言由渠道起遮第八有。 則由道住遮第八有。鄭說彼業能障見諦。謂 者過此齊限亦得往故。又若聖道種類法然 爾故。如爲七步毒蛇所鳌。此喻不然。壽量定 第八生。爲盡諸漏根亦不熟。 決定因緣。於第七生爲盡諸漏。根未熟者至 癥必熟故。 非七有業 中徒興固 不應然。往餘道者。由惡見力邪業轉故。云何 亦可 名無退墮法,以不生長退墮業故。違彼生 旣得果已必不住家。 茲獨威儀法爾 8成 **聖道於彼無能遮力故不得生**。 作 此 謂二下分五上分結。 稍故 執 如是言。 有餘於此作是釋言。由彼有餘七 此亦不然, ?無因故亦同所疑。若謂齊此時相 者謂聖者於欲界中。極受七生 至第八有方般涅槃。於正理中 强 復何緣故嚴八有業。能隱見 盛 又無經說五上分 結引欲界 量即謂此 若有已作及已增長第八有 。引七有故。 善根 唯依佛出世有別解律儀。 餘處曾無如是說故。此 無定因故。 鎮彼身故。 會釋不然。 不應言威第八 。若謂惡道種類 文無契經說不 此亦無能證。 得阿羅漢 謂有何等 加行意樂 彼亦不 故 彼 此 中 Щ 果 俱

不說。已。辯修惑都未斷者。名預流果極七返 邊際所謂涅槃。如何涅槃。可是所作除彼得 生。 今次應 *辯斷位衆聖。 七返生。相續成熟得涅槃義,然非決定。是故 得預流果。人中滿七天。唯應知非樂亦有極 障。故說作言如言作字。謂毀臺觀。若於人趣 齊此生後更無苦。是令後苦不相續義 經說預流作苦邊際。依何義立苦邊際名 得預流。故有頌言 頌目 如團鐵小亦沈水 愚作罪小亦墮惡 智爲罪-爲鉢鐵大亦能浮 且應建立一來向 大水 が脱苦 或苦 依

成。故不具說。若爾應不說三二生言。說斷三 果後。說進斷惑成能治彼無漏諸根。義*准已 二全闕不名家家。何故成根。鎮中不說預流 唯受故業更不造新。若三緣中隨闕一種。 業。以背生死向涅槃故。由此契經說諸聖者 生業。非諸學者於學位中。更能新作產後有 論旦 生。此三二生由異生位 生故。謂斷三品更受三生。若斷四品更受二 品四品無滿諸根。三由受生。更受欲有三二 得能治彼無漏根故。謂已成就彼能 先異生位斷。或今預流進修位斷。二由成根 家。一由斷惑。 品義已成故 斷 即預流者進斷修惑。若三緣具轉名家 至五 欲 : **:** _ 。断欲修惑三四品故。謂《惑於 四 謂已進斷三四 向品 " 造作及增長威三二 三二生 品感 來 家 治道。 決定餘 果 家 枞

下品数

ęp

來果名薄貧瞋癡。已

辯

來

蕳

(差別)

水應建立不還向果

頌

人一天二。如應例釋人中家家,若謂不然

彼

來果有何異彼二生家家,彼貪瞋癡唯餘

六 七级摄 家受三生者。人間受二天上受三。 受二生者 以後更無生故。即由此義證家家中。若天家 往天上一來人問而般涅槃。 應知轉名一來果向。若斷第六成一 故 極多故。由此已顯生未滿前,得般涅槃亦 ф 處或二或三。若有七生不必滿七。非家家位 三二家而證圓寂。或一天處或二或三。二人 **應知總有二種家家。一天家家。謂欲天趣生** 要得治彼無漏諸根。 雖三緣具不名家家。今詳彼言定不應理。 二生言、然頌中言三二生者。以 家家。謂於人趣生三二家而證則寂。 義。故住見道非具三緣。無具三緣非家家者。 是預流果勝進位故。非會住見道有四斯義故。 惑。三品四品住見道中。但以家家生所顯故。 有三生二 住見道具彼三緣。爾時不能修修"惑對治故。 具足家家三綠而非家家。 受生。或少或無或過此故,有餘師說, 更說等聲。方可具。收家家三相。或應不說 間涅槃。何類所攝攝屬七生,七中極聲顯 卽預流者進斷欲界一品修惑 **寧無斷五亦名家家**。 非一品惑能障得果。 、根最鈍者具經七生。非諸利根生定滿 生 故說家家相不圓滿。 方是三緣中成無漏根 猶如 一 以斷五時必斷第 謂異生位先斷修 名一來果。過 有增進於所 心乃至五 間未越界 一來果。 彼 則 或一洲 をしている。 亦有 此 是 非 頌

預流

來

謂說預流永斷

が所除

衤

唯是利根

又彼部論作

加

六条

來亦爾

無相違失。不言唯故。如經所

身見等三結。極七返有應知亦然。云何一間 彼同斷惑。如彼經說。云何家家。謂永斷遍知 間名者。何故善逝。手箭經中說七生一來與

永斷遍知身見等三結。

及已能薄欲貪瞋

時方得故。若進斷惑預流一來。 勝果道。方得名曰家家一問 果道現前

爾時未修勝果道故。要至後位起

治彼無漏根爾

方立家家一

日

家家一問"

未得治彼無漏根故。

。初得果位

歸者。後得果時即名家家及一間不。此未名

知亦名不選果向。

現身不能證

一來果。即斷修惑七八品者,應

先斷三四七八品惑天見

生物六品時未越彼地。故無斷五中間受生

煩惱異熟等流二果地故。

彼極爲礙容更受

不還果。

若斷此品便爲超越欲界所繫諸業

粄

"惑 能爲障礙令受欲界生。名爲一問。

未得

有一隙容一生故。未得涅槃。或此問名目問

如應當釋。所言問者是隨異名:調彼位中。由

根碩中不說。及應復說一生所因。

。唯家家中

緣中隨闕

一種 闕二全闕不名一間。

。成無漏

由受生。更受欲有天或人中餘一生故、若三

二由成根,得能治彼無間解脫無漏根故。

| 斷欲界中修斷七品或八品

故

即一來者進斷

餘惑。

若三綠具轉名

ÉD 七

第三

九 生

不 名

果間

珳

八

向品

隔義。謂於彼位有餘一生。爲問隔故不證圓

有一間者說名一問、如何有餘一品修

名一間。 二家便證圓寂。又即信解隨得一來。若成一 圓寂" 如是安立不應正理,以極聲顯生最多 諸腦法行隨得領流。若成預流轉名見至。即 便般涅槃。是家家攝。極七返有亦許中間。經 異。又彼旣謂卽預流果。若利根者生三二家 極七返有唯經三二生便般涅槃。 故。若預流果經三二生。便般涅槃名家家者 隨得一來。若成一來仍名見至。即於此位亦 來仍名信解。即於此位經於二生。即諸見至 流。若成預流轉名信解,亦即名曰極七返生。 七生一來。但利根有異。 習隨信行隨得預 與七生一來所斷相似。顯此卽是彼差別故。 三二生便證圓寂。如何執彼定是鈍根,非卽 於此位亦名家家,由彼聖者根猛利故。生三 流一來所斷惑相似。上座意謂。家家一問 可引斯少分密教。便決定證家家一問。與預 或所進斷細難覺故。或應更審求同說因。不 數。減定知彼望預流一來。轉更成多諸煩惱 唯 必定已生殊勝對治。若爾何故說家家一間 斷。以諸煩惱是生因故。即由此故知彼幫前 言薄慢。又不說斷邊見邪見 順 邊 根可 冏 故 來果不合慢薄不斷邊邪。 惡趣凝。 「執見,三邪見。四順惡趣食。五順惡趣 未能斷 亦名利。 旣不言唯進斷無失。又契經說,彼生 起彼治故必亦斷彼 由彼肇者根猛利故。受一間生便證 又說一來永斷三結 如 。 說預流永斷六法。一有身見。 故彼所立不應正理 然彼經中不言 如是所說家家 如預流果 **薄貪瞋癡不** 與家家何 叉若 朠 典 非

故轉名 至而名鈍根。 唯名一來。 名爲利根身證。 時解脫亦名鎚根。若諸信解得滅盡定。 得八解脫亦名利根。若未獲得八解脫者。不 **鈍名慧解脫。乃至廣說,於此經中時解脫者。** 滿者。名俱解脫阿羅漢果,若有五根漸劣漸 根等故。謂契經說,若有五根增上猛利極圓 說信解。性。若有獲得殊勝善根。亦說名爲利 立不應正理。又彼所許達害契經。以有經中 來者便成一間。非常即鈍根可亦名利 決定理限彼鈍根。必來人中方證圓寂。若不 不來人趣便般涅槃。與彼一間有何差別。無 重生。不來入中證圓寂者。此亦非理。前過隨 說七返言,而質於中有不滿者,如是就極立 趣中有重生理。與彼所許於天趣中。二生家 遮一來. 故。又彼所許鈍根一來。若於天中受一生已, 家應無別故。若謂如說極七返有。據極滿者 無是事。此言應理。又一來者。彼定無容許天 岩二生者如何可說名爲一間。 者 所隔立一間名。可不成故。謂不應說有一 是事。此e非亦是一趣重生 一來名。謂極一來便證圓寂,而實亦有天上 即一來果。許一來言目二生故。又彼論說 間 。唯於天趣具受二生。以說一來般涅槃 由 利根 間 唯於天趣有重生理。諸 放 如是應知家家七返。故彼所立家 者未獲 唯受一有便般退槃。 若未獲得滅盡定者 得勝對治者。雖見 來信解*性者 非一來故。二 故彼所言可 一間者可無 如 。雖是見 故彼所 何 亦說 生

諸不還者。已無餘斷貪欲瞋恚。 別漸次斷之。下品爲餘說之爲薄。又契經說 職癡如材本等。可由祈等令其漸薄。但**9**可品 薄伽梵說一來果、永斷三結薄貧瞋癡。非貧 曾無處作如是言。又彼所言違餘聖教。不 薄伽梵於契經中亦作是言。九品斷惑。前來 諸惑許入聖時前後斷故。 便能永斷自地所攝諸煩惱故。 別對治生故 九品非十非千。此資不然。唯有如是九品差 彼論說有何因緣。於斷惑時許品別斷。 是故品別斷惑理成。隨眠品中亦已顯示。又 未除。又已顯成得勝治故。方可建立家家一 趣貪等。由此證知一來果等。有品已斷有品 無餘,又契經說。 自謂是聖教攝。然品別斷惑非非其聖教,以 來時。猶有餘品貪瞋未斷。今至此位方斷 逃追中。 [彼已具辯成"佛於法性自在通達。作如是 《修二品非《三非千、彼既許然此亦應爾。又 我許彼是與大學。 、唯是利根党真裡教。非彼上座自許己身。 有何因緣於斷惑位許品別斷 但可信依不應於中輕爲徵詰故一來果 《彼位中得勝對治,知盡貪等與前有別 亦有分為品別斷義。 又與見修所斷同故。謂彼宗許斷煩 別斷惑非兵聖教。 **力建立一間非住一來果。亦預流** 。謂斷惑位一一地中。 九品道生 '預流果位已永斷一切趣惡 寧謂自言是聖教攝。 既許如是亦可責 彼部所立家家 以見修道所斷 無勞建立若 由此爲證 。然唯建立 唯許 知 谉 佛 伽羅

惑九品盡時。 斷故。 是說。 有永斷五下分結名爲不還。 欲界生故。此或名爲五下結斷,如契經說。若 必無五結俱時斷理 理實應說於此位中斷二或三得不還 솼 桧 卽 一來名得不選果。必不還受 就一 來果者。 此據集斷密作 或二或三先已 斷 欲界

*說一切有部順正理論*卷第六十四

阿毘達磨順正理論卷第六十五

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 * 沼譯

水應®辯彼差別相。碩曰 依不還位。詻契經中。以種種門建立差別 "辯賢惠品第六之九

个

論曰 上流故名爲上流、言中般者。謂有一類補特 此由有行。此由無行般涅槃故名生般等。此 故。說此名曰中般涅槃。如是應知。此於生已。 四無行般涅槃。 五。一中般涅槃。二生般涅槃,三有行般涅槃 行無色有四超半超3遍沒 上 流 此中生 此不還者總說有七。 **光**雜 有 五者上流 修行 餘能 能 此於中間般涅槃 且行色界差別有 此般沒 往 行 C 般 劣 架 樂頂意樂

勝

進道中。

力建立家家非住

預流果。

如是

界週逼惱綠之所逼惱

能

自勉修斷餘結

流行增非初生處即證圓

欲界沒往色

。已於生結得非擇滅。起結不爾。

彼於欲

故 中先說有行。時旣無異隨說無遠。有行可尊 各有差別位故。然有經證無行在先、亦有 主所難有9大過失。爲已善通此義雖等。而 如其次第得涅槃故。應知亦無餘同此失。 失。由此有說二差別者。由緣有爲無爲聖道。 差別。如何以此例彼令同。 共差別。此無如是分位別故。約道不同顯其 解脫餘結。而彼各有分位不同。 有行無行般名。無如是失。此義雖等而彼各 有差別位故。謂中般等。 依功用道般涅槃故。 摩地力。斷五下分結。成不還果。後生色界。經 餘結 不中般生般現般。 行般。無行般者。與此相違, 於多時還能進修前種類道成阿羅 行無行。謂若一類。先欲界中依不息加行。三 故。欲界沒已受色界生。由具勤修速進道故。 起結力,受色中有厭多苦故。乘前 旦。依止苦行解脫餘結。名有行般。以彼修習 勇猛精進 類補特伽羅。 壽中無自在故。言有行般無行般者。謂有 生已不久成阿羅漢。 殊 有餘依說爲生般。非幾生已便般無餘。 我先說、言上流者。謂 類補特伽羅 勝 成阿羅漢得般涅槃。 加 ΤŢ 有一禀性慢緩懈怠。如次名爲有 加 生已多時方成無學。 Ť 未滿遇拾命緣。 由先具造順起生業及增長 所依止行亦有此故 盡其器量方般涅槃。 與此相違名無行般是 11 "雖亦定依苦行樂行 。故於此中所辯 或色界生經多時 言生般者 類補特伽羅。上 對此名爲不 途 。於中有 漢 起道進斷 致 命終 "調育 應立 彼 彼 有 約 拾 由

已後生有頂方般涅槃。

行

樂慧樂定有差別

华超遍沒異故。言全超者。謂色界中。從一處 修能威淨居果故。即此復有三種差別。 於靜慮有雜修者。能往色究竟方般涅槃。雜 差別。應知此謂二上流中,山有雜修靜慮因 導師故、必無楽者於中受生。遍沒半超應無 爲威生緣。從梵衆天一一處所。一生沒已至 能往越色究竟天。超而非全是半超義。言逼 從初天等。漸次而沒下至中間。能越一處方 生。頓越中間、是全超義、言生超者、謂色界中 究竟。以於色界十六處所。最初處沒最後處 習勢力。復能雜修第四靜處。從彼處沒生色 愛味爲緣。命終上生焚衆天處。由於先世中 沒往色究竟。由彼先在欲界身中。已具雜修 差別者。色究竟天及有頂天爲極處故。謂者 於諸定愛味爲緣。此沒逼生色界諸處。唯不 能往有頂方般涅槃。謂彼先無雜修靜慮,由 故。往色究竟般涅槃者、餘於靜慮無雜修者。 (差別者。此於靜慮由有雜修無雜修故。 往五淨居天。色界命終於三無色、次第生 此上流差別有二。由因及果有差別故。 若異此者大梵所居。僻見處故。 1 二上流中前是觀行 一一皆有下等愛味。 一切處生。 要轉生上方般 故。二上流者。於 郎是第二梵 由此義准初 以初靜慮 由彼逼 。全超 果 鰛 於先位養的辯聖旨。 或 住於此能般涅槃、名現般涅槃、幷前六爲七、 此拜前五成六不還。復有不行色無色界。即 色。此中差別唯有四種。謂生般等有差別故 能現前、此五名爲行色界者。行無色者差別 令現前故。在中有位依身微劣。要易起者方 起自地根本靜處聖道現前 所有聖道 涅槃者。又此地中有得般涅槃。唯起此地中 能般混槃。色界中有與此智異。故有於中得 惑所證得故。雕三界染極爲難故。無欲中有 煩惱治故。又不還等果非中有身得。斷增上 位無如是能。又此有前未曾數習、九品差別 斷除二種煩惱。并得二三沙門果證。住中有 越欲界至得應果。多事業者。問越三界及永 住本有位。於欲界法尚難越度。況中有中。能 者。欲界中有依身微劣、於多事業無堪能故 界沒。何緣有學未離欲貪。無中有中般涅槃 欲界沒。受色中有便般涅槃。得中般名非色 應無差別。謂定無有差別因緣可作是言。唯 劣非本有故。又彼若有應屬上流。中般上 有位有餘障緣。不得涅槃。中有亦爾。中有薄 色界沒生色界者。以色界中無災害故。若本 唯欲界沒往色界生 處受第二生 竟天及有頂天。依 有四。謂在欲界離色界貧。從此命終生於無 下 應總立九種不還。 地 中得 般涅槃。 。初靜處地中有位中般涅槃者。唯 "由彼於生容求勝 進非等劣故。 亦不 極處說。無不還者。於已生 二臨終時方能善"辯 "謂現涅槃分爲二種。 有中有中般涅槃者。非 違 理 非未至中間難 Пij 言此

於四辭處地十六處所, 沒者。謂於色界愛味多故 四種。靜慮。

遇縁退失上三靜虚。

δů

未即於中能證買寂。

往色

乳

五不還中。復有異門分成九種。碩 者由根差別。隨其所應分成九種。 般言唯日現世初得入聖室涅槃者。 得預流或一來果。於今生內方得不還, 四爲八、足轉生成九。言轉生者。謂於前生已 |流内亦分| 種 行色界。二行 日 或行色界 無 或不還 Õ 前現 **拜前**

流

殊成三九別。 別故。分成三種。故說如是行色不還。業惑根 成三種非由業異。 此三一一如其所應。亦業惑根有差別故。 品。煩惱現行有差別故。及上中下根有異故。 所集。順起生後業有異故。如其次第下中上 **差別故。有速非速經久差別。且總成三由先** 切皆山速非速經久得般涅槃,故分爲九種。 分爲三者。全超牛超遍沒異故。然諸三種 已得般涅槃。是故並應名爲生般。於上流中 涅槃分爲三者。稳生有行無行異故。此皆生 起至遠近當生處。得般涅槃有差別故 云何三種各分爲三。中般涅槃分爲三者。 種。故成九種何等爲三。中生上流有差別 論曰。即行色界五種不還。總立爲三 有三別。 不相雜亂,如是三種九種不還。由業惑根有 善士趣。與日 行色界 業 惑根 故成九種。 有殊 有 若爾何故諸契經中佛唯說有 九 後三亦由順後受業有差 謂初二三由惑根別。 調三各 敌成三九 分三 各 別 生般

-Ł 惡 善 行 不 土 行 趣 由 。經依此立 有 Ŀ 往 流 無 選 無 七善士 故别

於

論

 $\Box$

中

生各三上流爲

6輔天攝

色党竟、 "靜慮中。

方般涅槃]

故名遍沒。

大梵所居非是別處。

三種。第二生般唯在已生。 總立一。謂初中般唯在將生。根惑品殊故分 各分爲三。第三上流別義多種。 彼更別建立 又前二別唯有爾所。 易了故各分三。上流有三相别易了。 以上行故名爲上流" 趣 別相煩廣。 超遍沒異故。 雜修唯生 於如是二上流中,若無雜修容生二界。若有 謂於靜虛雜不雜修。已生上流分二亦爾、復 種、上流通有將生已生。將生上流復有二種, 說彼名善士放。如契經言、云何善士謂者成 大善士果極相近故。經唯說此名善士趣。非七。唯此已斷欲貪瞋等非善士法。及與無學 爲六。雖彼一一亦有何義。而等第三。於上流 界生不復還來。 謂趣上果及趣上。生故唯說七。或唯此七皆 中雖有異義。 立上流。中生位中差別義少。易顯了故分之 乑 爾。云何 (有學正見、乃至成就有學正定、往上名趣。 預流及一來者、都不可說名善士趣 行善不行不善。 何 種雖亦義同。然為其中別相難了。 故 在聖 前 一位曾經生者 若一一辯難可用悉。 頌 二各分爲三。 於华超內差別有多。 而。等前二。爲相影顯故唯立 。餘則 生一界者復分爲三。全超半 餘則不然 由此 |不順 第三上: 亦 義同但立爲一。 ?有此等差別相耶。 亦根惑殊故分三 披 义唯此 但依此立善士 、卒難顯示故 。故依等義總 流唯 立為 。易顯示故 。由此上流 。無煩於 比七往上 佛亦 微介 前 μ HIHI 謂

此 欲 及 界 往 上生 生 46 無 不 往 練 根 餘 界 拜 退生

4

界 論曰。 能往色究竟天。先應雜修何等靜慮。由 此彼無練根退理。 蘊積 學道極堅 字故,及得殊勝所依身故,由 上生聖者有練根幷退。以會經生於自相續 諸學必無練根幷退。 是說爲令喜故。又觀邁彼無多益故。佛不邁 謂願當生色究竟天勿生欲界, 調於後時。 者三十三天。自在異熟最後邊際。言退落者。 位知雜修成。復爲何緣雜修靜慮。與日 止。即此已經欲界生者。及已從此往上界生。 五死相極生憂苦。來歸世尊死相幾除。便作 退落當住彼者。 者於色界經生聖者、容有上生無色界義。然 天帝釋作如是言。會聞有天名色究竟。我 。由彼證得不還果已,定於現身般涅槃故 **先雜修第四** 者在肇位經欲界生。必不往生色無 若不獲得阿羅漢果。 。由彼不了對法相故。言我後 前說上流雜修靜意爲因 何緣不許經欲界生及 及遮煩惱退成由一念雜 以天帝釋緣 當生彼者。 何等 後 色

慮。以 最爲殊勝。 彼雜修靜慮。即由此理第四靜慮。諸樂行中 退失生餘天中。 體勢力增長廣大故。 解見至。於無學位通時非時。必先三洲雜修 雜意應修 《彼靜慮最有堪能。現在前時。令所依止自 F 爲 一被等持最堪能故。諸樂行中彼最勝故。 。諸欲雜修四靜慮者。必先雜修第四靜 受生現樂 唯諸聖者通學無學。 。彼輕安樂極上妙故,誰於靜慮能 色界亦能雜修。豈不雜修諸靜慮 。由於先時雜修彼力。復能依 。若依彼雜修靜。盧、後雖 學位唯通信

諸見至, 二爲現樂。三爲遮止起煩惱退 山彼雜 現 生彼諸智故。 智唯爲苦集。 若爾無容多無漏智現前雜故。 引二念有漏現前。 是旋量還後後漸減。 慮 性 必不退故。無如是失。彼從先來住見至根 從餘滅道法類。 是四法四類八智所雜修。有餘師言。 廬 定已。乘此勢力隨其所應。亦能雜修下三靜 漏雜故。名雜修定根本圓成,如是雜修第 從一念無漏。引起一念有漏現前。 修定加行成滿。從此以後不由功力。任運唯 從此引生多念有漏。 便。彼必先入第四靜慮。多念無漏相續現前, 所許故。謂彼先住信解種。性。雜修靜慮然 重起雜修靜慮。從彼沒已乃生淨居,方名 退失,彼懼於後復有退時。便修練根成見至 流。如先已說。非諸見至可有斯理。彼於離築 退三定生楚衆天。於彼復須離三定染。方 通於見至而成上流。 者。必先已 樂 一念無漏。 。雜修靜慮五蘊爲體。然於此中 故六種"性皆有上流" 從欲界沒生色界中。 爲受生者希求勝生。 雜修靜慮爲前二緣,一爲受生。二爲 散得自在雜修靜虛應不圓成。此 離三 如是有漏中間刹那前後刹那 **、雜修靜慮略有三絲:一為受** 類智雜修彼二能綠 一种虚食 苦集法智無問而生 無問復生二念無漏 乃至最後二念無漏。 後復多念無漏現前。 謂要人問雜修定已 如 謂厭 何可 於雜修時作何方 乘前復能雜修靜 **以共生於** 言雜修 謂不遐中若 則不應言此 此為境 諸世俗 無間復生 。及無間 "諸世俗 不共 名雜 靜 胶 智 不 四 無 次 如 後

行隨法

行

信解見至。家家

間。中生有

虛爲生五淨居。何緣淨居處唯有五。 頌曰 **者爲求現樂。亦爲邁防起煩惱退。若雜修靜** 漢中不時解脫。 根者起二無漏。方便防護清淨等持。 應等持轉遠 諸信解爲前 此能令現法樂住。 為現 **『樂者欣樂勝** 不令淨爲染等無間緣 但爲現樂難修靜慮。 亦爲遮防起煩惱退。 前後無漏爲其助伴。若定。謂世俗定最能資身。 。時解脫 故阿羅 謂鈍

修

 $\mathcal{F}$

뺽

修靜慮則爲唐捐。 諸威淨居爲是業力。爲雜修力。若是業力雜 淨居。 至慧根增上雜修靜慮。隨此差別威五淨居。 得圓成。有餘師言,由信等五次第增上咸五 未來修故。有不起定雜修成滿。有要數起方 得今得。餘十皆是曾所得心。前五現前時已 曾得今得。有餘師說 淨居果。如是十五有漏無漏心。皆是先來未 方得成滿。如是五品雜修爲因。如次能招五 餘隨其次第。有九十二十五念心。如應現前 成滿。 謂二有漏爲四無漏之所雜修。如是所 起有漏後起無漏。第二中品。六心現前方得 此中初品。三心現前便得成滿。謂初無漏。 論 五 諸所有處等名非異生法。 "何謂、品"謂下中上勝上極上。品差別故。 有餘師□言。 如彼論說。 謂或有時信根增上雜修靜慮。或有乃 由雜熏修第四靜處。有五品故淨居唯 然不唐捐 **一雜修靜慮及由業故生淨居** 是雜修力。 雜修靜慮以修行彼思現 若雜修力與品類足所說 初五無漏是從先來未 生有五 而 有說。 不違害品 淨 業力威 居 次 擂

德立身證名。頌曰 漏 隨闕一不生彼故"然唯有漏處彼異熟。非無 ÈD 故 足 力棄背有故。經說不還有名身證。依何勝 交 彼論先說雜修定者。 爲顯先時 入彼 定

至廣說。 二。一者有學。二者無學。有學十八。無學唯 其數。謂世尊告給孤獨言。長者當知。顧田有 證於八解脫。無不具足。由身證住。以滅盡唯作是言,得滅定不還轉名爲身證。理實身 來向一來果。不還向不還果。阿羅漢向。 九。何等名爲十八 定用餘解脫爲門。而入故得。滅定決定亦應 二時俱得名故。由此設無緣滅定智。得勢力 得餘解脫 故立身證名。是故前說於理爲勝。擊後邊故 身寂靜故。今謂彼從滅定起位。雖得先未得 有識身寂靜。而非唯彼位方得身證名。先後 得身之靜寂故名身證。 是思。此滅蟲定最爲寂靜極似涅槃。如是證言彼從滅定起得先未得。 有識身寂靜便作 言彼從滅定起得先未得。 滅位猶名得彼。此中經主作如是言。理實應 無心故。依身生故。以身俱生得勢力故。彼已 似涅槃法。故名身證。如何說彼但名身證。以 中,有滅定得轉名身證。謂不還者。由 論日。有滅定得名得滅定。即不還者。若於身 。何緣佛說有學福田。身證不還不預 滅定不 如契經說。入滅定時先滅言行。乃 有學。謂預流向預流果。一 澂 由得及智現前證得 轉 名 爲身 自身證得 證

說者。 無行上 啟"能生勝果名爲福田。 慧解脫。俱解脫。是名爲九。 以佛觀見有學無學由斷及根 流 是名十八。何等名爲九種無學。

成三百六十。謂四地中各九十故。五約生處 種"性數成四百八十。謂十六處各三十故"五 乃至不動種"性亦然" 謂退法種"性下中上根。有差別故數成十五 學依因。 二十四。定地中各五種故五。約種性數成三 色界五。約諸地等五門分別。 更分別。若說身證兼約異門。即上所言非善 唯說。得滅定不還轉名爲身證,此義於後當 還位中。約無異門密說身證。若異此者不應 學果故。不約成彼說有學差別。然今於此不 十六。種性中各五種故五。約生處數成八十。 麁相差別。 若細分析數成多千。 此中且依行 答9問。 三無色解脫亦通無漏故。 已辯不還 依因無故。不置身體有學數中。何謂建立有 定及根差別。說九應果皆名顧田。 解脱故名清淨。 學位中有漏功德。雖非自性解脫所收。 所依身猶有煩惱。 解脫故名清淨。故不約成彼立有學驅田。 是有漏故不可說言。自性解脫故名清淨。 退法。思法。護法。安住。堪達、不動法。不退 「十。謂四地中各三十故。五約地種*性 生處種*性 六處中各五種故。五約種*性根數成九十。 間諸無滿三學及果。滅定非學亦非 及根數成 由此亦能生殊勝果。是故約 未永斷故不可說言。 五約地種*性數成百 然諸不還所得滅定。 Ŧ 四 謂五約地數 理亦應說。而 百四十 或立有學 有殊勝 謂 根數 相 相續 彼

g

断惑中最後

智

是

斷

。或此號言顯一切盡。謂第九品 故說此定所引盡智。 無間道所生盡

與第九品

如是盡智至已生時。便

戊 果差別。次應建立第四向果。蘇 九品不同。乘前一千四百四十。 (處各九 一萬9一千九百六十不還差別: 上 界 十故。五 修惑 ιþ 約離染處種*性 鰤 初定 П Ĕ. 、謂以離染根積數總 |辯第三向

至

九無間道

名 金 背阿

岡川 羅

喻漢

論目、 應知轉名阿羅漢向。即此所說阿 那名極上品。 能 $\mathbf{C}$ 此 斷有頂惑第九無間道。)破故不破一切。實有能破一切功能。此旣(定堅銳喻若金剛。無一隨眠不能破故。先 推最細品感。故知一切無間道中。唯此利 "從斷初定一品爲初。 gp 得 不還者。進斷色界及無色界修所斷 俱 故能永斷一切隨眠 盡 智 亦說名為 金剛喻定 至斷有頂八品爲後 成 無 題 羅漢向中。 應 雖見道中 果定向

成立。 類智品於八地道。亦各別觀故前六地各有 處加二十四。如是總說依無色地。金剛喻定 邊處加前十六。證無邊處加前二十。無所有 色地。有緣下地滅類智者。 唯有二十。謂彼於前復除觀下。滅聖諦境四 地道於理無邁、道必總緣前已釋故。餘如前 興 二無所有處有二十四。復有欲令滅類智品。 八行相。隨其次第唯前應釋。諸有欲令三無 依無色必無法智。及緣下滅類智品故。緣下 及除觀下四地滅諦各四行相相應十六。 總緣故。滅唯別緣道則不爾。 差別成四。以治八地類智品道。同類相因 智於八地道,一切總觀作四行相,與彼相 別觀作四行相。 七十二種。或復說有百三十二。有餘師說。道 然、空無邊處有二十八。謂除滅道法智品 (彼相應差別亦八。滅類智於八地滅) 滅 道法智觀欲 。如汞至攝有五十二。中四靜慮應知 與彼相應成三十二。道 滅道 作滅靜等道等行 彼作是說。 於隨眠品已具 空無 CL 相 亦 必 雁 類

一來等時。捨預流等名得名

謂如預流非

显不無

雖捨退等名得名

喻定總有十三。謂斷有頂見修斷惑。 唯別緣前已辯故。拿者妙音作如是說。 無所有處有二十四。彼俱非理。道必總緣滅 四。荃無邊處唯五十二。職無邊處有三十六。 於八地滅有別總觀。故前六地 能引此 非極上品故。 十三刹那 惑盡 此 亦不然。 。得俱行盡智。令起金剛喻定 此定旣能斷有頂地第九品 CĮ, 四類忍前 中各百六十 .無間道 八無間 金剛 特伽羅 ·慧三。而猶未能如實見諦 行修學已成。唯應作他利益事故。如契經 果勤修學故。住本性位何名有學。學意末滿 即是行向住前果者。求別名果此無有義。旣 果。更無別果是所應學。故名無學前釋無過 思等於後獲得思法等時。 學亦希別果。以無學者亦轉根故。此難不然 理。故不於彼立有學名。諸有已能如實見 故 盡智未已生時。 漢故。唯捨前果得別果時。捨前果名得名別 思法等。非捨別果得別果名。前後皆名阿羅 如先有學求得別果此不然故。 別果。所應修學。此無有故得無學名 成無學阿羅漢果。已得無學應果法故。爲得 得。最初俱生故名盡智。有餘師說 惑盡身中 諸惑。盡得俱行盡智令起。此與一切煩惱盡 正學無退得有學名。由此世質爲顯定義。 不自調伏能調伏他, 此最初生故名盡智。 所除惑。皆得擇滅故名爲盡。金剛喻定能 盡得俱起。 最後解脫道。 來等。於後獲得 來等。皆捨別果得別果名。此則不然"退非

别

爲得

義

徃

前七聖者許名有學。

學得常隨故。何故無學名阿羅漢。

利

謂諸異生有學無學。

容有捨正作邪 。異生雖學戒 無有是處。或有三

種

定

事惑中最後微微極難斷品,

故知能破一切

野繁得。

四類智滅道法智。緣四聖誦十六行

未至攝有五十二。 。通依九地義雅已成。

調苦集類智觀有頂苦

道

故此差別說有多種

作非常等因等行

相

與彼相應差別成

惑

學者重說學言

如

契經中佛告婚怕

學

所

於離

脡

斑

此力能一刹那頃。證一切惑斷無漏 如是所說金剛喻定。唯與六智隨一

金剛喻名。此中所明金剛喻定。能治一切有 無事者易斷。見道治彼知非極上。由此不立

爲 可

(劣憨對治) 爲一品斷。

知非能破一切隨眠。

若有破能

知彼煩®惱勢力微劣。見道旣

有能斷有項煩惱無漏對治。然彼九品。感

不立支因如前已說者無有正智及正解脫。

有學異生。所應供養故名應果。依如是義故學戒定慧三。不復學者立名無學。此是一切學就是慧三。不復學者立名無學。此是一切應學學所應學。 我唯說此名有學者。諸已善*說

亦成就故。若無得者都不緊屬學無學故。 漏 何謂無學者無漏有爲法。 學法云何。謂有學者無漏有爲法。無學法 而不名爲學無學法 於戒 竟 推定 垢 以有得者異生等身 若 諸無為法雖是無 已善 ß, 世 碿 修 田粤

獄等故。此前已說。前說者何。謂盡得俱方名世是有學及無學者,總成八聖補特伽羅。行向是有學及無學者,總成八聖補特伽羅。行向是有學及無學者,沒後三果向不離前果故。此依果及初果向。以後三果向不離前果故。此依果及初果向。以後三果向不離前果故。此依果及初果向。以後三果向不離前果故。此依果及初果向。許有學者亦自了知。我已永盡地一步之為,如

智由

·此契經作如是說。諸有學者成就八支。 。預流等位猶有餘惑。旣無盡得亦無盡

盘智。

*說一切有部順正理論*卷第六十五

阿毘達磨順正理論卷第六十六

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 *韶譯

有 頂 由 無 漏 一 餘 由 二 離 染應思擇於此二種由何等道離何地染。頌曰如上所言修道有二。 一者有漏 二者無漏。今 "辯賢聖品第六之十

種離緊得耶。項曰

世道供能離故。旣通 八地中所有煩惱。 通

經作是說。諸有成就佛證淨者。一切皆名已

成十支。有餘無智故心未善脫故。若爾何緣

由此證知唯無漏力。能離有頂其理善成。餘

·通由二道能令永離。世出

由二離八地染。各有幾

脫,無相違失。依彼成就能往諸惡趣邪。

智邪

脫,異對治道密意說故。

。若爾何不說有學

告大長者給孤獨言。

汝已具成就正智正解若爾何故尊者舍利子

若成十支名阿羅漢。

得正見。乃至已得正解脫者。見圓滯者亦如

亦無違失。所以者何

。我不說言點有學

但作是說,彼不立支

明日。諸有學聖用有漏道。離下八地修斷染一 襲 二 離 八 修 一 各 二 離 繋 得

已頓拾。 轉根時。 得必捨。生上地必拾下有漏養故。此二雖 斷得。而不成就欲界等煩惱。以欲界等有漏 煩惱斷得。 離繁得。初定等攝。唯彼能治故。若生上地此 二離繁得。此證非理,所以者何。彼聖設無有 成就。又如異生生二定等。雖捨欲界等煩惱 有頂地染。後依靜慮得轉根時。無漏斷得旣 同故。 随一 證非理。由此但可作如是言。二道於中所 漏斷得。亦不成就上地煩惱,如分離有頂得 學以無漏道離下八地修斷染時。 還應成彼煩惱。然非所許。是故定知。諸有學 得靜處利果聖道。上惑離緊應皆不成,是日 後依靜虛得轉根時。頓拾先來諸鈍聖道 生同治有漏離緊得者。則以聖道具離八地 成故。謂有學聖以無漏道離彼染時。若不引 緣知亦生有滿雕繫得。 有餘師言。以無漏道離下八地修斷染時。 生。亦不未來修無漏道。 世道隨 事故。異生離八用有漏道。 繫得生。亦不未來修世俗道。 離有頂修。及見斷時用無漏道。 者二離八修。各能引生二離緊得。 以於中所作同 八地中所 能具引生 現前 彼地離緊無有漏得。而彼地惑亦不 及異生上生不成惑故。 現起引二 而勝進故遮惑得生。彼亦應然。故 作同故。 各未來修世出世道。 離緊得 由此有學離八修斷 一得生 用無漏道離彼 有漏 **有拾無漏得煩惱不** 未入學故不說自成。 不可說言爲成斷 唯引有漏離緊得 無漏 。與世俗道 、唯引無漏離 謂如分離 亦具引生 准知聖者 小亦然。 種 " 旣 没 聖 世出 不同 鰤 無 帷 亦

政 由何地道離何地 已@辯雕染由道不同。今次應*辯由地 薬。頭口 差

間及三無色、若未至攝能雕 欲界乃至有頂 離下地染。如無間道皆近分攝。諸解脫道亦 惱所隨增故"勢力劣故"先已離故。諸依近分 漏道一切唯能離次下地。 能離下。未離下時上道必無現在前故、諮有 餘八地攝隨其所應。各能離自及上地染不 日。諸無漏道通依九地。謂四靜應未至中 分耶,不定。云何。頌曰 八雕自 漏未 至 上道 有漏雕 能 非自地等自地煩 雕 次 切 下 地

本或 分離下染 近 分 上地 唯 根 解 本 股

邊 論 入根本。諸出世道無閒解脫前旣已說。 緣四 **尴近分根本。受根異故。有不能入轉入異受** 根本非⑪近分。近分根本等捨根故。下三靜 五 第九解脫現在前時。或入根本或卽近分。上 辭境十六行相義准自成。 \艱難故。離下染時必欣上故。 若受無異必 一近分各離下染。第九解脫現在前時。必入 。所離有九、謂欲八定。初三近分離下三染。 通日 。諸道所依近分有八。謂四靜慮無色下 世道緣何作何行

下地 諭 。爲麁苦障及靜妙離。 諸有漏法作麁苦等。三行相中隨 世俗無問及解脫道。 施苦 無間 障解 行 脫 謂諸無間道緣自次 及如 如次能緣下地上 静 氼 魦 緣 雕 下 三上 行

無間道。

復修未來初靜慮攝無邊行相。

九行

謂

未來修。 染。無間解脫道所修應知。 若諸聖者以世俗 雕。應知此中已兼顯示無間解脫。行相各三 災害。能決定見心不生於。及能越彼。故名爲 六聖行八解脫道。靜等三行隨一現前, 各於未來修十九行。謂麁等三有漏無漏,十 來初靜慮攝。無邊行相。如是乃至離無所有 未來所修如前八解脫道與前別者。 舉微劣引生勝樂,故名爲妙於下地中所有 不作功用掉舉做劣。故名爲靜。不設劬勞掉 障。今無功能見出離方。故名爲障。諸上地中 樂生。故名爲苦有極多種災害拘礙。及能覆 諸下地中由多掉舉寂靜微劣。 相 來修二十二行。謂前十九加靜等三。後解脫 離欲界染。九無閒道麁等三行。隨一現前各 等九品染故。應知亦有九品差別。 染時起則不定。世俗無閒及解脫道。 脫道中緣上爲靜。 相翻而生、如其次第。謂無問道緣下爲麁。解 大劬勞哲令掉舉勢用微劣。 三。非諸有情於離染位。無間解脫皆各具三。 妙等。三行相中隨一行相,約容有說二道各 一現前各未來修。麁等六行後解脫道現,在不來修。麁等三行八解脫道。靜等三行。隨 。若諸解脫道 緣彼次上地。 除相翻起如次應知。然離 仍不能引美妙 諸有漏法作靜 故名爲麁。雖 。此中異生 復修未 。能離下 各未

道現在未來所修如前,八解脫道 與前別者。 **麁等三行隨一現前,各於未來修十 麁等三及唯無漏十六聖行。此十六** 難初定染九 緣空處八解脫道。未來所修麁等三行。緣空 赦。 等三行。綠第四定八解脫道。未來所修能等 識 修 三行。綠第四定及緣空處。然非一念。以界別 **皆难前說。雕四定染九無間道。未來所修麁** 定。乃至有頂離二靜處三靜處染。隨其所應 二定。靜等三行緣第二定。後解脫道未來所 修麁等三 修。 三行緣初靜愿。後解脫道未來所修,麁等三 治。上地不然故。修治少、離欲界染九無間道。如前。又欲界中有多煩惱。爲欲斷彼修多對 根廣散修如是行。 息念慈等。雕餘上地所修如前。 未來修二十二行。謂前十九加靜等三。後解 離初定染,九無間道未來所修 行通緣三界。靜等三行緣初靜虛。 來所修麁等三行。通緣欲界及初靜慮。靜 未來所修範等三行。唯緣欲界八解脫道。未 言。異生聖者雕欲無問解脫道中。 離無所有染。無間解脫道所修應知。有餘師 者。復修未來二靜慮攝無邊行相。如是乃至 脱道現在未來所修如前, 准此應知。八解脫道靜等三行隨 行是下地攝。 [空處染九無問道。 未來所修麁等]三行。唯 處靜等三行。唯緣識處後解脫道,未來所 。麁等三行靜等三行。皆緣空處乃至有頂 静。等三行唯緣空處。後解脫道未來所 **麁等三行通緣三界。** 行 靜等三行俱緣識處。乃 以上 一地邊無聖行故 上諸定邊善根少故所修 **静等三行綠第四** 八解脫道與前別 麁等三行 初靜慮邊善 乃至有頂 亦修不淨 後 一現前 ? 至有頂 修事 筝 各

無逃

此既不成。如何可以彼無退理

應許有退不退異。如何舉樂斷無退理。

例異 亦

因故。此中所說斷離染言。有何定因堪爲誠 不現起名斷離築。爲證不成。此定不然無定

若謂聖者斷必無退。異生有退故知未斷

得受初靜處生。此道定能風此生故。

。由此

未

依此地道伏欲界惑。命終但應生於此地。 業。由此業力應定生此。若由道力生上

地

則

生類欲界命終。應無乃至生有頂者。唯

彼境中。 貪不復行非實斷離。

是故此中唯

地者。但伏此地下地煩惱。必定應有威此 力故生。爲由上地伏治道力。若由業力生上

地

爲含爲城。實玩須臾還得離染。彼言意顯於 說於村邑中。有諸童男或諸童女。戲聚砂土

諸依上地伏治下地諸煩惱者。

爲由上地業

證

唯顯煩惱o暫不現行。

非爲顯成斷諸惑

諸地惑異生能斷。旣能斷者凡聖有殊。 |無所依故。 及即於中解脫道起無所緣故。

生斸亦令無退。又不成故。謂非我等許有頂

殊。有退無退亦應許別。又道異故。謂非此道 無退。例下地惑斷無退理。無伏有伏彼此 彼不許彼地有伏如下地惑: 下命同。 雏 有 頂 攝薩迦耶見斷已 故不可以 無 退 彼 斷 旣 斷 丽

緣最後解脫道中。

未來所修麁等三行。靜慮

者通緣三界。無色攝者唯自上緣。諸靜慮

歽

有

染

隨其所應皆准前說。

[17]

所緣有別

欲苦 此義應生疑者。理亦不然分明說故。謂彼或 不退二種差別。 下八地所有煩惱。道旣有異應許惑斷。有退 斷有頂攝薩迦耶見,即由此道諸異生類! 染故。謂契經說諸異生中。有斷五蓋斷樂斷 諸異生類旣有退失。爲斷不斷此不應疑、世 作如是思惟 奪處處分明顯說。 又契經說。 又契經說, 彼此治道旣有 差別便可生疑 背有外仙為世®導師名爲妙 **嗢莲洛迦®遏邏摩子能斷諸** 以《諸惑斷是道果故。 諸異生中有斷煩惱及離 若謂

諸煩惱斷可有退失。故無異生實斷煩惱。彼

失。若有退失必未實斷。旣許異生於下八地

韶若有能實斷有頂薩迦耶見必無退

'作如是說'無有異生實斷煩惱。有退 此中一類譬喻論師。爲欲顯成分 無色根本必不下緣。故二所修

生伏有頂感。如伏下地諸煩惱已。彼於下地 異生於有頂惑。爲許有伏許無伏耶。若許異 說非理。於有頂惑有伏無伏。皆有失故。謂諸

必不受生。如是旣能伏有頂惑。應於有頂亦

不受生。是《則異生應證圓寂、若伏有頂猶生

異生類於。八地惑。雖有實斷而有退義。 說有欲界雕染外仙。 眼。彼於欲界已得離染。又見契經分別業處。 ,由此證知道有異故。諸 非

有頂。非伏下地猶生下地。

頂惑斷已不退例下令同。

若許異生無伏有 **是則不應。以有**

頂。以世俗道於彼無能。唯許彼能伏下地。惑

●亦不應。以有頂地惑斷已不退例下令同。如

道異故不能質斷。是故於此不應生疑。 死位亦說斷言,非正死賠實有治斷。又如有 彼或作如是思惟"唯不現行名斷離染。 言 此中唯不現起名斷離染。 。此亦不然。無決定因故。有6大過失故 如餘處說斷離染 如於 老調 謂

於下地感斷已還退。

未能斷。此不應理。

。斷者異故謂非我等許諸

以斷有頂世俗道

故知彼於下地諸惑實

異生。於有頂惑有能斷義。

地所有諸惑。亦應如彼斷已無退。旣見異生 所言見有頂攝、身見等感斷已無退。體知下 是推徵二片有失。故不可說彼實無斷,然彼

> 者。則已顯成異生斷退。有退無退足顯道別 是斷惑得此如聽者亦上生故。謂有學聖斷 決定非理 染。汝亦應計唯不現行如餘處說。是故彼執 不行有太過失。 於此中無定因證。又此所說腳雕染言。 此 離現緩故。謂於此位善無記心現在前者。 所言何理爲證。又應一切善無記心。而命終 斷差別非道異故。雖已實斷退無退殊。如 上 下縣得方得上生,彼此同許此異生類。亦 者雖煩惱得,身中未斷亦得上生。所以者何 何要斷伏方顯道異。由道異故令諸煩惱 生故亦應許斷下惑得。 亦不然非 如何知此斷離染言。 極 成 以於餘處有說聖道名斷離 故 非 棐 不退是所極 岩調道異故 非伏現糎 成 。若唯 不同 故 Ú 是 得

可說彼法有所造故。雖等不行而時有別。 彼意謂得此地中。 伏對治者則生此地。故 故。 不行。與由餘緣少有差別。又非別法有差別 地煩惱必不現前故名爲離。 位善無記心。非上地攝伏對治故。此亦不然。 終位善無記心。現在前者生自非上。以命終 故。謂非別法於相續中。少有所遺餘無此 可令此中亦有烹別。 等B雖不起無所遭 非由此故煩惱 カ 命 若

異故 故 1,15 斷不斷如是所疑定不應理。 勝彼已彼更不生。 得聖慧豊能斷惑。 癡故 能應止。 貪等未斷。要彼斷已此方斷故。又契經說。薩 畑 **觏中最爲勝故。世間亦有就勝說言。要真國** 斷煩惱要得聖慧。以諸聖慧於斷煩惱。如理 密說有頂質膜擬故。謂佛世質爲讚勝者。說 知必未實斷貪等煩惱,此亦不然。 應然。 彼 唯 王方能護國。要與善士不陷誑愚。是故此經 未斷者 後生者。非食非燒但約畢竟。無變生說此亦 燒此物已終不復生名燒此物。 故 證無實斷 (世尊言。要得樂慧方斷煩惱非諸異生 一既有異 類雖斷煩惱。而諸煩惱有時更生,是故定 一約畢竟。斷煩惱道密意而說 耶兒戒禁取疑三法未斷。 復有餘師說 ,應不名勝。雖非永勝暫勝非無。如何引斯 如此問說食此食已。終無變吐名食此食 經、謂約無餘永無退失。斷惑聖道密意說 地 無實斷。又契經說。 諸異生類於八地感。 。諸異生類旣未能斷有身見等。是故定 。若不爾者所斷頗惱。後若更生於正斷 惑得。 諸世俗道斷煩惱用。 有頂 便可生疑。諸異生類既有退失。爲 於我說理亦無違。 有身見等未永斷時。貪瞋等三必 決定無能生上地者 地 世俗道於斷煩惱決定無能 見惑先斷 彼若更生此非勝彼。諸異 又契經說 若身見等未永斷時 雖 後 此勝彼 終不能斷貪瞋 有實斷而退理 由此所說由道 此約有頂密意 由此已釋此勝 時方斷修所 。不可由斯便 非後變吐及 。證勝者故 故彼所說 謂 Ē

意謂。 觀滿時得不還果。 故世俗道實能斷惑 若彼現觀滿時得不還果。 非先未離欲界貪者。現 見。此經意說。先離欲者入諦現觀斷有身見, 法 斷聲。後見道現前實斷身見等。正理論者作 彼治故。證知此經是密意說。此於先伏說已 **先斷三法**。 習近邪道。三心下劣性。是謂爲三。然必無能 能斷有身見等。 即於此復作是言。若於三法未已斷者。必不 既密會意說不可爲證,此經決定是密意說。以 非理。若依此說經亦應言得應果故。謂斷身 證故。且有敎者。謂契經言。汝等若能永斷 如是言。依世俗道亦能斷惑。以有教理分明 現觀得不選果。謂契經言。彼由如是尸羅圓 必應爾。以餘經中世尊亦說。得第四定後入 我保汝等必得不還非無間得。 義。又彼無容更得餘果。故說汝等若斷身見。 成證。然於聖諦現觀位中。無不得果而退出 有身見。現觀滿時得不還果。密作是說亦得 不作是說。故知但約先雕欲者。入諦現觀斷 見於後時中。亦漸次得阿羅漢果。然契經中 義密說此言。非斷身見時得不還果故。此亦 實見知。廣說乃至。得不還果。若謂豈不即 第四靜處。彼由如是等持圓滿。於苦聖諦 滿 。此約無餘斷見惑已 。能離諸欲惡不善法。廣說乃至。苦足安住 "我保汝等得不還果"一法者何"謂有身 `斷身見已後時漸得不還果。證依如是 。後時方斷有身見等。以見道前無 何謂三法,一非理作意。二 後 時力 断●修 故無有過理 斷 憨 說 此 如

斷彼更生密作是說。謂若不入聖諦現觀。 結。要無餘斷方證不還。由此定知先離欲者。 断五理必應例。 先離欲者。入諦現觀唯得不還。故說何時斷 次得不還者。 爾時必斷五結無餘。 先已斷有更斷義。故所引發爲證不成。 則 結 現觀時。所有離繁得無漏得。貪瞋二結得 斷貪瞋二結。而同世俗說今便斷。如王至 於遠假說近聲。如說王今從何來等。謂雖 異生類難斷貪瞋。後時定應還退失故。或 故。說彼今時斷五下結。或此意顯彼於今時, $\mathbf{E}$ 五下結。此言意說便能斷盡。非謂今時能總 不然。此經意顯爾時唯得不還果故。 如聖者生上地故。謂唯能伏下地煩惱。 後漸方得。先已破故。又先已說雕欲異 纏。此不應疑,以此經說得不還故,不可 如何定知彼下地感。 皆已實斷得 非唯 定後入現觀得不選果。而不定說斷 不生。故說爾時斷五無失。者謂雖說得第四 **外離所從。而假說今從何來等。或彼三結入** 惑得未實斷。有能往生色無色界,則諸煩惱 爲有教證。故知世俗道亦能斷惑。言有理者 *地是所極成 上地非所極成。唯能實斷下地煩惱 |能實斷二下分結,爲顯彼見誦唯證不還 不應說先離欲者。今聖道起方斷彼結 頭惱力能繫縛自身。令界地別故。 無 若 功能 彼 先 離欲界染時。 **練界地生令有差別** 故於此中不應猶豫。 以見道力不能無餘斷貪瞋 **口能** 質斷欲貪等 若謂未伏下 。爲令了, 伏下地。 。謂諸鄉 如是名 。 便生上 生 此 伏現 便 耛 先 彼 非 此 知 亦

言

由如實見

元知四諦。

便能永斷五

Ŧ

來果向名爲家家。

此旣唯約欲修惑斷立

約欲界修斷惑斷。立家家等名差別故。

謂斷

隨縛故。

則不應說道現觀位得勝道故。離欲

五種下分給故名不還果。

於下分中欲貪腦

界實即於爾時得不還果

以必不可道現觀

。及癡薄故名一來果。不還果向名爲一問。

 $B_{ij}^{\pm}$

若前門是應拾後門。前後相違無俱會是故

类

。雙得預流不還果故。若後門是鷹捨前

界人天客意說故。

寧知七返約欲界說。

帷

。定位彼還來此生理亦不然。

此言唯約欲

|要選此生方證圓寂。若謂旣說極七返有

差別名。 極唯七有。又彼天處滿第七生。決定無容還 所說違自宗經。非彼宗經許七返有。或容有 彼唯是利根攝故。極七返生鈍根攝故。 於所未越地受七返有。 來生此。是則還與契經相違。 受第八生義。色無色界生處極多。於彼無容 又先已離二界貪者。不應建立七返有名。以 若依未越此地煩惱立七返生 故 知但 依欲界修惑 故七返有非色無色。 都 故契經言。 未斷 則知但 位立 叉彼 有 1 彼

伏自地 惱中³

現行煩惱斷煩惱得。

要於此地諸煩

.解脫道制伏煩惱令暫不行。工巧威 (力。況善心起面無功能。如住此間

能伏八地 儀亦有此

`所有煩惱令不現行' 於有頂何緣 彼定應許如是理趣。若不許然

獨不能制

伙

亦能制伏自地煩惱。如不淨觀持息念等。亦

惱。然復得生有頂地故。

然依自地起世俗道。

地所有煩惱亦生此

故 功

有能伏有頂煩

返有。

頻惱必不生

主是彼

能

此

亦

不然。

雖伏

彼斷對治故。彼住果位若致命終。決定應許 預流非不選果。三界修惑許具縛故。見道非 此定知諸世俗道。亦斷煩惱其理極成,又應 智旣不可說。不斷有頂諸煩惱得。唯由伏彼 有已雕無所有染。期心不起入諦現觀。證 |無色界。下二界惑先已伏故。若生彼已斷 。故住此問必於有頂有伏煩惱。善方便 便起斷後聖道 應得 有 印 恒隨總故。即彼復謂道現觀時。雖必定得預時得預流果。欲貪瞋恚雖不現行。而有彼得 是故必無唯伏下地所有。煩惱便得上生,旣 定受。極聲唯說極多者故。預流往彼受第二 **五聖者此處通達此處究竟。** 俱得不還者。此於無間立以俱聲。如契經說 流果證時極促故。諸契經中不作是言。先離 是執。諸有先離欲界貪者,後入見諦道現觀 諸異生有上生理。知世俗道亦能斷惑。有作 生便般涅槃。亦此通達彼處究竟。定達前經 欲者道現觀位證預流果。又作是說,辭現觀 又七返生非必

煩惱現行便不生彼。於下八地例亦應然。

諸異生先伏 二界 後人見道現觀滿時 諸預流得生無色故。若伏下地即得上生。

欲等惑成阿羅漢 便違契經 如契經言 有五

諸

有情類生無想天。後想起俱便從彼沒。復

洛此處通達此處究竟,

非彼黑者有決定

無學者如何不伏有頂煩惱。

得預流果。證時極促故。諸契經中不作是言。 說但率己情。 此道能離欲貪。 正顯示爲此所得。旣不能說所得道相,寧說 得勝道者。其體是何。非於爾時有餘勝道 故。二道無容俱現前故。又彼所說道現觀位 欲貪。及瞋恚結理不成故。見道不能斷修斷 未來故。執離法外無別得故。不現行道能 得不還果,此不應理。所以者何。彼宗不立有 爾道現觀位得勝道故。離欲界貪故。於爾時 攝道。以殊勝道現在前時能修劣故。 諸•位善根相生,前既已說金剛喻定無問 可與共考量正理。傍論已了應辯本義。本說 果。從此無間方得不還一而不說然故不應理 欲者。道現觀位證預流果。諦現觀俱得一來 故。非預流無間卽證不還果。契經應言先離 者何。闕一來故。預流果後必先證得一來果 現觀俱得不還著。此於無聞立以俱聲。 **先離欲者道現觀位證預流果。** 故彼論者於正法義。背面兩住《經述已情、 有 意謂如上 盡智續生。盡智無間有何智起。頌曰 地 又不應謂道現觀時。 雖 道現在 而說爾時得不還果故。彼 前 時 必 亦不應 定應 此 修下 心定 亦應 所以 說諦 मुं 必 不 肵 離 地 ●丈二妻鲁命 ●精二能必由 ○経二軽鳥⇒●位二住骨⇒

得 智起。 論曰。 障。諸阿羅漢共得智時。 然其盡智理 謂彼求得順。諸所解。 此智是彼本所求故。必與盡智俱時 盡。或正動 盡智 先不動法諸阿羅漢。 應先起。 見 後 此應果皆有必起無生智 即亦志求得無生智。 若無便有入涅槃 盡智無問 先 而 4

❷(是)--②

是因位中先所求 故

前,或即引生無學正見。先不動法無生智後 位中。不得無生唯得盡智。故盡智後盡智現 間有盡智生。或卽引生無學正見。非無生智 無間方得現起、除先不動餘阿羅漢、 學正見、皆無決定剎那相續如前說、彼非正 初起盡智。或一刹那或有相續。 那。次無生智亦一刹那或有相續。 亿 퐒 果之所共有猶如盡智。故愈剛定 有無生智起。或無學正見此無學見。一切應 後容退故。謂者先是時解脫○性。雖於因位雙 中総略義者。 □無生二智無間。或有○卽起或未現前 切皆得無學正見。然此正見非正所求。故 一種。而至極果容有退故,金剛喩定正滅 (法金剛定後) 得無生智而未現前。 若先不動初起盡智唯 。此二所起無 正滅位中。 。若時解脫 於此 盡智 二刹 如

*說一切有部順正理論*卷第六十六

·阿毘達磨順正理論卷第六十七

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 | 詔譯

辯聖賢品第六之十一

何。果位差別總有幾種。頌曰如說沙門及沙門果。何謂沙門性。此果體是

此有八十九 解脱道及滅海道沙門性 有為無為果

論曰。言沙門者。能永息除諸界邀生生死魑此 孔 八 十 九 解 脫 道 及 滅

緣即名永斷。

唯見苦斷諸法斷位見苦斷法。

〕斷自性未斷能緣。

見集斷法已斷能緣。

未

斷貪 魅。或能勤勵息諸過 謂無爲一來果體。道類智品。或離欲界第九 見斷法斷。及欲界緊修所斷中前六品斷。是 界第六。無漏解脫道品。是謂有爲一來果體。 法斷,是謂無爲預流果體。道類智品或離欲 有爲無爲。此果佛說總有四種。謂初預流後 沙門性。通以有爲無爲爲果,故沙門果體通 尚有餘故。暫時靜息非究竟故。旣無漏道是 能O已斷無所有處染而非異沙門。以諸過失 以能無餘究竟靜息諮過失故。 遣生臭惑義 所有名沙門性。 不善法雜樂過失。廣說乃至。故名沙門。沙門 切斷卽名永斷。一 無餘斷得永斷名。然餘處說遍知。云何謂永 煩惱垢者。斷名永斷非尚有餘。煩惱垢者少 順。此亦無遠釋義別故。此中**意說。淨除一切** 謂已永斷貪瞋癡等。 何名預流果。謂斷三結,乃至云何阿羅漢果。 **伽焚於契經中。但說無爲沙門果體,如說云** 智無學正見品。是謂有爲阿羅漢果體。三界 斷欲修斷斷。是謂無爲不還果體。盡智無生 無漏解脫道品。是謂有爲不還果體。見斷法 阿羅漢。道類智品。是謂有爲預流果體。見斷 2修所斷法斷。是謂無爲阿羅漢果體。 薄伽梵自作是釋。以能勤勞息除 '乃至廣說' 此中意說。 若一切種及一 即以無漏聖道爲體非世俗道 此即沙門所修熏法。熏是排 切種者謂斷自性。及斷能 英 **豈不不還果已許永斷** 令 永寂靜故名 由此異生雖 **種種**惡 沙門 。然薄

轉爲相。 彼所言不令生喜。故非由此所引契經、證唯 見及貪等。 可能證成勝義理趣。 果體。是可保信故唯無爲。且教不然。谁前釋 當辯理。以諸有爲是可壞故。不可保信沙門 依。 Ţ 唯依有爲法立補特伽羅。 岸果到彼岸爲緣顯了。補特伽羅 亦到彼岸 爲,如契經說。。根到彼岸爲緣顯了。果到彼 邇 能顯了無倒義故。由此定知四沙門果,其體 了知我生盡等。雖是可壞法而極可保信。 爲法最可保信故。謂觀行者如實智生。能 無爲是沙門果。理亦非理。若無願倒智望無 預流豈唯三結。又預流者。理實亦應有邊 有餘經說現法樂住通四靜處。此不爾者。理 不言唯顯有別意。此經亦爾不應固執。若謂 謂經說此是初靜慮。然實此定理亦通餘。 斷三結,而不言唯如四修定中現法樂住,定 故。謂前處處已作是釋。非彼所引有餘意經 沙門果體。唯是無為由教理故。教如前說今 九遍知。及顯異生斷非適知所攝 譬喻者說 滅斷等十一惡中。隨 斷自性非永斷故未名遍知 亦不然與彼同故。謂餘經說六法永斷。名爲 不應無體法爲立假者因。 得建 |攝有爲無爲。復有至敎證沙門果亦通有 故知果體亦通有爲。然譬喻宗理最不可 無爲立補特伽羅。 立。得是道故必是有爲。 故不可依託立補特伽羅。若謂但依 斷此非預流果無別證因。 **契經維言預流果體謂** 部永斷。 彼執無爲無有體故 補特伽羅由果顯 調彼執無爲唯不 言 由此 由此應知 切 者 質 由此 謂 故 以 執 有 見

不沙門性。

亦

攝解脫道諸無間道

亦彼等

住四果位皆具五因。

호

是彼離繁士用果故。彼能斷此得障得故。

登 流

非 果。如何知道亦是所求。以契經中有伽他 道立。道體通向果果登唯無爲。 得名果。果位攝道旣是所求。 向 深道。 建 立 八種 補特伽羅 如何可言彼道 補 又設劬勞求 特伽 羅 旣 依

又契經言。無相心定以解爲果。解體即是盡求八解三 明 證 慢 掉 盡 故智 人居 靜室 勇猛 諦 思惟

門果體。通有爲無爲。理教顯然不可傾動。然 三結斷等。不遍說餘煩惱斷故。如契經說。心 說無爲果。經是有餘言不應封執。謂此唯說 爲法是果非有果。道通二種故略不說,或無 撑滅唯沙門果。道通沙門故略不說。或以無 速迴轉精進能證無上菩提。超段食想越諮 爲法雕有爲過。爲令欣樂是故偏說。或此唯 經但說果是無爲。以此無爲唯是果故。謂諸 "生智"定。即沙門此即顯成。阿毘達磨說沙

沙門性。此沙門性無間所生。八十九解脫道 有八十一。九地各九無間道故。此八十九唯 攝其數有八。法類智忍各有四故。修道所攝 永斷三界煩惱。有八十九無間道起。見道所 분 間所断惑斷。八十九諸擇滅唯無爲沙門果 亦有爲沙門果。是彼等流士用果故。即諸 沙門果有八十九。皆解脫道擇滅爲性。謂爲 說沙門果唯有四種 如由別意唯說無爲爲沙門果。亦由別意 若廢別意直論法相。即 無

沒有對想非餘不然。應知此經亦復如

喜 沙門果者。碩曰 本有二。謂欲界有頂二。越有頂。二越欲界。 上中品貪等勢力。往惡趣生非下品故。或有 設有退失未死還得故。有餘復言。唯此四位。 門果非八十九唯說四耶。 是者。而但可言。無問道力解脫道起。 不還唯越不善。以惡難越故唯立四。有餘師 者無記。二者不善。初越二種後越無記。一來 故唯立四爲沙門果。或諸煩惱總有二類。一 如次能越惡趣彼因。人天趣生所顯示故。唯 意。有何別意。且有釋言唯四位中。諸觀行者 有畢竟不復生故無相類失。何故契經說、沙 斷此起陸故。 爾且非諸無間道。一切皆是解脫道果。 分明數悅覺慧生故。謂唯四位極可信非餘。 及非此力謂有餘時餘加行力所引起故。 間彼必生故。 力引無間道起。此不能斷彼起障故。非此無 1: 用果 一非薄伽梵於八十九不現證知。然唯說四 故 噟 謂雖亦有無閒而生 而不皆然。 彼道無問此必生故。非解脫道 無間 道亦是有爲 登不已言經有別 沙門 心被力能 果 摄 雖有 或 不

中總得四法四類智故。五能頓修十六行相。果得總得先來所得斷故。四得八智。謂一時 得勝道。 言五因者。一捨會道 論曰。若斷道位具足五因。 謂能頓修非常等故。 斷。及與斷得俱時而生。 五因立四 。謂得果攝殊勝道故。三總集斷。謂 斷得八 智 果 謂拾先得果向道故。二 淨解脫道為沙門果。 頓 捨 1。佛於經中建立独願修十六行

> 道力所得二果。如何亦是沙門果攝。碩日 位 不然故唯 世道所得 流得·持故 道所得斷 說 뗏 若唯淨道是沙門性。 亦 **礊** 名 所 得雜 故 有漏

沙門果名。此滅雖非彼離緊果。是彼士用果 說。此滅當爲金剛喻定。真沙門果故亦得立 能集者物。此亦應爾故亦名沙門果。有餘師 爲沙門果體。如故人物王印所印。不復名爲 @持退不命終故。無漏斷得印所印故。亦得名 道所得擇滅。無漏斷得所®任持故。由此力所 漏道所得雜故。以少從多名沙門果。又世俗 總成一果。同一果道得所得故。由此契經言。 與多聖道所得擇滅。總一得得共成一果,是 果。謂斷五下結故。 云何一來果。謂斷三結薄貪瞋癡。 滅爲斷果性。兼以見道所得擇滅。於中相。雜 俗道得二果時。此果非唯以世俗道。所得擇 故於此以少從多、俱說名爲沙門果體。謂 成 論曰。且無漏道所得擇滅。沙門果攝其理 。得二果時諸世俗道。所得擇減體數甚少 世俗道所得擇波。與無 沙 門 云何不澄 果

世

極

復說, 緊狗蛇人屍 踵爛虫 蛆 此諸聖理必不應。 許世俗道觀上地法。起靜妙等®於行覺故。由 義。由彼能見一切有境。 是言。理必應無已見諦者。用世俗道斷煩惱 煩惱時。亦修治彼沙門性故。此中上座作如 增上力得。是故亦應名沙門果。以世俗道斷 名彼果無失。有餘復說。 如有少年臺自嚴身耽欲樂淨。 。以有攝法出離諸有。 皆如炎猛熱鐵丸故 由此無為因沙門性 臭磯難忍深生羞恥 彼頸被 有餘

涅槃。發起畢竟靜妙離想。但思上境少靜等 所言達如是說。 故不應引之爲例。此亦非理違所說故。謂彼 習近女時由失正念。於斷惑位正念現前。是 Ш 想。於極臭處如爛糞泥。女人死屍好習近故 於有境中已斷淨倒。 而於有漏行生此是樂艷,爲欲生樂求樂緣 者。見諸有境如熱鐵丸。於有境中已斷樂倒。 想定此非真過。所以者何。且彼如何許諸聖 等想生。如是所言不令生喜。故聖於有如無 厭 受於樂受。 者安住正念。雖見諸行體皆是苦。而於其中 時。 能 無色者。故佛重說諸有所作。諸有所思滅皆 如說聖者以色出欲無色出色。 相 等可責言。如何聖者於諸有境起靜等覺,聖 上地境亦暫時觀爲靜等故。 高聲唱言。 故 盲林入滅受想定。 定中起靜等覺 厭有生非有德故。又有至教證諸聖者。於世 悪纏 此彼難非真過失。 。又彼如何許諸聖者。厭諸有境劇厭三屍。 樂甚樂甚靜。 田。又我宗說諸有甕者,以世俗道 。厭離下地麁動等法,世尊亦說以有出有。 以上世定爲首觀察起靜等覺。非以上生 便於涅槃起黃快樂甚和醉覺故 Ü 未若衆聖厭惡諸有。而說緣有靜 此 若謂聖者暫時覺樂餘亦應然於 如契經說。受樂受時如實了知 滅涅槃甚樂甚靜。 "聖如所見無別異行" 又諸聖 如契經說,其語舍利子。速往 謂彼您者於此滅定覺樂靜 從定起已高聲唱言。 若謂聖者 求諸樂•緣 而於有漏行生此是淨 非聖觀有猶如 恐謂無能出 調滅 從定起 離下染 定中 此滅

少流轉。 總滅 多差別。 無想天。執爲真實究竟出離。於無想定方能下地惑得。故汝不應不生歡喜。然愚夫類於 脱下地災横非下所縛。 暫思惟自地不淨。雖爲自地煩惱所縛。而 非畢竟故障離欲染。又既見有自地善心、能 義 寂靜非餘。若謂不應緣暫滯等。起靜等想便 是四種寂靜解脫。超一切色無色所收。 可以對餘校量勝劣。又漸損減契經中言。如 復言。此妙過六●輕安。以滅定體有妙性故 知諸異生無質斷惑。此不應理、以彼經中約 作是說。以契經中說四沙門果獅次而得故。 是故極成有學學者。以世俗道亦能斷惑。有 起。更以餘想不能起故。由此彼喻於證無能。 發起。聖者於彼不執出離,故無想定聖者不 能令煩惱不起,如何觀下災橫所逼。 静故。謂初辭處待欲界法。無《或寂靜不寂靜 能斷惑。此亦不然。待下地法上地便是畢竟 中極爲寂靜。故不可說唯有頂地。善有漏定 苾芻修彼定者。從彼定起必應唱言。 如是定 故。又佛亦說此定甚妙。謂薄伽梵說滅定已 次第者密意說故。由此即彼契經中說。且有 酮 缺減經 類於諸行中。如理思惟。乃至廣說。 糆 以餘經說得四定者入見諦故。不可纔遇 **豈可說言厭欲界法觀初靜慮。 為靜等時** 。或即滅定假說涅槃。以樂及靜分相似 於義有了 尙 無一經中具衆義故。謂諸聖教 有如 便與固執檢除聖教。 是樂 有 **六了故**。 《静二相》 勝定現前而不。能斷 叉 へ無所待. 、況涅槃 。以諸學教育 理必應 、觀上永 有所待 中 · 我 說 流轉 亦

> 云何。頭 沙門性如前已說。 所得擇滅名沙門果。 惑。如是已說依世俗道。斷修所斷得二果時, 說四沙門果淅次而得故。 說 差別隨應爲說爾所法門。 欲攝益所化有情。觀處觀時觀根性等。 必應有處。具釋諸法自性名等。以薄伽梵爲 名9自作意故。如是等類皆可推衡。故聖教中 所緣以行聲說。於能緣上說作意聲。以思惟 何生起。何故名世復以何緣名爲第一。何故 爲在何地分位。如何此如理言。爲顯何義如 惟爲欲界繋爲色無色。爲三界繋爲無漏攝。 命根。如是等行有無量種。於諸行境如理思 無常此經意說一切有爲法。又說壽行此卽 經說。諸行非常即有漏法。又契經說,一切 身等行。又契經說。欲等名行即八斷行。又契 無明緣行。又契經說。入息出息尋伺想思名 惟義猶未了。何等爲行行有多種。謂契經說 餘說義可顯了。且如經說於諸行中。如理思 是等類有無量門。有契經中雖有所說。非離 又隨自意他意說故。又屬法相屬法教故。 故。又說世俗勝義 。故難。欲說義難顯了故不應說。以契經中 Ê ép 諦故。又總相 ·此復有差別名耶 然沙門果硼沙門性。 非一經中見有具 知諸異生無實斷 說別相說 亦 有 行 如

所說 亦 速中 名 爲 等唯 逖 似見梵門 輸道輸性 或 說 眞 名 梵 名 具 爲 所 輻 婆 等法轉羅 故輪故門

論

日

依

世

俗

理則諸:

沙門異

文婆羅

如製經

●株二支⊜ ●軽二極像 ●成二配⊖を像 ●自二川の ●秋二失⊖金の

聖道

皆名法輪。

以說三轉三道攝故,於他相

道生時

已至轉初故名已轉

然唯見道

乖離

達境既多厭心增勝

定似糊故名法輪。毘婆沙師本意總說。一切 正勤正念。似世輪輻。正語正業正命似穀。正 輻穀輔。八支聖道似彼名輪。謂正見正思惟 獨名法輪。尊者妙音作如是說。如世間輪有

能入見道

界生不緣下故。見道先緣欲界苦故。

道亦爾觀上苦等已觀下苦等故。

山此見道

上界身必不起見道。

已見斷者無迷退故。如聖王輪上下迴轉。見 伏鎮壓已伏。見道亦爾能見未見 能斷未斷。 顯示見四聖論。必不俱時如聖王輪。降伏未

故立梵名。既自覺悟爲令他覺。轉此授彼故 靜。亦名清涼。寂默冲虛蕭然名焚。佛具此德 世尊獨應名梵。由契經說佛亦名梵。 與梵王力所轉故。佛與無上梵德相應。是故 體即婆羅門。如說能遣除惡不善法。廣說乃 説 至。故名婆羅門。即婆羅門性亦名爲梵輪。是 **遣除惡不善法。與動止息相極相似** 正法外無真沙門及婆羅門。 婆羅門。 應施沙門婆羅 如契經說。此初沙門乃至第四。在 筝 依 勝義理則諸沙 乃至廣說,以能 亦名寂 。故沙門 菛

何 輪。如餘雜染無勝能故。此中思擇四沙門果。 法輪。轉至他身令解義故,此但方便非真法 上法輪。故轉授他此中名轉。有說此教名爲 法輪。不應唱言世祭今在。婆雞窕斯國轉無 名爲轉、若異此者天神應說。菩提樹下佛轉 生尊重故。如是則說如來法輪。轉至他身故等得轉法輪,本由世尊故推在佛。 合所化者 那等見道生時。說名世章轉法輪者。意顯彼 經說彼見道生時名轉法輪非餘不轉。 雖諸見道皆名法輪。而憍•陳那身中先轉故。 三道皆名法輪故。唯見道其前所說輪義故。 道名法輪。以地空天神唯依此說故。曾無 **就最初言轉法輪不依二道。** 是 沙門果依何界得。頭日 法輪初故說法輪。 帷 是見道諸天神 然諸師多說 憍陳 頒 說 μĬ 即

離見道已離欲者。可有超證不還果義。 由理教故。且理云何。依上界身無見道故。非 然。第三云何非依上得。已離欲者亦可得故。 界身。前之二果未離欲故非依上得。理且可 論口。前三果但依欲界身。得阿羅漢果依三 三依欲後三 無間無緣下 無厭及 由上 無見 經 敌 道 。 何緣

前拾後。

輪旋環不息。見道亦爾無中歇故,如聖王輪

已伏上下迴轉。見道亦爾故名法輪、謂聖王

行用速疾。見道亦爾各一念故。如聖王輪取

見道亦爾拾書等壞取集等故。此則

聖王輪旋環不息,速行捨取能伏未伏。鎮壓

如何見道說名爲輪。以速行等似世輪故。如

時地容天神即傳宣告。

世尊已轉正法輪故。

名梵輪。即梵輪中唯依見道

世尊有處說名

法輪。以阿若多憍陳那等五茲獨衆。見道生

伽 於彼當滅。此中怖聲唯自厭體,又於餘處有 言彼都無有厭。以生彼者現有厭故。 引見道膨脹無故。 違境旣無脈心微劣。非厭微劣能入見道。 堻 他言 謂 '勿怖大仙彼焰必無來近此理' 燒楚宮已 彼異 生耽勝 定樂。 依色界身不起見道。 長壽無病 。如契經 貧無 不道。無應能離

而聞 有 ŵ 懹 長 椨 壽 厭 天 如 具 鹿 妙 對 色 師令 子學

色非見道依。依色界身無勝厭故。非離勝厭 我教故。離聞此教必定無容入見道故。又彼 藉劬勞。人天中生壽量短促。乏財多病親友 謂欲界中有諸苦受。爲生少樂多 且依無色無容聽聞無 ,若生色界與此相 。由此無 見道上界定無 別。爲阿羅漢亦有多種差別相耶。亦有云何 證圓寂初方便故。經旣不言彼處通達。故知 所謂中般乃至上流。此通達言唯。日見道。是 故 由此理證上界無見道。教復云何。由契經證 義。世間亦見有如是言。但擲器來勿怖其破: 厭 爲怖。欲捐捨故於彼境中。心不生欣是名爲 背名厭。有餘師說。恐爲衰損心欲捐捨是名 樂名厭。或自引思癡心怯。 為怖。若觀彼相心不欣欲。情樂棄捨故名爲 不審察爲先心驚掉名怖。 厭。欲界具二上界唯一。又此二體差別云何。 差別者。謂賜彼相恐爲衰損。心生驚怯故名 之所隨縛。是謂此中怖厭別義。實怖與厭相 於著。此亦如是先末了相。爲厭所觀彼心爲 厭所經心處於厭。如契經說。爲著所釋心處 厭所隨縛故。後已了相雖處厭中。而不爲厭 此怖厭言顯怖即厭。 經言有五補特伽羅。此處通達彼處究竟。 今觀此經所說怖者。 已說學位預流果等有多差 即於彼處顯此 是恐自 害被損壞 名饰。若引棄拾心 若審察爲先心不 義言。

綇 Ê

害思。或由艱辛方逮勝位。 觀諸財寶追求貯 力堅固。多住厭觀少有欣情。恒作是思勿遇 雖性昧鈍。而多緣力之所集成。於加行中念 爲退失先所習誦。由此譬喻應知退法。言思 裁。由加行慢緩令我有退失。由斯籌庫e起自 病等。便於正念有所忘夫、於加行中致有慢 欲極多厭惡。由斯厭惡起自害思。或此類根 法者。謂有獲得如是類根 觀故。與順退法相隨順故。數失正念遠於道 諦取故。 器。所獲勝德容數退失。如於聖教習誦究竟 時取少分相。便乘速進奢靡他力。所持慧光 入無學地。於無學地趣入相中。彼先不能審 精勤進得勝*性。說彼修●集此種*性時。謂有 退緣會便退所得。無退緣者便般涅槃。或有 言退法者、謂彼獲得如是類根。安住此根與 二解脫通此六攝。故阿毘達磨唯 說有六種。 謂初退法後俱解脫。彼不退法此不動攝,彼 審觀已由此苦緣。身命雖存都無勝 遇散亂病逸等緣。 類由他緣力。方於佛法至誠歸趣。彼極少 日 守護受用咽棄等時。無不引生種種苦惱。 。五堪達法。六不動法。然餘經說無學有九 後前 者退法。二者思法。三者●護法。四安住 。於契經中說阿羅 呵 無有恒時尊重行故。信樂寂止背勝 羅 不 五 時 信 漢 解 解 有 脫 生 六 於習誦文不能記憶名 漢。由種9性異故有六 0 此 謂 安住此根館於諸 名 從 退 見 時 至 至 解 不 生 脫 動

中唯安住不動。彼無退失自害自防。及修練 餘復釋此六異相。謂六種"性四先學位中。初能善取漏盡地相。 不四護所證故名不動。 有 根。 者立名唐捐。彼執欲界具足有六。色無色界 是言。退法必退乃至堪達必達不動。若不爾 二闕恒時及尊重加行。然至無學思法少勤。 內分力張勝觀行攝。於一切義。壓重委解。已動具無生智,性不。怯弱獲得第一安隱住處。 達具二而是鈍根。不動具二而是利根。有作 護法唯有恒時加行。安留住唯有尊重加行。堪 惱中得方便智。 非勝故名安住。堪遠法者。謂性堪能好修 有一類根性殊勝於行自在。於斷煩惱隨煩 故名堪達。然非一切功德之器。不動法者。謂 根速達不動。有餘師說、彼性能得一切功 住處中故名安住。有餘師說。 彼所獲德非 是種類名爲"護法"安住法者。謂離勝退緣雖 不自防。而亦能不退。離勝加行亦不練根。多 但於時愛心解脫中。能不放逸精勤防*護。如 頀 解 以勵心。如說以刀扣於自頸。 禀斯種*性,不顧身命耽求解脫。執刀自擬用 解起自害思。復有餘師作如是說。彼類法爾 牢獄丘塚穢屍。愛樂此身豈名智者。 觀身器是糞穢車。避●危就安攝養無益 種 故唯有二理實無定。然退應果唯從先來 類、恒於時愛心解脫中。繫念現前專精防 脫。此類名爲思法種*性。言•護法者。謂有 彼作是念。我且未能修習練根。莲安住法 "性退。 乃至達不動唯堪達所能 不爲一切隨順退法之所傾 由斯勵己心得 由 斯 猶如 德 練 劣 觀

云何。頌日 阿羅漢所有種*性。爲是先有爲後方得。不定 無容退故此從學位見至*性生。 容退故以能畢竟得解脫。 二差別言。 故名爲解脱。即不待時及解脫義。 勝定隨處隨時。隨所遇緣隨欲便起。離繁 說名爲不時解脫。以不待時得解脫故。或 名爲不動心解脫。彼心解脫非惑所動故。 言故如言。酥瓶。不動法*性說名爲後。 **縛故名爲解脫** 復一切勝定現前。 以所依止功能薄劣。要待腾時方解脫故。 待時處補特伽羅。 中前五從信解生 切時愛心解脫, 名約容有說 以於暫時得解脫故名時解脫, 故六阿羅漢通三界皆 此卽待時及解脫義。 、要待勝時是此時義 資具等合時方 得解脫 故亦說名爲時解脫者。 即此名為時愛心解脫。 ` 故名不時解脫' 如是所明六 有餘釋此 離緊 略初 éр 有 後 後 復 故 此 或 亦 謂 以

"說一切有部順正理論"卷第六十七 法練根成思。至不動等多種差別,如理應思常 得 論曰。退法種性。必是先有思法等五。 謂有先來是思法*性乃至不動。 有是 先種*性 有 後 練 根 有先退 亦 得 有後

頂

勝性雖可名進。而起惑故亦名爲退

由

阿毘達 磨順 īΕ |理論卷第六十八

力

있

彼煩惱起我見爲根故。

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 *詔譯

如是六種阿羅漢中,唯前五種容有退義。 從何退爲。性爲果。頌曰 誰

"辯賢聖品第六之十二

修練根行轉成思等。此四皆有退性果義。退俱有退然並非先。謂無學位中。從退法種性 位中從退法性、修練根行轉成思等。及得學 法種性雖必先得。而是退法故容退果。 諸學 由 義。於中後四有退種性。退法一種無退性理 此種性最居下故。五種皆有從果退理。雖 日。不動種性必無退理。故唯前五容有退 四從種性退 五 從 果 非 先

事故 中先所得者。即預流等前三隨一。從此先果 道成不堅牢故。若就四果。辯退果義, 性必無有退。此所得果此性二道所成堅。故。 有學者先凡位中。 果皆容退失。諸無學者先學位中。所住種性 種性皆可退果。而先所得必無有退。謂四果 所得性進得學果亦有退義。 彼從思等修練根行,轉得護等唯可退性。轉 彼從此性必無退理、學無學道所成堅故。諸 無退故。何緣見惑聖斷無退。以彼不緣所執 一無退義。是斷見惑所得果故。稟斷見惑必 ②理,世出世道所成堅故。二先位中住思等 謂見所! 斷煩惱現行。 所住種性彼從此性亦無 無不皆由我見勢 由此種性非二 雖五

> 有五六七 應知後後一一增故。何緣練根成 四三如前說。更加一種退住退性。餘三如次 進根。二退住學。三住自位而般涅槃。思法有 此無退先所得果。此中無學退法有三。一增 修所斷惑非審處生。聖失念時容有退義。由 退又見斷惑要審慮生。聖審慮時必不起惑 無退。修所斷惑迷麁事生。事變難依有失念 於諦理。執我等相辭理中無。理定可依聽見 失念。執淨妙等相退起修斷惑。又見斷惑迷 4下甚深。故非境中極乖違轉。由此襲者有時 種有所執事。謂於色等染著情背。高學不了 必無容重執是我。以見所斷依我事生,故聖 断已必無退義。修所断惑雖顚倒轉,而非無 故 行相轉時。於色等中非無少分。淨妙。怨害高 一者相續與非我解恒所隨故。 。彼所執事都無種子。於所緣境極乖違故: 執 、以所執事都無體故。然有所緣諦爲境 雖暫失念而

非證因。若無二義可有是進非退過故。然得 退住所退種性。得勝種性故應是進非退此 應退住先所捨者。有餘於此別立證因。謂若 與此學道爲同類因。可能引學思等種性。故 彼無學道爲等流果故。非無學位所捨思等。 思等種性此亦應然。此例不齊。以彼學道攝。 等。得應果時。雖捨所得學思等道。而住應果 退者。得思等道今已拾故。豈不學位轉成思 思等者。退彼應果住學位時。住先退性非所

由此見惑不緣 非斷理亦不然。如@後當顯斷,如治道說可退不許彼煩惱更生如何名退。 若謂所退唯道 推徵。以世俗道得中二果。爲實已拔障彼惑 勿如自界。欲界亦以彼爲因故界應成一。若 故。亦不可說欲界惑生。可以上界煩惱爲種 種爲不爾耶。若實已拔而許有退。即阿羅 斷惑而證故無退理。又契經言。我說有學應 **退義應成。許治道力已拔惑種而更生故。** 不放逸非阿羅漢。今詳經主非善立宗應審 言。碧慧斷惑名爲實斷。初後二果但由聖 有退、一來不還世俗道得。容有退義引經證 應名進。然經主意作如是言。 過 心於聲道。 設得勝性退涅槃故。 阿羅漢果亦無 但應名退不 若漢

於理無失。又彼退起障涅槃法。聖欣涅槃 此彼 漏慧能離有頂染。離已無有復結後有生。 引經言。聖慧斷惑名實斷者。彼未達義今詳 果。必已質斷障彼惑得。若不爾者斷性不成。 界結。有未能拔得不還果。故定應許若得 此故言聖慧斷惑名爲質斷 失結惡趣生。如溫達洛迦易 選摩子等、唯無 然我於前已曾具顯。諸沙門果亦斷爲性。 還來此間。如安隱經此亦非理。於辯隨眠品 經義。由現見有以世俗道斷八地惑。後還退 實能斷五下分結成不還果。 辯世俗道能斷惑中已成立故。又契經說。 已破彼論故。又無不拔欲界惑種而生上 實未拔欲界惑種。得不還果應非不還。如 稱還來此間。若謂有經。 說有欲結而非彼緊 經言,我不見有一結未斷,非由彼結之所繫 力能斷惑義 故諸阿羅漢雖有刹那生 非此為遮世俗 如何可言於欲 界 依 丽 彼 若 契

學於絕後有所作已。辨。故佛說彼已不放逸 結後有生其理決定。故薄伽梵鴉諸有學。令 界。故知有學有退向道。由先已斷煩惱勢力。 後有,無異界識結異界生。經旣說彼後生色 界諸惑。先得滅定生色界理、要染汚心方精 滅定所●超法故。 學退向道時。由先已斷煩惱力故結後有生。 有學應不o放逸非無學者。此有別意謂見有 非諸佛出世唐捐息多生故。然世尊言。我說 諸佛出世。則諸佛出世唐捐其功。外道亦能 由彼結後有生。故佛無勞勸不放逸 不放逸非無學者。諸無學者設退起惑,無容 雕煩惱義。必無不退滅盡定者。及不現起色 處。乃至廣說。非彼朋類許有聖者。以世俗道 有證得減盡定理。經說超越有頂地時。 如鄔陀夷契經。所說。非不已斷色界諸惑可 故佛偏讃。雖有聖慧斷煩惱已後還暫起。 永息生,然息一切生斷一切煩惱。唯聖慧力 成此事故。雖有聖道唯暫斷惑。亦有世道能 **令後生絕。故佛偏讃聖慧斷惑** 時結後有故。唯聖慧斷能絕後生。世道無能 爲欲顯自本意故,不稱證世道斷惑。 《勞更勸。或阿羅漢約諸漏盡。亦不應勸彼 放逸 世正所作者。 涯 修不放逸。故彼經說諸有學者。希求無上 然起 盎 諸無學者滿已縊故。無勞重勸令 然彼因此修『集諸根』 廣說乃至。便 2如是智。 未能得心無放逸住。故我說彼應 如說超過一切非想非非想 爲令有情後生不續 我生已盡不受後有 · 若爲暫斷惑 一以諸無 。容於後 名超 諸佛 世尊 洏 因 放

解脫 爲欲 為自在數修 令現前此 意爲令解 脱無退故 惱現前退解脫義。謂阿羅漢雖頓得解脫。而 滿能滿。已滿爲攝護修欲動精進。非彼無退 種故。過去有性前已廣雜。諸後果起由過去 應起惑。學有惑種起惑可然。不爾無學有惑 當善守護。若彼復謂諸無學者。已無惑種不 脱當養守護 此義餘處復言。心未脫者當令解脫 應經說勝已應護。無執著言顯無學位。即依 既於解脫爲得自在加行攝護。 住。但於增上心所現前。 可須攝護。 攝護者令彼自在復何所用。 **諸聖弟子。心從貪等雕染解脫。彼解脫蘊未** 定應然。餘經說應果亦應攝護故。如餘經說。 說無執著故。唯諸煩惱立執著名。煩惱皆有 謂此中但說有學。不爾亦說無學位故。謂此 逸 執著用故。彼無煩惱名無執著。此是無學理 無學遍勝所勝。是故世称唯勒守護。《叉此中 文中初說遠位。次說學位。後說無學。唯諸 此即異門勸不放逸。由彼文說與魔戰故 學應不放逸 放逸。不勸無學此說善通。又契經中亦說 話繋得得離緊得。依此位立煩惱斷名。 拘櫞等喻其義已顯。 逸 '還是勸有學非勸無學者" 故勸學者令 令惑種無體 一不自在轉復有何過。若謂爲得現法樂 設 彼無學退起煩惱 若謂爲彼自在現前應修加行。而 若無退義已證解脫。何勞勸彼 ,如契經說。勝己應護言無別故。 修習治道 山與煩惱相違法生。 應求自在寧於解脫 勸介重斷修不 方名斷惑 謂彼設於無學 故知容有煩 光岩已解 如 非 燈 右 不 放

非異生心及心所。與無漏法爲種子性。 惑生。此中有言非苦法忍、雖無種子而可得 種爲善等因。非諸異生心等相續。已有無漏 煩惱爲能生因。 異生初續無漏法種。有漏無漏二 <u>時</u> *3*1 肵 꺴 4ne 生。此於餘處已具徵遣。為破一類復應思 法忍生, 如是亦應許阿羅 起故。又如汝宗異生相續。雖無無漏 具釋故。若無尊重恒時加行。及堅固道方退 無種感生、令諸應果皆退起惑。此於前 隱沒惡法出現,有隨俱行善根未斷。彼 如有菩根已無餘斷。菩根無種後可還生漢。設無過去煩惱種子。亦有退起諸煩惱 · 芽不得生。又欲難令見所斷 質善根有無餘斷,如說如是補特伽羅。善 轉 味轉。要分別力方能引生。修所斷惑有所 釋者何謂彼不緣所執事故。 煩惱 闕惑不生故 猶如外法雖現有種 爾果生待衆緣故。謂非一 無諸惑斷皆有退起過。 生 八引功能 計於相續中 '漏所引功能'如煩惱等種子性故。謂如 功 闍 設無過去煩惱種子。亦有退起諸煩惱義。 一切無皆可生過。若謂緣合果皆可 唯境界力即能引起。◎或彼應許諸阿 能 切悉斷。此義如前已其決擇。然不可以 滅 切可生。未斷惑時現見亦有。 į'n 燈 故 滅開還生。 得名為彼 不應成 。惑所引功能方名惑種。 者相續中善等所引。名善等 無漏法種 法種 斷 惑及 如執無法可生論 漢。雖無惑種 切有烦惱種。 退應知 見所斷惑無 退此如前釋 若此無過漏所 是便 一俱有失。 餘緣湖故 有太過 種而告 。由餘緣 亦爾 未有 生 此 於後 丽 來已 則 П. 彼 與 Τî 法 理 歽 前 者 味 諸 不 麩 S集二智⊜●

不相離故。

理

猾未有。故

說

心所中。

彼種。

漏

煩惱

切

應成

切} 種故

如

是無學

干法應成

所作業故。

。思大種

處已廣成立。

。然未蠻時

不

謂經說同類唯同類

於教及理俱無違

明爲因故離築著

等無間 _ 如從色 必惑種 界者。 隨轉。 **設無色聖者。 色不生故色種若** 聖洛後色不生。非爲身中色種非有。故彼所 色已能證不生法。以色於後必不生故。由 時。已離彼地定藏色業。即於無色決定能證 先斷。有頂惑中見斷一分。於離色地修所斷 湿生色故。 有頂地渚。引彼異熟業力盡時。 證修斷惑斷。由此異生生無色界。必無能越 感勵能作證義。必由先證見斷惑斷。後方能 斷惑斷未能作證。非在彼界有於見道。所斷 此亦非理不相似故。謂彼異生於有頂攝。見 定不應還生於色。 然彼所言諸從無色生色界者。 故、如是無學設無惑種、 喻。翻成違害自所立宗。或如從無色還生色 續而住。有別味等住所熏中,經於多時和 不相似故、謂彼外法能熏所熏。二法俱時相 彼無別體故。若謂此如外法熏習 不爾 此彼 然者。 以諸異生能實斷惡前已成故 惑種 退無漏道果解脫。 則諸聖道斷惑應退。便害彼說惑種無故。 界惑色界惑爲因 欲爲等無間 定 有頂地中修斷惑斷。聖從此界生彼界時。 不生法。以彼於後必生色故。生無色聖必已 不應理。 "雖無色種而有色生。已成異生實斷惑 內法不爾寧有熏習。故彼所立世第 "能爲欲*惑等無間緣非色界*惑。所以 Ħį 異生類生無色時。 緣 此 没食品 亦應許有爲因 、以無色聖者不還生色故。 | 諸學離欲貪應 有欲貪種 又不應許色界惡中有欲 生與學。 亦退起惑於理何達。 緣 無應不生色 於色未能證 色種雖無必 岩無色種彼 斷若無異所 養 一若許欲 此

便有

若謂異生善心心

"無漏爲因

Ī

受生心者

既許色於

如是無漏法以有漏爲

此亦非理。

謂有退。 果性。 身中無漏。又如不時成無漏故。謂契經說有 經言不動解脫。 便遠彼宗應果無退。若是有漏非爲極成。 性。則爲已許時愛解脫。是應果性其理極成 愛 等。然彼根本靜慮等持。要待時現前故名時 觀察彼之所退。 從此退。 膏 謂旣說有二種解脫。則已顯成應果有退,經 增*一經中再說應果,又曾無處說阿羅漢果 脱者應果性。名爲時愛心解脫者。何故於此 應起。謂時愛心解脫一法應證「韶不動心解 論已了,經主復言。又增一經作如是說。一法 許然則不應說、無學無惑種。故定無有退。傍 學有成自界地攝。一分修斷煩惱頹故。若不 未能斷有頂地見所斷惑。 阿羅漢。不時解脫彼此極成。不時解脫是應 成,契經既說時愛解脫。亦應極成許是無學 謂過同此無同理。此與不動相似說故。謂契 無漏。若是無漏無學身中。無漏有爲皆應果 名爲應起但說名應證。理亦不然由此成故。 無退者學有感種。 此 一、今於彼意未審了知。言靜虛等持爲有漏 平此相違斷寧無異。 不動心解脫身作證。 。既有經說有阿羅漢。名時解脫亦應極 印 時解脫是應果性。 一彼爲獲得現法樂住。數希現前故名爲 由經說有時愛解脫我亦許然。但應 理亦不然斷有異故。 義准說餘容有退。理。經主又說。若 時愛解脫為應果性為靜慮 許是無學身中無漏其理極 則無漏道斷果退成。 又如不動說作證故。 又阿羅漢若無惑種 我決定說無因緣 故從無色定還生 謂先已說異 若 以 4: 現前而不失自在。

樂住。 動法亦退自在。但餘事務無暇現前。 法唯有受用退。若時解脫亦有已得退。非不 許等多過起故。謂我宗許於現法樂。若不動 知此彼名異義同。如是所說理趣非善。立所 樂住。但是童竪居自室言。若謂所言雖無經 故。謂曾無經作如是說。時愛心解脫即現法 是根本靜處等持。其理不成。以契經說等持 前所修現法樂住。加行即是後時現法樂住自 心解脫者,亦無於後以前行等數數思惟。非湯或過同故。謂以有漏諸行相狀,證得時愛 如說有退現法樂住。亦說有退時愛解脫。故 證。然有決定正理可依。謂此如彼說有退故。 爲先解脫後等持。乃至廣說。雖復有說現法 解脫性各別故。如契經言、爲先等持後解脫 但應觀察彼所退等。又彼所言時愛解脫。即 體故。此所說非證有漏 非常等行。觀色取藏等境。如言應服先所服 謂經不說。此即是彼但約種類。言於後時有 數思惟不思惟等。此中意說學無學位。同以 相狀得阿羅漢。 說 惟。不退及退可應正理。此亦不然依類說故。 相狀不能如理數數思惟 於時愛心解脫中。身已作證後於如是、諸行 是應果性 性 謂 。若謂由此說彼應是有漏。非由無漏諸行 。經亦於時愛說身作證言。 如於不動說身作 。即是時愛心解脫體。然不應理會無說 。如契經說。若由如是諸行相狀。 此於後時有數思惟有不思 證 由此不應作如是詩。 言不動解脫是應 便退所證"乃至廣 應時愛解脫 。雖暫不 能 亦 果

種應果。 E E 再說應果。今詳再說正爲顯示。有退不退二 經說二解脫。然彼所責。何故於此增*一經中 歽 最是未曾得故。即由有退阿羅漢果。故增*一 緣無漏獨不許然。無漏轉應待時方起。 根本靜慮等持。要待時現前故名時解脫。 應無有退法種性。又如鈍根諸阿羅漢。 别 若自在性都無別法。是則應無自在退理。便 何 可得。故煩惱起方有退義。或自在性有何差 正理言,又靜處中定自在性。雕諸靜慮無別 方證斷故離勝進位拾道非斷。 釋鄔陀夷經。又道能持所得斷果。要證得道 煩惱筆退靜慮。若謂失治不失斷果。如 執利刀自刎而死。若言無離應起煩惱。不起 又喬底迦如何知已。六返退失深自厭患。便 虚者。爲於諸欲有雕無離。若言有雕則於雕 解脱。故知時解脫非現法樂住。由斯理趣應處餘類退現法樂。 及有說餘餘處餘類退時 欲無所退失。而言退失離生喜樂,豈不相違。 此旣無退應唯說有一阿羅漢。 二阿羅漢故。又聖教中唯以解脫爲珍貴故。 斥彼說一但是童熙居自室言。又彼應言退靜 未得退義。 應退失自在。 有 因 。謂不現前皆退自在。後求證得便違契經。 漏無漏爲體 勿許別有 定自在性。 若有別法名自在性有前說過。 **謂爲令知時愛解脫** 然此中說時愛應起、不動應證別有 然佛遮此爲得未得。 後於自在旣求證得。 沚 由 (事務不現在前。 或自在性 名何所 恒 時 誰當信 奪 然經說餘餘 說退不退法 重 應有爲得 前 昿 是則 以彼 行所 過者 此 何當 何 達

岩異此者現法樂住。

通

惡處置阿羅漢果。謂彼

應果身相續中。

幸有

相續轉故隨眠永盡。上座依止下劣意樂。極 義。不動解脫以無漏道。永斷煩惱令心離繁 性

心離緊。暫時脫故名時解脫。此是現法樂住 率自執言。 時愛解脫以世俗道。 暫伏煩惱令 味。故彼釋此喬底迦經亦依僻執。然彼上座

有煩惱故建立愛名。此即是貪所染事

位

中而命終故。以魔方便。頌譏佛言

魔於彼所殺身邊。求彼識者疑彼退已。 若如彼釋則喬底迦。應甚庸愚無端自殺。

住

終。煩惱必行更招後有。增生死苦何容自殺。

脫。又彼所執極爲麁淺。謂聖教中解脫爲貴 故時解脫學者未有。 者。名時解脫。及說彼遇退失因緣退時解脫。 漢果退失。時愛心解脫性。曾無專教說。有學 或何不計彼有不動解

應果根性鈍故。要待時故定方現前。

。若與彼

然無

性。何故契經言時解脫應果。彼即自答。謂有

起者以不遍故。

又彼自問若時解脫非應果

皆言滅應作證故。然無處說阿羅漢果。 於中身作證故。又經多說惑滅爲應果。 但於彼說應證言。又時解脫亦說應證。經說 不動解脫必無退理。但證得時名。辦所作

名應 諸經 方免退失恐退失敌。

應數現前故

說

應 故 起

惱能爲後有近因。聖旣見彼猛利過失。於能 此釋經義極無深理。謂諸聖者極怖後有。煩 德。寒爲世俗麁動善根。 諸有學者已逼見眞善。 行。便於自身起殺加行。未斷有本執刀自殺。 加行"故此所執極不令。善。有言唯厭煩惱現 別聖教中不共勝功 於能盡苦身起自殺

數數退失。深自厭責執刀自害。由於身命無

迦昔在學位,於時解脫極噉味故,又錐根故 者無解脫名故。由此彼釋喬底迦經言。喬底 名理則已成。時愛解脫是應果性。許未解脫 此名故是僻執。若謂有學未解脫故。不立此 時定現前故。應得時解脫不時解脫名。 亦應如是說故。謂學亦有根鈍利別。待不待 相遠名不時解脫。彼如是答其義不成。有學

害義。自知死後惑不生故。本有學者自知命 彼千倍。然唯退失阿羅漢果。有怖煩惱而自 尚許厭怖煩惱現行。 身取阿羅漢。諸有學者曾未證得應果妙樂。 煩惱現行過失。欣先所退阿羅漢果。故自殺 身況頻退者。彼自知應果由此必還證。深見 棄惑違後有道。若一暫退不能現行。尙應粉 執刀自殺況阿羅漢過

解脫不應言彼學位。已得時解脫性爲所噉 有學時未解脫故。不可說爲時解脫者。旣未 在有學位名時解脫。然無聖教說如是言。若 符,若在學位有時解脫。爲所味者理則應成。 底迦亦非退失阿羅漢果。此與聖教都不相 所戀情。臨命終時得阿羅漢便般涅槃。故喬

住 餘 何 人中 有 學 位 拿 弟子越 不 得 ď. 聖 命 敎 終

> 染心品現行退宗"此約具因故亦無失。謂煩 又此所引對無記心現行。退宗不成違難。 起。必以貪等未斷爲先。是故此文非證彼義 起位即可說爲隨眠未斷。此文不說諸煩惱 容生過、又煩惱起必有俱生非理作意。煩惱 作意"此文且說從非理者。故無有過。不應 起煩惱總有二種。一從非理作意。二從如理 現在前故。三於彼正起非理作意故。此於退 惑起皆以非理作意爲先。勿有無初失善無 從煩惱無間煩惱生。如是言義如先已說。或 義亦不相違。約煩惱無問生煩惱說故。非唯 處起。一欲貪隨眠未斷遍知故:二順彼經法正 退靜慮。又彼所引對法藏言。欲貪隨眠 退墮續後有位而致命終。 魔界以護佛理必應爾。 何佛子達越所得。絕後有界應般涅槃。而 越喪教故。何謂惡教謂絕後有。此頌意言:云 底迦先證無學。後退住學而致命終。故 非 何天魔獨以彼悪學位捨命譏●刺世尊。 佛世 | 算諸樂弟 子。皆至無學方致命 由彼魔言。世野弟子 故知喬底迦非 放彼天 終 曹 CJ, 唯 還 喬 如!

言應不 酮 處現前能住多隔。非唯有信無多福生。 非於十中。隨成就一不得生彼。又如經說三 關亦有起義。 惱起若因緣具則有此三。 加 一此中總集,煩惱生緣。言有此三非 此文意顯煩惱生時。或因力。偏增。或授 Ū 說由三處而起欲貪。 謂緣自界可說其三。非緣餘法有 如說成就十種法者生捺落迦 然於三中隨有所 若執要具三則 其例 — 切

理

放對法文不違退義

通 彼

一教已彼立

惱復生遠何正理。故彼經主所立理言。於無 既會許諾惑斷猶有體。忘失治道退緣現前。煩 故。然無應果非漏盡失。已得諸漏離緊得故。 惑得。非要令惑畢竟不生,智力劣者復可生 名爲斷 故言斷者由治道生。拔相續中如種 謂與煩惱相違法生。 惑未證不生。若爾何緣說名爲斷。此先已釋 宗許先退法性。智力劣故雖已斷惑。 可說彼名阿羅漢。此非過失是所許故、謂我 未能永拔煩惱種故應非漏盡。 生是則不應退起煩惱。 言 若阿羅漢 有令煩惱畢竟不起。治道已 斷諸繁得得離繁得說 若阿羅漢此道未生 若非獨盡寧 。而於諸

一切有部順正理論*卷第六十八

尊者衆賢造

阿毘達磨順

正理論卷第六十九

*三藏法師玄奘奉

*沼澤

地繋修所斷惑。所有解脫亦無退理。彼說非 有解脫必無退理。是無漏道所得果故、有頂 見有退故。謂見修道力用各異「見道位中以 如是已破經主所宗。 有餘師言。 品道斷多品惑。修道位中多品道斷多品 道力異故前已說故。餘無漏道所得解脫 *辯賢樂品第六之十三 如見斷惑所

惑故。若謂此異由煩惱力、謂見斷惑依無事

。修道所斷依有事故。

。此亦不然 以

6世俗道

退阿羅漢果。所以者何

。由理教故。云何爲理。

理定不然,上座此中亦作是說。定無阿羅漢 退。有頂修斷解脫亦簡。是無漏道所得果故。 斷果亦有退義、故彼所言如e見斷惑解脫無 還退故生色界中是故極成。餘無漏道所得 由此但依無漏道斷。經說先得滅受想定。後 惑。異生斷惑至樂位中。必無退理雙道鎮故。 等故。非彼宗雕見非常等。所有聖道能質斷 道伏惑。不許聖起靜等行故,聖無觀有爲靜 界中離退上斷無生下義。 故。鄔陀夷經說。有聖者先得有頂定。後生色 所得。以彼論言聖者惑斷。是世道果理不成 漏道所得果故。理定不然。又餘無漏果亦見 有退。然失念故於外境中。取妙等相便有染 有退故。謂彼所宗必無。聖者煩惱斷果世道 有退故。證知諸響見斷解脫無有退者。是無 聖亦有退。故彼所言諸異生者。斷無事惑亦 著。惟背高舉不了行轉。 所斷惑亦容有退。 故於所緣容橫計度。雖有已斷下八地中。見 度。故見所斷解脫無退、諸異生類猶未見具**。** 力起。非諸聖者於所緣中。無片依希橫興計 說者何。謂見斷生由審察力。修所斷惑由境 力異義成。由此見修不應爲例。又前已說。前 謂異生斷無事惑亦有退故。 言以無事故。雖多品惑一品道斷。故知由道 解脫無有退者。是無漏道所得果故、則不應 無事故斷無退理。 斷 此煩惱亦多品故。 聖已見真於見所斷必無 非無漏道所得果故 或復但應以見斷惑 由此道理修斷解脫 彼宗不許聖以世 證知諸平見斷 右 佐

魔不能擾。藍薄迦經亦作是說。若滿已盡成 阿羅漢。行住坐臥無不安隱。 經作如是說。諸聖弟子住無怖心。彼於爾時 前 忘失心解脫性。 **匙**惑。 茲錫。語漏已盡成阿羅漢。廣說乃至, 經說。 不生。 煩惱故。謂者應果安和位中。住等運相許 謂應果必無非理作意故。 彼於所證心解脫中無勢防護。 若煩惱生應續後有。 **飲者戌拏即於佛前白言大德。** 如何死時息不調順。 設有殊妙眼所識色來現在 云何爲教 河 所以者何。 諸根擾亂煩惱 羅 漢後 翻戰喻 心應 淵契 魔

推究阿羅漢心煩惱旣無。 起染故不生煩惱。以無煩惱名阿羅漢。 調染作意得非理名。彼所立因顯阿羅漢。 義、又彼所立因義不成、與所立宗品類同 應惑起皆以非理作意爲先。 非理作意前已說故。前說者何。謂前已言:不 生者。若諸染起必。染爲先。則餘性心應無行 爲放逸事故。敍彼上座所執如是。理且非理。 放逸。所以者何。由彼其壽已不放逸。不復能 定說無因緣從此退。又契經說。若有茲獨諸 動無放逸住所得不動。心解脫身作證。我決 樂住隨一有退,若由遠離獨處閑居。勇 漏已盡成阿羅漢。 說由新便從先來所證。四種增上心所。現法 諸辯退經咸作是說。若與弟子共相雜住、我 知。如斷樹根截多羅頂。無遺餘故後更不生。 磐者所有非想非非想結。 爾時皆得永斷遍 不壞故。毒箭喻經亦作是說、佛告善宿。樂涅 我終不說彼阿羅漢應不 有退生不 論文且說從染 。彼立宗 。今欲 猛精 無 故

龍自身與諸應果

德

若有苾獡。

諸漏已盡成阿羅漢。

波

以名爲盡。

有結者。謂結招有名爲有結。諸阿

此

有不受欲應果共相。

自自言

惟。我今應時來見善逝。此意爲顯今蒙命來。 教誡。令伏令悟得成應果。成應果已作是思 施修屬。佛知其念遺使命來。爲現神通記說

於先時無邪思。惟。作是念已復依異門。顯

我家巨富眷屬廣大應速歸家。 欲說此經故。謂彼尊者獨處空閑。

坐受欲樂行

。数爾思惟

正堅。信等運相心。能障惑生如何起惑。故彼 煩惱? 謂我唯許安和位中。有順惑心方能起惑。 於現法多類聖旨 有煩惱者。得至此位尚斷無餘。如契經言。彼 能退起煩惱。又住此位極順脹心。設於先時 諸蘊畢竟斷滅。故阿羅漢死有位中。決定無 向處中任運轉故。若於此位起煩惱者。應障 趣無餘依般涅槃故。背諸生死流轉事故。一 漢後心不是等無問緣。如何有能引餘心義。 性故。後心起惑亦不成因。所以者何。以阿羅 失。由此亦。已證無顚倒故 起惑前已废答。 不極成。或彼意言無惑種故 非理言。爲無已生。爲無正起。 住等運相許退起惑。亦不應理非所許故。 必 故無後心應起•惑過。又言應果安和位 一个有趣入無餘涅槃。作意現前寧方起 不退生。 類同。此不成因智者所判。 復立. 種有無理故。一切種彼因有 。或臨終時況彼先時已無 团 言無起染故。 因顛倒與惑無別 。諸阿羅漢不退 如是二種俱 叉彼所說無 <u>EE</u> 品爾登不 若

如 **識越我境界。如於餘處亦遮應果怖畏●後有。** 弟子正捨命時。多有魔來求共生職:勿彼神 中意顯若般涅槃魔。則無能求其心識謂佛 以此經後作如是言。爾時彼臘忽然不現。此 擾。非此經意說煩惱魔。但說欲天大自在主 有說。如餘處說此亦爾故。謂此經言魔不能 廣分別。飼戰喻經亦不成證。此依遮止佈後 毒箭喻經。世尊於中分明顯示。我後至彼當 言恒時愈重。修加行者便能不退。如是義意 若能住旧雕等。無勞防護。餘則不然。我宗亦 自言。謂住出離無害遠離。 此總依諸應果說,以彼自說差別言故。如彼 不應爲證。非諸應果皆與戍拏根性等故。或 前無勞護心。是此中義或彼奪者。 勞防護。此意顯示一切應果。由對治力之所 攝持。無處無容受諸欲境。是故設有妙境現 眼所識色來現在前。 製經言 離愛盡取盡。及不忘失心解脫性。 톄 咔 Œ 於六處心得 解 彼於所 股 乃至廣說 住出離 證心解脫中無 依自說故 設有殊妙 無 此顯 害遠

又餘經說 已拔愛根 無愁何

證。且成拏經。於有退場宗都無違損。依遮受 所立邁有退理。不能證成。應果無退教亦非

叉製經說 未 如 拔 樹 変 根 隨 未 眠 拔 苫 商 矿矿 滅 滅 遐還 起生

其心。

叉 切處讃應果言。 岩已 生 死 见 本 旣 聖 波諦 **拾諸重擔盡踏有結** 令 不 試 招 有 後 路 有絕 所

> 现法樂 遺餘故後更不生。如何此中偏說非想 經故亦不能邁有退義 "若阿羅漢 於三界精" 智生。能自了知不受後有。觀別意說。 一切背得永斷遍知。如斷樹根截多羅頂。 藍薄迦經 **後所引契經**。 羅漢於有結中。 「而於威儀無不安隱。 一彼皆自知不受後有 雖亦有怖退 、能遮我宗應果退義。 心善解脱故名爲 。故諸應果法有 盐 由 。非新喻 此已釋 是故 故知 無 非

四於般涅槃相應言論不樂聽受。樂涅槃者亦 **非想處**。 如是次第廣說。非我於此作如是言。諸阿羅 於非想非非想處。相應言以論不樂聽受經中 應言論。不樂廳受。樂無所有處者。於非想非 緘其心。 廣說乃至。爲說不動相應言論: 奪言。 樂聽受如是廣說。樂不動者。於無所有處相 應言論彼心便住所說義中。 佛告善宿。樂世財者若住現前 法行。 廣說乃至。引喻況己。具壽善宿。 ф 此補特伽羅於村邑等處。爲欲貪結繫 相應言論不樂態受一樂非想處者。 亦能於中造隨 爲說如 斯 不

匪宜色等六處 此必應遮阿羅漢果。 言。我等所宗亦許此理。何容引此遮應果退。 阿羅漢。不於非想非非想處。爲欲貪結繁轉 造魔法行。由此於彼隨趣樂著。如何引此體 漢樂聞非想非非想處相應言論。心住其中 此說定觀別意。今當。辯此起說所因。謂此經 中說彼善男子。 是故世尊爲邁應果。貪彼生故說二喻 眼見等已不隨繁生。 若得正解心善解脱 造招非想後有行結, 。廣說乃 於 白世 由 所 相

●巴二以● ●辯二辦書 Ø辯二辦團 ◎惑二或團 ○信 四論二論團 · □ 随二阿働 0信二任⊜②② Ө宗無果卿 ●惟二位鲁②② ❷ ②心二生⑨ 於十(不)⊜零 ○ 後二復会 * 电风电梯二柱印

至

意者。顯諸應果能如實知。於後有資糧或終 生老死。於自如是能如實知。今詳此中所說 隨壤其心集威後生惡不善法。 宜瘡必潰漏。乃至善宿於愈云何。彼蒙良醫 從今臟慎所忌。食所宜食時淨其瘡。若食匪 箭。先觀毒箭入之淺深。次設方宜拔之令出。 不積集,然可說佛於此經中。依毒箭喻顯有 無上無依。心解脫中斯有是處。 類能正了知。依是病癰毒箭苦本。 類能正了知。依是病癰毒節苦本。便住依盡過起與潰漏同,又此經中佛自合喻言。若一 廣說乃至。於彼境中由起尋思隨觀而住。煩 餘。若於匪宜色等六處。眼見等已隨緊而住。 拔箭除毒。若慎所忌唯食所宜。時淨其瘡豈 已爲汝拔除毒箭。令汝身內毒勢無餘,汝宜 後傳妙藥令毒無餘。方告彼言咄哉善士。我 取。如實義者依順取異。謂如次第身匪宜境 取法。以是諸惑所依執故。此中有言依即順 此義言。依即是身苦所依故。順取即是能益 順取法。身取心執無有是處,此經於後*辯 惱濱漏因此而生。若不許然心解脫者。 良醫。拔所化生後有毒箭,令引彼結亦蒸無 不定得。無病安樂氣力增盛。 脫故。於依順取身取心執無有是處。今詳此 眼等識執匪宜境。 言身取者。謂眼等根取匪宜境。言心執者。謂 。於彼堫中不由尋思。隨觀而住不爲貪結: 樂涅槃者多住涅槃心解 由如是喩顯佛 乃至不集後 '住已於彼依 出離等六 有何

緊住。後生毒箭雖已永拔。然於眼等煩惱濕惱不生。若不多住出離等六。於六匪宜便隨 究竟。無明爲因生諸染著。 法無住況有退。諸阿羅漢旣有如是。衆多善 說告迦葉波。若有如是衆多善法。我說彼善 是故上應立無退失阿羅漢果,理教並無,分 成證,有釋此經。佛依自說言。與弟子相雜住 前已辯。彼所引經唯據勝品阿羅漢說。故不 中亦說有退阿羅漢果。如後辯成。鄔陀夷經 脫性阿羅漢果、邁彼僻執如前應知。炭喩經 退失增上心所。故悉底迦經亦說退失。時解 經中說時解脫阿羅漢。退由五因緣。不言彼 唯說退增上心所。 但害自宗豈遠他義,又彼所說諸"辯退經,皆 生,如犯匪宜齊中潰漏。如是上座引此契經 說。餘經說應果有退不退故。若謂說退別約 位中有成不善如異生故。 今別邁遣。且彼初教爲證不成、學位便應許 有生*芽理。 無貧,已焚有種不復生長諸有萌母,如燒油 法故無有退。又契經言如是應果。永離垢永 斷惑畢竟不生。云何知然。由教理故。教謂經 別論師作如是說一切學道皆無有退。故所 故。不放逸經前對經主。已具決擇故亦非證 亦說有退無漏道果。毒箭喻經亦說有退如 世 有退故。非有學位有多善法與無學同。有學 著。諸阿羅漢皆無過罪。唯盡故不造新離染 一燈便永滅是謂爲敎。 俗 亦應據別說無退言。 如是一切多同前破。 、不言解脫此亦不然。餘契 、復立理言。非種被燒 必觀別意經作是 明爲因故離諸染 謂餘經中說退 少有異者 勞徵問 理

子。遲失正念速復還能令所退起盡沒減難。 以何爲證知。此多聞諸聖弟子是阿羅漢。 覺。引生貪。欲或瞋或癡。 弟子。若行若住有處有時。失念故生惡不善 論者作如是言,修道斷惑容有退者。 必有餘灰。阿羅漢身中應有餘惑故。若謂法 成就衆多勝善法者說。 有退義炭喻經中分明說故。 自所許宗。當復顯示前未說者。謂從應果亦 理上論文中。因破他宗多分已說。今爲成立 *芽不生後有故 全同喻。若爾如何說斷惑。如燒薪如不更生 不如是取。『惑無燒理但少如燒故不應言法 喻不可全同"勿舉竟無同法喻故。旣爾何故 位智亦應亡,如薪盡時火隨滅故。又如薪盡 應說無漏智生。以諸煩惱爲所依附。 言此不應理。智應依煩惱如火依薪故。 以何燒諸煩惱。彼定應答以智火燒。 立喻說理不成故。或應詰問分別論師。 彼所立理墮非理失。許後有*芽必不生故 言無明爲因。生染著等如前無種。應無退釋 後生煩惱垢等。審說無過准此應釋。盡故等 在不疑、永離垢等如先已釋、先釋者何、依顧 果善法皆同。慧解脱等有差別故。此中唯據 爲顯正修善時。無住無退非謂恒爾。或非應 **奪爲讃於善法中。尊重恒修所獲勝利。** 別 亦應許據別爲言。然此經中所說義者。 而許約別 說退非餘。此無退言雖 由此於退無能邁 無有退翻此有退理 如是多聞 如說多聞諸建 理 。應復難 「語楽弟 。此中數 文惡盡 無差別。 正理 然然不 汝許 或意 何 唯 世

中略

解脫中。

於六匪宜不隨緊住。

如慎所忌煩

由此

經言,彼奪弟子。心於長夜隨順

成。前

依學位後文方據無學位說。謂

此

又契經中說阿羅漢。

不時解脫世間希

有

又

觀諸欲 如 分炭。 已 令 狱 有忘失念。

遠離

等

加

餘 經說

故謂此

經內作如是說

如

欲愛。欲阿賴耶欲尼延底。欲耽著等不染其 已得清涼。又此經中先作是說。彼觀諸欲如 出 分炭。由此觀故於諸欲中。欲欲欲貪欲親 「離故。我說彼遍於一切順漏法。已能永吐

趣向涅槃臨入涅槃。

欣樂寂靜欣樂遠離及 臨入出離隨順涅槃。 弟子。心於長夜隨順遠離。

趣向遠離臨入遠 由此多聞諸楽

請受財位。

廣說乃至。

諸聖弟子。

若行若住或王或親來至

隨順出離趣向出離。

遠離,趣向遠離。乃至廣說。又彼經中亦作是 等爲八。謂阿羅漢諸漏已盡。其心長夜隨順 謂餘經言告舍利子。諸阿羅漢有八種力。何 心。餘契經中說阿羅漢。其八力等與此經同

爲世學言。爲經主意。 中先說學位後說無學。今應審察決定可依。 中作如是說。實後所說是阿羅漢。然會彼乃至 弟子是阿羅漢。其義決定不應生疑。經主此 時特得永斷遍知。由此證知此經所說。諸聖 佛告善宿。樂涅槃者。所有非想非非想結。 起義。前依學位故說無失。詳經主意。謂此經 《行住時。未善通達容有此事。 謂有學者於 由失念故容起煩惱。後成無學則無 然此經內無少依希可 前

性。毒箭喻經亦作是說

出離無害遠離。愛盡取盡及不忘失心解脫 足根力覺支道支。戌拏經中說阿羅漢。安住 復作是言。彼已修習已善修習。念住正斷神 說。彼觀諸欲如一分炭。廣說乃至。皆如此經。

受財位。 憂。惡不善法豈不已說。善通達言。者通達言。 若住。隨覺通達有時忘失。同諸世間心起貪 失念起惑。卽已顯成應果有退。由如是理知 經中 亦不然。義已說故謂此經說。彼聖弟子若行 有時忘失起煩惱故。君謂不說善通達言。此 然。由此經中說彼弟子。若行若住隨覺通達, 乃至。於行住時未善通達容有此事。理亦不 此經中。初後二文皆說無學。又彼所說然彼 等不染其心。此即顯成已證應果。次復說彼 先說誘樂弟子。由觀諸欲如一分歲。能令欲 詳此經本爲邁止。如經主等此妄計度。是故 以何證知彼聖弟子。先住學位後成無學。今 佛。爲說異法亦不見說。彼修異行別有所證 漏法。已能永吐已得清涼。此經始終都不見 速還得離。於後即說彼行住時。王等來請不 等不築其心。次說有時失念起惑。次復說彼 ·先說弟子。由 由彼長夜順遠離等。乃至說彼於順 容更起煩惱此責不

第一是大法將。 漢。須薄伽梵以諸應果,共有功德讃述勸知 成六恒住法、或顯一切雖皆具成。而非皆能 彼殊勝非茲芻衆。知含利子聲聞衆中。智慧 現前安住。若異此者。世尊不應以此爲門。顯 然前已說故。謂失念故起諸煩惱。旣爾即應 此經說意有二。謂顯一切阿羅漢果。非皆具 故契經中言。具壽舍利子成六恒住法。應知 未善通達。不爾無忘失。唯世尊有故。若爾何 顯審通達如何善通達。 能轉法輪而不信知是阿羅

所相違。 中 世實已會超衆過。作迷謬說令衆生疑。雖此經 所化生起無謬智。知失念退學位非餘。非佛 煩惱可生非無學者。世質何故不差別說。令 依。非汝隨情妄所執義。若唯有學有煩惱故。 辯成。故知應果有失念退。經主所說義最可 義爲依故。所言。有學許有煩惱。於無學退 遼便非正理。若非正理爲證不成。 如何輒言 世尊爲我。師者。所立義理不應違經。若與經 義爲依知說學位。豈不雖許以義爲依。而稱 隨己妄情橫立義理。學正理者作如是言。以 依。以對法宗有越經故。今乃顯露不顧經文 己情恒矯說言。 不欲依善逝所說契經正義。 斷無退理。詳彼具壽以自所執邪義爲依。都 故必無退理。又是準道果所攝故。如見斷惑 有餘。於此復確執言。此炭喻經定說學位。 等既不爾知彼說不然。 又契經言令有路絕。不言善絕應非應果。 過失。謂契經說我生已盡,不言善盡應是有 煩惱非無學故。無學已斷諸顚倒故。惑種 何知然義爲依故。依何等義。謂有學者許有 學。又契經說已見聖諦。不言善見應是異 能心安住捨。及能恒住正念正知。故諸應果 知前文說有學位不應正理。又若必爾有o太 證知非阿羅漢。於匪宜境見聞等時。 說若有補特伽 無差別說。准餘知此說無學 然此經中不說有學。唯說無學前已 由是彼說此中無有善通達言。 糇 我依經說不以對法正理爲 成六恒住 故通達言義必有善 世法希 如何汝等久匿 位 故 (彼所說 有 __ 切 由 何 無 此 故 云 皆 此

盡及

不忘失心解

脱性。

海箭喻

無退因 是自室言。 諸順漏法未得離緊。許於此法未得離緊。而 吐已得清涼。若此地中諸漏未斷。定於此地 應許漏非順漏法。則與自執教理相違,又彼 此聖弟子於一切有滿。已能永吐。已得清涼 謂順漏法攝有漏盡 失此不成釋。所以者何語漏亦名順漏法故 繁難說"彼於一切o諸順漏法。已能永吐已得 言。此炭喻經說不還位。以有學位惑垢未除 力。一一不然非彼所宗。 應果力一一不然。此中都無教理爲證。但率 阿羅漢力是故無過。以何爲證知要具八。名 等。餘經說此名應果力。而要具八方得名爲 不還。又彼所言此 已精涼。則證知彼已盡諸漏。故無容釋此說 奇特。漏順漏法俱時斷故,旣說於順漏已吐 云何許不還者。於有頂地諮順漏法。已能永 丽 言於此巳能永吐巳得淸涼 『言未成阿羅漢果。曾未聞此悟教理言。◎或 理。又設許總方得名力。而學一一亦¶摽應 一法現在前時。 時現行。故不應言總方成力。又非應果此 意推飾言詞、 如6戌拏經說。 '而由但言於諸順漏不言於漏。故說無 ,其理極成不可傾動。上座於此復謬釋 如何可o計一一非力。 如前已遮故無證用。 又彼所言無學已斷。 又彼如何許總具八方得名 阿羅漢唯住遠離無害。 經難說其心長 夜順遠離 爲諸煩惱之所摧伏關於 ·理不應言不攝路漏。許 非諸無學有起惑理世 諸阿羅漢許八種力 由此無學有起 故彼所說定不 如是所言顯慧 諸頗倒等證 Ш 世間病愈無發則不應證 所斷不生方便。 離愛羅取

如實了知所治斷法。定有於後不生方便。由說知所斷不生方便故。如契經說,我如良醫 可退自在名爲退法。若餘事務無暇現前,暫 此退。若謂唯約退定自在。諸契經中說爲退 得。不動心解脫身作證。我決定說無因緣從 果退。應果性。又說應果有二種故。如說有二 舉不逼便非應果。 此准知所斷煩惱有更生理 是故我說經說應果。有二種故有退理成。 法。者時解脫是應果性。則二應果體不相 在定。便應一切阿羅漢果。唯有一種謂不退 惱現前。若阿羅漢無起煩惱。則應無有失自 **豈不相違,故於靜慮退失自在。理心應有煩** 者既於離欲無所退失。 在者於諸欲中。若捨遠離應起煩惱。若不捨 羅漢果有二種故。又前已說於諸靜處。退自 是故應果有二義成。此救不然。以契經說阿 不現前不失自在。雖有受用退而名不退法。 法。非諸應果皆有此退、謂於靜慮現在前中。 所證四種增上心所。現法樂住隨一有退所 果。一切皆有現行退故。如契經說。我說由斯 漢故。若唯說退現法樂者。應唯有一退法應 法樂住。理必不然。由此經中說有二種阿羅 阿羅漢果。一者退法二者不退。若謂唯退現 令他知己能語。如是且學炭喻·契經。證有應 但作是說 樂涅槃者永斷非想非非想結。 我今觀彼諸所發言。但為 而言退失離生喜樂 故約善知能令 又雜 쌄

經 退 故立無生智有大益理成。 顧阿羅漢得第一安隱其義已成。 盡智起已能自知、我都無後生更無少所作。 漢。煩惱已斷恐後更生。方便勤求永不生智 智世尊具說盡無生智言。 智。雖此第一安隱已成? 三摩鉢底。而有退墮乃至當生惡趣中故。 有 知 異生。又說應果有二智故。 生智。若謂爲別異生所斷。 無生智。若諸斷盡皆永不生。是則唐勞立: 念覺支如質知有"乃至廣說" 約異生說。不可被說有覺支故。謂說我 汝宗許已成第一安隱故。 愈不生方便。 。故依大益立無生智。此不應理。唯盡智生 如是安隱豈非第一。以諸異生雖得有頂 我生已盡梵行已立。所作已辦不受後 故 知斷惑有可退生。 而諸應果更起無生 、顯阿羅漢安隱第 '如說阿羅漢有盡 由此定知有阿羅 又阿羅漢皆自了 由此證知應果有 赦知決定不說 何藉無生 若謂 有內 此 唯

說 切有部順正理論*卷第六十九

阿毘 |磨順| 正理論卷第七十

尊者衆賢造 *三藏法師玄奘奉 * 認

譯

復以何緣諸阿羅漢等。 有說由根有差別故。此釋非理。以契經說退 生。然於其中有於煩惱證不生法。而非一切。 "辯賢聖品第六之十四 離有頂染同不受後

自讃善巧我如良醫

若諸

唯

此良醫善知病

正理

可

摄

悟阿羅漢退等差別

謂就應果

滿故名俱解脫。然有俱解脫是退種9性故。非不退法根品同故。如說五根增上猛利。極團 種性唯應果有餘亦有耶。 根 「勝故證惑不生。若爾由何種性別故。六種 。餘位亦有。頌曰 修習練根唯無學

應

知

退

 $\equiv$

ㄹ

未

得

受

論日 故 非擇減。若是非擇減則非擇減應是道果。如 類煩惱殊勝道時。 定於何時於所斷惑證不生法。 果。 擇減非非擇滅故。 道轉時所證不生不名道 爲此故。旣非所爲故非道果。謂勝道轉爲證 滅及虛空無,此不生成擇滅失。以勝道轉非 是便與擊數相違。如說云何非果法。謂非擇 涅槃 種性力得故。不動者惑必不生。前說無學退 道所證不生。定不由根應皆得故。但由殊勝 種性勝道生時。亦證不生然非道果。今詳由 故不說名然燈果。此亦應然故無有失。故勝 非唯破闇亦合油盡。然此油盡非本所爲。是 頌日 何不動: 練根。此位無容起加行故。謂見道位速痰運 增進根。有學異生亦有此義。唯非見道館修 法有三。] 增進根。二退住學。三住自位而般 轉無暇於中更修餘事。唯於信解異生位中。 '由所安住種性差別'故有斷惑後生不生, |修練根如無學位。如說不動退現法樂。如 如然燈者本爲破闇非爲盡油。而燈生時 有學異生種性亦六。六種應果 思等四隨應有四五六七。非唯無學有 異生亦六 法 亦許有退義。 若爾此不生應是擇滅非 無相違過。所以者何 練 根 非 謂得能止此 見 未彼爲先 渞

論曰。應知諸退總有三種。一已得退。謂 得殊勝功德。二未得退。謂未能得應得功德。 德無暇起故有受用退。餘五種性容具有三。 得故有未得退,有餘事業牽引其心。已得功 退中世尊唯有一受用退。 中前二非得爲體。第三唯彼不現在前。 三受用退。謂諸已得殊勝功德不現在前。三 退宗不應爲難。如何不動退現法樂。非約靜 現法樂無相遠過。經主於此作如是言。約無 受用退,謂於殊勝無諍定等。應得功德未能 業牽引其心。 雖有所餘無量希有不共佛法 法者但於已住。諸勝德中能無退失。不能更 非 退法。如是思等如理應思。若爾不退安住不 自在中。可有退者名爲退法。不可退者名不 無漏解脫。皆名不動心解脫故。然於靜盧起 慮退不退故。經說動法及不動法。一切應果 亦容退失已得德故。豹受用退說不動法。退 無暇起故。 失。且依彼執不退安住。二聖者相應無差別。 退法。如前種種推懷已破。不退等三有相雜 引餘勝德生。設復引生從彼可退。是不退等 二所起殊勝等至。設遇退緣亦無退理。安住 動有何差別。皆於靜慮起自在中無退失故。 三種差別。如是建立阿羅漢果。退不退等差 別不成。且約退失現法樂住。起自在性建立 許二俱非練根得故。 練根得名爲不退 唯 有 除佛世尊餘不動法具有未得及 最有 後 。練根所得名爲不動。此 已得勝德俱無退故。 利 以有決定所作事 中 後 鈍 三用 此三 退已 未

失自在名退法故。若許不退如由退力。立退 若許有退應名退法。以彼《白說若於靜慮。退 樂。怖失自在故修練根。練所得根爲退不退。 根得。異不退法理亦不成。以彼所宗於現法 非全退。全退便應起煩惱故。所言不動 新起勝德。若許有退應名退法。彼宗退法亦 顯離進退故。又彼宗許安住利根。寧言有退 **退理異於不退** 是利根者名不退法。後修練根方成利者名不 動與不退同。如何於中固之差別。若謂本性 動法。爲顯此別建立二名。是則應同安住堪 法名如是。亦應由不退力名爲不退。是則不 此種性。更至別類無漏解脫。 所宗言此種性。於新勝德若起不起。性利根 雖言不退能新引起。殊勝功德與安住異。 主但 加行修習練根。展轉修令至不動法。 竟時名不動法。由此不動法是應果性故。 **辣根得並不退故。又不應說練有漏根** 若許有退應名退法。若無退失應名不動。 達。是則堪達亦練根成。此所成根爲退不 漏根。則定依先退法種性。修練根行轉名堪 故應無別。堪能達故得堪達名。彼宗不言從 故於現法樂。不失自在是不退相。安住亦然 亦不然。不約新起殊勝功德立不退故。謂彼 達。彼許安住本性利根。非練根得同無退故 阿羅漢爲於少劣。暫現法樂得自在故。起大 勝 德俱能起故 述己情不可依憑。 一而安住名不依彼立。安住名 雖言安住新起勝德。 趣聖教理唯有對 定應但許練有 是故 山辣 可 退 理 存 俱 究

一切從果退 必得不命終以者何。頤日

身不平等故。六欲天處二事並無。雖有鈍根 妙境入聖道故。有說退者由闕資緣。或所依 利根故無有退。 欲界人三洲有退。 如次應知有退無退。何界何趣容有退耶。唯 念入學道者必無退失。 貸重止觀 無貪癡增 退耶。修不淨觀入聖道者容有退失,修持息 失位時。不等凡庸造鄙下業。又誰有退誰無 煩惱現行。如住果時必無作理。如高族者暫 位所不應爲。選果事業由"暫增故。雖暫失念 不然修梵行果。應非安隱可委信處,又住果 失正念速復還能。 契經說。茲芻當知。 要有餘壽方有退理。退已不久必還證得。 論曰。無從果退中間 。若有壽量將臨盡者。必無退理無失念故 果所 不 以有勝智能制伏心。令門 爲 令所退起盡沒滅離。若謂 六欲天處得聖果者有說 如是多聞諸聖弟子。9退 命終。退已須臾必還得 0暫增 故 不 作 如

起感退,為先退已惡方現前。或隨信行性。 生彼得聖亦無退理。

。或有欲令由

起

楽

。從自地善無覆無記。二心無聞皆容現前

諸有退者爲

地染者。 现前 順退分定。相應善心無問而起。若未全離此 少順退者起煩惱退。故於文義無所相違。若 自《住。前言自地順退分定。即順住分中。少分 色煩惱退時。若先全離此地染者。唯從此地 無問皆容現前。諸從學位起惑退者。起色無 起欲纒而退失者。從自地善無覆無記。二心 者。彼心無問煩惱現前。若捨彼心從順住攝。 自位。多相涉故順住分攝。諸有未失順退分 順退者。少順退故得順退名。然此定心與守 順住分品類有三。一少順退。二少順進。三守 何無學者未以起惑。彼心現前理實如是。然 從彼退豈不順退分。各於自地離染時捨。 地攝。無覆無記心現在前。唯除通果心。然無 退分定。相應善心無間而起,非生在欲界有上 起惑退者。若起色纏無色纏退。唯從自地順 眠必還成故。何心無間起惑退耶。且從無學 **《惑時三緣必具。非理作意正起現前。所斷隨** 然煩惱生所藉不定。或有唯藉境界力生。或 故。此中偏說染無問者。或煩惱起總有三緣。 惑退。 起者。又煩惱起略有二門。染不染心無問起 有二種。已斷未斷有差別故。此中偏說未斷 **彼纒法正現在前故三於彼正起非理作意故** 眠由三處起。一欲贪隨眠未斷遍知故。二順 藉境因或氣加行。此約具者故說由三,或起 乃至廣說無相違失。所以者何。煩惱現前略 起欲界纏而退失者。若先全雕欲界緊 品類足論當云何通 從此地攝善及染污。二心無問皆容 。如彼論說。欲貪隨 如

耶 練根。有幾無間幾解脫道。 說爲善。如上所言有練根得。今應思擇諸聖 隨其所應。 惱。此心正起容有退得三界惑義。 正起容有退得二界惑義。 有退得無色惡義。或有但違欲界煩惱。此心 三界惑義。或有但遠欲色煩惱。此心正起容 愚 心。或有總違三界煩惱。此心正起無有退得 退已後時方能起惑。然此欲界緊無覆無記 耶。住欲界中無覆無記,威儀工巧異煞生心 笈摩。 中廢多時雖忘不覺。 後誦不得方自知 未覺知。後起感時方自覺退。如有先誦四 學心。此俱不相違依覺時說故。謂先雖退 心現前。拾無學善續有學善。退無學心住 識身足論復云何釋。如彼論說。無色界 說無色三纒一一現起。退無色盡住色藏 對境惑方現前。施設足論當云何釋。 失上善定成上惑。復有欲令要先退已。 不失下善不成下惑。者起下纒現在前退。 得。諸有退失先所得時。若起上纏現在前退。 清淨靜虛無色。 色纒设。起欲色纒退失所得。若已現前獲得 無色必無能起、色無色纏退失所得。 清淨靜處。猶未現前得淨無色。必無能起無 彼無問起故。但起欲顯退失所得。 心無問件容現前。 若未全雕欲界染者。 '依何身依何地 此亦應然故無違失。住何心退後起惑 起惑前心皆如上說。於此二說前 通起欲色無色界纏退失所 頌 者未現前獲得清淨 Ė 從 (欲善染 或有不違三界煩 用 有漏道為無漏 無覆無記。 一切退已 。若現前得 如彼 。彼惑從 繁染 後 静虚 炣 定 IIII 有

O有二指令命令* ②基二准② ①惑二或② ○住二位④② ⑤住二位争③④

者必無用

無堪能故。一

切加行皆通二

種。如是所

所

現行。

兼未來修

復有差別

謂

無學

伭

時道相

似故。

學

小無學位:

修練根

ᇝ

行皆

通

或

ቼ

有差別者若諸不還。 不還應果依地不定。 謂初二果依地必同。

ŕ 或依

練

彼

是無問及解脫道。一切唯是無漏性攝。率

加

有漏道而轉根理。 以世俗法體非

皆一加行,無間解脫前說爲善理如前故。 。由此無有。超得勝性。有餘師說。一切練

練 習 根 粤 果 依故 勝 無 果九學 學 道 地 **→** 40. 唯 有 <u>17E</u> 九 得 學 果 但 依 間 人 道 依 故六三股

八解脱。

未來所修亦唯無漏。

第九解脱未來

練根

庤

加

行

未 水亦

通修二

九

無間

淔

學修練根時。 修後後種性。 無學道所成堅故。有學位中轉一一性。各一 行道諸位各一。學無學位修練根時。皆漸次 彼錦根性由人。串習。非少功力可能令轉 性 .間一解脫道。 各九無間九解脫道如得應果。所以者何。 求勝種性修練根 加行無間前八解脫。如應皆是 得勝種性方捨前劣。 如得初果非久習故。 者 無學位中 故諸無 轉 彼加 鄭

學 故 迣 法等,我所承禀諸大論師。咸言練根皆爲邁 練根時。加行無問是退等攝。解脫道時名思 退法等收。第九解脫是思法等。諸有學者修 [彼能發惑時。所起無間解脫多少如是。 位中修練根者。正爲邁遣修惑所發 學位中修練根者。正爲進遣見惑所發。 。見修斷惑力所引發。無覆無記無知現行。 如 加 加 疵

得果時唯修無漏。由見道得一來不愛。未趣 謂者預流未趣後果。修練根行解問題首中。如 時。解脫道中亦修有漏。然非一切皆能通修。 名修旣彼得俱。寧不修彼。故諸有學修練根 亦應然。有餘師言。諸未來法有得。得故即說 修上地法。彼文但依見道與彼得俱生,說此 得四定化心。然理不應由下見道。現在前故 下地道現在前時。上地化心亦說爲得。 · 無達失所以者何。彼論但依得俱至主說。 寧不許學解脫道中亦於未來。 **❷若爾■豊**不廣論和達,如廣論言從■信解性 已離三靜慮染。依初四靜慮入見諦者。亦說彼 修練根行。得見至時十四 化四心爾時四亦得。 無問解脫。未來所修亦唯無漏如得初果。 。若有學位修練根時加行"未來亦"通修 兼修三界所有功德。與·初盡·智所修 修有漏道此 謂如 如

根時。 **皆通二種。前說爲善。所以者何。非彼得俱皆修亦唯無漏。餘有學位修練根時。解脫所修** 根。解脫道中亦修有滿。無間道位何不許然。 名修彼"勿一切法能修 後時應知亦爾。分離有頂中間練根。解脫所 旣同。如何所修異見道果。若餘趣後中間練 、所修如斷有頂。若有學位修練根時。道數 雕染時二道等故。然無學位修練根時。 修如斷上界, 正爲遮道見感所發。 見道所斷由彼但 河 與斷兄惑道數 又有學位修練 與隣得果 道 至地故。 地同或異。 時拾二得果。又諸聖位修練根

品類。故轉退等成思等時,諸道現前各有所 道各一。然見修感所發無知。隨所障殊有多 修練根時。

用九無間九解脫道。學位練根二

是斷彼所發無知現行道數亦聞。

是故無學

四退故。以何等故名爲練根。調練諸根令增長 漸漸增勝名爲練根。故練根名目轉根義。 故。謂道力故令根相續。 類智修練根 未 付 得 間解 脱唯是 唯三洲人唯 捨下得中捨中得上。 未曾 依 切 此身有怖 皆 通

以練根者心期勝果不求多故。 有住果練根。勿有捨多得少過 二果唯未至攝。不還唯通六地攝故。有說唯 果無色地攝,故不依無色修練根得果。以初 果道。所得唯果非勝果道心欣果故。無有學 依無色練。根定是不還住勝果道位。無不還 果無色地攝。故學練根但依六地。設許學位 應知亦爾。有差別者若聖位中。得滕種性必 Ξ 有無漏道餘地無故。有學練根唯四依六地除 地。謂四靜慮未至中間及三無色。唯此九 不行。名爲轉根非捨劣得,無學練根通依九 拾前劣。煖等位中修練根者。 位種性有六。能修練根於見道前,煖等加行 勝性不捨前劣。如得後果方捨前向。如在聖 八解脫漸得勝根。而由本心求勝性故。未得 無色。所以者何。以轉根者容有捨果及勝 但得勝性劣性 故無如是過。

果位修練根時。捨果得果住勝道位。修練根 無學位修練根者。加行等三唯果道攝。諸住 勝道加行無間勝果道攝。解脫道果道攝。住 練根者。若住果道加行等三皆果道攝。若住 時。與本得果 由此學位修 此俱依 本地 根 不得 未 ⑤〔二〕—●⑥ ●若二於例 Ф₩≕ **企**生二技®免

由何差別。頌曰
時非退時故。諸無學位補特伽羅。總有幾種生上七地。隨應捨下斷而不成下結。俱是進禁根得果時。雖捨彼斷不成彼結。如異生者之果。阿羅漢不剛如本得果故。分斷有頂結

何立七事別有幾。頌曰 老別 由九 根 七聲 聞二 佛 差別 由九 根 七聲 聞二 佛 差別 由九 根 七聲 聞二 佛 差別 由九 根

此事別唯六 三道各二故加行根滅定 解脫故成七

·析數成多千。且如最初一

隨信行。

根故成三

無別煩惱障體。果亦由於加行。

故後三說皆不應理。又不動求等故體不得生。

、又無漏

。豈便

應知 4擇。前說依解脫立後二種。立後二種相由 ●少。故我於此略示方隔。 築依身,相乘合成一億四萬七千八百二十 謂八忍七智。 五種。隨法行等如理應思,如是等門差別無 地染。依身故成九、謂三洲欲天。若根性道 謂下中上。 量。 若欲委細 一一分別。 八頭日 性故成五謂 雕染故成七十三。謂具縛 **明退法等**。 有智學徒應廣思 施功甚多所用極 。道故成 濉 + 何 離 冗 五

脫障即以於諸定不自在爲體。有餘師說。此解脫。彼不行時方名解脫彼。有餘師說。此解 論日。 障體。於彼彼界得離築時。雖已無餘斷而 定力雙解脫煩惱解脫障故。 果不得爲性。 得定者必有所因。不可說言即因不得。自體 生。 加行不勤求故。不聽聞故不數智故解脫不 解脫障即以諸定不得爲體。有餘師說。於彼 中,有劣無知無覆無記。性能障解脫是解脫 不應還因自故。或煩惱障亦應可說。即以應 若不爾者。彼有何緣於諸定中不得自在。不 何。必有少法力能爲障。令彼於定不自在轉。 而更求解脫爲解脫彼障。 故,何等名爲解脫障體。諸阿羅漢心已解脫。 定者。名慧解脱。但由慧力於煩惱障得解脫 即此名爲解脫障體。 俱 **諸阿羅漢得滅盡定者名俱解脫。由慧** 曲 得 滅 彼旣不然此云何爾。 定 餘 初說應理。所以者 謂於所障諸解脫 名 所餘未得滅 慧 解 阿羅漢 脫 起 盡

> 此 取時解脫。俱解脫中不時解脫。展轉相望與 中有慧解脫有俱解脫。不時解脫有二亦爾 四句。第一句者。慧解脫中有時解脫不時解 牽引未名滿學。學無學位各由幾因。 第三句者。慧解脫中二。時解脫自互相望二。 說解脫故。謂要解脫解脫障時。 不時解脫俱解脫亦爾。第四句者。慧解脫中 行世故。諸阿羅漢有名同者根亦同耶。應作 相違應知亦爾。 亦有從此名得解脫。 **俱解脫中有二亦爾。第二句者,時解脫** 如世拿說五煩惱斷。 由 約在 方起在身及 身及約行世 。於等位 不可

無學得滿名 但由根定二有學名爲滿 由根果定三獨稱爲滿頭曰

中

名。謂諸見至得滅盡定。無有學者但由定故。 諸信解得滅盡定。有有學者具由三故獨得滿 得滅盡定。有有學者由果定故亦得滿名。謂 有學者由根果故亦得滿名。謂見至不還未 果故。亦得滿名。謂信解不還未得滅盐定。 等名爲一切闕者。謂信解未離欲有言許少 諸 及根定故亦得滿名。此不可依。 得滿名。謂諸見至未雕欲染,有有學者但 亦得滿名。彼作是言有有學者、但由根故 或見至未離欲。或信解不還未得滅盡定。 者。謂信解得會滅定。或見至不還未得滅盡定。 滿學。況一切關而得滿名。何等名爲少有關 定。故見至身證獨得名爲滿。少有闕者尚 論日。學於學位獨得滿名。 有學勝功德中。猶未具證而許名滿故。 要具三因謂 如何有學於 根 如 有 亦 闕 何 非 山

有具三明

。非俱解脫。離蓋解脫此爲是何。是

者。二解脫攝定爲應理。有言

所言具三明

//以者何

彼

不了達所引經故。

於餘

契

前

得滿無學名。何等名爲隨闕一者。謂時解脫 謂根與定,故唯不時俱解脫者。望餘無學獨 果建立滿名。自位相望獨名滿者。要具二種 爲雙闕二者。謂時解脫不得滅定 得滅盡定。或不時解脫不得滅盡定。何等@名 果。二者不退一切勝德。此中第一但名不動。 應果中。二阿羅漢何應果攝。且不退法攝在 二阿羅漢一具三明二不退法。 如思法等由練根得。仍有退失阿羅漢果。此 亦得滿名。 漏盡。三種妙智名曰三明。若具成此三名具 言此攝在慧解脫, 是故契經於不動。 彼立不退名。 退失不名不退。第二亦無退諸勝德。故經於 異彼故得不動名。然於應果一切勝德。猶可 靜處。三明要依靜慮發故、非慧解脫靜慮現 三明者。作如是說爲欲顯何。若具三明必起 三明。此不相違經據滿故。然有已得七解脫 言有具三明 說理定可 。建立慧俱二解脫故。 理《必應爾。以契經 。未得滅定故亦名慧解脫。 依不得滅盡定 蘇尸摩經分明說故。寧說慧解脫亦攝具 `然此不動差別有二。一者唯能不退應 隨闕 此不可依理如前說。 依 非c俱解脫。旣有此說便決定知。 以不動中於勝功德有可退者。 一者尙非滿無學。 無學位 內立不退法具三明者。有 **俱解脫中豊不宿住死生** 中無非果 於前所說諸 如契經說 "有許闕一 **(滿故** 何氾雙關 不 曲 * 說 者 起 立 脛

不動

復作是言。應知所餘名慧解脫。又遮慧解脫說知恣學經、據遮圓滿俱解脫說。即此經後慧故見諸漏盡。齊此方名俱解脫者。难此經 **蓉有伺雕生喜樂。初靜慮中具足安住。及由** 慶喜答言。俱解脫者。謂入離欲惡不善法。有 處說俱解脫。此俱解脫名何所●目佛數說耶。 得最初。根本靜慮現在前者。亦說名爲俱解 得名具三明故。有俱解脫非具三明。謂阿羅 三明者必俱解脫。要起根本靜慮現前。方有 生喜樂。初靜慮中具足安住。然能以慧見諸 起初根本定故。次慶喜告迦莫迦。具壽當知 脫故。如餘經說,時迦莫迦問慶喜言。世尊處 定根本靜慮。雖不現行然於去來必成就故 相雜。隨說皆通不應爲諍。然欲簡別令無雜 具實意趣。慧俱解脫若圓滿者其體。各異。未 漢得八解脫。而未能起三明現前。今詳諮經 漏盡。世母說為慧解脫者。由此彼謂蘇尸摩 非慧解脫。已入雕欲惡不善法。有等有伺雕 由此可說其三明者。理通攝在二解脫中日 有相 《俱解脫。據遮圓滿俱解脫說。然有極下唯 [根本已得滅盡位懸隔故,不圓滿者二體 俱解脫。其理不成。故此經中意顯此義。具 。 且據圓滿慧解脫說。唯約已得滅盡定者 應e就滅定不得B得說。以慧解脫無得滅 一切有部順正理論*卷第七十 遠故。謂彼所引悉舉經言。 有 其 碿

> 呵 達 磨順正 理 論

尊者衆賢造

得滿名。

前

*三藏法師玄奘奉 認

應思擇於諸道中。略說有幾可能逼攝 廣說諸道差別無量。謂世出世見修道等。 *辯賢坔品第六之十五 應 知一切 道 略說 唯 有 四 頌 今 Ħ

皆爲尋求涅槃。或此道名目涅槃路。三乘賢 脫所應斷障最初所生。勝進道者。謂除無問 者。 論曰。加行道者。謂比無間無閱道生。無間道 此尋求涅槃果故。由此一切修苦智等、無不 加行解脫所餘諸道。何義名道。謂尋求依,依 槃城故。此有幾種依何建立。頌曰 立通行名。以於諦中能善通達。復能 聖涉此夷途。 謂此能滅所應斷障 謂 加 行無 速達二種涅槃界故。道於餘處 間 解脫道者。 脫 勝 進 謂已 速往涅 道 解

論日。經說通行總有四種。一苦遲通 速通行。三樂**暹通行。四樂速通行。此四**通 立差別。謂依根本四靜慮中。所生學道名樂 有差別者。依地依根建立異故。云何依 |受五支四支成故。依餘無色未至中間。所 一行。任運轉故如乘船筏。任運轉者。由 聖道名苦通 苦依 通行有四 觀雙行無增減故。又此諸地所有等持。 (所餘地 17 種 雖道非苦苦受相應 遅速錐木 利静 行 根慮 此地 地 艱 書 建 行 辛

⊕[一]—இ ●名二各第 ●必二不動 ●俱二異動 ●日二自傳 ●且二具**® ●今二令團 ●各二名③ ●数二說⑩** 下整本有光明皇后顧文 **Φ**# 四[得]—②

中唯有蛇奴最爲第一。此經不說別有中根 故 今但說遲速行耶。有一類言無中根者,如契 慧勝中勝故立通名、爲諸有6情無中根者。而 名。然有經中說四通行。五根爲性亦就勝說。 無色定別。而名通者顯慧勝故。 利如後當寶一此行五蘊四蘊爲性。由依色定 鈍根名遲利根名速。二行於境通達穃遲。 說 名云何依根建立差別。謂卽苦樂二通行中。 色時。五蘊定滅四蘊定起。極爲難辦故立苦 相眇然。不易測量修難成辦。 滅無尋唯何。細心品生多用功力。諸無色定 經說諸利根中,唯有指於最為第一。諸範根 **具五蘊。以慧勝故偏立見名。** 通行"速此相違 名遲通翻此名速。 亦甚難成 以木析木極難。 心品滅異心品生 根本靜慮易起故樂。靜慮中間同 定。多起功用方得現前。 地道蘇可成辦故立苦名。 謂有先來 都未得 有等持。不攝五支四支成故。有餘師說。木至 觀減止增。未至中問觀增止減, 有 說有。隨信法行二道差別。修道位中唯見 知非有。又於三道各說二故。謂見道中唯 山此 亦名爲苦。 。信解見至二道差別。 **企剛喻定亦以五蘊四蘊爲體立智定** 地中止 故亦名苦極微細故。謂無色定行 謂一地中有尋有何 或趣涅槃有遲有速。由根鈍 如 視雖俱而增減故 極爲艱辛故亦名苦。譬如 依陸路乘馬等行。艱辛轉 或遲鈍者所起通行名遲 此旣現前爲勝加行。 無學道中唯見說 又從靜應起無 如見道邊諸世 如見道位雖 `又此諸地所 一地攝。異 。謂無色地 **麁心品** 等菩提。於獨覺中臟角喩者 上

靜慮爲依。由極利根入正決定。證得無上正 樂遲速不定。又契經說。有現法遲身壞速等 等修動加行說,若不據等則鈍利根。趣向涅 入聖。證極果大覺唯依樂速通行。謂以第四 生上界故。大覺獨覺到究竟。聲聞依何通行 有退說。以諸聖者若已經生。不退不轉根不 四句差別。此約加行有勤不勤。不約轉根及 應知通行隨此相說。唯立遲速無別處中。然 二。然中根性攝在二中。以利鈍中有非極故。 根故。依根立道必亦有三一但不分明故唯說 之爲鈍。故應決定許有中根。經中明說有三 第一鈍根。知更有餘鈍而非極。但對利者說 餘利而非極。但對鈍者說之爲利,又旣說有 證成有中根者「謂旣說有第一利根。知更有 此已釋道唯二意、又彼所引根第一經。已定 於世典中亦隨明了。唯見顯示上下非中。由 說 五根增上猛利。極圓滿者名俱解脫。乃至廣 品無差。又契經中說隨法行是範根攝。如說。一種性中。 有大聲聞獨覺大覺。 不可說彼根 下故說無違。然理定應有中根者,謂隨法行 賢等。中謂所餘。或據有情種解脫分有上中 彼有情類。初中後時入道不同作是說故。初 長 有 入道者如阿岩多憍陳那等。 |所言由根利鈍。於趣圓寂有速有遲,此據 一道。若爾應與契經相遠。如說。有情世閒 。有利中鈍三根差別。此不相違, 然通行中不別說有中品行者 不明了故。 **時及不時** 「道差別。 者許 後入道者如善 有中根應各 依佛出 世 4: 盐

> 到究竟諸大聲聞。 二聖先來樂慧樂定。故證極果依色無色。 有幾種名義云何。项目 入聖道皆依未至地道。 行。謂依未至入正決定。依無色定得漏盡故。 決定。依第四定得漏盡故。目連唯依告速通 行。及樂速通行入樂體極果。 不 定 於到究竟二聲聞中 法爾唯應漸次得果 亦名爲菩提分法。 仓 彼依未至入正 利子 依害速通 放彼 此 許

法。此三十七體各別耶。不爾云何。與日 名覺。三十七法順趣菩提。是故皆名菩提分 永斷故。及如質知已作己事。不復作故此二 菩提。二獨覺菩提。三無上菩提。 生智說名爲覺。隨覺者別立三菩提。一聲聞 四神足五根五力七等覺支八聖道支。 論曰。經說覺分有三十七。謂四念住四正斷 覺謂 覺分三十 繊維 七 生 順 謂 此 四 故 念 無智睡眠皆 名 住 分 筝 盐無

爲體 韶 **党支以行蘊攝拾爲體。** 覺支正念以念爲體。 等 體。如是覺分質事唯十。前五卽是信等五根 進以勤爲體 論曰。此覺分名雖三十七。實事唯十卽慧勸念喜捨輕安 及戒尋爲體此實事唯十 謂慧勤定信 由境等殊分爲三十。更加喜捨輕安戒尋。 以定爲體。信根信力以信爲體、念根念力念 正語正業正命以戒爲體。正思惟以尋爲 謂四念住慧根慧力擇法覺支正見以慧 四正斷精進根精進力精進覺友正精 四神足定根定力定覺支正定 **喜覺支以喜爲體** 輕安覺支以輕安爲 抢

如大覺說

欲等由欲等持。

此言爲明後起

微等

。是等引

力名。所說覺支爲有何義。能覺悟義名爲覺

。若爾覺支唯應有一。不爾念等是擇法分

為慧勤定。頌曰 二餘九同前。念住等三名無別屬。如何獨說 一沙師說有十一。身業語業不相雜故。戒分為 一分為三復總成七。并前合成三十七種。毘婆 一

設為
整動定
質諸加行善
四念住正斷
神足隨增上

神足等。 中此最勝故。 何緣於慧立念住名。慧由念力持令住故。何 廣說,足謂欲等四三摩地, 增欲心故。又違經說。如契經言。吾今爲汝說 神郎是@定足。 德所依止故。經主此中作如是說。有餘師說。 力能斷懈怠故。或名正勝於正持策。身語意 故說勤名爲正斷。於正修習斷修位中。此動 等持總有二種。一於善根加行位勝。二於善 顯等持有四種,故學因顯果說欲等言。然諸 體即是神亦是神足。彼所言足謂欲等者。爲 神。欲等所生等持名足無如是,失彼許等。持 由欲增上。所得勝定名欲等持。此言即說加 爲令已生善法安住增廣。 行位定,復言方便爲斷已生惡不善法。乃至 言如是欲勤精進攝心持心。 攝心。謂慧持心謂定能攝持心是彼相故。復 。然隨同品增上善根。如次說爲慧勤及定。 日。四念住等三品善法。 成滿位勝。前名神足後名爲神。故契經言 發勤精進攝心持心。此說善根成滿位定 神謂受用種種神境。 何緣於定立神足。名。 諸靈妙 。謂欲等彼應覺分。事有十三 、體實遍攝諸加行 。此中佛說定果名 由前欲定生起於 分一爲多乃至 乃至廣說云何

> 拾。皆名勝行。依何修造立勝行名。 若欲若勤 者 離俱生欲等諸法定不生故。 無容俱故。俱生欲等於所修定有何功能。 前欲定合名欲定勝行神足。 彼亦無違契經過。故彼自釋此契經文。言以 體即是神亦是神足。故無覺分增欲心失。又 者本、爲求得後勝定故。由如是理彼說等持。 聚中最殊勝故。說是所修起先欲定爲加行 是俱生定因故。勝行中不復說。定因定果定 神所依義'以前欲定是前生定因。後起欲等 故名勝行。由如是理。故次說言如是勝行。及 修欲等持。 若信若輕 安若念 若正智 若思若 加 行成 一時所 證 。以定於彼俱生態定有何功能。若 果義。復言此 所言神足者是 依修造神 位

是在了震怒长。且怎么不愿修此神足。是 得菩提。不能得涅槃。由是不應修此神足。是 竟定為應理。 由此經說云何名為趣修神足 言定為應理。 由此經說云何名為趣修神足 意定為應理。 由此經說云何名為趣修神足 是說有如是神。然如是神性是下劣。 諸異生 是說有如是神。然如是神性是下劣。 諸異生

用劣故。猶爲所治同類屈伏。上品翻此故得得菩提。不能得涅槃。由是不應修此神足。是禮。便爲應理。雖定即神而此經說。神果變定障。便爲應理。雖定即神而此經說。神果變是彼近因。故作是言無違經過。何緣信等立是彼近因。故作是言無違經過。何緣此五先是彼近因。故作是言無違經過。何緣此五先是彼近因。故作是言無違經過。何緣此五先是彼近因。故作是言無違經過。何緣此五先是被近因。故作是言無違經過。何緣此五先是故心又依可屈伏不可屈伏故。何緣此五先是說有如是神。然如是神性是下劣,諸異生

位何覺分增。頌曰 位何覺分增。頌曰 位何覺分增。頌曰 位何覺分增。頌曰 於上是正見分皆順正見從勝爲名。 或道之 於上是正見分皆順正見從勝爲名。 或道之 於上是正見分皆順正見從勝爲名。 或道之 於上是正見分皆順正見從勝爲名。 或道之 於上是正見分皆順正見從勝爲名。 或道之 於上是正見分皆順正見從勝爲名。 或道之 於上是道文義、若爾應許道文唯上,不爾。 於上是道文義、若爾應許道文唯人,不爾。 於上是道文義、若爾應許道文唯人,不爾。 於上是道文義、若爾應許道文唯人,不爾。 於上是道文義、若爾應許道文唯上,不爾。 於上是道本道文。所於上種是道文非道。當言何 是道亦道文。所於上種是道文非道。當言何

念住等七品 應知次第增初業順決擇 及修見道位

論曰"初修業位說念住增。謂此位中爲息願 位說神足增。謂此位中能制心識。趣不退位 精進。不墜生死速趣涅槃勤用勝敌。於頂法 壞二種愚慧用勝故。於媛法位說正斷增。謂 倒。由念勢力於身等境。自相共相能審了 覺支義增。見道位中所有道義。皆具足故說 此位力義偏增。**修道位中近菩提位。**助覺勝 此位中不爲一切。餘異生法之所屈伏。故於 雖忍位中亦容如是。然非決定是故不說。或 終不匱乏,信等善根定用勝故。於忍法位說 **此位中見生死過涅槃功德。遂能勇猛發動** 爲道。見道位中二義最勝。謂見道位事慧初 道支增。謂尋求依及通往趣。二義具故說名 故說覺支增。或此位中斷九品惑。數數覺故 增。謂此位中不爲煩惱之所所伏。力義勝故 離生。增上義成根義勝故。世第一位說五力 五根增。謂此位中永息惡趣。終不退魔速入 生。如實導來諦理勝故。又於此位不起期心。 速疾行往趣勝故隨數增故。 於契經中先

勞煩述。今於此中應"辯覺分。幾唯無漏幾有 實覺四樂諦境。厭捨生死欣趣涅槃。故說道 擊諦境。無疑慮放說七覺支在於第六。旣如 信等。與出世法爲增上緣。由此《五根說爲第 應正息求今此論中思擇法相。 支以爲第七。於中一一辯其次第。如釋。經論 由此五力說爲第五力義旣成。 四 能 **个相續中**。 說四念住。 知導起衆善。 日館加加 修習 。根義既立能招惡趣。惡業煩惱不能屈伏。 一發起正勤。故於第二說四正斷。 初由慧勢力。 八非修次第 是故神足說在第三。勝定爲依便令 過失損減功德增盛。 由四念住了衆境已。 如有目者將導衆官。 於身等境自相 有餘於此 立次第言。行者 共相 於次第理無 能如實覺四 於殊勝定方 於斷惡修善 。是故最初 由正勤力 如實了 論

七覺八 根道 力支 向 是 無 種漏

三十六。第三第四靜慮中間。雙除菩藝各三 彼地無尊,彼上等持轉寂靜故。由此二地各

菩提性近菩提。 提分中,依近菩提立覺支號。道中修道位近 依治有頂說。此爲上首類治下地,唯於無漏隣近,菩提果故由此理趣證七覺支。應知但 性攝。雖正見等亦通有漏。然彼不得聖道支 覺支名。見道位中八道支滕故。此一向無漏 立覺支名。若不許然寫不通二。或於一切菩 切覺分皆助菩提。 **隣近菩提。謂治有頂故覺支體** 道見道位中方建立故。 Ħ 此中七覺八聖道支唯是無漏。唯於修 四 五 唯是無漏故無漏修道方立 唯此獨標覺支名者以最 謂修道位七覺支增 皆 通 於二 一向無漏。一

> 作如是說。 至 位勢用亦增。後位增者非於前位。故毘婆沙 通二義准已成。謂覺分中前位增者。彼於後 覺支後方說道支。故八道支一向無漏。所餘 覺支後說定是無漏。 名 |廣說||此三十七何地有幾。頌曰 。聖道支名日無漏故 · 從初業位至盡無生念住常增。乃 '若說在前便通二種。 叉諸論者許覺分法。 旣

慮除正思惟。彼靜慮中已無尋故。由契經說 雖已斷而類同前。故起彼時皆無有喜。有說。 又未至定初現前時。 支。於下地法猶懷疑慮。未能保信故不生喜。 一切近分地道。皆力勵轉故無喜義。第二靜 E 二初静静 於 前 初静慮中具三十七。 **水欲界有頂** 配三無色地 虚除毒 虚一切 、未能斷除下地煩惱。後 除覺 除戒 三四 未至 於未至地除喜覺 及道 中除 前 除 =憝 支種二根

相故。由此理趣初靜慮中。總而言之具三十 念住攝。必無一慧於一刹那,緣四境生四行 四慧並起。不可一慧約境分多。以若總緣法 緣分爲四故。尚無二慧俱時而生。況有一時 多種俱時起義。唯四念住必不俱生。以約所 隨位別後必兼前。可一體上義分多種。 如是諸地隨其所應。覺分現前少多無定。謂 二。欲界有頂除覺道支。無無漏故各二十二。 十五。前三無色除戒三支,幷除喜尋各三十 一故有

七。然於一念頓現在前

極多但容有三十四

被相違。是故作意非覺分攝

勝解方增。經但立爲無學支故。菩提分法有 觀 別立。於假想觀勝解偏增。覺分唯攝順眞實 立覺分。想思觸欲於染分中。勢用增强故不 念定慧者。由此三種順淸淨品。勢用增强可 在念住等中。彼實攝諸加行善故。然別建立 諸大心所法中。唯立四法爲菩提分。實總攝 **馳散諸境。龍。候難調爲調伏心修習覺分,非** 爲對治 所調伏卽是能調。是故心王不立覺分。何緣 無絕。修習覺分爲斷生死。由此心王不立覺 分。有餘師說。無始時來心爲衆多。煩惱 立覺分。有餘師說。 輔佐心所。如王不可輔佐於臣,所以心王不 分輔佐於覺覺是心所慧爲體故。 治法非心唯所。障治相翻而建立故。有說。覺 緣自相生。是故不立、有餘復說修習覺分。本 立。有餘師說。覺分多緣諸法共相。心王多分 偏黨。覺分唯在淸淨分中。勢用增强。是故 慧等者。心於雜染清淨分中。勢用均平無所 念住等中。彼實攝諸加行善故。然不別立 者隨位應思。何故心王不立覺分。理亦攝在 有頂極唯十九。一切皆除三念住故 四中間極三十二。前三無色極二十九。 如是未至第二静慮。 。由此勝解非覺分攝。有餘師說。至無學位 切煩惱。然諸煩惱心所非心。故能 心導世間於界趣生輪迴 極多但容 有三 不可心王 士芸 其中 雑染 不 如

緣易脫不定。覺分於境審諦觀察。令心專一 勝解非覺分攝。作意勢力能發動心。令於所 學位增。由此爲因力能引起三菩提故。所以 **岩爾寧立尋** 0五二五角 ❷唯二惟卿 6 復二戾⊜仓 由懈怠。

不樂

(聽聞

如理思惟四聖

高端理

勯

能策發。

令其速趣三乘菩提

. 若無正勤雖已

趣

一中間懈廢終無所成。是故立勤以爲覺

成三菩提。故信最應立爲覺分。勤於衆行。遍

生心品澄淨。由此能見四點論理。

。漸次增長

目鑒衆色像。

如是以信置心品中。

能令俱

分,有餘師說。無始時來所以不能。見四聲諦

能治彼 若爾慚愧自性善攝"於衆善品得自法名。亦 爲覺分。有餘師說。無始時來悔掉亂心不見 諸出世行。令其速趣三乘菩提。故立安捨以 務令心調適。 得白法名。雖於散戒有勝功力。而於定善爲 應立爲菩提分法。彼不應立以無惭愧、唯與 掉,由斯見器速趣菩提。故此亦應立爲覺分, 滿理。山此不證三乘菩提。輕安拾。悟行捨止 故衆行皆成。佛每勸令修不放逸。亦不應立故彼不立。若稱不放逸應立爲覺分。不放逸 是隨眠性。發麁惡業爲勝加行。斷滅善根障 故亦不應立。以諸貪瞋六識相應。逼通五部 不立。若爾應立無貪無順。彼是善根自性善 助力微。菩提分中取順定善。助覺諦理故彼 理為障力微。與彼相違名爲惭愧。自性善攝 [29] 情 等。 善用强。非定位中此障用勝。翻對彼故立 於散位中。放逸合心馳散五欲。能違施等散 中勢用微劣。菩提分法取順定善。助覺諦理 根名自性善攝。於散善業功力雖强、助定善 散善强違見諦劣。翻彼故立無貪無瞋。 一切惡心相應。於散戒中爲勝障礙。於見諦 爾不害應立覺分。 菩提分法取順定善。助覺諦理故彼不立。 岩 放逸。但於五欲能防護心。令不馳散專修施 惡。道。彼能治故亦不應立。害緣事生惱諸有 褯 故於散善力用雖强、助定善中勢用微劣。 速證菩提。 **分樂聽聞。** .修散善不害翻此助定力做故亦不應 行捨正直令心平等。故能增長 故勤亦應立爲覺分。 如 害能 璅 思 逼惱無量有情墮三 惟 四 iii 理故。 輕 得善 安息 能 見 不

所爲行相猛利。樂捨行相遲鈍故非。有餘師緣三受皆通無漏。覺分雅喜非餘二耶,覺分

。樂拾二受爲輕安樂。行拾所覆相不明了。

畲

故能

(於靜慮爲饒益支。菩提分中立覺支號。何)如旃茶羅。性雖鄙劣能與豪族 作饒益事。

毒枚

故

如

「何此四順覺用强。發趣菩提信為上首。 「然別立信勤安治者」由此四種順覺强

無信者修趣不成。故立信根以爲覺分。有餘將修衆行信爲初基。淸淨果因以信爲本。若

"如清水珠置濁水中。

水便澄潔命路有

菩提分。實亦總是念住等攝。彼實總攝加行是故不立。何緣大善心所法中。唯立四法爲

爲覺分。

尋於境界雕策發心。

ľ

微令心

推求

理。非令於境浮飄易脫。於器觀察有策發

能

有

餘師言。若染若淨初取壞位。作意力增說。說此力能策正見故。由此作意不可例尋

爲非理,如理作意至境相續。

'彼勢力微故不

中方增盛故。受於雜染清淨分中。勢用俱增立爲煩惱覺分。煩惱覺分要於至境。相續位

故立覺分"由此流轉緣起支中立爲受支。及

雜染雖是增上。而與淨品作饒益事,亦有功於還滅菩提分中立喜覺支。有餘師說。受於

謂慚等五二義並無。不放逸一種唯闕自性 說。信勤安拾具足二義。 惭愧等六無具二者 性勝者立爲覺分餘則不然。所治强者。 相麁映蔽於何。唯何起位行相轉微。故覺分 等求認理。有助見能立爲道支。伺則不爾,以 順生覺慧。義相違故不應別立。何緣尋伺二 說。失於派者。由慧觀境勢力引生覺分。謂能 地位容恒現前"心品陝少。是故不立。有餘師 此二種行相相違。俱不遍緣四聖諦境。無一 彼實總攝加行善故。然不別立爲覺分者。由 勝。何緣欣厭非覺分耶。理實亦是念住等攝 젌. 以爲覺分。勤策正見有異於尋。故道支中應 中不別立何。策發正見自有正勤。何更立尋 行相起極微劣故。有餘師說、二俱行時藝行 渚。尋於聖道策正見强。由彼起時行相猛 種皆容有加行善及有無漏。 說。 樂諦。何緣表業不立覺分,覺分唯是順定善 並建立。謂勤策彼令速進修。尋力策令速觀 提分法順淨用增故不別立 道輪有爲穀用。故於覺分不別建立。有餘師 別勝能。不相應故。非如無表雖不相應。而 何緣不立不相應行以爲覺分。彼於助覺無 法心俱無表有勝順能 表業不然。是故 覺及道支。初發趣時信用增上。 切染心相應。自性勝者。謂助見諦如先所 非。實亦俱通義如前說,然別立萃不立同 爲覺分。 所 相成有遷成用。此於染淨思用平等。 無心定能滅心故與覺相違。四 有餘師說 。大善法中若所治强 而於覺分一是 已入聖位立 綠不立信爲 相及得 不立 利 喜 於

攝聖種。分別論者許覺分攝。 見諦安靜而轉。故尋於覺少有相違。覺是相 尊於歸不寂靜轉。於聖諦理尊求相故。 覺已 故尋及戒俱立道支。此復云何不順於覺。且 察。戒能爲轂成見道輪,令於諦中速疾迴轉, 道中尋策正見一令於上下八諦境中速疾觀 隱住故。何緣於道立尋戒支。於覺支中非亦 是學道義。此於速運少有相違。並能令心安 捨力令心平等。方能於境審諦覺察。故立安 喜於覺隨順力增。要由輕安息諸事務。及由 如人掘地獲資生喜。由生喜故復樂更掘。 悟。如是如是發生勝暮。 道支中。彼偏順覺不順道故。云何順覺且修 支中。何緣於覺支立喜輕安捨。非亦立彼在 覺道支。信於爾時勢用微劣。故不立在覺道 覺分中無勞徵難。何緣證淨非覺分攝。實亦 樂。必無受行故不別立。有餘師說。若許聖種 欣樂。聖種唯有諸出家人。受行欣樂在家有 覺分者" 以諸覺分在家出家。 俱能受行及有 不建立彼。通運名道不可爲例。何緣覺分不 應有所緣境。所依行相戒此相違,故於覺支 捨在覺支中。云何此三不順於道。 速疾逐轉 置得義增_。 分進修義增。數習方能證菩提故。四種證淨 攝在念住等中。而不立爲別覺分者。以諸覺 總是無貪如前已釋。若許第四體即是動。在 |中。地地各修九品勝覺。 ·一覺分,我許攝在念住等中。而不立爲別 彼偏順道不順覺故。 見聖器時漸頓得故。 由生勝喜復樂觀諦。 '如如於諦數數覺 。故彼宗建立四 云何順道且見 由此證淨非 故 見道 淨於僧相賴。學無學法得僧證淨。兼言爲顯 佛僧得二證淨。

覺分攝 *說一切有部順正理論*卷第七十一 中 有餘師說 此即信戒隨應亦在覺分

阿 .毘達 磨順正理論卷第七十二

尊者衆賢浩

*辯賢聖品第六之十六 *三藏法師玄奘奉 *詔譯

體是何法有漏無滿耶。頌曰 修覺分時必獲證淨。此有幾種依何位得

實

信戒二為體法謂三諦全 證淨有四種 見道彙 菩薩 謂 皆唯獨覺 佛 法 僧 漏道僧戒

唯如前得二證淨。達唯滅法是真涅槃。誠可 論曰。 時。亦唯如前得二證淨。達唯集法能爲苦因。 有法。無實有情生決定信。如是次第見集謠 位見三諦時。一一唯得法戒證淨。見道歸位 法體淨。三於僧證淨。四聖戒證淨。**□**且見道 選求生決定信。 無內士夫生決定信。從此無間見滅諦時,亦 何等法如何而得法證淨事。 兼得佛僧。謂見苦時得聖愛戒及法證淨。於 ,經說證淨總有四種。一於佛證淨。二於 從此次後見道諦時。 謂唯於苦達唯 **爺**於

依何義立證淨名。 **聖戒相同總立爲一。故二與一無相違過。爲** 缺。不穿等故總立爲一。隨身語業類別分二。 業一一有多。然種類同故各立一如四念住。 淨中依身語業聖戒相等。 有多種而類同故。各立爲一此亦應然。今證 前三證淨謂慧與信。若不雜綠隨所緣別,雖 別相前覺分中。說言質事有十一種。雖身語 命一種雖有別說。離身語業無別體相。依有 以覺分中身語二業。說有差別及相有異。正 於佛等三種證淨以信爲體。聖戒證淨以戒 分中實事有十一。應唯有十種或十六或多。 爲體故唯有二。若七支戒質唯一者。如何覺 由所信別故名有四。應知實事唯有二種。 種 淨攝。道類智時修八智故、亦得三諦法戒二 三寶者。諸別緣者名三證淨。諸總緣者法證 多刹那信。於中有別緣佛法價。 在唯有雜緣一法證淨。 道諦位爲於現前得佛法僧三證淨不。 故見三諦唯得二種。見道諦時具足得四。見 **淨若無滿信。氣緣佛僧名爲雜緣。於法證淨** 獨覺道。 無學。岩無漏信緣別法生名不雜緣。於法證 證 二種。一別二總 。道法忍等三刹那中。未來唯修道諦四種。 滅囚 。見道歸時現行總緣諸道諦故,應知現 菩薩道者唯有學法。獨覺道者通學 誠可遵求生決定信。 。總通四諦別唯三諦 如實覺知四聖諦理故名 乘此勢力修得未來 及契經中同 然 或有總緣二 所 信 全菩薩 法略有

爲證。正信三寶及妙尸羅俱名爲淨,由證得

諦時。

亦得聖戒及法證淨

達唯道法是

淨立證淨名。

正信是心清淨相攝可名爲淨。

於佛相續諸無學法。得佛證

說

。解脫蘊言。

公同聚法。

總說名爲解脫蘊故。

山 此

彼

說

| 日 | 総於彼不建立支。 於 鄑 法說符。 立佛 淨立在最後。有言"佛是正說法師" 證淨立爲第三。 無學位中具成就十。學位亦成正。脫正智。何 (故·離垢無漏故立淨名。此四何緣次第如 :證淨立爲第二。現觀法藏唯樂僧故。於彼 羅 彼證淨立在最初。正說功能由悟法故。於 。餘三以佛爲根本故「佛於正說有功能故。 。故說此四次第如是。經言。學位成就八支。 '有說。此四猶如導師。 不是清淨 證淨。佛何所說愛盡涅槃。是故第二立 僧依聖戒而得建立。是故第四立戒證 雕不信垢破戒垢故。 爲誰說法爲向果價。是故第三立僧 相攝寧立 觀法臟能依聖戒故。學戒證 正*脫正智以何爲體。 净名。 道路商 侶及所乘 又此四種唯無 此 是故最初 Щ 告 是 清 Μī

學 有 餘 故 無 Œ 脫 智 蘊滅支

有為 解

無學 爲

支

即 謂

解 解

脫 惑

脫

無

爲

勝

饅 學。無學已脫一切縛故。 無勝解脫故彼勝智亦無。 脫體有二。謂有爲無為 有勝助用理可立支。有學不然故唯成八。解 。在有學位旣有餘輔。 非雕少縛可名脫者。非無解脫體可立解 故有學位不立二支。謂立支名依勝助 有學位中尚有餘縛。 《爲解脫惑滅爲體》 智 如 覺 說 `依內解脫生二智故。 雖有解脫無勝助用。 謂 前復 有爲解脫勝解爲 故此二支非在有 未解脫故無解脫 盘 無 有。日說學 生 智 無

慢所染汚心。

慢相應邪勝解名邪解脫。

時不時有差別故。 惑滅無爲無支用故。 名、唯有爲中無學解脫。 契經言。云何解脫清淨最勝。謂心從食離染 解得此蘊名。若爾是何。謂真智力能永除證 此二即解脫蘊。經主此中意作是說。 垢即名解脱"故我所立不違契經。又如增上圓滿說心解脫,解脫令心雕穢濁故。非心離是亦由欲等勢力。 令解脫蘊圓滿而生。解脫 是解脫蘊。經不應言:謂心從貪離染解脫。及 满。已滿爲攝修欲勤等。此何所證。若唯勝解 解脫。及從瞋癡離染解脫,於解脫蘊未滿爲 貪及瞋癡。即心雕垢名解脫蘊。以何爲證。 等持。 惡不善法。乃至安住第四靜慮。於等持蘊未 證 從瞋癡離染解脫。於解脫蘊乃至廣說。由此 等持令心雕穢濁故。 滿爲滿。已滿爲攝修欲勤等。非心離垢即名 證 能 知即心離垢。名解脫蘊非唯勝解。此不成 。令諸等持圓滿而起。等持圓滿名心淸淨。 謂經亦說。 依6十聖身說 一差別品中已廣成立。如由欲等來行功 云何名心清淨最勝。謂離諸欲 名爲學。 `有說。慧心有差別故。應知 支攝解脫復有二種。 "非心離垢即名等持"如 可得建立爲解脫支。 依 第 八八寨 非唯勝 $\overline{\Sigma}$ 無 謂 加 # E

心於何位正解脫耶。爲於未來現在過去。頌 生"前名菩提今名正 體 脫 唯 蘊 ·正智體者。謂 ·顯正見。 膨 解 體是勝解其理極成 名解 脫 蘊於 智。所言無學心解脫者。 我 無違。 如前覺說印 如是已說 是故 所 正 言 盡無 解脫 解 9日二百日金

說生時言義已顯故。此責不然。隨問答故: 脫。且應思擇本論此文。說未來言應成煩重。 窳 謂生時是現在,爲遮彼故言未來生時。 **今答言在未來。**恐彼謂通未來 煩重言必顯別義。 已生非生時故。或就相續立解脫名,則一 別言是生時。或但應言9生時解脫。然或 先問者問無學心。於何世中正得解脫。是故 是義故有頭回日 生時名正解脫。爲別顯二 未來皆名正解脫。若就行世立解脫名。 П 如本論說。 學 心 生 初無學心未來生時 時 理應推究無容非撥。 Œ 一義說未來生時。 從 障 一切。復爲簡 解 簁 脫 依 則 现 帷 切 有 謂 誻 是 9生二住图9 6十二七号章 6期二萬号章章

解脫。不可說此即是離慢所得淨心。又若此 說心清淨最勝。清淨離垢義無別故。又此經 中卽心離圻。名解脫蘊無別解脫,經不應前 理實亦非唯是勝解。意取勝解 如是離此慢相應正勝解名正 不可說此即增上 非 者脫名等故,若已說勝義已說餘。 法中心爲主故。雖無有我而可於心, 不可言有缺減失。以 **@雖於此位諸所有蘊** 於生位從障解脫。 如舉喩法。舉心一法令類思餘。 故 者。據無0餘斷證解脫故。又此唯說純解 此 非 文 中有心是自性解脱非 無 義 而論但 心所等隨從心故。 皆得解脫 |說初無學心生 相 緞 Ì 雖諸學心亦 或於此 Ŕ 假 說 染淨 Æ, 說解 141

義已 文 足 應 丽 思 復 求 說 但別 餘 義 言

於

道者 咸作是言。業於得忍不還應果極爲障礙。作 **惱障。色無色界處生果業。亦是爾時所脫障** 無學心者初盡智俱起。 隣次必入已生位故。言爾時者。謂正滅生時。 故。此業亦障阿羅漢得。 名。次後施設現在名故、趣已生者顯在正生 已滅者顯在正滅。隣次必入已滅位故。解脫 臨過去位立以現名。次後施設過去名故。趣 名從障解脫。無間道者、韻金剛定拜定希屬。 現趣已滅。及解脫道現趣已生 眣 相。續彼得生故。為重顯示初無學心。未來生 此勢力所修未來。世俗善根亦得解脫。 而質未來皆得解脫。與正生者生隱同故。 《是釋本論所言。則已釋經心解脫義。 道於 位令生障斷 從障解脫。是故本論復作是言。謂無間道 。謂初盡智幷智眷屬。臨現在位立以現 、次應知四句差別。 有學無漏無學 頭日 世 從障解脫者非唯煩 棎 此中雖舉正生刹那。 由此古昔諸大論師 無學無漏餘世 爾時無學心 、依淨

定無。如何未生亦名解脫。與 正脫名。故正滅時道能斷障。 脫名。若道正滅時不能斷障。如何道生位得 非餘。以說道正生正從障脫故。道未生位未 故。如世現見開水路時。近水遠水皆言離障。 脫 是既見能斷惑道身中已生 解脫。道已生位已得解脫。俱不可立正解 日。唯言爲顯正滅非餘。 非滅已滅俱令障斷。寧知正滅位能斷障 唯 Æ 減 位 能 如生未生道俱解 令 於前後位斷用 正生者生障同 彼 亦應可說近 障

有漏中分善無記。

及無漏中分學無學。

●唯築心名得解脫。便達自宗說雕貪心得解 得解脱、 ĖΠ 心。乃至有癡離癡亦爾。旣說離貪心得解脫 食心。若不和應亦不爲貪。同類因者名離貪 **貪雕食**二種心相。謂心若與食相應者名有 作如是言。唯離食心。今得解脫。何等名曰有 貪。依止貪得所隨相續而。現起故。正理論者 可說心脫彼貪。 彼貪性若緣此心。無暫不緣及餘緣義。如 彼。心應畢竟不解脫貪。若所緣故應染汚心脫故。又若此法與彼相應。必定無容令此離 今解脫。由此所說互不相違,經說。心從貪今 亦得解脫。理不應說貪相應心名爲解脫,又 相應故、爲所緣故。爲得隨故。者相應故應 與貪相離。爲令貪性不復緣心。心名有貪爲 相*續轉故。已出障故名已解脫。今行世故名 **捨煩惱障故理必應然。以解脫道依無煩惱** 身行世說今解脫言。由此所言無相違失。諸 異何義相違。 等有得起故。 師說。正解脫時亦得名爲心已解脫。性是已 行世者皆解脫耶。不爾要勤破。生障者。有餘 據自性解脫。 今正得解脫。如是所說豈不相違。已解脫言 況當生者。此中所說正解脫言、顯已解脫心 正生名正解脫。 心遠心皆得 立解脫唯不築心。然不染心總有四種。謂 此所言解脫其義云何。 解 或已解脫言據本有解脫。據在 一个解脫言據從障解脫。所望各 "定不生法 脫 若得隨故應有學心亦名有 如是彼類未來所修。 或 如 尚得名爲正得解脫 Œ 起初無學 為是命令心 ij . 無漏心 冇 何 得

言離 轉如 脫 解脫。未離染者不染污心。依有染身似變異 後水生時。離濁澄清名爲淨水。如是與染俱 知貪等斷故。不染汚心名得解脫。如濁水滅言。貪等煩惱雜染心故*令不解脫。 由此證 名爲正解脫渚。以實能斷諸邪縛故。如世尊 時而斷故。雖斷結而不應名心正解脫,然許 外離染者於五部結不正分析。總以世道 Μij 行心滅。依淨相續諸心轉時。離縛而生名爲 結。能正分析漸次而斷。是故說名心正解脫。 脫者。非如聖者如理轉故。謂若諸聖於五部 足離故。又雖許彼有正解脫。不許名心正解 關聖道故。亦不可言心不解脫。 脫及邪解脫。然不可說心正解脫。 是所辯。二解脫中。諸染汚心皆無容有。 諸阿羅漢證無缺。減。故說彼心正善解脫。如 脫。謂諸聖道皆名正性解脫。依彼名正解脫。 不可名得解脫。外離染者可具說二。謂正解 解脫。由阿羅漢二解脫滿。故說名心正善解 解脱 正解脫。如是名爲正解脫滿。應知此辯自性 肅 許兼有行世解脫 **諮有漏心。一切皆有相顧解脫。** 相續解脫。 行世解脫。諸有說心正善。解脫者。應知此辯 貪心*今解脫者。*今解脫 山相續不清淨故。 如 者心悟入清淨安住得解脫者。 依病眼 《雜血乳不名解脫。語有學心雖是無漏。 無學攝者亦許豫有相續解脫。請有說 諸有說言阿羅漢果成就正智及 有味識 諸無漏心一切皆有行世 生 非如無學心名相緩解 眼無病時發明淨識 有二。 於當地染具 加行得者亦 謂 。應知此辯 由彼身中 行世 故彼 和續 俱

時此心轉成染者。是則煩惱應轉成淨。由與 理論 自性淨心。後煩惱生方被染者。應淨心體非 **淨理無被染。先後與俱皆不成故。謂若先有** 清淨心體相應。此彼別因不可得故。又心性 而立。所引至教與理相達。故應此文定非真 頗 ιĻ 彼 說。且應徵詰諸有染心。云何名爲本性淸淨。 胝 此心有染非唯淨故、如言。河水本性澄清。 有。斷善根者。必無善心。無學位中必無染故。 有故。此心必淨非染污故。客性心者。謂所餘 密作是說。謂本性心必是清淨。若客性心容 故非了義說。若爾此經依何密意。依本客性 愚信不敢非撥言此非經。 不應說心本性淨。有時客塵煩惱所染。若抱 轉成染者應失自性。旣失自性應不名心。故 故。又若說心以淨爲性。後與煩惱相應位中。 淨心過去未來無作用故。現在俱墮一 法。而說心本淨煩惱爲客塵 是戾。正言非應 許心與煩惱是一時。生一果一等流一異熟 生。則不應言心本性淨。有時客塵煩惱所染。 染者。應此感體非剎那波。若心與惑俱時而 刹那滅。若先有惑後淨心生。被先已生惑所 運轉位。諸有情類多住此心。一切位中皆容 有染污。本性心者。謂無記心。非戚非。欣任 迦滅 (言心性本是不染。若爾與染心所相應) 爾 胝 客塵盆少令濁。如是但約心相續中。 非諸有情多分安住。 遊費。 又於三世推徵煩惱畢竟無力能。 後與餘色俱新生故。 本體恒在有異色 亦有諸位非皆容 應知此經違正理 生 由此彼喻輕 前餘 Č 刹那 俱 住 染 有 爾 頗 本

垢卽成無垢器。但緣合故有垢器滅。無垢器 除不應理故。謂垢與器俱刹那滅。不可轉有 客廛煩惱所染。此不應理。刹那滅法如器垢 有貪等後還解脫。聖教亦說心本性淨。有時 顯色差別有異色生。如是淨心貪等所染。名 脫。如有垢器後除其垢。如頗胝迦由所依處, 解脫。分別論者作如是言。唯有貪心今得解 脫貧等。故依正理諸論師言。唯雕貧心今得 名今解脫。若與貪等相應之心。必不可令解 依相續。昔被貪等之所損害。今離貪等故亦 方名解脫。故離染者身相續中。不染汚心所 之雖有善淨識生。由煩惱力不明利轉。雕煩

不名解脫。若彼相續違煩惱生。此能依心

時識便明利。

,由彼相續順煩惱生。故能

依

無限

識自性轉過。

如是煩惱所損相續

依

則不然要與彼俱方名有彼。若異此者諸有 由得勢力名爲有戒。有貪者等心心所等法。 所得法。不令屬餘法但令屬有情。故諸有情 補特伽羅可說隨得名有貪故。謂諸得起得 非但貪俱者此不應理。 名得解脫。豈不心起貪得所隨皆名有貪心。 教正理無違。寧。雜染心本性是淨。至除染位 性 性轉變。若此法性隨因緣生。即此法性隨 眠 多釋。謂隨增漏與漏法同。俱得名爲有漏法 諸色等亦名有漏有隨眠故。 隨眠應唯滿相應。隨眠相應法此不必爾。以 何。謂應有學心亦名有貪故。許亦何過。若是 **則應畢竟無無尋唯伺定。 又先已說先說者** 貪、又尋得俱諸心心所。應皆可說名爲有尋 食心。亦應得名有膜癡。等。有瞋等者應名有 經中說有三界。謂斷離滅。 築汚心本性染汚。此義決定不可傾動。 心性是染本不由貪。故不染心本性精淨。 性染汚心起與貪相應。 緣滅。非貧勢力令不築心轉成染污。但有自 故。若於是處隨眠隨墳。及隨眠相應名有隨 言,唯依貪相應非貪得俱起。若爾有漏及有 依尋伺相應非彼得俱起。如是佛說有貪心 貪。修有貪心爲異對治。又如佛說有尋伺言 有貪應是所斷。非真對治不應聖者爲永斷 此何爲體。如是三界差別云何。 [故。又諸有爲法隨因緣生滅。不隨因緣 溡 說名爲淨。住客性 位*容暫有染。 由貪相應 得有貪號。 非心隨得可名有賞。 於前所說 由二有言義通 頭目 此 貪 釋 契 脫 豁 因 本

過失必隨不可得離。岩謂道起斷貪隨眠,說

與彼俱亦無有過。執隨眠體非心相應

說何

今時從貧解脫

故彼所說朋助惡宗。

叉彼

不審思引頗胝迦喻。理實彼體無異色生。隔

無機他顯理。

而共於彼見異顯色。隔彼見

依

題故。

設許彼體有異顯生。

亦不應言

被自言食是攤放。爲說何等名有貪心。而言

有貪心今時得解脫,又隨眠體彼執非貪。以

去來。不可言心住彼解脫。若於現在有有食

心。道復現行令心解脫。豈不道惑俱時現行。

可解脫。又遺與惑有俱行過。

。謂彼不許實有

垢除器在。貪心相望必互爲因,如何從貪心 生名器除垢。又器與垢非互爲因。容可計爲

爲 說 $\equiv$ 界

雕

界

唯

離

界體無差別。然一一體假說爲三。由此無爲 餘八結名爲斷界。滅餘一切貪等諸結,所繫 是無相法。假立名。相必待有爲。謂此無爲一 所說經皆是了義。無別意趣不應異釋。此說 貪'我說'彼名已斷色等。一切行斷名爲斷界。 斷衆感故。如契經言。云何集聖諦謂愛後有 此分別。建立聖諦涅槃等中。唯以愛爲門說 初說爲善。此中上座作如是言。但隨己情作 爲断等三界。隨所緊事別得擇滅。故三說中 愛結有緣餘事。 斷此三種所證無爲。如次名 有無為斷餘不爾。彼師說。愛有緣八結。有緣 如 結。有緣。愛結有緣餘事、斷此三種所證無爲。 能繫別有無爲斷餘不爾。 法總略有三。一者能繫而非能染。二者能緊 事體名爲滅界。何緣三界如是差別。 體。然三界體約假有異。若就實事則無差別。 不然。先已說故謂我先說。若就實事如是三 何名涅槃。謂諸愛斷雕滅。若於色等已斷欲 證無爲,如次名爲斷等三界。有餘師說。唯斷 亦是能染。三者非二。順緊染法斷此三法所 論 云何名爲約假有異。謂離實結名爲羅界。斷 自體。斷八結得故名斷界。離愛結得改名 切行離名爲離界。一切行滅名爲滅界。佛 。理實無爲體無三別。於 "乃至廣說:云何滅聖話。謂諸愛斷離滅。云 斸 斷等三界即分前說 滅彼蘊得故名滅界隨所待異假立三 界 節 餘 結 漄 彼說能繫有緣八 無爲解脫以爲自 界 波 體具三義故 彼 。謂有漏 從諸行貪愛斷時

故色等名滅。是則唯依貪愛永斷說斷離滅。 名斷。如是亦應由貪離故色等名離。由貪滅 等三。建立差別極爲雜亂。 所雕事唯貪所緣。故彼所言經皆了義。無別 斷故。如言我說筏喻法門。法尚應斷何況非 說斷聲。或e此無爲隨所緊事有多種故。體實 如說於色無餘斷愛。離愛滅愛乃至廣說。故 一切行不復轉時名爲滅界。 煩惱不生。諸行爾時從貪得離故名離界。即 已斷欲食、我說彼名已斷色等。 皆名斷故名爲斷界。 此異門說言。若從諸行貪愛永斷 意趣理定不然。現見此經別意說故。彼復於 勿說斷界即學二界體。聖道亦應是所離事。以法。不可由此便作是言。無漏行斷亦名斷界。 了義失。此不成教。後喻經中說。無漏道亦可 處已簡別言。諸有漏法一切應斷。此雖總說 經說。皆斷離言。故知此經待別意說。若謂餘 名爲斷界。乃至廣說,理實此經定非了義,非 性。故說三界展轉相即。是故經說。一切行斷 有多三界由斯體質各別。 是離是滅。然離滅名別目前二。故於此義唯 義唯說滅聲。雖斷餘結所得義中,契經亦言。 亦說。是斷是離。而諸經中多言蘊滅。故於此 依近治唯說離聲。雖滅諸蘊所得義中。 雖 切行言。谁彼即知此唯有漏。故無此經非 切行皆是應斷。亦非皆是所應離事。然此 於離愛所得義中。 如契經說 世尊 然依合立一涅槃 亦言是斷是滅 如是上座於斷 如貪勵故色等 若於諸行 "諸行爾時 若於色等 契經 麩

何。碩日 與離名差別故。若事能厭必能離耶,不爾云 所顧戀。於般涅槃見靜妙想名爲離想。無戀 名差別故。旣得離築清淨相續。於諸蘊法無 中見勝功德'起欲求想名爲滅想,不生與滅 斷想。以捨與斷名差別故。若於餘蘊不復生 於已受蘊重擠中,見不捨過起欲捨想名爲 6日釋諸契經中。斷離滅想三相差別,或初業 界中約分位殊立三界別。 名為離想,若已。辨地我已斷想名爲滅想 是自愛憎背他言。談正理時不應收採。 師。如前所明三界差別。若假若質俱無敵故 無差別。若謂此三雖復雜亂由少因故。無爲 滅寧非滅界。要由雅愛餘煩惱斷。行方不轉 地我常斷想名為斷想。 是故上座率自妄情謗斥我宗。言隨己見如 名般涅槃。應滅界中有斷離界。如是三界應 槃時諸行不轉旣名滅界。 應名滅,以契經言由無明滅諸行滅故。又涅 有離界名無滅界名斯有何理。 中煩惱已斷。何緣不許亦名斷界。此不生法 *食旣名離界、愛餘煩惱所以不生。 復計餘法離滅。 又於諸行煩惱 若離染地我正斷想 何緣不許對法諸 未涅槃時諸煩惱 完化生。 諸不生法最 由諸行離 准此 或

然。四諦境中所起忍智。能斷惑者皆得離名。 論 廣陝有殊故成四句。 **命感斷所有忍智。** Ę 相厭 唯緣苦集所起忍智。說名爲厭 對 互 縁浩 廣 集 陜 慧 緣 **燃** 概境故 有厭非確。謂緣苦集不 故離 應 緣 菲 成 四 、雕染故。應知 四能 除則 句腳 不

飹

應具成斷離滅界。

中苦智集智。但名爲厭緣厭境故。忍不名離 諸所有苦集類忍 智。應知此中先離欲染後見諦者。滅道法忍 集智。有非厭離。間緣滅道不令惑斷所有忍 應知此中未雕欲染,又見諦者苦集法忍。及 道智但名爲雕。 諮所有滅道類忍。 丼修道中無問道攝。 滅智 應知此中未離欲染。入見諦者滅道法忍,及 道能令感斷。所有忍智能雕染故。緣欣境故。 境故。不名爲離非斷治故。有離非厭。謂緣滅 惑先斷故。 此中先離欲染。 進道攝,滅智道智• 及見道中滅智道智。 行解脫勝進道攝。 。有厭亦離。謂緣苦集能令惡斷所有忍智 智不名離非斷治故。幷修道中加 後見諦者苦集法忍。 是斷治故不名為厭綠欣境 **纤修道中無間道攝苦智** 苦智集智但名為脈緣脈 并修道中加行解脱胺 及 兒 所 鐁 鯍 餘

一切有部順正理論*卷第七十二

阿毘達磨順正理論 卷第七十三

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 *詔譯

*辯智品第七之一

此中應審思擇。爲有慧見非智。及有慧智非 依道中作如是說。正見正智名無學支。 如是已依諸道差別。建立賢聖補特伽羅。 放於 所

丽 別建立見智二支。亦有云何。碩曰 忍、 非 智 盎 無 生 非 舁, 識

識身,所引意識如是性轉,以彼善等所引意 說。於外身循身觀是見性攝。亦非決定如五 見性勿聖慧中。外身。命住非見性攝。然契經 決定故。契經說故。謂不應許唯內門轉。方是 如能引故。勢力劣故。此亦不然。不應許故。非 時意識相應。善有漏慧亦非見性。外門轉故 爲六。有餘師說。能發身語五識所引。及命終 皆應非見、此難不然。餘無間道無自品疑得 極奢緩。以特於後有所作故。由此一切皆通 極違智故。餘解脫等非全息求。所起加行非 隨相續生故。又彼唯見曾所見境。非如八忍 利應非智攝。盡無生餘解脫道等。此相違故 **皆通見智性攝。豈不忍餘諸無聞道。亦自所** 前八忍盡無生餘。有學八智無學正見。一一 攝。於中唯六亦是見性。謂五染汚見世正見 治·惑得隨生。無非正·起推度意樂,加行猛 故。所起加行極奢緩故。而名智者決斷性故。 盡及無生二智非見性。 樂。加行猛利故非智攝。而名見者推度性故。 止息。加行奢緩說名爲智。諸忍正起推度意 性故唯決斷義是智義故。 名。此聖慧中八忍非智性。所以者何。 種 、餘皆通智見二性。已斷自疑推度性故。謂 能引五識是無分別性。 日。慧有二種有漏無漏。 、自所斷疑得隨相續生故。或求見境意樂 有時亦是不善等故。山此不應所引意識 。並具推度決斷用故。諸有漏慧皆智性 有 漏 Ŧ¥ 推度意樂一向止息 뱜 如契經說。有命終 唯無漏慧立 如何八忍不能 智 六 見 非決斷 性 以 決 師釋。 如實見苦則定見非我。 比量智可立實見名。諸契經中總說法類, 量所攝得類智名。此釋不然,設實見故。謂 類二名所目別故。此二名義如前已釋。

皆見性攝於理爲善。如是所說聖有漏 法故並慧性攝。智有幾種相別云何。 得正 有 - 見倶書、 漏 +稱世俗 ·總有二 心心所。 故 無 有 漏名法 說所有意地善 漏 無 漏 别 類 慧 頌 **背慧** 目

現而轉。 故。或復此智於一切境。能遍映發得世俗名。 名世俗智、有說。此智無始時來。生死身中顯 論口。 無絕名世俗智。 趣名爲世俗。此智多是往諸趣因。從果爲名 彼得彼智名。意顯此名。目有漏智。有說 出世引發世間得世俗名。 是愛境無勝功能,息內衆惑故非無漏。或多復 建立世俗智名。非無取勝義順勝義事轉 智多取世俗境故。多順世間俗事轉故 瓶衣等物性可毀壞。顯在俗情故名世俗。 三。謂世俗智法智類智。前有漏智總名世俗。 二種。有漏無漏性差別故。如是二智相別有 智"三類智。四苦智,五集智。六滅智,七道 獨能通緣 八他心智。九盡智。十無生智。如是十智總唯 如 **智有十種攝一切** 、由此放立世俗智名。或諸有中隨流 次欲上界 俗遍爲境 一切法故。後無漏智分爲二種。 U 一切時隨順諸有相續轉 峇 法 體即無智智隨屬 1等諦為 (智及類 一世俗智。二法 境 智 從 諸

於四學辭

如實見故

若

類謂比類以所現見事比不現見境。

此

有差別。 聚位中等決定故。 現取色等五外境界,領納現量。謂受想等心 滅智故。謂若類智比智攝者。則應緣滅法智 必不應言。有聖諦境比智所證。 知等是決定。謂以此類彼名爲比●知。彼非決 非我涅槃寂靜故。然有經說。能以正慧觀一 故有差別。又世俗智與法類智。境有寬陝故 比智境。是故一切如理所引。實義決擇皆現 領納境故, 若就覺慧則不應言。 境非現見事。則滅法智理亦應無。滅非依根 心 種 亦無。以滅總非現見事故。 非常。諸法非我涅槃寂静。 邟 望差別亦爾。或俗智後起增上慢。 劣香能。熏用別。炎鐵草火熱勢有殊。二智相朅地羅餘木二炭。於所燒。煉勢用不同。及勝 無漏於境行相明利。 三。定心相應惡行相轉。有滿無滿二智何別 量智。類智旣然故現量攝。是名二智相別成 所應證自共相。此中若就依根領納。說類智 言等是決定。非諸聖智有比度理。 定然亦有異故。由此真見與比度知。 至遍知虛空非擇滅。故亦有以非我行相。總 緣境。以契經說有o世俗智能遍知苦。廣說乃 갽 地羅餘木二炭。於所燒。煉勢用不同 所法正現在前。覺慧現量。 。依根領納覺慧別故。依根現量。謂依五根 如質見四聖諦故。 為非我者。 切法爲境。以契經說諸行非常。一切 謂世俗智遍以一切有爲無爲爲所 雖 謂見迹者等決定知諸行 被有漏智與此相違。 切法實皆非我。 有如是等無量契經。 。然許現量總有三 、非眞現見可與 謂於諸法隨其 類智所緣是 叉栗應無緣 。故有智者 無漏不然 。理不應 而此 如 法 比 义 行。 進 智 切 道攝法智爲境

能緣一切 此。二亦綠道語爲境。以前所說綠欲界繫諸 境。何故復言及緣法智。緣法智地無漏智耶。 智地。 諸行因無漏智。 緣欲界繫諸行滅無漏智。 緣 者一合我相。所擾亂故應不能修。建立諸法身器令有堪能。依之趣入緣三義觀。若不爾 總觀諸法非我行相。諸觀行者現所知故。謂 非常。故諸行言唯遍苦諦。此亦應爾唯觀苦 但說能綠能斷道故 欲界緊諸行能斷道無漏智。 無相雜觀,法智但緣欲界四諦。以本論說法 视行者必應先修。觀一切法非我行相。 淨治 境。起非我行非觀餘諦。除此以外必應別有 為非我者唯目苦諦。所攝諸法非學收餘法說 **伊非是能淨。故知此經說以正慧。觀一切法** 遊餘道說此言故。如契經說。唯有此道能得 **净故。**聞思二慧亦能逼緣。作一切法非我行 燒餘物。此不應理。此經復言此道力能得清 復言此能厭苦。 **清淨更無餘道。豈可於彼亦作是言。能得淸** 不言即此是能清淨故無有過,理亦不然。如 相。此道量能得清淨果。若謂說此能得清淨 說厭苦言。如爲燒含而縱於火。然火起時亦 云何。謂緣欲界繫諸行無漏智。緣欲界緊 切聲。如言語行告非常苦。而非望道是苦 磬 。能斷道無漏智言。 非 無漏智是名法智。 總 H 法。然此行相本爲厭果。故偏依彼 詻 有餘於此作是釋言。此懸實 法唯目苦諦所攝法 不能目 為攝緣餘加行解脫勝 豊不法智縁四諦 及緣法智緣法 一切緣道法智。 盐 莜 氼

於如是三種智中。碩 能通緣上二界四諦。 對治言目多義故。由此本論所說無失。類 漏智是法智攝。類智品亦爲欲遠分對治。 又設許彼更置道言。 攝。非汝所說亦有道言。故此過失在汝非 對治攝故" 豈不所言緣欲界行能斷道智 境,無漏智亦應名法智。有色界行是欲界行 義故。 智通能治三界故。 治故。謂此依諦。辯法智境。道言即顯是道 有此失彼無此失。 緣。一切法智品爲境法智盡,以對治言目多 為境法智復說後二言。若爾彼女 應作是說,見修所斷為境法智。為攝緣餘五 地法智品 見修所斷爲境法智。爲攝緣餘五 前所言緣斷道智。 法 緣欲界諸行對治無漏智。 忍。為境法智。復說緣法 不爾應有非愛過故。 但目緣未至能對治 又亦應許緣類智品諮 能斷道言已遮色界欲 由此三智境有差別 亦不能攝諸法智盡 智 若作是說總攝館 線法智 調絲色界繁寫 地 欲界 盲 我 ٤Ď 許 睝 **1**11F 法 亦 諦 或

論日。 見性者名盡無生、此二初生唯苦集類。 苦集六種行相。 後緣諦疑容現行故。如是六智者無學攝。 容觀苦等境爲樂等故。 等智。由彼先以苦等行相觀苦等已。 智。何緣俗智亦綠苦等。 定若緣苦集。 法 法智類智由境差別。 通 類山境別 盎 ' 典此境同緣滅道異' 無 綠有頂蘊爲境界故。 生 又得如是世俗智已。 作苦等行相而非苦 初 立 分爲苦集滅! 唯 苦 苦 等 **岩爾豊不** 集 四 。金剛脈 後時 類 名 CĮ 道四

復

及已離欲身中所起法智

全

·教相違。

如說

於盡有初智生

從此無問

能

緣 非

0知二智卿 ^❷煉二棟母常 ⁶萬二重卿 0世二善母忠卿 6以二辰卿 6二二三卿 0辯二辨®帰還

智有決定相。

謂

不

知勝去來二

世

并法

類

띪

若諸有情將入見道

聲聞獨覺預

者起此智時。

中下二乘必須加行。聲聞加

行

欲現前。 若或上或中

、麟喻但須下品

加行。佛無加行隨

諦理極速轉故。然皆容作他心智境,三乘聖分對治爲所緣故。此他心智見道中無。總觀法類二品不互相知。此二如夾以欲上界。全

身中。無此智生要有惑盡。於前所說九種智此智生緣盡爲境何所違害。 彼言意顯有惑境第七故。謂有煩惱無餘盡故。有初智生非自了達無違敎失。 此於盡言是有第七聲非

中 頌 於 Ы 膨 類 類 次 不地道 知 見相根世 道知位俗 二三念 聲 去 有 聞麟 來 戍 世 他 喻不 心 切佛知智

勝故"非己有漏他心智境共理可然。何緣己 不能別緣他心心所成他心智。 智緣有漏時。必是總緣脹背行相。是故決定 漏境無漏智生。 行相所緣異此智故。謂無漏 身無漏他心智。不能知他有漏心心所。於有 他有漏心心所故。 是道智攝非苦集智。以無漏智決定不能。知 觀。如有見聞非所愛事。總緣便捨不樂別緣。 於所愛中則不如是。總見聞已亦樂別緣。是 有 有漏心無漏他心智。 。謂爲顯成此法類智。 質如是爲顯他心智。 。豈不道智雕法類無。 所)於他有漏心等。必無學智一一別觀。成緣 漏時。必於所緣深生厭背。樂總棄捨不樂 法别别知故。 有法類道及世俗 雖有而 緣無漏時生欣樂故。旣總觀已亦樂別 非但緣一 他身無漏心心所法細故 **豊不亦有三念住攝苦集** 以他心智決定於他心 應但言三成他心智 智。成他心智。餘則 知他無漏心心所法。 法緣多體故。 但知同類境故作是 以諸聖智綠 。又他心 不

不互相 還聲聞應果獨覺大覺。 時解脫根智。不知見至不時解脫心。位謂不 不知上地心。義。唯能 轉物 勝位者心。 根立連者別 漏下根他心智起。唯知自地下地下根。中亦 中品亦知自地中品。上品總了自下地三。無 生。隨其所應能知下地三根心品。自地下根 心所法。曾未曾得各有十五。謂欲四靜處各 及所知境。根地既殊知亦有異。所知有漏心 失。故依上地起下根心。有上根心依下地起。 九品。成一九品必不成餘。故前後言無相違 九品惑。此道差別非根有異。 故有差別。 心多少有異 知中上兼知上。 十二。且諸有漏貧未曾得。下根所攝他心智 有十二。所知無漏及彼能知,皆除欲三各有 下中上根能知。 他心智不知去來。本爲知能緣心心所法故。 地根互勝必不相知。地位位根相對亦爾。 如次能令多品感斷。 ㄉ 勝復有三謂 義*唯能知自下根位 如何說 "尙無有一成二品根" 況有成三 有漏三品。 何緣有漏無漏智生。知下地 但除欲界三品會未會得各 一補特伽羅成九品道斷 知自地下地 地 前前位智不知後後 可一身成。 根 或諸種。性各有 位 山因漸長後道 地 然他心智 根謂信解 謂 無漏隨 Ŧ 地 此 智

有威德智。 見道初二念心。若爲更知類分心故。別 故說彼唯知二念。麟喩法分加行若滿。 彼已度至第十六心。雖知此心非知見道。是 道 種色樓。 爲知心。如空處等名他心智。 涵欲能知。雖此智生亦知心所。然修加行 習無量資糧。故獲難思殊勝妙智。 五念能次第知。以佛世尊三無數封。精勤修 行至加行滿。知彼第八集類智心。有餘師言。 心。若爲更知類分心故。別修加行至加行 加 樂言晉因何有別。遂知顯等差別由心。次 此智生要先知心後方知所。 於一切殊勝功德。隨欲現前心自在故。於 有餘亦說知四刹那。謂初二心第十一二。佛 心已。唯隔五念知第八心。若復更修法分加 八十四。此言應理。所以者何。 知第十五。有說麟喻知四刹那。謂初二心第 緣心 審觀他身顯等。 爲欲審知他心差別,先審觀察自身顯形。所 智名。引此智時修何加行。先應觀察身之顯 行。經五念頃加行應成,何不許知第十四念。 苦智爲加行。此加行位通緣色心。 心智加行。 時離欲身意,調柔清淨引勝定生。 形。所樂言音表心差別。謂彼行者初修業時。 位 行 非色 聲聞法分加行若滿。 爲欲知 差別之相了然可得。 。若修無漏他心智時 叉加 此智真實照見他心。 被見道。位心。 亦由心異有差別生。 行位緣自他心。至 知彼見道初二念 彼諸有 從初但立他心 許從知初二念 是名修世俗他 脇尊者曰。 。以觀o非常等 如明珠中種 。具大勢用 至成滿時 依定發生 成滿時緣 曲 知彼 修加 此 引革 满 後 復 +

非自。盡無生智一 於 四聖 更 知 等 翿 相 何别 如 知 次盡 我 爄 E 日 無 知 生等

乃至是名無生智。由本意樂二智轉時,力能 說乃至。我已修道不應更修。由此所有廣說 出觀時。 由此聲。即是爲此所有智義。不爾應言如是 解無分別故。謂出二智後得智中。方作如是 引起如是解智、非於無漏二智轉時。作如是 何無生智。謂正自知我已知苦不應更知。廣 是於後時。所起見因故亦名見。謂離盡智後 言智見明等。有作是釋乘言便故。然實二智 此釋理必應。然豈不二智非見性攝,如何乃 應建立盡無生名。即後智生所依止義。故言 所有。諸觀行者本修行時。定起如斯要期意 後練根。得不動時離無生智,後審察見亦不 故今出觀此智必生。爲令此生所起之智。隨 一智差別。理必應然說由此故。依爲此義說 《謂我當證阿羅漢時。 要應起此自審察智。 (引故。此二俗智是彼士用果。故學二果表 類分別。此二分別二智後生。是議無生力 此所有智見明覺。解慧光觀是名盡智。云 。我已知苦我已斷集。我已證滅我已修道: 如本論說云何盡智。謂無學位若正自 必不現行審察見故。先不動♥姓及 得起方名有滅。於有滅位此智方生。或無生 雖常有而得非常,得彼滅時此智方轉。

解脫 論應說所有智皆是見。旣言亦是明知有非。 見外有智。 等。顯時解脫唯有盡智。後復重言我已知等。 時解脫。 我已知苦等。理但應說不復更知等。二行不 謂盡無生俗智一分。然智外見分明顯說,不 說亦聲故。見外有智其義已成。若謂不然彼 智亦是見。 顯不時解脫盡後起無生。 先起。故復先說已知等言。或先但言我已知 應俱時轉故。若次第轉前與盡智。無差別故 等亦得名見、何緣論說無生智中。復作是言 下智立忍名想。 分明說見外智者爲遮僻執。譬喻部師。 有無生故。此智得生智託無生名無生智。滅 失"無生智者何謂無生。正理師言。謂非擇滅 時解脫。先起無生後得盡智。爲顯一切盡智 不應重說、應知此說意爲遺疑。恐有生疑如 此亦應然即由此因。 海見。 先起猛智後得無生。 如說。智外有別見耶 一然有見而非智。謂八忍豈不應說 「何緣本論作如是言。見云何且諸 由前因敌亦得見名。故此蘊名 。或如前說有多種因。盡無生 故雖重言而無有 此智得生以 如是應許不 應知此 。說於 智爲 цī

行

相

境

作是說解脫 智見 緣二智建立爲十。頌曰 智故。或此託聲是有第七。非境第七如盡智此難詞。我上已言於出觀後。 方起如是分別 如是十智五四相攝者。謂世俗智攝一全一少 故 分。法類智各攝一全七少分。苦集滅智各攝 一全四少分。道智攝一全五少分。他心智攝 全四少分。蠹無生智各攝一全六少分。何 。或許此智緣無生得。 山 自性磐治 此苦諦攝非非諦故。 行相

生 聖道爲因生故。 *辨身中定初生故。七因圓放立無生智。一 法智類智全能對治欲上界法。 行如前已具分別。六事9辨故建立鑑智。 滿時亦知心所。而約加行故立他心智名。 此不知他心所法。本修加行爲知他心。雖 二行相境俱有別故。五加行故立他心智。非 二智境體無別故。四行相境故立滅道智。 全能對治欲上界故。三行相故立苦集智。 智。以世俗智爲自性故。二對治故立法類智。 論曰。由七緣故立二爲十。一自性故立世 一欲耶。頭日 無無生智不以盡智爲因故起如上。旣言 加 行等辨因 謂有盡智非無生智爲因 圓 故 建 立 為有少分治 + 智 故 切 成 此 此 事 加 俗

論 法智。亦爲持對治故。能治所治皆得全名。望 上俱缺俱名少分。何緣唯有滅道法智。 E 望欲界法四諦法智。全能對治於欲見斷 緣滅道 修道所攝滅道法智。 治上 修法 斷 智 類於 **無能對治上界修** 無修 能道 治位 欲 中 兼治

照用如光名光無失。如是二智實非見體。現

如見立以見名。或諸世間決解名見

如言

生

名無生智。

,則無生智緣非諦法。是則所說

無生名無生智。有餘於此作是難言。

。岩託無

涅槃灣在心中故。有彼得位此智方生。智託

言。因被滅得。

如涅槃得亦名涅槃。

。經說以

要由

我見齊爾所時

此日月輪當被侵蝕定故名

逢害自宗。

無滿慧生唯緣四諦。

彼

不審察設

名。如立光名現照轉故。光是色處智體非光。

.行。故此見名從果而立,或如見故假立見

怠此

心

掉舉

心

岷此

於色等非

Ħ

作意

厭境。無容厭彼於此離貪。理厭此地時斷此 皆善皆常。一切聖道皆能出離。所緣苦集欲 貪理則應壞。滅道二智不緣厭境。緣下治上 若許不厭色の無色界。而能離彼界貪智厭。離 智生, 普能令心離三界染。故 現在前時。普能令心厭背三界。如是緣欲苦 觀緣欲界境。唯能令心厭背欲界。 欣溫鄉欲 亦無過失。又如不淨觀及欣涅槃欲。謂不淨 **兼爲他界所作。非諸類智已事成時。他事未** 智必無能治欲界。要於自界所作已周。方可 依全。治門立法類智。法智少分有治上 惑類智不行。設許現行由自界障所拘礙故? 六道類智生 成有須助義。 「煩惱」 若許異厭異難貪應 異難貪異解脫 一不同。少多細麁上下別故。又苦集智緣所 ,及能治道。展轉相望相無別故。以諸擇滅 /無勢力能助成他。 "乃至得成金剛喻定。 欲於此十智中誰有何行相頌曰 苦 唯能令心離欲界染。緣欲界法滅道 集耶。 。乘此便則能治欲界惑。將斷欲 故無類智治欲界法。豈不第十 所 綠寂靜出離同故。 法智所作由此類智無 。由此大樂妙善了知。 許滅道法智品 謂欲上 能 頮 龍 縁 切

集智生

ア非

地

泇 相 有他世 湛 法 智及 漏 心 行 無 睝 知此 及 類 相後當廣 自 頮 生 十 相 無 四線漏 餘 쳍 具有。 釋 世 行 四 智有此 非常苦等十六行 諦 相 離 也 Щ 及更有餘

> 此等行相無邊。 作十六行相。如於煖頂忍等位中。或有不具 或內相應有止無觀。云何外散。謂心遊涉五 經言此心。云何內聚。謂心若與。係眠俱行。心,此與散動相應起故。經主謂此不順契經, e謂善心。此於所緣不馳散故。 處已《辯差別。 毘婆沙師作如是說。 聚心者俱時取衣及垢。 有貧心等三。 對心相心解脫 實了知有貪心等。非俱時取貪等及心。 亦爾。故此非前十六所攝。如是二種於一切 自所緣。心心所法自相境故。如境自相行相 四種行相。此即道智一分攝故。若有漏者取 境四種行相。他心智中若無漏者。 有別作非聖行相。 如世第一。重三摩地及現觀邊世俗智等。或 眠俱染名爲散心故。不審經意妄爲褒貶。此者名爲散心。而無染眠俱心通聚散失。不許 者釋乃順契經 妙欲境隨散隨流。或內相應有觀無止。西方 經言此心。云何內聚 緣受等時不緣想等。 時。一念但綠一事爲境。謂緣心時不緣心所。 聚心散心。爲令了知修神足障。 品差別理趣。 知心染淨品別。 彼二經意各別故。此經中說有貪等心。爲令 一者修神足時。應自審察修神足障。此 。勿太沈勿太舉勿內聚勿外散。 法自共相等故。 。說有貨心離貨心等。彼經中說 。謂爲如實了知諸心。黑品白 謂眠相應說名爲聚。 苦等四智一一各有緣自諦 如不淨觀息念慈等。俗智 若爾何故薄伽梵說如 謂 世 散心者謂染 山彼經說 俗 唯有緣道 智或 。餘染汚 如不 有具 謂 心解 彼 ΪĪ

遮釋此 四行相。 **差**別。 非 我生盡等 是世俗故。 空非我是 * 行相。謂從二智 出觀後時必自了 知我 如應容有盡無生智除痉非我。 無生所不攝。不在見道無間道中餘所不 所法。一實自相爲所緣境。冬無相不相應盡 色界繁,及非所繫他相續中,現在同 知不觀二。諸他心智有決定相、謂唯能取 苦等境、是則亦應許空無相相應。旣不許然 色等。又亦應有能自緣失。無漏他心智應緣 等。 相故。謂但知彼有染等心。不知彼心所染色 緣 **傍論已了應述本義**。 此。故我宗釋符順契經。亦善分別諸心異相 彼相遠雖諸築心皆有怠等。 太聚散失。不欲分別心染淨相。 肵 不 莪 /引流 通日 我。爲有無漏。 。此觀後決了知痉非我。故由此二智離空 亦不知彼能緣行相。不爾他心智應亦緣 而說不觀所緣行相。以不觀他心所緣 此中意說盡無生智雖是勝義而涉世俗。 、隨其增位立沈等心。 立策等心應知翻 經相 散 由與出觀心轉相違。故在觀中無 此彼經意所爲旣 彼經但說修神足時。 越此十六更是所餘行相 如何他心 智有行相所 殊"不 爲顯諸染過 此經所說 勝義必涉勝 各具有餘 心於內 可 引 類心心 生盡 彼 失

榧 論曰。對法諸師有一 前已說無漏觀。 必自了知我生鑑等。此不相違前已說故, 。離此所餘不可得故。豊不有說盡無生智。 淨無越 4-六 後世俗智中作 類說。 餘 無越十六無漏行 說 有 此 論 行相非無 故 謂

引生 已應有。我生盡等行相勢分。由先世俗行相 內此行相轉。 於本言彼了知。 Ħ, 四餘有盡無生非極成故。謂離十四有依密生。若謂此應言離十六無者。此不應理除十 觀內雖無 樂力令此二智。 漏 心四 相行相但緣聚集。許有受心二念住故。 非定許故。所難不然。謂我所宗非決定許。共 境 說。計我生盡等爲盡無生得。邁彼故說離十 智。 道等行相。 相 欲 若謂非常非受自體。故應觀受爲非常時。非 和 受體是非常。 質自相爲境"道等行相皆以聚集共相爲 無。餘不極成寧對遮此、若爾旣有無漏他 實自相爲境極成。 智。應越十六有無漏行相。謂他心智皆以 質自相。此亦不然加行異故。 行爲總厭背。 知他現能緣心。有貪等別修非常等。念。住 以共相行相緣一實自相。謂知他心是真 彼此既殊知離十六。決定別有無漏行相 。至成滿時現總緣別。是改無有應相例過。 無漏他心智亦總緣三世。他無漏心等爲 總緣門出此所有受心。爲非常等共相行 "能引後時世俗行相。 實自相爲境。與可引此喻他心智。則 此行相 即縁 而由不愚白證解脫。 便達自宗他心o智起。 一實是道等相。 `令於後時起此行相` 我等行相 轉由盡無生引起俗智。 後必引生我生盡等。 故許此智雕空非我。 此智生時以共相行相? 諸有漏法由前加行勢力有 如是寧不 許無漏他心 。故離十四無盡無 若謂應如受心念 義言此位必 此智加行爲 唯緣現在 。非由觀 如觀 本意 功 觀 彼

取蘊。 緊法耶。 離十六行相住循身觀。觀身爲身但如質觀。 言是四智俱不相違。 且初所說非 顯法智等。 法亦然。若爾應與至教相違。 體無別故。如損益等非離領納。所餘行相餘 以爲●無常。而無一 心其體各別。必定無有觀受爲心。雖即觀受 應許受非非 實了知受於樂受。故知此說別有密意。釋此 時。必不了知不自緣故。亦不可說了知去來。 **莲。若爾如說受樂受時。** 相為境。故彼所說於我無違。 爲非常等我先已許共相行相。 循身觀應言法智。乃至廣說,又說,觀老死應 論說故如本論言。頗有不繫心能了別。 審意如盡無生。謂出觀後時方起此行相。 去來不名受樂時故。而契經說。受樂受時如 如何是法類世俗道智攝。 此會。謂彼論中復作是說。頗有見斷心能了 理所引了別。此證不成迷論意故。論顯不繫 我故因故集故生故緣故。 無漏行相越十六外無。有「類言有越十六。本 故第一故 故常故無因故無作故。 別欲界繫法耶。曰 是處言有是事言。 行相衆多。於中有緣欲界繫者。 "觀五取蘊爲非常等。是四智攝何所相 "日能了別。謂非常故。"苦故容故非 能清淨故能解脫故 常 不應於受起非常觀。 能了別。謂我故我所故。斷 物有多體過。領納"無常 顯無顚倒即由此故餘無 如實了知受於樂受。 損減故奪故勝敌上 有是處有是事如 此應思擇受現在 後老死聲總日 如武 亦以一質自 。能出 依容有說有 於身住 離故惑 如 。欲界 受典 故

*說一切有部順正理論*卷第七十三無越十六。理教無達不可傾動。是處言。由皆顚倒轉不言有是事。故淨行相所引了別。除此無容有餘行相。由此不說有

阿毘達磨順正理論卷第七十四

急者衆賢造

*辯智品第七之二 *三藏法師玄奘奉 *詔譯

一行相實十六 此體唯是慧二部行相能行所行。頌曰

行机 論故修因行相。 爲治樂諸行故修苦行相。 境治四倒故名質俱四。緣三諦境 名四實 論曰。有說。行相名雖十六實事唯七。緣告諦 修靜行相。爲治執涅槃如被咒詛。遂致殄滅 治執自體所有解脫。是雜染。感苦不正見,故 涅槃論。顯諸蘊永滅是涅槃。故修滅行相。爲 知爲先能生論故修緣行相。爲治歸自在爲 所對治相有別者。爲治常見故修非常行 如是說者。實亦十六所治所行相有別故。 是弊壞論 故 修離行 能行 。爲治轉變因常因論故修生行相 爲治 有所 棋 故修妙行相。 爲治執無解脫道。故 爲治自在等一因論故修集 為治執解脫還退見 所 爲治我所見敌修 行 誻 有 修道 法 慧 行相 相

故

疑故猶預故。

貪故瞋故慢故癡故。

不

如

●三世二世三**③ ●**哲二知⊜ ●住二生⊜ ●無常二非常⊜邀邀* ●苦二若®愛 ●音二謂**⑤ ●**此下率本有光明皇后顧文 ^⑤**逊二或** ⊜❸ 指名有所 亦說有聲。

依

意識相應諸

如有所依故

雕。道樂諦有四相。一道二如三行四出。能通 靜。如說。茲芻諸行皆苦。唯有涅槃最爲寂靜。 有多種故集。恒孳產故生,各別助故緣。磯聖 舉心故苦。無主宰故径。違我相故非我。集整 苦三泾四非我。有生滅故非常,逼迫性故遠 染是真道。故修行行相。爲治甞遭不永離染 三有爲相三火滅故靜有餘師說。 縮有四相。一因二集三生四緣 能生法故因。 與行相等名有行相。如等漏散得有漏名。是 義。若依唯慧得行相名。則慧之餘心心所法。 行相行於所緣。是俱時行無前後義。 《行境相有別者、苦聖諦有四相。一非常二 治苦行是真道見。及謗真道是邪論。 有行相者。多如已知根總名有行相。 、漏體同對治義。如是所餘心心所法 至清净。餘見必無至清淨理。 (趣故行有餘師說。定能趣故行。如說) 此道 是心心所等於所緣品類相中有能取 如是行相以整為體覺不心心所皆 一波二靜三妙四雕。总衆苦故滅。 切災患永解脫 故極安隱故 唯慧相應心等皆名有行 (無有過。 無倒轉故如。如 修出行相 心 如何可言慧 相有別故實 ,向趣e故決 及世間。離 所 杂苦息故 法 謂如心 。或心心 等與 或依 故 取壞靑非黃等差別相故。然非所許故理不相不成。不能取壞差別相故。有分別識方能 像餘相故。若謂能取境差別相。則應五識行 是言。諸心心所取境類別。皆名行相理未必 亦無遠然非所。辯。此中經主依附他宗作. 能如無問滅意。若爾應受等得有受等名。 理應知亦然 拿言一切 能行。所行名通一切有法。 非能行。故能行名通。目取境。故應受等亦是 名爲能行。旣於境中想能取像。識能了等寧 難應非能行。如於境中慧能*簡擇。便許說慧 行言偏爲詮慧。寧以受等體非行相。便作是 慧異門稱爲行相。能行即是取境別名。 非能 與受相應應名能受。雖有此語而理不然。謂 餘名能行者。以與行相相應起故。是則慧等 體故。餘心心所旣非行相寧是能行。若謂所 所緣故皆是能行。此能行名應唯B目慧行相 ◎簡擇而轉名爲行相。慧及諸餘心心所法。 成。由此我宗所釋爲善。謂唯諸慧於境相中。 衆相差別故。或諸色法亦行相收色法亦能 品類差別,一切能像理心不成。境有善常等 依 諸有言應隨除一。隨說一 餘心心所唯能所行。諸餘有法唯是所行。頌 故。由此三門體有寬陝。慧通行相能行所行。 法是所行言。已說所行唯是有法。或說有法 識 。應思何等名心心所取境類別。若謂境相 所 亦俱時生識之所依。 行言。 (法者。 已說所 無間滅慧於現何能 行是 一處唯此是有。故說諸 切 種義已成故。如世 ,若實若假皆所 唨 法 無間 諸假有法

痯

尋求諸法性相至解脫故道。

善故常故妙。一

諦有四相,

名有行相。如是無慧與慧相應。

有

行相非有行相。

相

行

有十六。

能 能 實

至故出。如是所治及所行境。

無失。已* 依 離 所依 身。頭 E 亦 "辯十智行相差別。當*辯性攝依•他 隨 所 依諸處攝故。 為攝有盡俱說

。此於現 滅有 行

有

相

如許

法現他性 起 心 智 俗 但 所 智 三 依 依 唯 九 欲身四善 餘 他 地地 心 六 八 通依餘 三欲七 界色九切

|所誑惑。於真聖道亦不敬 |故

爲治不修道生死自淨。

彼自無故。不思下地他心智者。者。謂他心智。 依欲色界俱可思 智攝六地爲依。類智攝者通依九地。 智決定依九地起。苦集滅道盡無生智。 總說如是。然有差別。謂此所說七種智中。類 餘七智九地爲依。 分彼唯有漏故。亦不依無色此緣欲界故。 地爲依。謂米至中間四根本靜慮。不依餘近 餘地非依。五通所依止觀等故。法智通以 心所法。亦不依無色無此加行故。又通 道力微劣。不能了達他相續中。現在微 分靜虛中間。此智所緣極微細故。 乃至有頂。他心智唯依四根本靜慮。 九智唯是善。依*地別者。 論曰。如是十智三性攝者。 身。已*辯性地身當*辯念住攝。頌 破戒唯欲非上界故。 色。所依大種唯欲繫故。又此能治起破戒惑。 入出此智諸有漏心唯欲有故。 彼無容起故。 法智但依欲界身起非上二界。 依欲色界俱可現前。不依無色 謂下三無色及前說六地 餘八智現起通 謂世俗智通 1。謂世俗) 此智隨轉色 叉法智隨 日 調依 通 三性 依身別 不 依三界 依 欲界 彼 ΜŁ 細 轉 法 4Ü

è 念住 쳄 後 $\equiv$ 攝 餘滅 智 唯最 智 通 四後

他

餘八皆通四。如是十智展轉相望。 智為境 頭日 目 滅智攝在法念住中。他心智後三攝 . 一. 當言 所

境。謂俗他心、世俗他心盡無生智皆緣十智、 俗智非道攝故、苦集二智。一一能緣二智為 論曰。法智能緣九智爲境除類智。 有 一智不綠唯以擇滅爲所緣故。 《智爲境除法智。 道智能緣九智爲境。除世 諸智互 1集智各 相 絵 四 法 皆 類 + 道 十智所緣總 類智能緣 滅各 非九

。何智幾法爲所緣境。頭日 緣總有十 謂三界無

他 爲各 Ċ 七芳集六 智 緣 有二 滅 縁 無 縁 生 -- 十 各道法 九二五漏

論日。 種 知有 苦集智各緣三界所繫六。 故 一相應法。盡無生智緣有爲八。及善無爲。頗 (境。 法智緣五謂欲界二。 無漏道二及善無 一念智緣一切法不、不爾, 豈不非我觀智 類智緣七謂色無色。無漏道六及善無爲 道智緣二謂無漏道。 無爲分二種善無記別故。俗智總緣十法 三界所緊無漏有為, 法此體是何。碩 切法背非我耶。 -[-智斯 緣總有十法。謂有爲法分爲 。此亦不能緣一切法。不 日 他心智緣欲色無漏 滅智緣一謂善無 各有相應不相應

謚 FI DI. 智 非 111 除 找 俗智觀一 Ħ fſ ıПı 切 唯 法 纞 為非我時猶除自 聞 緣 思 肵 切 成 法

非

與刀等故引燈喻爲證力微。

有作是言。智

可說被照如紙。 故不可說闍能障燈。 用。曾無有關與燈合時。 瓶覺 照非刀割等。謂見何理執智與燈 不可說關爲覺障。 理亦不然。關與瓶燈合不合故。 力破障瓶燈。 燒故自燒燒他 是應許團是障故。力能自障亦能障他。 顯諸智生。必不能緣自體爲境。謂見刀刃捐 日障瓶"个雖有瓶而覺不起。 叉若許燈是能照故。便許自照亦能照他。如 照能照白體。 端及肩'如次不能自割觸負。又邪見他心智 此故。瓶等可了名照瓶等。除假說外無實有 燈自他俱照智應爾者。理亦不然。燈之照體 及念住苦智等。皆有建立不成過故。若謂如 法"他性極成法爲他緣理極成故。又由現喻 名爲照。闇相違故說爲龍壞。瓶等障因由有 不成實故,謂顯色聚差別名燈。眼識生因說 障礙可立爲緣。 H 諸法無有關自體時。 爲境。諸對法者立此因言。諸法必無待自體 崩 建立爲所待緣。若謂體應。如慮空等。由 。隨有所關法則不生。不關便生立爲緣性 自品品 此言意顯諸法生時。 燈生間減瓶顯覺生。故世說燈有照瓶 謂自體相應俱有法。 及了瓶燈二覺間故 應俱名照。 猶如鹽等唯彼自體如是轉故。 復有何因執智知用 一彼旣不然燈云何爾。 。理亦不然。以虛空等望所生 故燈生時雖令閣滅。 旣無有燈不能生覺。亦 故畢竟無闕不生義。寧 。勿不相違無相治失。 隨其所應@待四 。由此說關能障 何 "謂闍羝合可 故不 法喻冥然 . 但如燈 光謂燈 火能 而不 緣 自 緣 静

方能離染。此旣總緣唯欣行相故。於離築無 慧有能總緣。隨所依身自上境故。脈下於上 然經主說非修所成。以修所成地別緣故。若 跟根色" 有法者。 有功能故,彼所言甚爲非理 別緣非極成故。謂我宗許靜慮地議。修所成 異此者應頓離築。此不應理。言修所成唯中地 通聞思修所成慧。皆能除自品緣一切法故。 無色界中雖有此類。而緣法少非此所明。 法頓見頓知。義准唯漸此智 唯是欲色界 法境。如契經說。無有沙門婆羅門等。於一切 轉故。許緣相應者便應許自緣。 相為境。即由此理不緣相應。以與相應一境 應無別故。必無有智能緣自體。 旣不自緣自相爲境自體相故。 如次能所緣。理亦不然。前已說故。謂前已說 故應許是常。常故應無能緣他義。 自緣及自依者。則應自體能自建立。 智現前若緣自體。應許自體 自體相故猶如自相,故緣共相理亦不成。 境,自體相故。猶如共相。或應共相非自體; 址 能取。則定無有以自爲所緣。旣非所 П 於 擇。誰成就幾智耶 相。故應於此立比量言,自相亦應爲自體 體不以自體爲所緣故。 自體 契經亦說一刹那智" 不能頓知一切 以俱有法極相近故 不 知 自 相 其相,可 姸 日 知 於自自相 理 亦是所依。若許 如眼不見好 "辯所緣 亦不能緣俱 亦 亦不應綠 者謂自共相 不然。 "又智所 。自建立 緑霉 旣 E 永 此 北 知 叉

定 生 成 悪 見道 $\equiv$ 睝 後 初 四 念 定 成 增

觀中俗

智

經不應立現觀邊名。三位所修

何

前

故

雖

不生而有修義

經主此中

作 如 【满故。有言。

一者此於法智位

。修應說名爲現

九 坮 成 + Ù 得故 何 劣 若據相續後 膠 於前。

道

定

欲

成九智。謂加盡智。不時解脫定成就十。謂增 **特具成二。** 生無色者便捨世俗。 諸時解脫定 得不還果故。兼得無漏以成果體。餘修位中 成就俗他心智。道類智時具成二種。爾時初 除異生生無色者。然異生位及見道中。唯可 第四六十十四刹那。 修。謂習善有爲今圓滿自在。非染無記者無 無生。於何位中頓修幾智。且應思擇。何謂爲 如是諸位若已離欲各各增一。 智。諸未增位成數如前。故修位中亦定成七。 無果故。已、谿修義本問應答。且於見道十五 勝。愛果故。非善無爲者不在相續故。又無爲 。謂世俗智。第二刹那定成三智。謂加法苦。 諸異生位及聖見道。 學. 鈍 利 成 根七 如次後後增類集減道 定 離 纬 成 一刹那定成 謂他心智唯

心中。與日 見 道 類 忍智 智 修起 現即 觀 彼 遊 未 俗 來 智修

自 不 生 諦 İ 行 相下兼境地修 唯苦 集 加 四 行 所 滅 得 後

故立斯 未曾得故。 頮 修 『觀邊俗智。於一一諦現觀後邊、方能兼修 修,所作所緣俱定別故。有說。此種。性先 然具修自諦諸行相念住。何緣見道唯同 見道位中隨起忍智。 唯苦集滅三類智時。能氣修未來 由此餘位未能兼修。自 **特即彼類於未來 1諦所爲未**

> *性根有多品故。由此於三諦世尊說邊聲。如 者"異根"性道不能修故。於自根"性雖容得 事現觀。容一行者總得其邊。必無有能遏修道 方修此®智。道無邊故此位不修。謂三諦中依 俗智是不生法。於一切時無容起故。此起依無經說有身道邊。無能修道至邊際故。此世 契經中說。有身內苦邊有身集邊有身滅邊。會 類智時迷道諦惑。諸對治道亦不邁修。以種 未。遍證滅而於當位斷集證滅共事已周。道 修。百千分中不起一故。雖見道位未遍斷集 時見真道故。偽道羞避故非所修。或現觀邊 辭中曾知斷證。未曾修道故今不修。或由今 生時說彼爲眷屬。或世俗智從無始來。於三 說言修。七處善爲種子故。見道得生故見道 智唯是見道眷屬。彼修道攝故不能修。此意 此有四句如理應思。道類智時何不修此。此 者。界勝身劣後位所修。欲界繫者界劣身勝 。若就界說上皆勝下。故前所修色界繫 因增長身起 彼

不得而 修義。 在。餘緣障故體不現前。即由此因說名爲得。 或有諸法得永不現前如此智等。 以證彼得起自在故。 不生法。依不生故此必不生。若爾依何說有 引此智起。在見道位此無容生。故此依身住 身定不生故。謂隨信行隨法行身。容有爲依 盡智等。或有諸法先得後現前如無生智等。 依得修故說名爲修。謂於爾時起得自 現前如外色等。無有情數法不得而 以有諸法得即現前如 或有諸法

是 有差別。 修所成。 水 者緣上滅諦。此世俗智唯加行得。即由見道 緣滅四種行相。若欲界繁緣欲界滅。色界繁 界繫者緣上集諦。若於滅諦現觀邊修。即以 即以緣集四種行相若欲界緊緣欲界集 苦。色界繫者緣上苦諦。若於集諦現觀邊修 邊修。即以緣苦四種行相。若欲界緊緣欲界 修。即以此行相緣此辭爲境。謂若苦諦現觀 住攝滅邊修者。唯法念住隨於何諦現 修未來六地見道。七地俗智苦集邀修。四 一地見道。二地俗智至依第四見道現前。 四辭慮欲界。若依未至見道現前、能修未來 自地下地。謂此俗智七地爲依。即未至中間 起亦名得故。 所說旣不能起得。義何依爲非理詰。自許不 起依位寧不現前。既不現前起依寧有故。 後如何見能起功能。諸有起依必可現起。 起依已捨有此現前時。故捨起依必不現起。 所依即此體故。 依說名爲得,非得此依故可名此現前。勿此 有言所語等故。 此起依故名得此如得金礦名爲得金。 修世俗智於出觀後。有勝緣諦俗智現 加行得故。欲界攝者是思所成。色界攝者是 計 若幷隨行以欲四 於修道離染位中 。如古師說修義可成。彼說云何由聖道 Œ 不能起 非聞所成彼微劣故 亦不應理。所許起依不久住故。 一得養 隨依何地見道現前能修未來 如何此智不現在前。言得起 若謂於後位見不見功能故 蘊。色界五蘊爲其自性。 何 依 故 所"辩修。 。智增故立智名 理 此但 不成 彼 有 能 非 念

Ą

喜

"修道初念" Ŀ 有 斷 無 頂 八 道 間 八地 初 餘解無利 謂第十 道脫間那 六道 如各及修 次 修 有 六 類智時。 修 於欲 或 六七餘 七 現修二 八智道智

| 智謂道及類。4 | 論日。修道初今 上七地諸無問道。 九 六道類智時。容豫道收故修此智。斷欲修斷極速放不能修、無間道中義亦同此。今第十 容豫道方有修義。見道位中爲觀語理。加行 見道中不修他心智。以 頂 修 現 修 治故不修世俗。 法及類苦集滅道。雕欲修七。謂 、無問道。八解脫道俗四法智隨應現修。斷 。此上未來皆修七智。謂俗法類苦集滅道 斷欲加行有欲勝進。俗四法類隨應現 名異非體 先已離欲入聖道者。 四類世俗滅道法智隨應 他心智遊觀德攝。 未離欲者未來修六。 加他心 攝。 何 徐 有 盐

爲因故此智生。 集 果者。應無容起類智現前。 修類智。 中修世俗智。 來修 修 流智生此智。由 修故由約種類。 **兼修四類**。 。次*辯雕染得無學位 法智先所得者皆已捨故。先未得者非所 非所 斷上不修苦集二法 許 斷上染位修苦集法 故 或 若先已得爲同類因。 先彼智引故 由因力相資故修。如 謂 因力資彼雖 亦許有 頌 相屬故修。 。阿羅漢應無起苦 日 於彼 。則漸次得不還 非 老断 同治亦未來 智類。 力引等 K 欲染不 衛欲時 如 復能 見道

根亦修無生智故。次 論日。 未來隨應修九修十。 。隨應現修緣有頂故。勝進九十隨應現修。 釶 無 無學初念謂斷有頂。 利根 學 初 刹 別 故 那 "辯餘位修哲多少"頭 謂鈍根者唯除無生。 滕 修 第九解脱若集 九九或 進道 亦 修 紩 + H 利 類

餘學 練根 修 嘉 通 無 七間 無 間 八道 應 學 八九 六無 七

頂地九無問道。四類二法隨應現修。未來修於未來亦唯修七。然6除世俗加他心智。斷有

斷有頂地前八解脫。四類二法隨應現修。此

法智隨應現修。斷上七地諸解脫道、四類世法類苦集滅道六。斷欲修斷第九解脫。俗四

餘道

楽起

餘 欧

異 九

斯上八地諸加行道,俗四法類隨 俗滅道法智隨應現修。斷欲修斷

Ŀ

土地有頂八品 諸勝進道俗四

法類

及他 此上

應現修、斷 第九勝進。

能

界染 未來

苦集二法非上對治。何緣起彼

智

修

若許嫌修非對治者

滋食修世

俗

雞非

理

Pβ

ĮμŢ

對

当治於未 離有頂

未離欲者未來修七

E

離

微八

ani Hin

加他

4Ď

老

雁

頮

未來特修八智。

謂俗法類四

| 諦他心。四類不

智隨應現

修

先所修"道容現前故"

修。未來修 論日。 應現修。 未離欲者未來修 能斷障故不修他心。 欲者未來修七 亦修世 壆 修 位 俗 六四諦法類。 智 練根器無閒道。 多功修少德八 誻 謂加他心。 加行道俗四 來修六四諦法類。已離諸解脫道四法類智隨 似見道故不修 有餘 四法類智隨應 如 法 類隨應現 師言。解脫道 世俗。 修

攞 通五無問道。現修如學。未來所修鈍八利九 Œ 學 現修如學。 苦集類盡。 微微心此於未來唯修俗故。 性故不名爲修。 滅隨應現修。 解脱法類道俗及他心智。 修"未來所修鈍九利十"諸勝進道與練根 利九。諸解脫道唯四法類。 學雜修諸無間道現修如學。 諸勝進道。又加他心隨應現修未來皆八。 功 未雕欲七已雕欲八。無學未來鈍九利十。 解脫加行現修如學。未來所修鈍九利十。 修未來修七。諸解脫道唯四法類。加行增俗 亦十。學位雜修諸無問道。 應現修未來亦九。 脱苦集類盡隨應現修。未來修九。最 修。未來修八四諦法類他心及盡。四第九解 如治有頂。 隨應現修。 修未來亦八。 亦 膀 德靜 慮攝者 (進道與練根同。天眼天耳二解脫道) 「神境二解脫道五加行道。 ·位修通五無間道。 4; 進道若未離欲。 有漏德時現在皆修一 Щ 若已離欲俗四法類及他心. 未來修九諮勝進道。 未來修七四諦法類盡 智隨應現 隨應現修未來修士。 故五前八解脫四類二法隨應現 無學練 此上未來皆修八智 四法類智隨應現修 **~~粤~~起所餘四無量等修所** 利者十智隨應現修未來 。現修俗智未來修七。 俗 根諸無間道 修 四 法 世俗智。有學未 一切勝進拜苦集 未來所 四 加行增俗隨應 類隨應 若起所餘 未來所修鈍八 法類俗隨應現 , 鈍者九智随 犂 修同前 諸加行道 不 四 現 無學 無色 後解脫 修世俗 類 隨 偧 ins. 411 未 [ii] 漏 除 集 現 攝 來 宿 無

地無漏功德。

陮

初

盡智現

在前

 $\mathbb{R}_{\mathcal{T}}$ τů

道現俗。 不修他心。以是見道近眷屬故。依餘地定修 餘功德。皆現修俗未來修二。唯順決擇分必 通時諸加行道。二解脫道現修俗智。一解脫 來修二。謂加他心。所餘未來唯修世俗,修五 依根本四靜慮定。起勝進道離染加行。未 4 種。五無間道現未唯俗。依本靜慮修 皆唯世俗現未來修。諸未來修爲修 。他心脐勝進道二。隨應現未來一切 離染現修俗智。斷欲三定第九解脫 根 逼修九地有漏

抵

ぶ

諸所起得皆是修耶領 П

諸 上不修 初離得起。 下修此此 九地 有 猴此 地 有 猴 所得非 修德漏漏

能修彼。 唯修此地有漏。 地 稐 断除此地煩惱。 幷此地中諸道現起。皆能修此及下無漏。謂 下地縛必得上故。 亦 染同能治故。雖下聖道斷煩惱時。 隨何地有漏無漏, 有能同治 有漏。 修未來。所得上地根本近分。有漏功德雅 隨依何地離下地染。 生 "諸道依此地及得此地時。 謂依此地世俗聖道現在前時。未來 隨依何地離下地染。第九解脫現在四。然由有漏擊地堅牢。未離下時未石故。雖下湟道斷煩惱時。諸上地邊 未來修此及下無漏。下於上 以有漏法緊地堅牢難修餘 加行等道正現在前。 **骤爲離此地及得此地時**。 第九解脫現在前時 能 修未 為微 來此

縛氣通。又彼心王登自在位。一切善法起得 淨觀等無量勝功 前。彼不能修未來功德。非多功起勢力劣故。 貢。然此生上必不修下。謂身在欲得阿羅漢。 來朝。譬如大王登祚灑頂、一切境土皆來朝 慶稻稱善。又煩惱縛斷無餘故。如能縛斷所 **過修諸有漏德** 修未來自上下 種。一得修。二習修。三對治修。四除遣修,如 滿。爲唯約得說名爲修。不爾。 功德。爲具證得應更進修。便同二乘功德不 未來者。則薄伽梵得盡智時。應未其修一切 修用止息故不能修未來。 勝故。此方能修未來功德。 證得故"若於先時未得而起、極用功起勢力 曾得棄拾。今雖還得而非所修。非設劬勞而 時未得今得。用功得者方是所修。若法先時 言修唯先未得。今起今得是能所修。謂者先 皆捨前道創得果故、於見道位三類智邊、雖 蓋智言顯離有頂及五練根位。 通修三界九地善根,至生有頂唯修一地。初 《能修自下俗智。先已說故此不復論、諸所 煩惱怨故。如有撰伏國所共怨。一切俱來 地 創能殄滅無始時來一切善 德。謂隨何地盡智現前 意地所 何緣唯此初盡智時 若曾得現前能修 者先已得今起現 開思修所 云何。修有四 第九解脫道 冹 力能 通

분 四條依何法立。頭日

論 德 日。諸未曾得功德現前。及得未來所餘功 立 得 修 諸 修習 有 故 漏 皆名得修。曾 法 修 依 並. 44 治 善 未付功德現起。 修 有 遺 爲 修 法

修未來。

地

·俗聖·道現在前時。未來皆修

所得上地及諸下地無漏功

惱斷時。 修。無漏有爲餘有漏法。如次各具前後二修 應然。此二但依有漏法立。故有漏害其足四 煩惱斷故。說身等法名除遣修。 爲修於身等。 身等名對治修。故於身等得對治時。 來唯得現具二修。於身等法得能治故。所 現 77 習二。可得不生具一謂得。已得可生具一謂 生具三除得。可得不生具三除智。已得不生 得故當具得修,是可生故當具習修。已得可 具一。有法全無。謂善有漏未水斷時。可得可 有於此中約當修義。分別諸法具修多少。有 修義 謂無漏法中已得不生等。 斷亦爾。若善有漏已永斷時。可得可生具得 及不可得。已生具二。謂治遺修。築及無記未 生具足四種。此未永斷故當具治遺修。以 法具四名爲當修。有法具三。有法具二。有 中,但由得故卽名修者。應許擇滅亦名爲修 謂可修法。依下經中依中至上 果。滅非有果。故不應修。又由擇滅無增滅故。 不蒙招引擇滅異此。不可爲例。又未來世不 生表爲果住。 由得爲果住故。謂未來世不生善法。 不生法雖不住身。 無差別故。此難非理,彼同類法住身中故, 修 。有爲無漏應知亦爾。除前所說皆是全無 智故 又由擇減唯是果故。 亦說名爲修於身等。餘有漏法例亦 亦有因力攝益現身。擇滅不然。故無 皆名 。義言我等關緣不生。 餘有漏法類亦應然。緣身等境 77 修 同類住身名修無失。 此二 但 謂修本爲獲得勝 若不生法不住身 佐善 放緣身等煩 擇 有爲立 漢不爾。 非謂个時 ép 由 又彼 池名 | 令得 讇 可 治 未

謎 修無用故不可修り 切有部順正理論 卷第七十

四

阿 磨順 Œ 一理論卷第七 子 五.

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 部譯

中先"辩佛不共德。且初成佛盡智位修不共 佛 如是已e辯諸智差別。智所成德令當顯示。於 法有十八種。何謂十八。頌曰

名爲十八不共法。唯於諸佛盡智時修。餘聖 肵 論 無.故名不共。且佛十 「佛十力四無畏三念住及大悲。如是合十八 不 共 法 ――謂佛 十 力 等 力差別云何。頌日

定 宿 宿 カ 住死生俗 處非處 住 死生 身智 + 依依 盐 遍 境無慮於此六或十 趣九或 八除 滅 道 放通智 +

是說。 故復此中析出餘九。 境 能 功非 智爲性。爲依何義立此力名。佛於經中自作 論 理定非有 能理定是有 處如質知非處 與一切智皆不相違。 赡 。苾獡諦聽。如來於處如實知處。如來於 佛 部 十力者。一處非處智力具以 男佛 名非處智。 "名爲處智" 知一切法自性功 乃至廣說。知一切法自性 如薄伽梵多界經中自 恐於略說少功難悟。 於 此o智通緣情非情 如 來十

此

業當於人等處熟 當於某處此業方熟。

是名如實了知

謂

知此業天

門 處 **蕁無何。緣名過未離世爲境。有具舌識有覆** 有生有死。得果退等。必無是處。有五識身無 因招異熟果。五識得與覺支相應。眠夢位中 中。妖。必無是處。諸行不滅涅槃。非常、異 使者事未究竟。正在慈定滅盡定中。隨信法 生有能斷有頂惑於一相續二心俱行無漏爲 行者有能爲損害。北俱盧死墮惡趣中。及有 有第五。必無是處。如來所使有能遮遇。世尊 見法墮邪性者現入正性。 中所未說者我依餘教復略分別。 **嘶惑。 後罪墮惡。 必無是處。 造無問者現身** 念住等不共功德。 猶有誤失。諸應分別而一向記。無力無畏三 是處。威可愛果。必無是處。乃至廣說。於彼經 分別。 有十三界有十九蘊有第六世。有第四諦 有阿羅漢更受後有。有拾二種識猶現行 有雖受生而無有死。 處非處義身等惡行。威 必無是處諸聖猶起見所 有不還者復欲界 外道法內有真沙 非 愛果 謂諸如來 定有

析出餘九力。以餘皆有此力義故。謂如實知 惡行能威可愛異熟。 雙說無失。寧知於一處非處力中。恐略難悟 名。爲欲遮止惡因論故說非處名。依一智體 實然而雙說者。 非處智亦已知處。何勞雙說處非處名。雖理 與此相違皆名是處。豈不處智已知非處。諸 分定能速勝德 聲。舌嗅香等。必無是處。如是等類得非處名。 無能。有生上界入現觀者。有耳見色有眼間 與此相違定有是處又如實知順退 順 爲欲遮止無因論故說是處 勝 妙行能磁非爱異熟。必 進分能引退墮。 必 無是 處 聽 避

受有四。 實知。 過去等。諸業品類處等差別。及所受果能如 故名業法。即是諸業之品類義。此顯如來於 別事別果特如實知。乃至族說。諸業有三法 與奪。如是類業必招自果不可貿易。無罣礙 智名自業智力。 又佛自說此力相言。並芻歸 是類果。是自所造業力所招。非妻子等所能 異熟智力。或說名爲自業智力、謂善分別如 是類業。國如是類諸異熟果,無果礙智名業 異熟智力、八智爲性除滅道智、謂善分別如 是 **處**。 處。與此相違定有是處。我於如是一一力中。 應皆名處非處力。恐略難悟別立異名。二業 略。舉方隅顯處非處。若盡其事言論無窮。故 是處。與此相違定有是處。又如實知前際有 生死行能證涅槃。 必無是處。與此相違定有是處。又如實知趣 彼不往善趣惡。趣必無是處。與此相違定有 未斷生結死已不生,或彼已生畢竟不死。或 始必無是處、與此相違定有是處。又如質知 處。又如實知諸有情類界。性各別而情契合。 喜樂能逮勝德。必無是處。與此相違定有是 此相違定有是處。又如實知下劣勝 能 處 佛於過去未來現在。諸業法受別處別因 證此果, 此中別處者是別方所義。 屔 又如實知非理作意能得漏盡必無是 業及法受故名爲業。法受或業之法 【相違定有是處。又如實知若此 此根未滿此界已證。必無是處 趣涅槃行能招生死必無 知於某處造 解。鄙 品根 熊

種種勝解智力。

又佛自說此力相

討

苾獡

"辯相中言於盡及爲盡無墨礙

智二種俱名

修

戼 生

由第八智觀所化生

過

去

世

福祉

化

若如實知諸有情類喜樂差別無罣礙智。

總相續中亦有去來信等善法

別顯。

此中根名爲目何法。

"謂目信等斷善根

或目意

乃至廣說。

此意顯佛知諸有情諸根勝劣無

有謬誤。雖有中根而待勝劣。是劣勝攝故不

眼

言。茲芻諦聽。佛於有情諸根上下皆如實知。 無墨礙智。名根上下智力,又佛自說此力相

立

若如實知諸有情類能速勝德根品差別

差別無罣礙智。名種種界智力。又佛自說此 喜樂勝解名差別故。若如實知諸有情類。前 說 力相言。茲芻諦聽。佛於世問種種界非 際無始數習所成。志性隨眠及諸法*性,種種 諦 糖 此意顯佛知諸有情喜樂種種品類差別 佛 於 有情種種勝 解 皆如質 瓡 乃 一界 至 启

別事者。

是別物義

知此業由此緣造。是名如實了知別因

금

言別因

考

是别

絲義

夘

如是業遇此

緣

生色等別物

或即知業自性不同名知別

餘則不然。是名如實

知如是業產成熟時。力能

業定國異熟果。此業不定能處異熟。

·知別事。言果別者。O是別異熟義。

知此業此物爲性。

7 事

極細難了面 。此業異 知如是 二途。若謂但綠諸能趣道。九智除滅。若謂兼 中唯攝九智。七遍趣行智力。或聲顯此義有 皆如實知。乃至废說。種種界者顯各別義。非 緣道所趣果。十智爲性。謂如質知生死因果, 法"性名之差別。如是四力並緣有爲"故十 一界者顯衆多義。應知此中界與志性、隨 智 Æ

能了知是名如質了知別。果,三靜虛解脫等

力。六種種界智力。如是四力皆九智性。唯除 持等至智力。四根上下智力,五種種勝解智 有無餘者、如是等類異熟差別。

熟經爾所時有不翻者。

此業異熟尚有所餘

皆如實知。乃至廣說。此意顯佛能如實知趣 說此力相言。茲獨歸聽。佛於一切遍趣行中 及知盡道無罣礙智。名遍趣行智力。又佛自

趣天。趣一一中復有多種。趣涅槃行有三乘生死行趣涅槃行。趣生死中有趣地獄。乃至 知諸有情類 於未來世 過去宿住差別無罣礙智。名第八力。若如實 八宿住隨念智力。九死生智力。如是二力皆 俗智性。此二力相有差別故。謂如質知自他 别 。趣一一中復有多種。依總說一遍趣行名。 諸有續生無罣礙智。

淨, 話淨法住名爲安立。或順退分名爲雜染。

勝進分順決擇分名爲清淨。

順住分名安

維染調能障證靜慮等。

情淨謂即此諸法清

皆如實知。乃至廣說。靜慮等相定品當9辯

聽。佛於靜虛解脫等持等至。雖築清淨安立

名靜慮等智力。又佛自說此力相言。 苾芻諦 持味淨無漏。順退住進決擇分等無罣礙智。 滅智、謂如實知諸靜慮等自性名得。方便攝

於過去種種宿住一生二生。 名第九力。又佛自說此二相言。茲獨諦聽。佛 若謂氣緣漏盡方便。 途。若謂但緣滿盡爲境、六智除道苦集他心。 二如六通中。十漏盡智力。 『淨超過於人見諸有情。乃至廣說、廣*辯此 十智爲性。 。或聲亦顯義有二 。乃至廣說、佛天 理應如是以

智於中無別勝用。是故雖有亦不別說。唯 工論等亦得自在。 根等中有心心所故。 不別說他心力者。義已攝在根等力中。以 神境天耳無此大用。是故彼二不立爲力。 生。亦正了知能感彼業。由此建立死生智名。 有情。善惡趣中異熟差別。 立爲三明。在如來身亦名爲力,神境天耳設 力即是三通"以六通中此。三殊勝。在無學位 領受。能正自知我生已盡。乃 漏 漏 在佛身,亦無大用故不名力。且如天眼能見 虚智 盡故於諸無漏心慧解脫。 ij 叉佛自 說此 而於佛事齊此已成。 又薄伽梵具一切 力相 由此能引殊勝 至廣說。 冒 自現通達其體 苾 綥 此後三 潚 智 聪 麩 餘於 他 智 依

二智觀所化生。於相續中業障差別。 所化生。於證淨品稟志性別。 觀所化生。於證淨品加行差別。 智觀所化生"趣清淨品功能差別。由第五智 輕重差別。由知此二因亦知異熟障。 符觀所化生。於靜虛等有味無味。煩 成。餘設有無不致益損。故唯十種得名爲力。 解界異。所治能治因果差別。前際後際經 業果差別。定地功德品類不同。所化有情 由初智觀所化生。於諸乘中堪無堪異。 又佛觀察所化有情。設教應機唯須十智。 不同。離染不續方便有異 日十種所知。謂諸法中因非因義。多分散 **逼覺十種所知。佛所應爲皆圓滿故。** 諸所施爲有益無益 '但由覺此佛事 種種差別正O觀 由第七智觀 。由第六智觀 . 由第四 用 ~何等名 曲 第三 所 第 빝 根 地 8 是二印鲁② 6 果二異鲁③ 6 苯二解鲁③ 6 禁二辨@* 6 三二二② 6 製二動用®④

佛身。唯此堪爲力所依故。如是十智二乘亦 非無差別。謂彼諸蘊體雖無異。而有無量品 觀有種種界。諸有情類蘊相難同。而於其中 **鈍刀斬截草等。諸有情類蘊相無別。佛如何** 智 佛名力。唯世尊有逼達有情,一切漏盡別相 不名爲力。二乘與佛漏盡旣同。 乾連不能觀見。業風所引諸鬼差別。是故二 况復能知所餘●深細。如舍利子捨求度人。不 佛智於境無礙轉故。得名爲力。餘則不然。以 有「何故在佛方受力名。夫受力名謂無礙轉 有爾所。已辯依地。依身別者。皆依贍部男子 用無邊。唯佛能知非餘所測。於餘所了無別 種界智力。或諸如來名稱高遠。希有智慧妙 類不同。佛如量知都無罣礙。故世尊得有種 又喺諸佛智猛利故。如何猛利,佛智力能速 别 乘天眼通等。觀界遠近與佛有殊。非無礙故 能觀知鷹所逐鴿。前後二際生多少等。 未至中間幷四無色。名十一地。諸勝德地總 九依四靜慮。餘八通依十一地起。欲四靜慮 無用故不增減。已辯自性依地別者,第八第 别)煩惱丼習氣故。 。智無罣礙。二乘不然。是故力名唯屬於佛。 一十智若隨闕一。便不具足化有情事。多復 [第十智觀所化生。所證解脫方便有異。 由 一乘尚不 能見諸有 情相續順 解脫分善。 。謂薄伽梵於諸有情。一切漏盡品類 翁 何怪 九智觀所 如來能 化生 。如强弱力補特伽羅。執利 知別相 當來世中結生差 已辯諸佛心力力 彼智何緣唯 大日 Ž: 别 於

戲苑。 是大種差別。有說。是造觸離七外有,有說。力與處爲性。此應總是諸觸差別,有說。唯 象王力。此象王力其量云何。三十三天將遊 · 怒維。那羅延。後後力增前前十倍。有說前 ◎支節一一皆具那羅延力。 理實諸佛身力無 論日 成那羅"延。有餘師說"此量如千萬羅伐拏天 象。香象。摩訶諾健那,鉢羅塞建提,伐浪伽遮 畏相別云何。頌 是重劣者是輕。如是名爲佛生身力。佛四無 力千倍等那羅延。於諸說中唯多應理。如是 所。諸天眷屬數有多千。乘已騰空如持權集。 六十十倍增,敵那羅延半身之力,此力一倍 龍蟠結連鎖相鉤。故三相望力有勝劣。那羅 邊猾如心力。 速至戲苑隨意歡娛。天大象王力勢如是。此 延力其量云何。 大覺獨覺及轉輸王"支節相連如其次第"似 。象王知已化作諸頭種種莊嚴。往天宮 身 佛生身力等那羅 等七 那 羅 能持無上正等菩提 大功 十 延 十十倍增象等e七力。 增力 延。有餘師 此 或 觸 節 處 節 爲許 $\equiv$ 性然 ?德故。 謂凡 佛身

德俱究竟故。謂初無畏顯佛世 諸佛無畏唯四。但由此量顯佛世尊。 力。四說出道無畏。九十智性,如第七力,何緣 如第十力。三說障法無畏。八智爲性。 論日 智爲性。猶如初力。二漏永盡無畏。六十智性。 二無 四 佛四無良如經廣說。一正等覺無段。 長顯佛世尊自斷圓 無 畏 如 次 德 <del>|</del> **摩白智圓德** 七 。自他圓 一如第二 一顯佛自 カ ~~____~~*

當辯菩薩

時亦所成身力。頌

歡 恐怖義。 四妙智。 成自黨 有損有益妙智,是後二無畏因。或無畏體即 智。故此妙智爲第二因。 無 親 不可角名利。雖顯他過不爲恥辱。雖攝門徒不 畏而不麁獷。雖常親愛而不生貪。雖顯 驅擯不以麁語 行攝事不求輔翼。 於欲離背不起瞋嫌。於樂親承不偏憐愛,雖 感。雖有殊勝輔翼神通智慧。技能而不傲慢 畏因、唯我世尊由县此故。 諸如來一切煩惱幷習氣斷妙智。是第二無 如來於一切法一切相妙。智是初無畏因。 爲無畏因性。唯佛四妙智是四無畏因。 應言無畏是智所成。理實應然。 **畏者謂不怯愧**。 畏以智爲親近因。是故就智出無畏體。 德。至究竟故唯立四種。 德滿。但由此四隨其所應。 令正行。即是令修智德方便。 **命修斷德方便** 及於處處爲諸弟子。 道。謂佛處處爲諸弟子。說障法令斷除 無利 無畏 附 . 畏。 豊不非無智即是畏體。 《畏,第三無畏遮行邪道 徳滿。 雖恒違抵而常饒猛 但示正法不與交遊。此等皆由漏盡妙 、怯懼名畏、此即於法無所了達。 •懷 。雖訶邪侶不壞他朋。族望有情數 智於此畏有近治能。與畏相違故名 此責不然。 爲顯 世尊 雖永擯黜不令墮邪。雖無所 由有智故不怯懼他 **難行訶責不願** |利他圓 智與多法為近治故 ,若諸如來知弟子 如何可說無畏即 雖加斫。刺而深憐 德 侵毀不處供讚 。 顯佛 自他智斯圓 第四無畏令趣 如何說智體即 此二顯佛利他 是故 但爲顯 乖離。雖暫 復 故 。說出道 說 如即 自德 謂 智得 夫無 **6**b 示無 後 若 諸 智 正

○深二柴魯 ⁸支二肢多身^{★ 8}七二十**〜 8 ○怒二**忠燮 ○延十(力)⊜金 ○刺二刺兽金 ○技二伎号③ ○海二徇兽金 ○接二度修

瀢

。能普燒盆

無色界

佛於上界起

極悲愍。

心過於二

乘

不等哀愍異故。

畏有近治 奇 膨 别 共聞 特。故唯在佛得不共名。 故。或弟子衆隨風如來。 法。*唯佛於此幷習斷故。 頭口 。佛能不起可謂希奇。非屬諸聲聞不起非故,或弟子衆隨屬如來。有順違俱應甚歡 於三境中不生數 胀 便 諸佛大悲云何相 調 、善達有情種®性 此三 種 非佛

謂

響

如能

近治無智。

亦於

怖

義名力。 智亦攝 智無疑。 種義亦有別。謂成辦事義是力義。不怯憚義 驍健。說名爲力。勇悍不怯。說名無畏,如是二 達醫方。說名爲力。善療衆疾。說名無畏。有說 能摧伏他說名無畏。有餘師說。譬如良醫遍 爲力。不怯懼因說名無畏。或初安立說名爲 有何烹別。 段名即日智體。 無畏義。佛三念住相別云何。頭日 "立已不動說名無段。或非他伏說名爲力。 得智名 得 復依別義立無畏名。謂不屈因說名 智名。亦名無畏 此無差別體俱智故。然於智體別 亦名決定。 故於此中不應爲難。力與無畏 一善能斷多惡法故 一。如是無智難與畏殊。而無 所治無智難不即 如治無智亦能治疑 。有說。無 疑 沅 論 别

情入正法故。非前說四个復說三。可總說言 謂 念住有七。今三攝 如來緣之不生。欣感,拾而安住正念正知。是 衆一類恭敬能正受行。一類不敬不正受行。 安 正念正知。是謂如來第一念住。諸弟子衆。唯 知 算亦兩法雨。 如來第三念住。雖有所化不敬受行。而佛 《住正念正知》是謂如來第二念住。 恭敬不正受行。如來緣之不生憂感。 能正受行。如來緣之不生數喜。 日 攝。然此三種體通念慧。 佛三念住如經廣說。 念住 |境中不生歡戚。不可見有諸大聲 念 由此方便彼於餘時或餘有 慧 在前四中故。謂 緣順違 。諸弟子衆一向 由安住正念 俱 在緣外法 捨而安住 。諸弟子 境 捨而 悲

緣。一界三界所緣異故。五由依地

所緣故。 故"三百日行相" 無礙自性異故。二由依身通餘。唯佛依身異 何差別。此二差別由八種因。一由自性。無瞋 能拔有情大苦惱故。立大悲名。悲與大悲有 故。唯大士身所成就故。入大功德珍寶數故。 餘悲能9齊此故。有餘師說。由大加行所證得 情作利樂故。五由上品故大。謂最上品更無 相故。三由所緣故大。謂此總以三界有情爲 故。二由行相敌大。謂此力能於三苦境作行 爲境。作苦苦等三行相故。 理。此大悲名依何義立。依五義故此立大名。 由資糧放大。謂大福德智慧資糧所成の辦 Ħ 4、 如來大悲俗 等 悲 四由平等故大。 Ŀ 唯 品 俗 一苦三苦行相異故。四由所 故 智 智爲性。 異 資 謂此等於一切 非無漏智有如是 悲 糧 浩綠 由 行 八 相 切因境 有

不 法 皆等不。 臽 種母姓品 赋 糧 ê 法 等 異 酱 利 佛 他 有情 有 佛 差相 諸佛 别似

靜處異故。六由證得。雕欲有頂證得異故,又 。聲聞等類所起悲心。不能悲愍 有餘師說。諸佛大悲遠細遍 通餘第四 化。二答難必決疑。三立教必出雕。四 希奇威勢。 入自在威勢。四令世間種種本性,法9解轉勝 若延自在威勢。三於空障極遠速行。小大相 於外境化變住持自在威勢。 斷。三畢竟斷。四幷習斷、威勢圓德有四種。一 故。大果圓德亦有四種一智圓德二斷圓德。 無師智。二一切智。三一切種智。四無功用智。 廢故。四尊重修。恭敬所學無所顧惜即修無慢 無倦故。三無間修、精勤勇猛刹那刹那修 修無遺故。二長時修。 徳復有四種。一無餘修。 者何一因風德。二果圓德。三恩圓德。初因圓 有智者思惟如來三種鼠德學深生愛敬! 如是有異。 異謂佛身有小大等。言願諸佛法 故故 婆羅門種。 읆 具 一威勢圓德。四色身圓德。智圓德有四種。 伏。色身圓德有四種。 日 壽異謂佛壽有短長。種異謂佛生刹帝 (大力。 由壽種の姓身量等殊。 二由法身等成*辨故。 由三事故諸佛皆等 「威勢"圓德復有四種。一難化必能 四內身骨堅越金剛 由出世時所化有情機宜別故。 姓異謂佛姓喬答摩迦葉波等。 經三大劫阿僧企耶修 一具紫相。 福德智慧二種資糧 諸佛相 三由利他等究 一。由資糧等圓 二於壽量 二具隨好 發神光緻 住久近等。 望容 . 惡黨必 光化 定障 有 靊 量

心整無間 獄 ď 辞佛 德 鮽 相望

あれ

盡 智者聞說如斯,生信重心徹於骨髓。 聞 念極信重心。轉滅無邊不定惡業。 攝受殊勝 上福田 人天涅 如是佛功德山及所說法。不能信重。 果恩德如大寶山。有諸愚夫自乏衆德。雖 說。要留命行經多大劫 趣生死。或 Ŧ Ė 如薄伽梵自說 是則顯佛世尊身具有無邊。 三槃。故說如來出現於世。爲諸智者無 若別分析則有無邊 依之引生不空可愛殊勝速疾究竟 恩圆 能安置善趣三乘 徳亦有四種 頌 曰 阿僧企耶說乃 唯佛世母能 謂 總說如來圓 **令永解脫** 。殊勝奇特 彼由 諸有 피 知

已說 如 初 君 來不共功德 於 有 獲 餘佛 朥 佛 善福 法 趣田 址 功德今當 後必得 化 îŕ 餘 平 等 異 辯 頌 涅 分 黎 善 日

論曰。世奪復有無量功德。與餘聖者及異生 門唯共餘聖。通靜慮等亦共異生。雖佛身中 持 共 切 。謂無靜願智無礙解通。 "無量解脫勝處逼處等。隨其所應。 功德。行相清淨殊勝自在。與聲聞等功 謂 "然依類同說名爲共"且共餘聖。三 諍 願 智 無 **静慮無色**等至等 礙 解 謂前三

緣之起惑。 山斯 續受非愛果。 羅 緣 世 尚招苦果 漢憶昔多 未 俗 生智 況 便 生 雕 欲後 作是念。有煩惱身 煩惱具勝德身 폋. 界静 雜類身發自 有慮 事不 憨動 Æ. 他

> 已 ●自防起惑。況能 蓋靜謂死。言靜謂聞。煩惱諍謂百八煩惱。 所攝の護他相續。當來惑生巧便爲先事方成 種種物。隨舉一種以標山名。理應無諍。是智 是智所攝。 己身生貪瞋等。 但依第四靜處達著因故。 此俗智力。能止息煩惱諍故得無諍名。此智 故。然一切諍總有三種。蘊言煩惱有差別故。 來修斷惑故。 洲 中最爲勝故。不動應果能起非餘,餘尚不能 何 防 惑生。勿令他惑緣我生故。 相應品 人身。 發 砾 內起隨應總緣境故。 生如是相 非北及餘性猛利故。緣欲未起有事 有多功德隨說 如何說習無辭等。持。 非無漏智此 智 此 止息他身煩惱。此唯依 特但以 抻 此 ħ 已"辯無辭。願智云 2行相轉 俗智爲性。 便 第四靜虛樂通行 諸無事惑不可遮 故 冷他 如 有 此不相 ,若無諍體 一山中有 情 緑他 不 正 ш 違 耒

生亦能知故。不爾所知定不定故。而聞傳說共田有良有薄。若爾何故立願智名。有學異觀過現而比知故。如觀稼穑有盛有微。比知 智 諸大聲聞·記未來事有不定者。非起願智有 以 論 此謬知。餘俗智觀所記別故。『惡彼所記 男 地 地間。爲羅佶羅之所承棄。先所懷孕其實是不定失。但觀於始不觀終故。如先降雨未至 Ħ 圓 一切法爲所緣故。如何願智能知未來, **此智自性地種性身與無諍同** 彼於後 以願爲先引妙智起。 爲羅怙羅之所承棄。先所懷孕其 智 能 時 轉形成女 薖 王含城鬼初戰得 餘 如顯而了故名 加 無 仴 諍 (所緣別) 31 審 400 願

功

德有殊。

"無諍云何。頌日

證。是則願智應不可言。 生從處。引生願智方能實知。或比智知亦 引真願智。 故能知無色。 現世准度未來。引願智生方能眞見 實願智力見未來。 有差別。 爲加行"從此無間。如先願力引正智起 作要®期顯我®知彼。 有失。以證比智所緣必同。若比不知如 自相共相, 力能知過去。與宿住智差別云何。 期境皆如實知。邊際定言如後當釋 不時解脫諸阿羅漢。 心智。*辯差別相如理應思 為廣 嚴 願智明了宿住不然。 諸 , 諸衍住智知共非餘 或觀欲色死生時心。比度而 鬼摧伏。 謂先觀彼因 然加 欲於彼境正了知時。 人欲相 後入邊際第四靜虛 行時 力能逼緣三界三 2行等流 先起 伐 於現所緣對他 鬼光戰 知共相. 疕 願 有比智生 媭 。此願智 智通 削 故 於所 侚 知所 觀 ijij 由 # 無 DJ. 先 能 此 過

阿 毘 達 脥 順 ΙĖ 理 稐 **卷第**

拿者衆賢造

第七之四 *三藏法師玄奘奉

詔

譯

面辯願智。無礙解云 名 詞配唯俗 義 癡 吉 觓 說有 菹 四 何 頌 法 日

五無謂 退 — 地 智 莪 切爲爲 調 地依性辯

義 法

+

辯

九 智

依

●孙二位皇帝 ④持二於皇帝 ●護二後師 ●白二甘師 ●記二武皇帝 ●惑二或皇帝 ●期二斯師 ●知二短師 ●科二辨号書* 砂粒 ⇒辨動下同 □ 唯二惟鲁缴

切有部順正理論*卷第七

五

辯無礙解。即前所說能正宣。揚。善應物機 名爲辯。此能起辯立以辯名。了辯及因智名

不

已欲爲他說。次必應求無滯說智。

依此次第

解攝

以無礙解是見性故。

彼說第一

一或四

者。唯依二地與第三同,有說盡無生非無礙 起故。通依諸地。亦無有失。然於其中但緣說 如其次第。以緣名義言及設道。

不可退轉智

無礙解。三詞無礙解。四辯無礙解。此四總說

諸無礙解總說有四。一法無礙解。

佄

得

Ľ 具

四

餘 如 無

諍

諍.

爲第一,趣所詮義說之爲名,即是表召法自 相隣雜。爲境生覺別相難知。故說身言顯有 說之爲身。自性體身名差別故。三與聲義極 持諸所詮義。及軌生解。故名爲法。即三自性 不能殺。目於義。但與名句爲詮義依。此三能 覺不應無所緣境。此所緣境說之爲文。文謂 即是迦邁吒多波等。理應有覺不待義聲。此 義。不待義聲獨能爲覺。生所依託說之爲文。 性義。辯所詮義說之爲句。即是辯了法差別 別體。若無退智緣一切法。所有勝義立爲第 而非勝義。有多想故。謂有如義有不如義。有 二。義即諸法自相共相。雖名身等亦是義攝。 謂無退智緣能詮法。名句文身立 德、有說愚癡猶預散亂。是於宜辯有滯礙因。 問答難通。名第四無礙解。此即行者利他圓 善宜說如是二諦。名第三無礙解。於此善巧 二諦。名初二無礙解。此即行者自利圓德。能 種無里礙智。名第四無礙解。又達世俗勝義 此二言說謂詞。三智即前三無礙解。即緣三 此善等有爲無爲。色非色等差別謂法,即 道因。名第四無礙解。又色等六所知謂義, 由解脫此三得現法樂住。

o別他事成。謂巧於文了蓬於義。妙閑聲韻定 同故有差別。第四名果能說無滯。又由四分 建立四無礙解。前三善巧說名爲因。由境不 於名等勝義言詞。無滯說中各得善巧。如次 符會正理無滯言詞。 成。此智名爲辯無礙解。若得如是定能宜說 慧自在。故無礙解建立有四。此即總說無礙 " 及得現前自在功德。 又 及由此故利他行

勝義。謂此但取依語起名。名所顯義非取®汎

無礙解,所緣之境非語及名。故此所緣說爲

或於後時諸所度量名爲勝義。

爲欲顯示義

有義有無義。有依假轉。有依實轉。了此無問。

碾說。及緣自在定慧二道。立爲第四。卽於文

已得功德。不由加行任運現前自在功能。

義能正宜揚。無滯言詞說名爲辯

及諸所有

諸對法中先法後義、此爲顯示二智生時。 名。諸對法中廣顯其相。又經列此先義後法。 解體。兼顯四種所緣差別。契經略舉此數及

或

至有頂。

緣說道故。此二通依一切地起、謂依欲界乃 類減盡無生。辯無礙解九智爲性。謂唯除滅

辯無礙解於說道中。許隨緣一皆得

法者先分別名。旣正知名次尋其義。正知義 義因名。或名因義。故經與論作差別說。謂聽

亦

諸方域種種差別。

若無退智緣應正理無滯

俗聖言詞立爲第三。即能了知世語典語。於 爾。心之所行說名爲義。若無退智緣諸方域。

> 其名。旣已知名欲爲他說。次應於說求巧 發語故。相不寂靜自性麁動。上無此故寂靜 地必無自語言故。此因非理。所以者何。 謂依欲界初本靜慮。上諸地中無尋伺故。 故。彼不別緣下名等故。詞無礙解唯依二地。 五地。謂依欲界四本靜慮一上地中無名身等 名身等。及世言詞事境界故。法無礙解通依 三四有別。四中法詞俗智爲性。非無漏智緣 法直說名詞。展轉無滯分析名辯。緣此二種 詞詮諸法自性。辯能顯示諸法差別 有變礙故名色等。此達應理無滯礙說。 何異第三詞無礙解。第三了達訓釋言詞。 智。是故此四次第如是、辯無礙解者緣說時。 義在先。謂於義中者正了達。 故名在先。 攝。是故此解上地中無。初靜慮中亦有尋 因義異故。何謂因義。謂此意言尋何二法能 應作如是說。無尋伺故上地中無。無斯過失。 語智名無礙解。勿無礙解定中無故 微細。詞無礙解緣外言詞。亦不寂靜麁動類 然此四中義智最勝。 **火應方便尋** 餘是 '有說於 由此 助 有說 非發 伊故 不 便兜

則十

調俗法

無礙解十六智性。謂若諸法皆名爲義 故於定內亦有此解。由此極成但依二地,

智性。

。若唯涅槃名爲義者則六智性。

礙解生。 得 未得善巧。 習算計佛語。 來義。三目無倒毘陀目智。此言意顯於境現 現前義。如鉢刺底日火蝩來。是日火蝩現前 無礙名無礙解。有餘師說。 **彼境決斷無礙名無礙解**。 義 集建立。此說非理 名無礙解。 故名無礙解。諸佛世尊於 無上故作是說。 相違失。經自釋故,謂彼經言唯佛無謬。成就 何故經說唯我世尊。獨名成就四無礙解。 前 ○辯種®性依身如無證說"謂不動種*性依三 別故。此四依地自性所緣。與無諍別。前來已 現起或具不具。有餘師言。 ?"無願倒智名無礙解。四無礙解三乘俱得 第 謂於彼彼境領悟無礙名無礙解。或於彼 必令得四。有說此四無礙解生。如次●串 人身"如是所說無諍智等。頌曰 四 四種善巧今乃能修。 種必具得四。非不具四可名爲得。 唯 唯學佛語能爲加行。要待前生久習 七、淮上應知。此四應知如四 必不能生無礙解故。理實一切無 有餘師說。 聲明因明爲前加行。 聲聞獨覺自分境中。 緣法義詞與緣說道咎相 無別第四即依前三總 二切法。 或於彼彼境正說 無礙解名釋有多 鉢刺底是助聲目 有不具得無理 若於四處 圓滿知故 。智無退 霏 種 隨 無

論曰。 加 行所得上品靜慮。名邊際定。故 六0除詞餘五少分。及*除此外 復更有餘。 邊際定力所引發故 遍 六順 依 無諍願智四無礙解。六種皆依邊際定 邊 至 究 際 霓 得 邊際解慮體有六種 佛 餘 加 战成六種。 行 得定 調

邊際六

後

有自體。 别 門 修 щ 勝 說四際及實際言。如是二言顯此靜慮。是最 勝無越此故名爲邊際言。爲顯類義極義。 究竟。如是靜慮得邊際名。此中三乘非無差 中 增至究竟。謂專修習第四靜慮。從下至中從 至第四靜慮 逆入至初靜慮。 初靜慮次第順入乃至有頂。 云 增至究竟故得邊際名。 在前。 不生。寂靜思惟爲門而入。設許決定以悲爲 蹄氣噓。指聲等緣佛生惑故。實非無諍恒現 定故。若住無諍能息他惑。 定由悲。於諸有情拔苦行相。但爲令彼煩 濟拔有情苦故。無諍不然。故多不起。世尊對 難修故。是不共故。佛於梵住多住於悲。最能 先由此門入離生故 前 住 彼具壽善現。饒益他志雖勝無邊。而 何此名遍所隨順 礙 但依第四靜處故。 至上。如是三品復各分三。上上品。生名至 無辞者 無諍故。趣入無辭以悲爲門。如何異悲別 此最勝故。有言無諍體即是悲。哀愍有情 類定中最極。殊勝功德多此引生。樂通行 。而各於自得究竟名。此中邊名顯無越義。 寧一切時偏住無辭。 亦不可言以悲爲體, 解雖 以佛世尊具無量德。隨時所欲起 此說非理。不決定故。謂修無諍非 依 爲欲永拔彼煩惱故。 彼 名一切地遍所隨順。云何此 得 `從初靜處次第順入。展轉乃 m 謂正修學此靜慮時。 能引拾故。極微妙故。最 此 體 非彼 。佛於聖住多住於空 一勿慧由定發體即是 由此不應亦通餘 切地逼所随 則應世尊不住無 靜 復從有頂次第 慮 初 肵 縦令 攝 不恒 順 逸 起 地 鈙 從 现 HCC La 如 名 (VX

> 所知境。 辭事**。辨**, 相攝。 類山 爲息他惑。後從定起他惑不生,如是卽 相 此二展轉相攝。理 俱邊際靜慮為先。加行《有殊得有差別 然後方起無諍現前。 無辭。 時隨欲能引現前不由加行。 諸佛功德初盡智時。 得 共 切法自在轉故。 已辯前 八凡德且應辯通。函 爲息他惑。 訓 。非離染得。非皆得故唯佛於此。亦離染 伏 [我安住如是威儀。煩惱便生。餘則 非 如是所說無辭智等。 如是名曰願智事成。行相旣殊 、起願智無辭爲先。 如 若加行位為®知所了。後起定 분 起別行相爲了所知。 可 謂與實哀愍 不應然,行相別故。謂 日 由離染故一切 願智無緣由無部 一唯 。謂要先知諸 除佛餘聖唯 共餘聖德 以佛世律於 願 智爲 若加 軏 先方 得 Æ 不酮 有說 名無 於亦 時了 行中 別行 加 如 有 後 彷 何 倩 起

罄 五 四 宿 通 眼 住 食 聞 依 俗 住 六 初 三 耳 四 他 謂 由 麟 漏 無 加 喻静 心湿 神 慮五通境 訑 身 行 佛 餘他曾 =自 涌 解 天 三 四心 修 盡 下 脫眼 通 三 離手地 通 道 H. 唯餘染無 爲 如慧 他 善四得數境力攝 эÙ

論曰。 聖。然其前五異生亦得。 念智證通 通 是六通解脫道攝 三天耳智證通 通有六種一 六漏盡智證通 一神境智 四他 慧爲自性 心智證 依總相說亦共異 競通。 雖六通中第六 如 通 沙門果 五 天眼智證 宿住 生 解 隨

綠色應有五通

不爾

E由前所

說 因故

謂

無色地無如是能。若爾中間及五近分。亦容 分位差別方得成滿。於加行中必觀色故。依 故修他心通色爲門。故修宿住通漸次憶念。

前三通境無色不能緣。由此三通但別緣色

定故。要攝支定是五通依。非漏盡通亦不依

1。諸地皆能緣漏盡故。不待觀色爲加行故。

四靜慮不依無色。

漏盡智通

依

一切地緣一切境。前之五通依

近分中間彼無五通所依

心

。潘盡通如力說。謂或六或十智。由此已顯

此行相轉。他心通五智攝。謂法類道世俗他 憶無量宿住。謂或一生乃至廣說。非無漏智 所應各緣自境。然觀經意唯俗智攝。如說隨 俗法類及苦集道。俗智能了過去俗事。餘隨

自相續起。 心相。 依何地。於自下地行化自在。於上不然。勢力 歿來生此者。依他相續初起此通。所餘亦依 憶事。要會領受憶淨居者。昔會聞故從無色 通初起唯次第知。 串習成時亦能 超憶諸所 名自宿住加行已成。爲憶念他加行亦爾。 前差別至結生心,乃至能憶知中有前一念。 先自審察次前滅心。漸復逆觀此生分位。 色 心二相。前後變異展轉相隨。後復審觀他身 隨所欲爲。諸有欲修他心通者。先審觀己身 等前三通時。思輕。光聲以爲加行。成已自在 比知非不決定。故與餘聖比知有別。修神境 比知所生從處。有盡壽量。有中學妖者,雖亦 色時謂所從亦爾。世尊觀彼死時生時。如實 非非想處。而或生下地經二三生等。見生欲 隨一 乃至八萬劫中不見所在。便謂彼歿生於非想 **歿生於空處。而彼或生上不盡壽命終。如是** 獨覺見彼命終。二萬劫中不見所在。便謂彼 生欲色不知所從。便執有情本無而有。聲聞 欲色命終不知生處。執有情類死已斷滅。見 能憶過去有色無色等事。 色界事。契經何故說佛世寫無上法中。言佛 皆能盡漏。故五是別修殊勝功德。要殊勝地 知。非宿住通。故無有失。謂諸外道。若見有情 方能發起。若宿住通不依無色。應不能憶無 定是五通依。 。於他心等能如質知,諸有欲修宿住通者。 滅故。若爾何緣有漏盡通。樂苦遲速地 由此加行漸次得成。成已不觀自心諸 。如是五通境唯自下。且 若不攝支等持劣故。又彼 此是決定比智所 如神境隨 此 前 此

此。謂卽四通。有非彼此。謂除前說。除他心漏 善慧。有此非彼。 謂解脫道二無記慧。有彼亦 此通別應作四句。有彼非此。謂除四通所餘 如說能知謂諸善智。豈惡無記皆非智攝,彼

。餘四俗智攝。四方諸師說。宿住通六智。謂

盡

辯則六通中。前三唯身。但緣色故。謂神境通 皆能了達境故。由此皆是法念住境。若約體 行等。"非天眼通能知此事。有別勝 緣外四處。天眼緣色,天耳緣聲。若爾何緣說 四皆是法念住境。然實六種皆慧爲性。經說 四種以慧爲性。彼說眼耳通是身念住境, **境約體二義有殊。有說二通即天眼耳** 所餘異生唯得會得。約四念住辯六通者。 劣故。 死生智知有情類" 行。三乘骆者後有異生。通得曾得未曾得 加行。佛於一切皆雕染得。隨欲現前 勝勢用。及彼頹類由離染得。若起現前皆由 從無始來曾未得者由加行得。 千無數世界。如是五通若有殊勝勢用猛利。 化等自在作用。 界他心宿住為二通境。 極作意,如次能於一二三千諸世界境。 起行 作用廣陝諸聖不同。 餘四 亦 爾 隨其所應 若極作意如次能於二千三 由現身中 成身語意諸惡 謂大聲聞 即此五通 於世界境。 故 若骨串智 **麟喻大覺不** 無能 16智是通 |不由 取 所 無色 餘 約 者 餘 加

通法。此所辯通唯勝定果。通無記慧。與彼何陝。而能知外有別能通。故說所知已復說所

而能知外有別能通。故說所知已復說所

知通、而且說善勝逼緣故。所知所通雖無廣

能

此彼無違。彼說所知及所通法。舉諸智慧爲

知通。以顧所知及所通法。雖諸智慧皆能

壽慧是通二應非通。無•配性故。義各別故。 漢拾無間道。即名亦捨滿盡通故。品類足說。 通慧無間道無。此位定進他心智故。

勿阿羅

脫道言顯出障義。

勝進道中亦容有故。

如 是

違

。又彼但言通謂善慧,不言唯善。故亦無違,

經主於此作是釋言。天眼耳通無記性攝。

善而質眼耳唯無配性。

餘之四通一

一向是善。

是

住攝。 若約善等分別六通

"有餘師言。六皆是

念住攝。漏盡如力或法或四。不應定言四

全

是憶前生苦樂等受所領衆具。

即是雜綠法

住法念住攝。雖契經說念曾領受苦樂等事

皆通四念住攝,通緣五蘊一切境故。 受心法緣心等故。宿住漏盡經會主欲令一 與通合立死生智名。他心智通三念住攝 屬。依雲身起能如是知。是天眼通力所引

。而實宿

此慧現前便引自地天眼天耳。 中有定相應。勝無記慧。能引自地勝大種果。 四地故。此釋不然。六通皆是解脫道攝。眼耳 但可說言是通所可,如契經說無學三明。彼 所依根發眼耳識。故眼耳二識相應慧非通。 既依四言。或此依通無問道說。通無問道依 慮力所引起即彼地攝。 脱故。亦無有失。謂所依止眼耳二根 於六通以何爲性。頌曰 藏是解脫道。理不成故。應作是說。四靜慮 耳識相應慧故。 若爾寧說依四靜慮? 故依四地通依根故 **令現在前為** 电 四解 隨 根

五二六明 **其二假說** 治三 學 闇非 際 愚 明故

此三獨標明號。 生智通治後際愚。漏盡智通治中際愚。是故 五二六通爲其自性。六中三種獨名明者。 次對治三際愚故。 謂宿住智通治前際愚,死 三漏盡智證明。如其次第。以無學位。攝第 ·言三明者。一宿住智證明。 二死生智證 又宿住通憶念前際自他苦 有 如

立爲明。 爲門歸無相法。故起漏盡無相解脫門。是故 明。有餘師言。宿住能見過去諸蘊。展轉相因 爲明。又此能除有有情法三種愚故。偏立爲 事。死生智通觀察後際他身苦事。由此厭背 三通獨標明號 希求三百有果報。由此能引無顧解脫門一厭離 生能觀有情生死。下上旋轉猶如灌輪。故不 夾第傳來都無作者。由此能引空解脫門。 死 生死衆苦。起漏盡通觀涅槃樂、故唯三種の偏 叉此三通如次能捨常斷有見故立 此 一皆名無學明者。俱在無 何 尼。持此便能知他心念。或由觀相聽彼言音。

經中說示導有三。彼於六通以何爲性。碩日 還被蔽。不可立明也要暗永無。方名明故。契 雖有前二不立爲明。雖有暫時伏滅愚暗。後 平。此亦應爾。故名無學。有學身中有愚暗故。 漏故得立聖名。由聖身中此可得故。說名爲 言。有等持相應無覆無記慧,不由善故及無 學名。但由相續不由自性。如施設論作如是 無學名。自性相續皆無學故。 餘二假說體唯非學非無學故 學身中起故。 第一四六導 於中最後容有是真通無漏故 。前之二種得無政。 由此最後得

健默梨。持此便能 哪空自在或有藥草具勝 咒等亦能。不但由通故非決定。如有呪術名 勝。定由通所成故。定引利樂果故。謂前二導 勝故。能示能導立示導名。三示導中教誠最 其自性。唯此三種引所化生。令初發心最爲 教誡示導。如其次第。以六通中第一四六。為 論曰。三示導者。一神變示導。二記心示導。三 定由通所成 引利樂果故數議導爲奪

便說故 心。不能引得畢竟利益及安樂果。教誠示導 不然。故名決定。又前二導有但令他暫時迴 不能爲。故是決定。或前二導外道亦能。第三 亦能了知他心所念。教誠示導。除漏盡通、餘 亦定令他引當利益及安樂果。 羲 日節。 。由此教誡最勝非餘。神境二言爲目 以能如實方

功能。若服若持飛行自在。復有呪術名伊刹

體 謂 等 持 墱 謂 行 化

通果諸能化心。此能化心有幾何相

頌

日

化行 二謂欲。色 各有二 種 欝 四 運 似 身 自 外 胨 他處解 身 性 通

界。若欲界化外四處除聲。若色界化唯二謂 此 無色界成香味失。化作自身唯二處故。有說 在色亦然。故總成八。雖生在色作欲界化。 色觸。以色界中無香味故。 勝解兼餘聖運身幷異生。化復二種。謂欲色 故。擧心即至不可測量。故意勢行唯世尊有。 流亦爾。能頓至遠故說爲行。若謂不然此 亦化四如衣等不成。非神境通能起化事。 彼出。中間旣斷行義應無。或佛威神不思 作如是說。諸佛境界不可思議。 **拿神通迅速。隨方遠近舉心卽至。由此世** 意得意勢名。如心取境頃至色究竟故。於此 論日。 三中意勢唯佛。運身勝解亦通餘乘。謂我世 近思惟即便能至,本無來去。何謂速行,此實 作近思惟便能速至,若於極遠色究竟天。作 身。謂乘空行猶如飛鳥。二者勝解。謂極遠方 境。此有二種。謂行及化。行復三種。一者運 꺠 勢。謂極遠方擧心緣時。身即能9至。 此勢如 拿言,靜虛境界不思議故,唯佛能了。三者意 亦°行但由近解。 行極速故得勝解名。 又顯勝等持是彼近因故。 故。而契經說,神果名神。意爲舉麁以顯細故 。謂屬自身他身別故。身在欲界化有四 此廣如前覺分中。辨。 神名所目唯勝等持。 此二界化各有二 諸神變事說名爲 然神變事體實非 由此能為神變事 如日舒光蘊 或世 Πů 種 要

偧 有 先 化化 如能 死 立 身 事 得 所 無心留願與自然依定 è + 成餘後語語從定 餘 得 滿 說起必通 淨 通 此 無餘俱由 苜 相留心非 <u>=</u> 自 生 性違義語佛 下

彼所引化心。依欲界身得阿羅漢。 此。定所引化心果。從上地歿生色界時。及由 依俱時得故。 膀所依行勝劣如得靜虛化心亦然。 所依行勝劣。下繫上果下果上緊。如次地劣 行等地有勝劣。一地繫上下靜慮果。地雖等 四靜慮。得阿羅漢得五化心。無從化心直出 得應果時。十四化心一時總得。乃至身在第 生加行異故。 上依下。下地劣故、上下地繁一静慮果。所依 行起勝功德。但有新得所依靜慮。亦兼得 初靜慮生唯有二種。一欲界攝。二初靜慮 二第三第四辭慮。如其次第有三四五。 無 能變化心總有十四。謂依根本四 然得靜慮總有三時。 謂離下染得上靜慮時。 及練根位 果與所 雕染受 一静心 亦得

大種 主語時諸化身方語。言骨詮表一切皆同, 依定生天眼耳識。 地 有伽他。作如是說 欲界身密合而住。 「表心依散地身過。或起依定能發表心。如 現前為所依 故 "若一化主起多化身" 要化 依之起彼能發表心。 謂 引色界 大種 現 萷 無定 故 典

化 化主主 若 語 默時 肵 所 化 皆 亦 然 語

波 所依起衆多化事、總有二類能變化心、一修所依起一化事。習成滿者由一化心。能不附 所依起梁多化事,總有二類能變化心。一 @位已出化心。應無化身化如何語。由先願力 於欲界中化爲九處。色界化七依不離根。言 化攝處如前。不能化爲有情身故。生所得等。 所成,二生得等。所起化果亦如彼說。修所成 **踏天神持令久住**。 必無有能令至死後。聖大迦葉留骨*鎖身。由 留、異此飲光應留肉等。有餘師說。願力留身 時住、亦有令住至命終後。即如尊者大迦葉 所依過。非唯化主命現在時,能留化身令久 留所化身。後起餘心發語表業。故無化語闕 三地所化語時。 此但說餘。佛則不爾。諸佛定力最自在 化九等理實無有能化作根。 所化語容不俱時。言音所詮亦容有別。若上 留骨の鎖身至慈尊世。唯堅實體可得久 初定表心現前發者。 初習業者由多化心。要附 修果無心餘化 此心 起 典

> 名天眼耳。若色根者不應名通。此前已說 **龍等能變化心。彼亦能爲自他身化。 能糖。名爲天眼及天耳通** 言爲目何義。爲目慧體。爲目色根。若慧不應 化 何所說,謂說根本四靜慮中。有定相應勝 心唯無記 性。餘通三 性 此所引生勝大種 謂 善 惡等。 天眼 如 前 無 耳

論日。此 能隨所應取彼障隔。 故。依四靜慮於眼耳邊。引起彼地微妙大種。 故處所必具無。翳無缺。如生色界一切有 當生恒是同分。以至現在必與識俱。能見聞 **陵輪王。諸龍鬼神及中有等,修得眼耳過現** 所引生。能遠見聞似天眼。耳。如藏。臣實菩 霸生天中。三者似天。謂生餘趣由勝業等之 耳種類有三一修得天,即如前說,二者生得 皮內筋纒血塗。唯妙大種所造淨色。然天眼 清淨故。立以天名,由此經言。天眼耳者無 是眼耳何故名天。體卽是天。 所造淨色眼耳二根。 見色聞 聲名天眼 果名天眼耳,其體是何。頌曰 天眼耳 恒 同分無 體即是天眼耳根。 謂 缺 根 極細遠等諸方色聲。 取即 謂緣聲光爲 障 定 。定地攝 細 地 遠 淨 加 情 故

有。云何。頌日 前說化心修餘得異。 肉眼於諸 無 能 見 功 用ガ 神 **搅等五各有異耶** 天 被 眼 障 見細 無遠 遺色

亦

於此中有如是頌

觀義。此從淨定及自類生。能無問生自類淨

定 故唯從二生二非餘。唯自地化心起自地

自地心語。上化起語由初定心。彼地自無起

容有。修果起表由化主心。餘容自心起身語

表。修果飲食若爲資身。必在化主身中消化。

化所發語由自下心。

謂欲初定化唯

心故。若生欲界第二定等,化事轉時如何

表。非威儀路工巧處心。依異界身而可現

必依止自界身故。

此

有過。

隨

所宜置在別處

餘化飲食隨住

隨所宜置在別處,餘化飲食隨住所依。修果若爲餘事吞金石等。或即住彼化事身中,或

他 境 五 Ò 躗 生修 兜 生 又 藥 加 業 占 相 成 成故

成攝。人由先業能憶過去,於地獄趣初受生所得者。餘皆容有。隨其所應本性生念業所 爲多。乃至廣說。他心智類總有四種。前三如 神境智是『業成攝。有餘師說。神境有四。 呪成"四藥成。五業成。憂歐多王及中有等 上加占相成。餘三各三。謂修生業。除修所得 前行三變化爲一、言變化者。如契經言。 憶次前@一生。餘趣隨應恒有知義。傍生 過失。而不厭難。故於今時。受斯劇苦。彼唯能 契經言。彼自憶念。我等過去負聞他說諸欲苦受逼已更無知義。彼憶過去以何證知。如 時、唯以生得他心宿住知他心等。及過去生 皆通善等。非定果故不得通名。人中都無生 。如《數聲狗等鬼知過去。如有頌言 。神境智類總有五種。一修得。二生得 無 生 生 業 地 除 獄 修 初能 皆三 知 性 分 知過 ep

> 冏 毘 達 磨順 正理論卷第七十七

拿者來賢造

*三藏法師玄奘奉 *韶譯

定內靜慮云何。項曰 所成德今次當辯。於中先辯所依止定。且諸 先辯共功德中。已辯智所成無諍等功德。餘 諸靜慮能具爲依。故於此中先辯靜慮。或於 如是已。辯諸智差別。次當分別智所依定。唯

別。此總有四種,謂初二三四。是諸靜慮無 論曰。一切功德多依靜慮。故應先辯靜慮差 初其伺喜樂定謂善一境 後幷於 漸伴中 離五生前蘊已 支性說 如

標名。故說爲初乃至第四。此中經主自與問 爲自性故。若幷助伴五蘊爲性。此二旣同難 答。何名一境性。謂專一所緣。彼答非理:眼意 知差別。相雖無別而地有異。爲顯地異就數 體總而言之。皆善性攝。心一境性以善等持 別名總詮一地。諸定靜慮總相無別。謂此四 生靜慮如先已說。謂第四八前三各三。無有 以諸靜慮各有二種。謂定及生有差別故。諸 名。此中非無不共名想。然無唯遍攝一地名。 慈等不共名想。而今但9說初等四數建立別 二識若同一所緣應名一境性。故於此處應求 (理。謂者依止一所依根。專一所緣名一

從何歿今生何處。乘何業故來生此問會 又契經說。諸生天者初生必起。三種念言

、知過去。如有願言

我以

苦法

法或非 獨受貧

賢聖僧受用我施。逝多林

故

我心 大

我

法

歡 王

喜佐

*說一切有部順正理論*卷第七十六

。豈不一念無易所緣。

應

切心中皆有

第。故

四。離伺有二離二有樂。具離三種如其次 境性分爲四種。已辯靜慮,無色云何

除何建立。故頌但說其伺非尋。異此應言具

*辯定品第八之

"具顯如前" **伺與喜樂俱。必無與尋不相應故。爲顯第二** 與尋伺喜樂相應。如是等持名初靜慮。 性。幷伴立爲四靜慮者。依何相立初二三四。 審慮故。於相似處亦立此名。如世間言朽敗 **万名静愿。若爾染汚寧得此名。由彼亦能** 持名爲靜慮。此言顯示止觀均行。 思惟。僧異顚倒。能持此定。是妙等持,此妙等 但說與伺相應。已顯與蕁亦相應義。以若 其伺喜樂建立爲初。謂若位中善一境性。 種等。故無一切名靜處失。若善性攝心一境 惟故名靜慮。勝言簡欲界。遏緣簡無色。如 慧生。無濁亂故。有說此定持勝逼緣 訓釋理此是凝寂。思度境處得靜慮名。 義中置地界故。此論宗審慮定以慧爲體。 是實了知義。如說心在定能如實了知。審慮 立靜慮名。由依此寂靜四方能審慮故, 等亦應無別。差別因緣不可得故。如是等難 等持離心別有。謂若心體即三摩地 難不然。前已說故,謂先廣辯心所法中。已辯 此即名爲心一境性。應離心外無別等持。 故。若爾即心依一根轉,引緣自境餘心續 但爲顯示由勝等持。 故。然非一切皆得定名,以於此中說一 放非即心名三摩地。 **令善心心所相續而轉** 無倒等持 依何義故 一个心作 一審慮即 如理 湖 缆 定令 存 邪 浬 生

境性。理質皆有。一一刹那。 心心所法 境轉

幷

無近如色

名 後 總 四 從 色 名 蘊

色

亦

然此 聲 或

無 色 Ŀ

邊等9三

調 $\equiv$

想

非

想

眛

論日

此與靜慮數自性同。

說

亦善性攝。

亦見有能遮而氣表。如

故。說阿言顯有無色。

無色界是不可變示中極無。

義

中制約變示。依無色義名阿魯波。

言即顯能制約義。

諸色故。或此阿言兼顯有義。爲邁此界唯是 暫時制約色處。依制約義說名爲無。由彼界 魯波言顯可變示義。依可變示說名爲色。阿 故立根本名。亦無有失。依何義故立無色名。 去故非無色界。可有此想是除色想。前加行 第四定。彼緣欲界任自身中所有諸色。漸除 立除色名。若爾何緣大種艦說。除去色想是 上三近分。總說名爲除去色想。空處近分未 道解脱下地惑,是離下染義。卽此四根本幷 有處生立非想非非想處。離名何義。謂由此 雕第四静處。生立空無邊處。乃至已離無所 境性幷伴無差。離下地生故分四種。謂若已 助伴中此除色蘊。無色無有隨轉色故, 即世品說,由生有四。定無色體總而言之。 "緣下地色起色想故"非緣下色想可 心一境性依此故說亦如是言。然 雖於餘界亦有不可變示法。 爲欲顯示生死海中亦有 門。謂四各二生如前民,對政立名從加行立名從加行立名後色起從心 "謂世亦有唯是邁 何顯此非但是進 在此在彼所依 或此阿言 雖 而 許彼 相續。 放且初二数,如餘契經。約欲色界密意而說。 從何生。或阿羅漢蘊相續斷。應許後時蘊還 許有所住色等。如世尊言。若說離色乃至離 如說。名色緣生六處。及六觸處名爲士夫。豈 亦有正理。若彼界中都無有色。彼沒生下色 行職有去來。此但有言。乃至廣說。如是謂教 世尊說。四識住故。旣許彼界有能住識。必應 旣許彼界識體非無。是則亦應許有名色,又 色。又說名色與識相依。如二蘆東相依住故。 故。既許彼界壽識非無。 有執彼界決定有色。經說壽煖識和合而轉 者。則無色界有色無色。應審尋求教理爲證。 義故。及見有名通二義故。不可如名定執義 能取故。與彼何異不名無色。若見有名不如 漸漸殊勝。上地望下清妙轉增。非下地根所 身有勝劣故。又生靜慮所有色身。由定功能 彼身淸妙中極。應唯有頂得無色名。如定生 界身極淸妙故。則中有色界應名無色。 生趣應有無色。有蟲至微不可見故。若謂彼 何乃許彼界色徽。若彼界中身最小故。則傍 體旣無。律儀不成故。若許彼界有身有語。如 彼不可說故。謂不可說彼有身語律儀。身語 徽亦名無黃物。如是所說。但有虛言。色相於 長而義無別。有言彼色徽故亦名無 名爲阿魯波者。夏魯波體名阿魯波。 此界中都無有色。理應建立裏魯波名。 |説阿言具顯遮表。若異此者應說@哀 經通說三界。但依容有作如是說 由斯教理彼色非無。此證不然。不審思 理應有煖。煖即是 如物黄 。聲雖短

得此名。

下色從心生。現見世間色非色法。亦有展轉 立理亦不成證。 所引諸阿笈摩。不能證成無色界有色。 應理。以契經言一切色。想皆超越故。由 謂色少得無色名。如食少鹽名無鹽者。亦不 契經亦說。無色有情。故不應言彼界有色,若 天超段食故。又說彼天喜爲食故。彼無段食。 食耶。准彼諸經應通此教。若謂經說有 又說地動由四種因。 雖無簡別言應作差別 言隨離一識則無去來。 解。又說有情由四食住。豈色無色住亦由段 者。天生必質檢落迦中。豊隨闕一無容隨彼。 如此傳說。五無間等經謂契經言。造五無問 此經意說。總雕四種識有去來。無有是處。不 矮。唯名與藏展轉相依。又識住經亦不成證。 **藏轉。如是經言。雖無簡別。** 應有壽識。 無簡別而許外焌離壽識生。 言有義異故。 此 經 言無簡別 `彼有煖觸及名色故。如此經言雖 即如向者所引二經。又外物中 不 以彼界中雖都無色後沒生 應異 故識住經 言總意別。 釋 理 應許無色壽識離 亦不然。 及外名色不依 無簡 彼)此彼 頮 别

潜謂

爲自種子。今色方起。許同類因通過現故。諸 阿羅漢般涅槃已。諸蘊相綴。無餘斷故。現無

起。亦以先世色俱行心相續爲緣。

外已滅色

而住。由彼勢力引下色生。然不可言唯從 生便異。故從無色將生下時。順色生心相續 相依起故。謂心異故色差別生。色根有別識

若謂

理爲證不成。又無色界決定無色。

契經說彼

炒

·分諸蘊生緣。 不可例同從無色沒。

故所立

出雕色故。謂契經言。出雕諸色名無色界。若

装

出離言。 界色旣未離食。不應說爲除去色。想。雖有餘 應有。非無色中有色界繁色及非色。然經但 色界緊惑。非無色中全無有色。但遮色惑說 轉色。此但有虛言,被無大種故。非無大種可 得離染。故知無色定無色身。然有無漏隨心 離色染時。心於五界已得離染。唯於證界未 部作如是言。非約色身言彼有色。以契經說 說名爲除去色想。若許彼界猶有諸色。於彼 契經說彼除色想故。謂無色界斷緣色**貪**。 色。亦應諸色彼界都無。又無色中決定無色。 減界都無諸有爲法。 無色界中無無色種類。 無色界出雕諸色。諸色種類無色界都無。 唯 說出離色言。故知不依總出色界 名爲無色。 故 彼界都無有色。 如是無色 出離色界非色法 色界繋智出離欲界繋惑。 契經中邁溫永出密意設故。 故 生因。 有造色。無漏律儀隨身生處。所有大種爲能 釋言。出離色經意作是說,欲界繫法色界中 不能出有。故知此經定有餘意。此亦非理。彼 彼界中猶有色者。 種類色界都無。非色界中無色種類。如是 依離色說無色言。又如色界出離諸欲。諸 。彼界亦應無非色法。或如有非色。色法亦 | 逃色界說出離言。或此契經意作是說。由 。色界繋法無色界無。非無色中全無有色。 **洪漏不然。** 有漏造色則不如是。勿有界地相雜渦 又若經言出離諸色名無色界。即謂 随身大造。 學說出雕。 如是無色界旣出離諸 又如滅界出離有爲。 彼無身故。 無色界繫智出離 有餘於此作是 若謂餘經說 故 非 有

隨其所應亦緣餘法。但從加行建立此名。有 觀行者由解脫色,卽於此地受等蘊中。多住初離色地創達色故假立空名,有餘復言,諸 伽 餘師言。由意樂故及等流故。建立此名。謂瑜 力思惟觀察無邊識相。 識身。能了別中善取相已。安住勝解。由假想 邊識加行所成。名藏無邊處、謂於純淨六種 應亦緣餘法。但從加行建立此名。有餘師說。 彼時易能離色。故加行位思惟虛空。成時 待色無方得顯了。外法所攝其相無邊。思惟 必應最初思惟彼法。謂虛空體雖與色俱。 俱。而其自體不依屬色。諸有於色求出離者、 **空加行所成。名空無邊處,謂若有法雖與色 经**。及無邊職無所有故。若由勝解思惟無邊。 邊等。且前三種名從加行。修加行位思無邊 可傾動。如是已釋無色總名。何故別名空無 超色想等。故無色界細色亦無。数理極成不 色質有色者。彼色自命相定應可知。如何可言 有情一切色想皆超越故。乃至廣說。若謂無 意說者。此亦非理。說一切故。謂契經說。無色 超過諸色。 成諸無色地。乃至細色亦決定無。是故說彼 界有不會超色。 經言無色解脫。最爲寂靜。超諸色故 有色類如靜慮中。又無色界決定無色。以契 色 乃至臧類。不言有色。若有色者應作是說。彼 師將入此定。先起意樂緣無邊證。從此定 又隨轉色彼界定無。以契經言彼有受 若謂所說超諸色言。依超麁色密 爲簡異彼說超色言。但爲顯 由此加行爲先所成。 。非無色 m 隨

> 種業煩惱故。爲破妄計彼是涅槃。故佛說爲 諸有生長處故。謂此四處爲有無有。生長種 說立名由想味劣,此四無色皆言處者。以是 生長有處。已辯無色。等至云何。碩曰 加行時作如是念。 必應舉此爲酬問 必先厭想。及無想故。然或有問行者何 妙。寧此不就加行立名。理實應然。以觀行者 如圖。唯有非想非非想天。與上相違寂靜美 作是念。諸想如病如箭如癰。無想天中如癡 名非非想。豈不有頂加行位中。諸瑜伽師。亦 非想。此地猶有昧劣想故。此言顯示有頂地 想。非如下七地故得非想名,非如三無心故 膀。如無想故得非想名。 而想非全無故名非 住故。由想昧劣立第四名。謂此地中想不明 復樂作無邊行相,心於所緣捨諸所有。寂然 起此加行。是故此處名最勝捨。以於此中不 名無所有處。謂見無邊行相麁動。爲欲厭 俱緣誠境。 出起此等流識相。 **若由勝解捨一切所有加行所** 最為可欣樂故。 將入已出 因 故 修 成

應言依自性設。此以等。持爲自性故。若拜助 能味著故名爲味。 論曰。此上所辯靜慮無色。根本等至總有八 此 種 地昧劣無無漏故。 於中前七各具有三。有頂等至唯有二種。 此 味 謂 此 本等 味淨無 謂 卽 所味 愛相 至 著 臕 漏 ·彼相應故此得味名。愛相 初 味等至謂愛相應。 前七各有 無漏 淨謂 後味淨二 世 謂 出 間 世 礊 種 $\equiv$ 愛

件應作是言。

愛俱品法名味等至。此但取愛

善品。

若於廣大功德聚中

別建立支精動

等至法。謂最初起超等至時。入異類難入同

三各五支。初三不然故餘各四。或爲隨順超

名為一飲支

謂十八支各順自地。

或資具義

成義。何所顧成。謂顯成此是初靜慮。乃至此

是第四静處,或此支名目隨順義。如拘嫌等

非諸無色。以諸無色極寂靜故。謂瑜伽師樂

,非所味著。如是所說八等至中。靜慮攝支 緣與善相似。無漏定者。謂出世定。愛不緣

從定出總有五種、一出地。二出刹那。三出行 田所緣。從有漏入無漏。從不染汚入染汚等。 念無間入於後念。名出剎那。從無常行相入 名爲出地。於同一地行相所緣。相續轉位前 相。四出所緣。五出種類,從初靜慮入第二等。 有殊。是有漏故與無漏別。此即是前所味著 無貪等。諸白淨法共相應故。此是善故與味 1時雖名出所味定。於能味定得名爲入。諸 惑垢故與 於四靜慮各有幾支。頭曰 問。何緣唯此方建立支。是故應如前釋爲善。 漸®滅。而無隨地無餘斷滅。此釋未能遣他疑 立支非餘。初靜愿中憂苦斷滅。第二靜慮尋 說。若諸地中有別心所。無餘斷滅方於此地 近分亦不立支,色近分中唯慧增故。有餘師 此靜慮獨得立支。定慧均行多法增故。由此 非一偏勝可立支名。要多法增方名支故。由 修 伺無餘。第三滅喜。第四斯樂,無色地中雖總 轉。是故於彼不建立支。或彼地中等持偏勝。 習 岩諸無色寂靜增故。 心心所法 眛 %劣而

境。此無間滅彼味定生,

縁過去淨深生味著

果品法。

淨等至名目世善定。

離

中之極。引五部愛難拾難斷。爲對治彼故初 **淨、二念清淨。三非苦樂受。四心一境性。何緣** 二何三喜。四樂。五心一境性。心一境性是定 論曰。唯淨無濕四靜慮中, 舞斷難捨。第二靜慮有重地喜。其相動踊喜 所堪立支故。或由欲界多諸惡法及妙五欲 具有五支。一行捨。二正念。三正慧。四受樂 持。此中說爲心一境性。第二靜慮唯有四支。 異名。定與等持體同名異。故言定者即勝等 初三支各具五。第二第四唯各四支。各唯爾 五心一境性。第四靜慮唯有四支。一行捨濟 一內等得二喜。三樂。四心一境性。第三靜慮 第四有四方四方四方四方四方四方四方 静慮 初五 支 支 支 支 捨內 葬 初具五。支、一零

等故。不緣未來未會領故。於所緣境專注不 **緣**現在。自性相應及俱有法。以必不觀自性

移。方名爲定。愛相應定亦專一境。故得定名。

能令心專注如愛。故三摩地者與愛俱。專注 餘惑相應則不如是。謂餘煩惱於自所緣。不 說名能味。此能味愛現在前時。

。 綠過 去 境不

那緣前爲境。所味即是前滅刹那。後生刹那

二言更相違過。有說定愛相續現前, 諸後刹

如《勸長者作意記別。互相雜故俱得二名,由

。無相違過,現見相應隨舉一名說俱品故。

愛相應等持名味。等持力故愛得定名。故無

入定。所入是定不名能除。如何可言入能味 能味定。豈不二言更相違反。能味是愛非所 名出種類。依出種類此中說言。從所味出入 苦行相等。名出行相。從綠色蘊入綠受等。名

二入四。故二第四各唯四支。初及第三各具 有五。後起則易故上無支。靜慮支名旣有十 八。於中實事總有幾種。頌曰 易。然超等至初 起位中。 或從初入三。或從

類

彼不緣境故不立支。故靜慮支隨地差別。雖 有十八。而於實事種類中求應唯九種。然受 支。何緣無表非靜慮支。諸靜慮支助定住境。 等持。制策於心令雕麁細。對治欲惡故並立 順自地勝。精進順上故不立支。或辭慮支適 唯是欲界攝故。三受隨地爲利益支。順定用 四靜處三支如前,增非苦樂支足前爲十 第三辭處等持如前。增餘四支足前爲十。 事。第二靜虚三支如前。 論曰。此支實事唯有十一。謂初五支即五 支相對如理應思。此中支名爲目何義。目顯 第三句謂喜樂等持。第四句謂除前餘法、餘 支:應作四句。第一句謂零伺。第二句謂內淨 相異故分十一。由此故說有是初支。非第二 分安樂。精進求勝策勵疲苦。尋伺二種能助 强故皆支攝。何緣精進非靜慮支,諸靜慮支 異彼者今略分別。受中立三非憂苦者。憂苦 何緣心等非靜慮支。此應。在前菩提分辯 內淨即信根 此實事十一 增內淨支足前爲六。 初二樂 喜即是 喜 輕 受 安 第 有

轉相資。毘婆沙師顯靜慮地等持最勝。故作

說名爲支,如祠祀支即牛馬等。

謂尋伺等展

麁重遠。 王最爲勝。豈不三定樂體是同 軍亦無有失。如王與衆雖互相資。 慮支非靜慮、寧知靜慮地等持最勝耶。 有一 甚於餘地 彼故行捨增。或欲及初有色根識,所引麁重靜慮樂受極增,二俱能爲愛勝生處。三四乘 以此於彼。偏隨順故。謂欲界中有諸惡法。初 輕安。故靜慮支質有十一。輕安行捨遍四節 無十一。第三定樂以受爲體。 經中作如是說。於四靜慮應知定根 隨順故 契經說,會故輕安。三四定中無喜緣故。輕 或初二定有輕安緣。烹與輕安爲勝緣故。如安。三四地中任運而轉。寂靜轉勝故立行捨。 雕彼故輕安增。 辞慮地有尋何想。能逼惱心猶如毒節。 慮。何緣初二唯立輕安。後二地中唯立行捨。 安徽劣。不立爲支。行拾輕安互相覆藏者處 拾擔。若更易地氣分微薄。 可異前立爲樂受。喜即喜受。於 故 已說 知三樂支。二是輕安第三是受。已說於彼偏 掉其相寂止,故安與捨互相覆蔽。何理爲證 非 第二便無,輕安治沈共相飄擧。行捨治 心受。 三摩地是靜慮亦靜慮支。尋伺等是 初二定樂必非樂受。是身心受俱非理 :初二樂必非身受。正在定中無五識故 寂靜轉勝故行捨增。 謂第三定樂非輕安。安非彼支、次前 初二離彼故輕安增。三四地中離 應即喜故要離喜愛。 義相似故作如是言。 第二靜虛喜極動®涌。 故唯初二建立輕 謂輕安樂如初 初二辭慮樂即 則靜慮支應 除地心悅方 而於其中 心中二受 如四支 然於相 ŗ. 初二 第三 契 箭

樂受。實無違害。有餘於此增益心言。餘部 等 彼削除心字。以契經說第二定等。無餘識身 經中唯說身故。何緣不謂餘部契經。有餘於 契經說。云何樂根。謂順樂觸力所引生身心 皆是身受所攝樂故。若爾便害契經所說。如 說。謂定無有心受樂根。三靜處中說樂支者 摩地。是則違害契經所言。經主此中假引他 約容有說,不必俱行,亦不應理。應有有尋 者 倶 界。則是自證甘露界義。或爲顯示如是樂受。 # 歽 何 無不定。故知於此說意爲身,此說身名爲有 別名故。如契經說。所有色身。故身前名有 汝身。亦非餘身、謂六觸處故。又色身前亦標 身壞故。又說彼身下劣生故。又見經說此非 此非決定無色界中說身見故。又見於彼說 受攝。又非色法亦見說身。謂六觸身六受身 生喜是身所證故。 受樂。然不能證彼地樂根非心受攝。亦說離 後當辯。雖第三定所立樂支。契經說爲身所 心一趣故。若固說彼有身受樂。與理相違。如 無伺定。又於欲界初靜慮中。亦應具有三三 廣說。若靜慮支非必俱起。何緣不說有有尋 何定故。然經但說有三等持。 行。不應 阅 極。亦見於自說以身聲如說。由身證甘露 依緣。所能顯了唯自內證。此則顯彼樂受 .德。爲顯彼樂受自內所證故。謂彼地樂非 。理亦不然。說具五支及四支故,若謂五 若謂無色說名爲身。無有身前不標名者 **先時由身所證**。 理 故 **若謂喜樂更互現起** 無斯 **豈可由此便執喜根非心** 、非似下地心所證者。爲 有尋有伺乃至 渦 **4**11 П

緣 五三摩地 時已斷五法。修習五法皆得圓滿。廣說乃至。 諸聖弟子。於離生喜身作證具足住。彼於**爾** 安。便與契經有相違過。如契經說。若於爾 應名樂。不爾。已說不隨順故。後二靜慮所有 樂。又說修智此樂受時。於樂隨增貪隨眠斷。 樂者、便疑此樂受爲境爲現前。若標身言便 何等名爲所修五法。一欣。二喜。三輕安。四樂: 輕安。體雖勝前而相昧劣。由前所說多種因 名樂。彼地無樂不得樂名。若爾第三定輕 生於樂。猶如樂境亦得樂名。故有樂地 前說者何,輕安於彼不隨順故。又此輕安能 **處輕安倍增**。 何知初二定樂。是身受樂非心輕安。第四靜 有樂支皆身受攝,定應信有心受樂根。又如 不可說此是身受樂,故不可說三靜慮中所 受攝。以經言我說入第三靜虛。具足住修習 無此惑。由有此德故應說身。又有樂根是心 說意言。然爲遺疑不總相說。若但總說所 能領相應。自所隨觸名自性受。是故於此不 顯第三定樂。爲意所緣名境界受。但爲顯 說爲意所受樂。便謂此樂是境界受。然此不 意身所受樂。又若說意言有非受過故。謂者 題輕安樂中亦有依止依非色識 顯示一切樂根。無不依止依色身識。 欲簡別下心 切地有。由是理趣此契經中。不分明說爲 是故輕安會在彼非樂。若初二樂卽是 ,此經輕安與樂別說。若輕安即樂 所 而不說彼有樂支故。此前已說。 證 故說彼爲身所受樂。 由此經中所說樂言 則說彼樂 。由此已 方得 或爲 時 輕

如

何說有五。

無違經過

ψ

義何失。以於一切佛聖教中。非唯樂受說名 所說樂名目種種法。 樂。四菩提樂。五涅槃樂。有如是等衆多契經。 言。樂有五種。一出家樂。二遠離樂。三**寂**靜 種一者斷樂,二者離樂,三者滅樂。又契經 爲樂。見有餘法亦名樂故。謂契經言。樂有三 定五法。又我宗不說輕安即樂根。 根爲支。便達正理。 是樂因故。於初二定立爲樂支。如此所言於 是樂根故。 輕安。無所違害。 非 此經內立靜慮支。 、若說初二所有樂支卽是 是敌君說初二辭慮樂 。總說能 。但說輕安 修 初 理 故

俱

令

一切有部順正理論*卷第七十七

有語無理教故。 **比觸依內起故**。

拿者衆賢造

阿毘

D.

理論卷第七十八

*三臟法師玄奘奉 *韶譯

*辯定品第八之二

煩惱品 在定故。 害樂. 發身識故,如是救義未離前失。但起身識非 與此正理相違。此亦無違 執身受方有樂根。非諮定中可起身識。登不 摭 所引極微遍在身中。如團中®賦力能對治諸 我宗定說。初二靜慮樂根爲支。違何正理,汝 (此等特果如是生時) 。由勝定力起順樂受。妙輕安風遍觸於身 "然不許此在定位中" 能觸動身發生身 。謂我宗亦許正在定位。有離生喜樂 身之麁重攝益於身,亦說名爲無惱 有力能令等持堅住 以我宗許正在定 築

所說無失。上座於此作如是言。如何得知輕 安非所餘觸。故彼所執達越理教。唯對法宗 識俱受領色界中靜慮所生妙輕安觸。 理不應生色界觸識。故不可說 身在欲界 身 生。間難定心令不續故。又以欲界身根爲依。 慮支。又此樂生應名定刺。由此樂受身識俱 在前時。理應名爲已從定出。旣爾寧說是靜 加行散心。已得名爲正住定位。是故身識現 故非永退失。然散心生寧非出定。非起順定 有與定相達。不定識生如何不壞定。緩順定 身樂順起等持,故身"識生無壞定失。亦不應 散亂故應壞等持。若謂此風從勝定弗。引內 。雖順等持而身識生便非定故。正在定位 此妙觸起不唐捐。若此位中容起身。職 謂何理教證依欲身取色輕 容依欲身發生彼識。 此但 若謂 外 滕 慧爲支。餘地不然故不立慧。第二靜慮有最 況進求勝。爲治如是自地過失。第三靜慮立 慧觀察厭捨。若無慧者自地善根尚不能成。 靜慮所味中極。有生死中最勝樂故。理應立 喜與樂於三有中。是諸有情極所耽珠。第三 第三定方得立爲支。隨其所應@偏隨順故。謂 緣念慧諸地皆有。而念唯在上二靜慮,慧在 第四定中復棄捨樂。故彼行捨得名淸淨。何 名。故此定中捨用增上。寒拾喜故立行拾支。 喜名。第三定中此心悅受。其相沈靜轉得 泛漂激。初二靜慮意地悅受。有如是相故得 不寂靜故。謂喜動涌擾亂定心。如水波濤涌 喜 羅等次第所得。故對法宗所說無過。今應思 身輕妙安隱受樂。除此樂外必定無餘。是尸 為樂。以輕安起能治身中o情沈品麁重性 名樂故。言輕安故身受樂者。 Mj 喜。輕躁燒亂如邏剎私。第三定中有最勝 。何故名樂。此名爲樂亦有所因。以諸喜根 。第三定中。意地悅受旣得喜相 說彼輕安爲樂果因者。 以樂根喜根 彌證輕安得名 應名為

有益。雖輕安樂逼一切地。而今於此辭慮支 輕安。如何介知上地皆樂。發動精進離下地 告所惱。爲令欣求上地生故。謂一切地特有 生喜輕安。又此義中輕安名樂。於義有益。下 然彼所說。若是輕安體應說輕安名 樂。是故知樂非即輕安。破此同前經主所引 因故。如契經說。心喜故身輕安。輕安故身受 於此餘說。名樂。於義無益故。若輕安體應說 安名樂。無少樂教於輕安體立以樂名。又見 輕安名。非說輕安有無樂過。經說輕安是樂 。爲避靜慮支不易說過故。勿說初靜慮聲 唯樂果因方說名樂。第二 、故於輕安體假立以樂名。於此義中深成 一靜虛雖無樂根 " 此說非 捨所蔽。 助捨亦能助慧。通能防備自他地失。第四不 地不然故不立念。然第三念勢用堅强。非 隨其所應。雖已藥捨而恐退起立念邁訪。 樂。如天妙欲極爲難捨。第三四定由行捨支、 尋喜飄動。雖有念慧防照用微。第四 爾 禁 上二。或第三定樂過長微。不立慧支。無能照 "無自失故。由此第四不立慧支。或初二定 若不照察則無厭求自地過患上 順無明故慧用不增故慧唯三。念通

地

地法俱可離故。又初靜慮尋伺識身。如熱淤 息於定心堅。 能 故無內淨。謂由《警覺信力方墳、捨此相違故 @ 是信不明淨。後二靜慮行捨用增,映奪信根 有《深信生。名內等淨。故雖諸地皆有信根而 根。謂若證得第二靜慮。則於定地。亦可離中 四支。言有三支依何聖教。故內等淨體即信 友信受。無正教理場爲證故。非無聖教說有 應無別物。第二靜慮應唯三支。彼釋但應朋 不甚堅牢。今於所緣方能一趣。故說內等淨 **令相續有所堪能。** 支。何故輕安立爲支體。以初二定輕安用增。 爲支。然正了時及初已離。皆應防守須立念 第三靜慮。於第四邊非皆自在。故於將雕樂 道總觀下過。非如自慧同一緊縛。能別觀失 總相未爲奇特。謂彼與樂繁地不同。是雕染 佛說聖者應說。應知由此定中慧用, 可立支。唯第二定以今創信諸定地法。與散 目於定心堅。彼顯此名目殊勝定。則內等淨 觸前所無殊勝位故。由此勢用精動不捨。 受染時。彼慧無容立爲支體。故唯三定立慧 方謂希奇。故自立支。上慧不爾。 知細過故立。爲支雖第四邊慧亦能了,而但 餘三地。慧不立支。以第三定中樂過難覺故 然下轉喜上色過麁。 故。內心平等爲緣故生。由此信根名內等 映奪。信是淨相故立淨名。如清水珠令心 用故立爲支。內等淨名爲目何法。 目尋伺 或第9二定所有功德。 有說先時尋伺鼓動令心於境 能助等持令牽勝德有殊 。雖照厭求未爲奇特 不等爲緣引生此 又諸已得 最勝能 能 故 Ę 唯 中。 有

喜根。由此喜受是喜非樂。如先所說八等至 是差別理有衆多。染靜慮中爲有支不。有。 復二種。謂淨及無漏。無漏復二。謂學無學。如 定及生有差別故。定復有二。謂染不染。不染 由此等文知有染定。故說靜慮總有二種。由 說。本論亦說。於諸靜慮。自地一切隨眠隨 四靜處。斷樂斷苦先喜憂沒。故第三定必無 無餘滅喜。於第四定無餘滅樂。又餘經說。第 净 倒契經中說。漸無餘滅憂等五根,第三定中 定樂可名喜受。二阿笈摩分明證故。如《辯顧 定中樂特是喜受。故喜喜受其體各異。非三 有餘部說。喜非喜受。喜是行蘊心所法攝三 體。此等皆是心所攝故。如受想思別有實體 切。何定無何。頌日 。此由契經及論說故。謂契經說,淨無漏定 猶言世尊未說一切定。故知有餘染定未 前七各三第八有二。『諸染汚定如何知 由此建立內等淨名。 非唯尋何靜·息爲 非 增

染如次從初 無 喜 樂 内 淨

應必是善故。由此染定必無喜支。故初染支 喜支唯是善性。故薄伽梵與樂合說,輕安相 說離生言者。 爲顯亦有喜離自地惑生。 爲顯 欲惡不善法已。復作是言。雕生喜樂。此中重 說因離自地染生。以契經中先作是說。離諸 非因離生故非支攝。此不唯說離欲生喜,亦 樂。非離煩惱而得生故。雖染汚定亦喜相應 論曰。且有一類隨相說言。 有三種。第二染中無內等淨。彼爲煩惱 正念慧捨念 餘說 初染中無雕生喜 **心無安捨** 庣

> 擾濁故。 汚故,由此第四染唯二支。有餘師說,初二染 有二種。第四染中無捨念淨。彼爲煩惱所染 染樂所迷亂故。染污定中雖有念慧。而得失 大善法攝。例同第四故此不邁。故此染支唯 念不正慧名。故此二支染中非有。行捨唯 二中無離生言。故第三染中無正念慧。彼爲 初染中無以何爲證。以初定喜說從雕生。 遮。故此染支唯有二種。第二染定許有喜支。 立支。樂是輕安唯善性攝。例同初定故不重 雖諸世間說有染信。 依何義說。碩 而 苯 信攝 故 故 契 是 第

息此能令心 於定境界。雖恒繫念而不寂靜。 瑜 如樹枝條依莖而住。與風合故動搖 無動故名不動。喻經說故尋伺何過。而求靜 動災患。有餘師說。第四靜慮如密室燈 名爲身行。故知此定非唯獨免。尋伺喜樂四 住第四辭慮。又說彼定身行俱滅。入息出息 爲尋伺喜樂動者。經密意說論依法相。 專伺四受入息出息。此八災患 第四都無故。 論日 **伽梵有處說言。斷樂斷苦先喜憂沒。**具足安 佛世尊說爲不動。 慮名不動者無災患故。災患有八。其八者何。 日 經中說。 三定有動 第四不動。 彼說染中喜信念慧。皆是支攝。皆通染故。 定但無輕安。後二染中但無行捨大善攝 伽師雖不願樂。 八 第 。下三靜慮名有動者有災患故。第四 者 四 調專 名 不 伺 動 於境行相心速易脫 然經唯說第四靜慮。 四 受人出 八災患 不息 息 故 以薄 而 不 靜

初靜慮中。尋何二法能爲動亂,便於一地總 淨便有池中。潜下蟲魚能爲濁亂。行者旣見 *串習便能覺知。初靜處中有此災患。如水澄 能了知此爲災患。故於此地不欲厭拾。若已 說彼能策正見故。行者於定未o申習時。 照而無動如第四靜處,若尋在定能動亂心 無漏定俱亦爲災患,何緣建立爲一道支。已 相應。由此相應未爲清淨。如燈與日俱見色 如是應知初靜慮定。雖作自事而尋伺俱。 緣。燈細暗俱照不明了。日光離暗照用分明。 何所策。 方能出離欲界麁染。 故此得與初定 韶能鼓動 有與一心俱,如勝劣風與一枝合。若此二業 色依道出無色。若得涅槃亦出聽道。 岸理應總治。故契經言依色出欲。 所拾初必應依。如欲渡河先依船筏。 說尋伺功不唐捐。捨有行儀方便法爾。 患不說不了。故定應說或此於定。初作資糧 尋伺 作欲惡尊遠分治故。後於勝定方爲災患。故 有伺爲顯尋何。雖定相應而於定中,能爲災 心故經偏說。然實二息憂苦二受。亦能鼓動 慮支中。經但應言等伺寂靜。 故論說八。尋伺二法既有此過。不應說在靜 於定亦能鼓動。 生亦爾不。不爾云何。頭 然。於上地中喜等亦聞。如定靜虛諸受差 力令彼馳流。 謂此愈淺理應拾故,於初靜慮容何 如何說此與定相應。麁淺定心轉 唯此四種與定相應。 故於定中尋 。何容亦說有尋 伺 。依無色出 有過。 。此二容 . 後至彼 而 設是 喜樂 能 不 未 動 餘

慮 從 初 有 喜 樂 捨

> **眼識等。但非彼繁所以者何。頌曰** 如何生彼能見聞觸及起表業。 生受有差別。上三靜慮無三識身及無辜伺? 相應。第四有一。謂唯捨受意識相應,是謂定 第二有二。謂喜與拾意識相應,無有樂受無 應。二者樂受三識相應。 一識故。心悅麁故。第三有二。謂樂與拾意識 日,生静慮中初有三受。一者喜受意識相 及 喜 拾 樂 抡 三者捨受四識相應 唯 捨 受 非生彼地無 如 氼

等至初得云何。頌曰 起下善以下劣故。如是別釋靜慮事已。淨等 此四唯是無覆無記。不起下染已離染故。不 論日。生上三地起三識身。及發表心皆初定 緊。生上起下如起化心。故能見聞觸及發表: **皆初靜慮攝** 生上三靜慮 嚾 起 無種識 無 表 記 心

退得。 作是問言。頗有淨定由離染得。由雕染捨。由 净本等至。及由退故得彼順退分。即依此義 七皆然有頂不爾。唯由雕染無上地故。無從 全不成言。爲邁巳成更得少分。如由加行得 分未離築時。有全不成由加行得。遮何故說 上地於彼受生。此中但說本等至者。以諸近 離下染時,二由受生,謂從上地生自地時,下 者。諸淨等至由二因緣。一由雕築。謂在下地 論日。八本等至隨其所應。 分 由退擒。由生得。由生捨耶,曰有,謂願 全不成而得 漏由 初靜慮順退分攝 【離染 染由生及 離欲染時得 若全不成而獲得 退生 離自

> 生。斑日 如是二時能捨染故。 地離染退時得此地染。 故得"謂上地沒生下地時得下地染"及於此 定獲得。上地根本無漏定故。染由受生及退 根本定故。此中但論決定得者。聖離下染必 本無漏等至。而非決定。以次第者爾時未得 退皆如理應思。雖有由入正性離生。獲得根 位得無學道。於練根時得學無學。餘加行及 但據全不成者。 由離染故得 得 時拾 。從自生下捨 退 離自 謂聖離下染得上地無漏。 **上 华得退**。 若先已成餘時亦得。謂盡智 餘地所攝應如 何等至無間有幾等至 無由離染及加行得 难 欲染 捨 理 一思 無漏 從上 此 生 亦

死染净無 7 净生一切杂生,不是 兼 上 生 Ŧ 4 下 自 一 下 地 自 至 地 第 染净染

所有八第二定九。識處生十餘生十 謂自淨染下淨無漏,從初靜慮無閒生七。 然,而各兼生自地染污。故有頂淨無間生六。 無色。 間生十、謂上下八幷自地二。類智無閒能生 無間生九。謂自下六幷上地三。第三四冬無 慮無閒生八。謂自上六幷下地二。證無邊處 有處無間生七。謂自下六上地唯淨。第二靜 初靜處無間生六。謂自二三各淨無漏。 論日 遠故無能超生第四。故於無漏七等至中。從 涌。極相違故必不生染。 然於上下各至第三。 法智不然依緣別故。從淨等至所生亦 無漏次生。自上下善。善言具攝淨及無 從 無所

染一一0無問。能生自地一0切,下染不生上 終時從生得淨。一一無間生一切染。若從生 言。鄉得下淨不須上染。先願勢力隨相續轉 者未離下故。所言從淨生無漏者。爲一切種 約在定淨及染說。若生淨染生染不然,謂命 所期時便能覺悟。 故。後從染生下淨定。如先立願方趣睡眠。至 從淨生。以正了知是淨攝故。非諸染汚能正 能 地煩惱所選。 知。如何彼能從染生爭。先願力故謂先願 至生自淨染,幷生次下一地淨定。謂 次下淨極相違故不生無漏。 知。可能從染轉生下淨。是則此淨還 於下淨定亦生尊 如是所說淨染生染。 重故有從染 若於築淨 爲自 但

皆能生耶。不爾云何。頌 定有四種 謂 gp 順 退 分

從此生。有餘師言。順退分者住彼可退。順住 論曰。諸爭等至總有四種。一順退分攝。二順 能順上地。順決擇分能順無漏。故諸無漏唯 分能順煩惱。順住分能順自地。順勝進分 無漏。所以者何。由此四種有如是相。 無有順勝進分攝, 有四有頂唯三。由彼更無上地可趣。故彼地 住分攝。三 **次大順煩惱** 相 望 |順勝進分攝。四順決擇分攝。地各 如 次 惱 於此四中唯第四分能生 生二三三一 順 自 上地 決 擇分。攝 漏 順退

分者住彼不退。亦不升進。順勝進分者住彼

順決擇分者住彼起聖道。有言住彼

誧

由此無問能入離生。

。應知此中決

住中有順退者。

亦得建立順退分名。從彼有

Ę

上

地

起下

 $\Box$

令現行雕染拾故。雖有此難而實無遠**。**

現前。有說通三除順退分。理實唯二調後二 擇分者。如煖頂忍世第一法。無漏無問何分 自地。順勝進分者。觀自地過上地功德。順決 以種種麁等行相。 下上相雜。染淨展轉現在前故。順住分者。能 名順決擇分。有餘師言。順退分者。與諸煩惱 能 定 義者。 生聖道。 謂 者異此者是則應說, 諸聖道必此 如成牛行說名爲牛。凶勃難迴 彼之等持名順退分。 **棄背下地靜等行相攝受** 無間 成就此定補特伽 生 非此 唯世第一 或由 闠 法 必

能欣求。 或於。諸有安住順決擇者。樂斷諸有樂修無 二種。一者自地殊勝功德。二者上地殊勝功 順住分者。數住自定不能上求。諸有安住順 漏 德。若能牽引彼名順勝進分。 此有二類或厭 勝進者。能展轉求所餘勝定。然勝進分總有 住順退分者。於廣大果心多繫縛。諸有安住 想。爲欲令斷彼之等持。名順決擇分。諸有安 現行順下地想。 善通達不恒安住。於上地定不能欣求。數數 持。名順勝進分,於自上定皆不耽著多住厭 多住而不耽著。於上地定於樂。牽引彼之等 說名牛行。於自地定既著不捨。於上地定不 羅名爲退者。 自地離築退得名順退分。 諸瑜伽師作如是說、若觀行者於自地定、不 種。諸有修習超等至等。唯順決擇最堅勝故 阿羅漢寧有退理。非彼猶有順退分定。 ·阿羅漢寧有退理。非彼猶有順退分定。可《是名安住四分者》,若順煩惱名順退分。 。彼之等持名順住分。於自地定雖能

> 頌 順退分。第四生一謂自非餘。有說亦生順勝 進分。如上所言淨及無漏。皆能上下超至第 謂順退住。 三。行者如何修超等至。 退 Ĥ 如 先已說。 第二生三除順決擇。第三生三除 此 79 相望互相生 加行成滿差別云何。 者 初能生工

超等至。勝解作意不能無聞。修超等至勢力 諸見至者雖定自在有餘煩惱。 故無煩惱故。時解脫者雖無煩惱。定不自在。 北俱盧。然通男女不時解脫諸阿羅漢。要得 二。一者超地。二者超法。唯能超一故至第三。 劣故。此諸等至依何身起。碩曰 無諍妙願智等。邊際定者能超非餘。定自在 遠故無能超入第四。修超等至唯欲三洲除 等至。順逆問超名超定成。此中超者謂頓超 順逆均超現前數習。 前數智。是名修習超加行滿。後於有漏無漏 **漏無漏等至。順逆間次現前數習。** 於有漏八地等至。順逆均次現前數習、次於 無漏七地等至。順逆均次現前數習。 論 相隣名次越一名超。謂觀行者修超定時。 漏 。往上名順還下名逆。同類名均異類名問 曰。本善等至分爲二類。一者有漏。二者無 奎 間 類 超爲 定 順 成 逆 次於無漏順逆均超現 三 均 洲 間 利 次 故皆不能 無 及 **水於有漏** 。次於有 學 超 偃

諸等至起依自下 定依自 生有頂 無所用故。 10 Ŧ 身。依上地身無容起 自 非上無 r 有勝定故下勢力 盡 餘 用 惑故 慮中應言超越。自上地法無不能緣。雖亦能

緣下地無漏。而

「綠類不緣法品。以

公但能綠

法

非全治如先已說。

又法品道

劣故。 就依有漏如起無漏 六地身,乃至初定依二地身謂自及欲。若成 有能、斷彼餘惑成阿羅漢。是故有頂無漏無 **隣近故。 起彼現前盐餘煩惱。** 有漏無漏識無邊處依七地身。 所有處依九地身。 栗生有頂必起無漏無所有處。爲盡自地 已 棄 自無聽道欣樂起故。 松故可 有漏無所有處依八地身。 厭 心毀故。 切依九地身。諸等至 總 離無漏道必無 相 **荃無邊處依** 唯無所有最 雛 然若委細

根本善無色 不緣下有漏 味定緣自繫 净無漏遍緣

以本無色不緣下繋。是故於下說超越言。諸 越爲顯離緊。應說超一切非唯色想等。又靜 静慮中有遍緣智。故於下地不言超越。旣說 色。皆言超越一切下地。於諸靜慮不如是說。 静故、本善無色極寂靜故。由此理故經於無 超越色想等言。故知但依超所緣說。若此超 無色定。不緣下地諸有漏法。以下地法不寂 說能遍緣。無非所緣前已說故。根本地攝善 故 無漏供能逼緣。 愛界地別故。不緣下地法已離彼貪故。 淨及 繋事故。所繋言顯是三有攝。不緣無漏法愛 論曰。味定但緣自地有漏法。以有漏法是所 :相轉故。若愛無漏應非煩惱。不緣上地法 有差別者無記無爲非無漏境。 自上下地有爲無爲皆爲境 唯於有法

何等力能斷諸煩惱。頌曰能。彼無問道心緣下故。味淨無滿三等至中。法滅,旣遮無色根本緣下。義准近分有緣下無色界。雖能對治是@客非主。亦不能緣下地

頌 食此故。由此未至具有三種。中間靜慮與諸 作如是說。初近分定亦有定築。未起根本亦 中遮有定染。不進生染故不相違,或有餘師 築心有結生理。故應近分有味相應。今於此 以諸欲貪由尋伺起。此地猶有尋伺隨故。若 自地法能厭背故。 分。是離染道入根本因中問不然。復有別義。 近分。爲無別義爲亦有殊。義亦有殊謂諸近 爾何緣毘婆沙說。諸近分地有結生心。非無 於自地法不厭背故。唯初近分通無漏者。 漏。片無有味離染道故。上七近分無無漏者。 怖故。此八近分皆淨定攝。唯初近分亦通無 故。一切唯一捨受相應。作功用轉故未離下 論 É 日。諸近分定亦有八種。與八根本爲入門 此地極隣近多災患界故 初亦聖或三 於

論曰。初本近分尋同相應。上七定中皆無尋中 靜 虚 無 尋 一 具 三 唯 捨 受

故 由自勉功用轉故。由此說爲苦通行攝。非無喜受者已不共初,然於初食未能離故, 故 非根本地起愛貪彼。 著。未來當在大梵處生。故亦具三如根本定 等三。以別繫屬一生處故。謂極修習中問定 未至名。是本地德未現前義。 已起味故。毘婆沙者作如是說。 邊亦名未至。皆乘先定勢力引生。 住此已起爱味。依如是義立未至名、非上定 欲簡別餘近分故。非此近分乘先定起 說初靜虛即已說彼。唯初近分名未至者。 佛不數說有未至中間。 離中間定誰爲勝因。由此證知有中間定。 故。理應有定有伺無轉。又大梵王是世界主。 根本定。豊不依定成慧解脱。由此證知有未 **有差别**。 若無中靜處誰有伺無尋。 地。經說初定與尋伺俱。第二等中尋伺皆息 依何。又蘇使摩契經中說。有慧解脫者不得 由聖慧。於現法中得諸漏盡。若無未至聖慧 問定初有上無。豊不契經說七依定。寧知別 至定有中間定、 如契經言諸有未能入初定等。 有未至中間。由有契經及正理故 且有未至。 二。依此義故立中問名。 伺 "此亦一向拾受相應" 無三識身故 地昇降無如此故。 此有勝德可愛味故。無漏定生亦漸。滅 唯 中静 謂此減荐上立中間。 慮有 如契經說有聲何等三三座 何 無時。 如所味有別能味亦別 謂中間定初靜虛攝而 以二即初靜虛攝故。 由此上無中 以心心所渐次息 改 ,此中間定具味 減何成異故中 (彼勝 未至本地立 具足安住而 及住彼時 低無樂受。 初 問 未及第 靜 又 솼 尴

招大梵處果。多修習者爲大梵故中 害者已出欲故。 "說一切有部順正理論"卷第七十八 由 此 向拾受相應。此定能

達磨順 E 理論卷第七 九

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 *認譯

尊無伺三摩地。如是三種相別云何。 有尋有伺三塵地。二無尋唯伺三塵地。三無 已9群等至云何等持。經說等持總有三種。 "辯定品第八之三 0.00円

唯與伺相應等持。此即中間靜慮地攝。 此 無伺三摩地者。謂非尋伺相應等持,此從第 相 三種等持。 [冬三 摩地 二 無顧三 摩地 三 無 一靜處近分,乃至非想非非想攝。契經復說 (初靜處及未至攝。無容唯伺三摩地者。謂 [日^{*}前來因事量辯此三^{*}。今於此中略顯別一初下 有尋 伺 一中 唯 伺 上 無 有專有伺三塵地者。謂與尋伺相應等持。 無琴

相三康地,如是三種相別云何。頌曰 空謂 我

願 調整部 淨 無 餘十 **辭行相相** (漏三脫 門應四

持。故說 我見。 論曰。空三摩地謂空非我。二種行相相應等 "故。謂空行相近治我所見"非我行相近治"故說空等持近治有身見。身見亦有二行 觀 通 法非我名非我行相 漏 觀 此 中 -無我名

地

故

非諸有漏法是眞解脫門。

性住世間違解

相相應。

於中無漏者名三 解脫門能 奧涅槃 為入門

。出世攝者唯通九地。上七定邊無勝德故。 漏。世出世間等持攝故。世間攝故通十一

法。不取可厭相不得無願名。此三等持通淨

以與涅槃相相似故。 槃。爲求涅槃故修渠道。道如船筏必應捨故。 聖道。以是涅槃能。趣因故。非雕聖道有得涅 願點道。以諸聖道依屬有故。若爾何用修習 亦由意樂不願聖道。 不願三有。理且可然有過惠故。專由意樂不 治意樂所緣。如其次第建立三種。由意樂故 空等三三原地●三康地相雖無差別。而依對 或相謂世蘊上中下。涅槃異彼故名無相。 畢竟無以一切法。法相等故。由此若修非我以有體法亦互無故。 若言此法非我便顯。 我 **经**行相。 行相者。謂苦非常因集生緣道如行出。如是 願三摩地。謂緣餘諦十種行相相應等持。十 相。或復相者是因異名。涅槃無因故名無相。 相名。相略有十。謂色等五男女二種三有爲 梼 別無相三摩地。 行 故。謂此但顯彼此互無。不能顯成畢竟無我 非無差別言此中無我。不能顯。我畢竟無體 相。知此非我此中無我。二種行相竟有何別。 無我。故此法非我所。豈不空行相即非我行 。以本期心厭有爲故。空非我相非所厭捨 '相便治我見' 修空行相治我所見' 如何無 涅槃離諸相故名無相。緣彼三摩地得無 由此空行相近治我所見 **謂緣滅諦四種行相相應等** 故緣道行相亦得無願 由此二行相雖緣可 以 此 中 厭 無 都

> 三摩地。如是三種相別云何。頌曰 空三塵地。 二無願無願三塵地。 三無相無相 脱故。 相唯法餘皆通四、契經復說三重等持。一 無相唯緣滅諦爲境。三三摩地念住別者。 法。若無漏空唯緣苦諦"無願能緣苦集道: 三三摩地緣境別者。若有漏 空縁 圶 無 諦 切

定厭捨前空重空等持" 容行相後起即復還 盡已杖亦應燒。如是由空燒煩惱已。復起空 相應等持。緣前無學空三慶地,思惟空相於 論日 **空取空故名空空。如燒死屍以杖迴轉。屍旣** 持。於五取蘊思惟空相,從此後起殊勝善根 **筌相筌相順厭勝非我故。 空等名。空空等持緣前無學空三摩地。取彼** 有漏人不 重二級無學 後緣無相定 此三等持緣前空等。 時 離上七近 取 謂彼先起無學等 取空等相故立 **空**非 常 靜 圶

等持緣前無學。無願三慶地思惟非常相。 重無願等持非常行。相後起即復還與非常行 無顯不願名無願無題。舉喩顯示如前應 **飆中思惟非常相、從此後起殊勝善根。** 等持取非常相。謂彼先起無學等持 於厭捨極隨順故。無願無願緣前無學。 **空定雖二行相俱。而但名空不說爲非我。** 有猶生樂者。以於諸行中不審見空故。 心不如見空故。諸有已見諸法無我。而於諸 相則不如是。見無我者於諸有爲法。起厭背 與签行相相應。唯此最能順厭捨故、非我行 唯此可能緣厭道故。 ,非苦行相能 於五 無願 相 由 於應 此

道寧是苦。又道與苦事各別故。謂契經說無 顯倒見。二智境同故不別立遍知。旣不許然 別立遍知。如是應言苦道同體。觀道爲苦非 苦集智。所緣無別故共立遏知。謂彼既言苦 立論理。是則應無苦集智異。或應苦道智如 不可得故。則是倒見非諦觀攝。寧爲不壞安 性各異。岩觀因爲果必觀果爲因。差別因緣 見非顚倒。以五取蘊因性名集。果性名苦其 墩安立諦理、此亦非理。且定不應觀集爲苦 雖別見亦非*倒以無漏瘟通苦道故,由此不 五取蘊通苦集故。如是應知觀道爲苦。諦相 若謂譬如觀集爲苦。諦相雖別而見非。倒。以 藏。既言取蘊方是苦攝。由此證知學道非苦。 道 有苦相。又契經中簡別說故。如契經說略說 相各別故。謂依別相立苦諦名。聖道如何亦 非常即是苦非諸聲道。《可有苦相安立諦理 應於臺道作苦行相有彼相故。如契經言。諸 正o愴厭,故亦能作道等四種。無願無願正愴 起不願心故。謂前無願正厭於有。聖道依有 此亦應然。此例不然。無願正厭有彙於聖道 爲厭捨。豈不如無願不願聖道 續故。非道等四者此厭捨道故,非於行相能 滅、亦非因等四能緣學道 故兼不願。 切五取蘊苦。若道非常故有苦相應但說 是故於此不作彼四。若道非常故可厭者。 故以非常觀道過失。道等行相無容厭 聖道 、觀集爲苦非顯倒見。二智境同故不 雖望意樂說不願道。而於聖道非 菲 苦 趣 苦滅 故 以聖道不能令苦 苦法不能趣苦寂 而作道等四

無顯應無差別。以許非我即苦等故。若謂經謂非常體即是苦。苦即非我但名有異、則空謂但言諸是苦皆非常。不言非常皆是苦。若或應亦許是苦非常。許則定應非涅槃性。若或應亦許是苦非常。許則定應非涅槃性。若 後復作是說。色受等諸法非我故。非常。豈可 爲證知此經中。非常等言唯依有漏。 計常域說非常故。或於此中言非常者。非唯 非說一切非常非我,理必應爾。以契經中於 苦。此言意顯有漏非常、皆是苦性苦皆非我。 類倒。為破彼執說非常言。乘此復言非常即 非常言。以諸恐失於五取蘊。執爲常等起四 涅槃亦非常性。故知此經唯約聖慧。 經依彼有麁非常,說即是苦如三惡趣。 帶生滅要命終受生。謂諸愚夫計人天樂。故 以此經中。所言非常不說道故。爲依何法說 非常即苦。應許非常皆是苦性。 言苦卽非我。許一切苦貽非我性。此經旣說 次亦言睹是苦即非我。應執涅槃 非非我! 經言諸非常即是苦。即言聖道亦有苦相。 如苦性道亦可斷。是故苦道其體各異。又若 顯已與果無用因法。可捨名斷如順住分。 法。應斷言顯得旨忘詮。或經所言法尙應斷。 非治所斷與苦不同。或經中法聲自契經等 法所作已9辨。更不應修依應拾義說名應斷。 不然。經不說法治所斷故、謂於先時修聖道 道非苦。若謂經言法如船筏亦應斷者。 生爲本苦。 五根。 於去來今能斷衆苦。 又契經說道應修習苦應永斷故 、又說道 理實如是 。四種行 。由此經 以何 能 理 斷以 性 經 非 亦 **聖道不生** 起義作是言。無相等持不生爲善,此 無學無相等持。不轉之因故名厭道。謂

相無相但緣無爲作靜行相。 二級郭道取容非常。理可名爲厭捨聖道,無 樂想。故重無相取靜非餘。重三等持唯是有 彌。以於聖道生厭捨故。非無漏定厭捨聖道。 有靜相。以修聖道經久劬勞。於彼息中便 濫非常故。所言靜者惟顯止息。故非擇滅 相、以非擇滅非永解脱一切苦故、又若觀滅 行相。以雖證得彼非擇滅。 **此能觀非擇滅故。** 等持。静行相後起即復還。與静行相相應 相名無相無相。 非擇滅爲境。思惟靜相於無相滅,復觀爲無 殊勝善根相應等持。 漏法無擇滅故。但取靜相非滅妙雕。謂彼先 相即緣無學無相三雕地。非擇滅爲瓊。以無 起無學等持。於擇滅中思惟靜相。從此後 四諦理。如實現觀故知有爲非全是苦。由此 於道可觀非常。成重無顯必不觀苦。無相無 又契經言。若於喜樂如實知樂。我定說彼於 重。由此論中略而不說。有餘說故義不相 救療。或諸聖道依苦而轉。故見爲苦過非甚 故偏說,如病厭藥易可療治。若厭病愈難爲 以爲苦者。 言見滅斷者 道無漏故非苦。 相緣苦諦 說 極能增長樂生死心。見道不然是 於滅謂苦其過重故。謂見涅槃 若謂聖道非常故: **者謂於樂計爲苦見。** 墨廠顯示如前應知重無相 非妙行相境無記故 即緣無學無相三摩 猶縛隨故非滅 何名厭道此欣 、應苦。 "如何但 海不背 生 唯 違 行 地 起

如何不名厭捨聖道。

前無相定非

旣

欣讃 彼定

緣非擇滅。但緣無學無相 勝德故。若在欲界從未至攝聖道後起。 **愛**樂道故。依十一地除上七邊,以上七邊無 能厭故。此亦非一切唯不時解脫。以時解脫 延促壽故唯無學位 人能起此定通依男女。以依女身亦能自在。 相境作靜行相。是故此定從境立名。 雕諸相。緣無相無相故得無相無相名。 前9釋故。謂緣無相9定非擇滅。 相後起此定故。 法後起。前二非滅後起。第三非苦後生。餘行 若就別說欲界攝者非類後生。 起就總類說。此從法類苦滅四智無間而生。 有頂無所有攝聖道後生。 順趣解脫起此現前。於道尙厭豈欣諸有。 云何。 地 得勝知見修三摩地。 說四修等持。一爲住現法樂修三摩地。二爲 据者是思所成。餘修所成依定起故。 契經復 後亦起聲道現前。然厭道故非無問起。 。後由加行方起現前。 四爲諸滿永盡修三摩地。如是四種相別 風田 如 何此名無相無相 應得此者皆盡 智時由離築 以有學者但欣聖道未 三為得分別慧修三摩 唯我世尊不由加行。 不生。 餘皆自地聖道後 或應許此定不 此非擇滅亦 上界攝者非 此亦不然难 唯三洲 若在 縁無 欲界 此 故

得 得 勝 現 別知 法 盡慧見 修 净 諸 天 善 靜 定善通慮

論曰。 現業住乃至廣 如契經說有修等 得 得 分 諸 漏 說 持 善言通攝淨及無 修修修 若智若修若多所 諸 金 削 加 喻 行 眼 漏

通

有情死

生險

方為拔濟起靜慮

冶 見名,本靜慮中有遍照智。此遍照故立以見天眼通。便能獲得殊勝知見。此依何義立知 樂者,爲令乘拾樂現欲樂。說現定樂令其欣 樂同此。何故不言住後法樂。詳此唯說現法 力得根本故。 退墮或上受生或般涅槃便不住故。 樂。或現樂住是後樂依。但說所依能依已顯。 如是茲芻。住此先受雕生喜樂。後生梵衆受 者 牢故用決定。 用決定故立以知名。 見義如前 **劬勞而現前故。不劬勞故其體堅牢。由體堅** 名。見體即知故名知見。眼根名見世所極成。 亦但說初。菩薩爾時唯得初故。若依諸定修 切有情共樂。由此不說後法樂住。即由此故 菩薩居贍部林。 起初世間似無漏定,能引 石子體故無有過。有說此定佛依自說。如說 慮即現法樂。 現法樂三乘皆住。後樂不定是故不說。謂或 如契經說。先住此問入諸等至後方生彼。或 故名知見。爲知爲見修此等持。即是爲求決 名爲知即亦名見。謂本靜慮是樂行道。不多 爲簡異彼以知標見,或即此見決斷所緣。故 定照義。此亦善逝依自而說。謂爲顯佛以《天 、濁水亦生勝樂。 切菩提分法。 於此中樂想增盛。 `又諸定首諸定樂因。是故偏說。豊不經說 "於中樂想最增盛故。 諸善靜慮 得住 或即依現樂說爲得言。 依近分故說爲得。 四沙門果九斷遍知 三界對 現法 。或聖道樂此具有故。謂具 如遊砂磧熱渴疲勞。 樂 謂超欲界衆多過 iffi 經但 言修近分 設 雖諸辭 初 如言 朇 創 失 慮

> 生得。 得修所治。更遠如其次第如是。已辯所依止 靜慮佛依自說。無上菩提依此得故。金剛喻 頌 定 習若修,若多所作義差別者。 爲欲顯 定頓證漏盡。引盡智生是故偏說。有說 剛喻定幷隨轉法。便能獲得諸漏永證。第四 喻定便得諸漏永盡。謂若修習第四靜慮。 受起等。此顯修善得分別慧。說加行言爲簡 得分別慧。如說善逝住二尋思,能如實知諸 法能引慧生 從欲界乃至有頂。 有頂斷治。 等 若修三界路加行善。 切無漏有爲。總說名爲加行善法。修此善 П 。當辯依定所起功德。諸功德中先辯無量。 。此光明想引天眼 随煩惱起勝知見。 故爲知見修 非修習生得得未會。得故。 第四辭慮皆此所攝。此 、於諸境中差別而轉 天眼 、諸開思修所成善法。 及無漏善得分別慧。 通 通有餘師 起此勝知見不離光明 由天眼通得勝知 菺 足經所說若 若修金剛 故言修此 為欲勝伏 示習修 及餘 金 Ð)

論日 無量愛果此爲因故。 者無量有情爲所緣故。 贪等諸惑皆名戲論。 欣 此慈無 不 喜 無量有四。一 能 初 慰 行 悲 量 二輪 有 相 斷 無 有 諸 情 如瞋 四 等 퀿 次 性 種 有說此能違無量戲論 此四能引 何緣無量四無增減。 悲三喜四 餘 緣 茎 性 人 欲 樂 4 起 六 治 界及 定或 拾 瞋 成五有拔 無量腐故。 拾 無 等 三無量 三十情苦貪故 加者。

於他盛事心不食著。

知他獲得深生

必俱行故。三地可得如悔憂俱。喜亦無貪分 得皆屬於我。喜能治彼故是無貪。此與喜根 情類作是思惟。云何當令諸所有樂。彼不能 欣為體或即無貪。謂別有貪是惡心所。於有 論要有經證方可定文。若與經達理必可壞。

爲量應如無過。誦本論文此亦不然。理爲量

定。若喜卽喜受何言與受俱。若言對@法以理 品法。喜增上故總立喜名。非受受俱其理決 喜

有

應然。差別因緣不可得故。又違本論云何名

者言下上義有異者。輕安與樂義亦

謂喜喜相應受想行識等。此中意顯喜俱

如先已辯。此喜行相與彼欣同。喜故生喜義 苦應與悲同,又契經言。 欣故生喜喜即喜受 者爾時喜受生。

岩緣與樂與慈無異。 岩緣拔

名實是不害。諸古師說。喜即喜受何緣觀行 @似膜似膜名說。悲之行相亦似無瞋立無瞋 作是言。悲是不害近治害故理實如是。但害 苦樂體別如先已辯。慈。悲二種差別亦然。有 別。如苦與樂額納。雖同而損益殊故。體有別 相轉。悲是對治惱有情瞋感行相轉。是謂差 何差別。性難無別然慈能治。殺有情瞋數行 足名爲欲貪。此中慈悲無瞋爲性。若爾此二有

不應隨意觀改論文。是故此喜定非喜受。以

等 有情類得樂雕苦豈不快哉。 諸有情類離如是苦。如是思惟入悲等至。諸 謂拾。此四行相有差別者。云何當令諸有情 有情類。得益雕損欣慰謂喜。於有情相等觀 如友謂慈。於遭苦者哀愍謂悲。由滕解力想 相不思謂捨。又不觀他有損有益。等觀 情類雕苦謂悲。於他與盛欣慰謂喜。於親怨 類得如是樂。如是思惟入慈等至。云何當令 M 力能令心自在轉故。慈等體相已略分別。此 性 差別。此四無量非損益他。何緣唯善非無記 有差别。不淨與捨如次能治。姓貪餘貪故有 極有差別。或修捨者治非處膜。慈治處瞋故 拾雖俱違順。而慈順貪捨能違害。是故此二 引襲。如是許慈無瞋爲性。亦應能治瞑所引 行相違瞋非貪。於諸有情與樂轉故。由此慈 由此故捨唯無貪。正能治貪兼治瞋故。慈之 拾親非親差別相故。從此愛恚俱不生故。即 食。此難不然。行相違故謂捨行相。雙違貪瞋 貪爲體。豈不如拾無食爲性、亦能對治貪所 **瞋所引瞋無瞋爲體。** 觀有何差別。且捨與慈有差別者。慈能對治 無貪與慈何異。又許此捨正治欲貪。與不淨 等行因說名爲捨。若捨無量亦能治瞋。 雕愛恚。想等緣有情。如創入林等生樹覺,平 性 欣 Ŧ .世耶有差別者。觀有情類如己謂慈。樂有 。能近對治貪瞋等故。愛非愛相不能引故。 慰 · 拾無量體唯是無貪。此與第三有差別者 諸有情類平等平等無有親怨。如是思 心熱對治說名爲喜。 **拾能對治貪所引瞋無** 故知此喜亦無貪 如是思惟入喜 切切 事唯

多所作

慈能斯與

"悲能断害。喜断不欣慰。拾

· 瞋謂心所。欲殺有情欲

對治四種多行障故。

如契經說

若習若修

若

斷欲貪瞋故○唯有四

惱有情心所名害。耽著境界於諸善品。不樂

|因名不欣慰。於妙欲境起染於樂。

情無厭

貧者以已所受麁弊資具。 無所恪故。此亦如是故無有失。如於良田。確 由無悋腐資所依。實不能令他得樂故 若謂不欲以此與勝。便違逼緣有情爲境。 樂。如何觀劣以授於他。不於當來還招劣果。 滿相續。喜輕安樂由此引生。以無恪心緣如 動修善者、定有善得念念恒流。如大海水逼 人不求此惠。而彼施者亦無有失。表自敬心 是樂。願諸含識一切同受。有餘受勝學無 獲得真質對治。亦處空閑受遠離樂。力能映 染污樂願他同受。若於所受已捨苾芻。 廢諸有情同證此樂。故但緣現如理所生: 惱故。初修業者未證此樂。未現證故不能 心。但緣已身隨所證樂。及他所證現可知者。 最勝故。有說願得阿羅漢樂,此已解脫諸煩 由聞故知。有說願得涅槃妙樂。於諸樂中此 得第三定樂。諸受樂中此最勝故、若自未證 就初說入無過。且慈無量顯得何樂。有說願 奪天帝等喜。 業位中別加行引。至成滿位亦有俱生 別別思惟所引起故,若俱生者入言相違。初 者。此言若就等無間緣。慈等應無無間 9六何令等,具如前說。言如是思惟入某等至 惑故修此四功不唐捐。 樂等。但由勝解願諸有情當得樂等。能伏諸 能伏惑。願得樂等寧謂顚倒,謂此不言已得 修定功力能伏瞋等寧謂唐捐。 惟 入捨等 奎 如五樂等伽他中說又住遠離 如是所願意無 於定蘊中說四行相 召施富人雖諸富 有 應是顕 成登不唐捐 設未 定蘊 生 倒 無 理 運

細

種。後所得果多而復大,如半。核娑諸瓜

五六二

斷。及彼遍行隨眠隨增。有餘師言。此四無量 果故。品類足論依修所成、說七智知色界修 色界繁,以契經說無量能招梵釋輪王殊勝 總緣器中一切有情故無有失。此四通在欲 "唯緣有情" 是無癡善根。由此力能通緣三界,若四無量 中有拾怨親等相。便能伏除瞋等煩惱。是故 謂於欲界有怨親中。三聚有情能生瞋等。於 果:皆緣欲界有情爲壞。能治緣彼瞋等隱故。 放 以於餘地無害根故。 喜即喜受*唯是修所成。彼應說喜唯初二定。 加行通欲本"唯色界。此四無量依地別者。若 o唯欲及初得無量名。餘地不爾 有餘說。喜唯喜受俱。彼則應言喜通三地。或 作意生、是故通依下三靜慮。彼眞實作意能相應。悲縁苦有情感行相轉故。此如無漏厭 靜慮未至中間。或有欲令唯依五地、謂除未 應如頌唯二非餘。慈悲捨三通依六地。謂四 順生於。如何可言與彼相似。 順生於。喜樂相應可無有過。此勝解作意不 分中間。若悲亦依下三靜慮。如何得與喜樂 輸王果故。有說隨應通依十地。謂欲四本近 **焚住故。又說修無量生楚世故。又說招梵釋** 至是容豫德。已離欲者方能起故。有說此四 ·境唯欲有情,必不能緣色無色界。大悲體 一欣。如何許疑喜樂俱起。勝解作意應與彼 然此於於極相隨順。 彼應說喜通依七地。與樂捨受亦相應故。 故非觀劣以授於他。便於當來還招 何故經言。思一方等此由勝解。 岩喜異喜受亦通思所 力能引生異作意故 疑是感性 。經說無量名 示順

時轉故。 疑則不爾極違真故。 **瞋等。而不能斷諸煩惱,得勝解作意相應起** 悲旣感行相轉應非喜樂相應, 勝解作意理應違於。 推 成慈。精進修行得雕欲說。有說此四依欲色 得故。要無問道方能斷惑。有作是說。有漏根 緣三世或緣非世方能斷惑。 緣法作意方能斷惑。又此唯緣現在壞故。通 故。具質作意方能斷惑。又此唯緣有情境故。 定應許。勿全不與受相應故。雖言此四能治 行相轉故。旣非不許拾受相應。與喜樂俱理 以此義問設摩達多。彼尊尋思便入寂定。 何 喜非喜受成一必具四。 若喜即喜受成一定 如實義者。"唯依欲身於欲界中唯人能起。若 身、無色不緣怨親等故。修此必應先緣彼故 得慈心。後數修行得難欲說。或依爲得修所 以慈名說。如於餘處說想名等。或依聖者先 故契經中說。由善修慈住不還果。此中專道 **瞋等引斷道生。是故經中說斷瞋等。若爾何** 不相違。斷有二故。或由此力引斷道故。謂伏 未至中間此應無故。經何故說此斷膜等。亦 本靜慮攝故。此因有失。不應說三依六地故。 何色界法能招無色果。又四靜慮無不有慈 邊處。喜極至觀無邊處。拾極至無所有處。云 經中說。修四無量慈極至遏淨。悲極至空無 成三。生第三定等唯不成喜故。依何義故契 緣修慈唯極遍淨,有餘於此倦於思尋。 慈尊當解此義。傅聞具壽迦多衍尼子。曾 若爾應不許與捨受相應。捨受處中 有歡感處 彼 尙 相應 又解脫道此可 中行相別故。 此寧不許。 勿二行相俱 此 至 仰 品別已。 聞。中處中者。謂雖見聞而不交往。◎下處中 譽命及親友。中怨讎者。謂奪己身命緣資具。 者。謂雖交往而離*恩怨。上怨讎者。謂奪名 下怨讎者。

相似。 與慈相似。慈作與樂行相轉故樂至遍淨。上 者作是釋言。應知此經依相*似說。謂樂受法 有處。 雌言。 地皆無故說。修慈極於遍淨。求離苦法與悲 會遇各般涅槃。由此迄。今無能釋者 拾行相轉故。無所有處由近分中。棄拾無邊 修喜極於識處。能棄捨法與捨相似。 身。故說修悲極於空處。輕安樂法與喜相似。 生因。有身便有斷首等故。空處近分厭雕色 親友者。謂財法交極相親愛。下親友者、謂唯 品。所謂親友處中怨讎。三各分三謂上中下。 爲善。初欲引起四無量時。 說。謂樂慈者樂第三定。乃至樂捨者樂無所 無所有起欲等流展轉相順。 從第三定起欲等流。亦順慈定如是乃至。 經依相順說。謂從慈定起。於等流順第三定。 行相成滿。是故說修捨極無所有處。 自無邊識爲門故。無邊識相極增安樂。故說 財交亦相親愛。上處中者。謂於自昔曾不見 上親友者。謂生法身賴彼重。恩捨便難住。中 清旦 或應於中更求深趣。有言此經就意樂 悲作の拔苦行相轉故。 此亦無理由何證知。 一欲爲解釋。 時而尼子復入寂定, "先於有情分爲" 色身能作麁苦 是故應如前釋 此不顯理但有 **"里婆**沙 。有言此 。捨作楽 時

初修慈者。

先於上親發起清淨與樂

謂奪親友命緣資具。於諸有情。分

次修營與樂意樂。乃至最後於上怨親。得平 三品旣得等心,次總於處中下中上怨所,漸 習力故恨意永亡。與樂勝解相顧無替此旣 復應策勵思其重恩。 張 勝 若由 \遭逼惱便懷深恨。緣此還息與樂勝解 於中下親亦漸次修如是勝解。 無始數習所成 。於彼復生與樂意樂。數 惡阿 世 耶 冷 於親 Ù 剛 阿

親 力增於中如前。 中非先拾怨親悲愛難捨故。 無差。齊此名曰修喜成滿,初修捨者。先拾處 齊此名曰修捨成滿。若於有情樂求功德。彼 捨至上親友等上處中。 放 善者有德可錄。 於慈等能速修成。非於有情樂求過者,以斷 。如契經說。貪難斷非與如是漸次修習。於 從下至中從中至上。先拾怨者以親難拾 麟喻獨覺有失可取。先福罪 先拾上品次拾中下及與怨 普於有情捨差別相。 叉處中品順捨

毘 達 磨順 īĒ 理論卷第八十

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 *路譯

已e辯無量。次辯解脫 *辯定品第八之四 礩 E

解脫 有 一八種 四 前 無 $\equiv$ 色 無 定 貪 港 性

三境欲 滅受想 自 由 :上。苦集 自 地 淨脫 可 滅 見 非 四 及 徼 擇 境 下無 微 類 無 滅 虛 벎 漏 間 空道出 生

濟拔心。

復加以苦。但應如已勤加濟拔。漸次修習欲 喜例此應說。謂觀三苦遍逼有情,不應於中 等心都無昇降。齊此名曰修慈成滿。修悲及

"乃至怨親等無昇降" 齊此名曰修悲

成滿想。

諸有情得樂雕艺。

深生欣慰如己

論曰。 第三解脫清淨相轉。作淨光鮮行相轉故。三 想。三中初二不淨相轉。作靑瘀等諸行相故。 八解脫。八中前三無貪爲性近治貪故。然契 足住。四無色定爲。次四解脫。滅受想定爲第 內無色想觀外色解脫。三角解脫身作證具 淨解脫。初二解脫相似善根。 無故。亦無所引緣顯色貪故。三四定中無不 有顯色貪。由眼識身所引起故爲解脫彼。初 攝近分中間。五地皆能起初二故。欲及初定 靜慮。能治欲界初靜處中顯色貪故。初二通 幷助伴皆五蘊性。初二解脫一一通依初二 經中說。想觀者想觀增散。如宿住念除去色 二定中建立初二不淨解脫。 有 Ą 。解脫有八。一內有色想觀外色解脫。二 三四定中雖亦得有。 而爲欲界貪所の效雜。 去所治遠勢力微 二三定中眼識 雖欲界中亦容 故不建立二解

一切有部順正理論*第卷七十九

此亦非理前已廣辯。此滅盡定實有體故。又 盡定。厭背受想而起此故。或總厭背有所緣 脫道。亦名解脫背下地故。然於餘處唯說根 地染故。契經說彼超過下故。有說近分諸解 解脫。不背下地故緣下道雜故。又未全脫 聞思故。諸近分地九無問道。八解脫道亦非 如命終心。有說餘時亦有散養。唯生得善無 染非解脫故。亦非散善性羸劣故。彼散善者 靜安樂。阿羅漢等乃有如是殊勝解脫。非 不可說此定有心。曾不見有心無受想思故。 故。然上座言。即諸有情相續分位名滅盡定。 本者。以近分中非全解脫故。第八解脫即滅 解脫如其次第。以四無色定善爲性。非無記 名。相似善根下地雖有。非增上故不名解脫。 無容於此越路而行。 三定中樂所迷故。又並八災所擾亂故。次四 欲界欲貪所*欬雜故。初二定中不淨伏故。第 八災患心澄淨故。 又樂淨伏故 不得名第三解脱。 如說此中受 想等滅寂 第四幷近分立後靜慮 依後靜 無

離行相轉。有所緣者理必有觸。 等殊腦解脫如何計度。 義本相續及心。可說名爲安樂寂靜。 細 名有。微微心後此定現前,前對想心已名微 心。理非迷正理樣覺經文。便能會通聖教深 無受果。應言何礙受等不生。故滅定中無有 Ŀ 謂 趣。識非永滅言不離身。 中下品 有頂地心有三品。即想微細及微微心。 。此更微細故曰微微。次如是心入滅盡定, 類別故。 要下品後滅定現前。 有一類心無有所緣 如病未永除暫息 若許有觸寧 ,阿羅漢

云何知然

第

釋言。

復觀外諸色。由於外色數觀察

方

屍雖巳雕欲貪。

謂觀

解作意 敌。或於少事由勝。 淨作不淨解。如何可言是顚倒性。第三取淨 唯欲界諸色聚中。勝解方能取不淨相。故 純淨界色界色聚中。勝解無能取不淨相。旣 於欲界色處境中。總起厭心不生貪染。若於 **薄界取不淨相。但於不淨界取不淨相。令心** 例此應知。此於所緣旣如實轉。如何說是勝 **欲界諸色聚®中。決定亦有不淨界性。旣如不** 極厭惡違逆行相轉。後漸增廣遠逆行相。普 雜淨例亦應爾"然觀行者初修觀時。非亦於 名不辞。世所極成故此思惟不名顚倒。不淨 净。或此非謂類倒思惟。諸不淨法總有二種。 淨相"是顛倒故不善性攝。亦應例釋不淨見 淨不淨。思惟不淨能遠離貪。非此淨中見不 見於淨相。不顧倒故可善性攝。如是離欲於 欲於淨不淨。思惟淨相能順生貪,非此淨中 稱實何能違势。令順生貪作意遠故。如未雕 如《何性非不善、 非過失是所許故。謂亦許此是倒思惟、若爾 攝。如於苦法計樂成倒。謂諸行中亦有苦雜。 既諸色中亦有淨界 界色處爲境。有差別者二取不淨。一取淨相。 或卽能起無所有處無滿心。 一者自體。二者相雜。諸清淨法雜不淨故亦 :意:即由此故得解脫名。勝解。解脫義相隣 向計樂成類倒故。第三取淨爲難亦爾。此 入滅盡定。 通從有漏無漏心出。 由勝解力此於境生。故說此爲勝解 從滅定出或起有頂淨定心。 此是離染所得果故。旣不 解力漸漸增益觀名勝解 總觀爲不淨寧非顚倒 八中前三唯以欲 如是入心唯是 知 滅 作

二。通二謂墾內法異生外法。異生唯是曾得。 緣自身等者。初緣自他身。次二緣他。四緣三 見斷等者。初三綠修斷。大四解脫各通緣三。 經言有色觀諸色者。爲顯何義。 初三後二唯修所斷。中三有漏修斷餘非。綠 者。初三解脫但緣俱非。四緣三種。見斷等者。 後二唯是俱非。中9三解脫皆通三種。緣學等 綠三性。次四解脫綠善無記。學等別者。初三 生。各緣自世不生緣三。次四解脫緣三非世。 二解脫喜拾相應。次五解脫唯捨相應。 別者。背通三世。緣世別者。初三解脫已生可 唯世俗智。第四五六八智,相應根相應者,初 俱。次四解脫通四念住。智相應者。初三第七 行相十六。或非念住俱者。初三解脫身念住 三唯淨俱非十六。無色解脫攝本定故。所作 故並不緣下地苦集行相,別者初二不淨。第 三性別者。皆唯善性。緣性別者。初三解脫通 自上苦集滅諦。 **資作意。如是已辯初三所緣。次四解脫。各以** 後成滿時雕築果故引聖道故。亦得名爲眞 脫。應知亦爾。觀未成滿但得名爲勝解作意。 於中觀爲不淨不名顚倒。 煩惱不名颠倒。如是淨界與不淨雜。 觀樂受爲壞苦性。雜苦相故觀之爲苦。能伏 於少不淨漸增益觀。與前相違增諸善本。如 築。此旣生已心於所緣。遂被拘執不自在轉 及與虛空爲所繰伐。無色解脫棄背下地。 得差別者。 意。 謂於少淨漸增益觀。 第八第三唯未曾得。 及一切地類智品道彼非擇 能遠離貪緣淨解 因此便生無量貪 非未除色能 餘六通 世差 亦可 修內無色想。 來我愛難遺。 先時修不淨想。 名第二解脱成滿。 於此位中數數修習。 想。心相續轉無別事業。勝輕安樂任運現前 畿 樂。 戭 想故。雖緣身起而不見身。旣已遺除緣內色 禽獸。或於是處以火焚燒。乃至遺灰風所飄 薬屍處。種種禽獸爭共食噉。須臾身盡唯見 緣內色想。謂以勝解想自命終。與載。遺身置 貪故無貪性,修觀行者從此後時。漸復遣除 然。 是無貪性故。若謂說觀故應是慧者。理必 不樂。惟背訶毀厭惡進止欲食。即解脫欲貪 脫極成滿位。此成滿位解脫何法。謂心於色 六物不淨充滿。觀如篋中衆色類物。名初解 內色身亦是不淨觀心淨故見內身中。 極懷羞慚滐生厭惡。如是觀外不淨相已。 故。於內色中亦生厭想。如樂淨者頭繫狗屍。 以不淨行相。 行者如害怨。 者 觀。外諸色。故知初解脫未除內色想,由此論 脫差別說故。謂於第二旣作是言。 伏除綠內色想是有色義。 如質通此經深義。然諸先聖傳授 建立最初。名內有色想觀外色解脫。 爲火水等之所®融消。 須臾身灎唯見空界。 近治欲食故體若是慧應近治癡 旣近治 名內無色想觀外色解脫此勝解力除色

或想自身如日蘇 乃至身無唯見火

頸

厭惡色觀清淨過前。

行者爾時

若觀身有仍恐退生。 已得解脫緣色欲食。

後復 無始 亦如第一解脫欲貨。雖於 、綠色處境厭背行相,是

丽 故

第四靜慮中更無勞除遣。 虚時外想已除故。謂得初靜慮外色想已除 唯說內無色想。除內色想不說外耶。得初靜 五解脫應知。如前思不相應無色處釋。何緣 而貪不生。第二解脫觀違貪相得貪不起。餘 用功而得。多用功得故。 道身共不共故。通會未曾得。唯未會得故少 有差別謂所依地所治行相有差別故。 此淨解脫亦如第二內無色想觀外諸色。 增上。次復於境略聚其心。於一所緣觀爭而 不掉學。雖觀淨相而不起貪。旣知善根勢力 後時。應取少淨相總思惟諸色。此雖策心而 廣思惟。遍於所緣作淨行相。如契經說。彼於 起淨勝解。先取寶衣花等淨相 不淨觀堪能。故彼復依第四靜慮。於欲界色 **令暫生歡。或爲暫解久修勞倦。** 師久觀不爭。厭惡轉故令心沈感。爲欲策發 不名初二解脫。但可名曰相似善根。彼瑜伽 欣厭觀俱不能成。從此進修第四靜慮。 捨增 善根。至成滿時故應生喜。 受相應。地力使然如苦集智。或由觀見所習 次第 如前。 增進故。入第二靜慮復修二解脫。 依初靜慮。 此位。名日淨解脫滿。能完竟捨不淨想故 一故心漸澄。淨。 |起解脫相似善根。此靜慮中地力法爾。事 妙樂迷故心便奢侈。由此不能修諸解脫: 雖遊厭觀而不妨喜。 何緣此中厭逆色想。可得說與喜 得此二觀深生味著 諸不淨想無復增上。 `叉淨解脫觀願貪相 次**復進。入第三**静 既於色想已得解 諸功德法漸次得 或爲自審驗 由勝解力漸 爲欲令此 ~復修二法 內外 故彼 然 取 竟

Ŀ

住

心心所法故。 得故。唯未曾得故。多功用得故。盡大種造色 所餘。色解脫中淨爲邊際。於諸無色滅定爲 超無過。唯第三八說身體者。舉二邊際類顯 位差別故。超有心故名爲超越。或隨所應說 故名爲超越。或有頂法總有二種。有心無心 自地而名超越。或諸有學已離有頂,見所斷 有頂貪若斷未斷。要應總伏方入此定。故雖 如是超越諸有頂貪、方可得入滅受想定。謂 處。至超一切無所有貪。入本非想非非想處。 得故。如超一切第四定貪。方入根本空無邊 身。此雖有頂自地所攝。然如上地法超餘方 無學。經說滅定超諸有頂。如何可說亦依學 能修起。唯減盡定但依聲身。於聖身中通學 勝解俱故。此諸解脫依男女身。聖者異生皆 能引解脱故。或是種種解脫性故。或與解脫 故。得解脫名。謂已解脫此6方生故。或此力 內無色想。是第二加行名。第二解脫多因緣 名第二解脫。此無過失。彼加行故。謂此中言 說此想爲何所緣。此非唯选以別說故。爲緣 **邊。或此各在一界邊故。或唯此二種唯內道** 何法緣確空界。若非不淨行相轉者。如何可 耶。若謂此言但邁色想。此言無用說觀外色 中所說內無色想。 或外色想空處方除。故於此中但說除內。 無內色想義已成故。若謂此言別目餘想。應 故。又外色想易可遺除。 清淨相後漸遣除解脫成滿緣身解脫此為 故偏於此立身證名、滅定無心唯依 有說第三初於身色以勝解力 爲但邁色想別 6目餘想 故除彼時未立解脫。 身 此

> 聖神 聖 得自在故。 愛行樂修多道。如是有情能起解脫。 行者何 依通有理。有契經言何名身證。 爲修解脫等。爲令煩惱轉更遠故。爲於等至 八解脫何有情起。若於所緣恆求對治。是貪 故 亦於彼立身證名就勝 、由此便能轉變諸境。起留拾等種種 既得自在便能引發。無諍等德及 故 謂八解脫 然 理實皆6爾 此

住

事業,已辯解脫次辯勝處。碩曰 大 二如第二 處有八種 二如 四 如 初 第 解 Ξ 脫

論曰。 名勝處。 花 之所映蔽,或於是處轉變自在,不隨起惑故 說乃至。是名第八能制伏境、故名勝處。謂雖 譬如烏沙斯星。或如婆羅痆斯。 極鮮白 黃黃顯黃現黃光。譬如羯尼迦花。或如婆羅 勝見有如是想。是名第五內無色想觀外色。 想觀外色、青青顯青現青光。譬如の烏莫迦 色想觀外色多。廣說乃至。是名第四內無色 無色想觀外色少。廣說乃至。是名第三內無 內有色想觀外色多。廣說乃至。是名第二內 惡於此諸色勝知勝見。有如是想 是名爲 力悉能映蔽。譬如僕隸雖服珍奇。而爲其主 名第七內無色想觀外色。白白顯白現白光, 迦花。或如婆羅克斯。 深染赤衣廣說乃至。 想觀外色。赤赤顯赤現赤光。譬如樂豆時縛 瘧斯。深染黃衣廣說乃至。是名第六內無色 切所緣色境。清淨光華美妙具足。而 或如婆羅痆斯深染青衣於此諸色。勝 勝處有八。內有色想觀外色少。若 勝於處故立勝處名。 或此善根即名 衣廣 初

解脫於諸色中。 上。於晴夜分鳥沙斯星。諸白色中最爲勝故。 取花相。若居聚落先取衣青,青觀既然黄等 但取此二。非皆有故不學o珠寶·若處空閉先 斯善於染色,和合青內學此爲門。非加行中 勝處是初解脫果。次二勝處是第二果。 此境名爲勝知。後觀成時名爲勝見。能自了 潛解脫爲此四因。彼爲資糧能入此故。前三 亦爾。然於夜分先取白星。 迦花花中靑勝俱生靑內舉此爲門。 婆羅痆 彼爲門入勝處觀。非於觀內見似此色。烏莫 或爲顯成靑色顯著。舉花衣喻。顯加行中取 青。然青光言顯青鮮潔。非如日等外發光明 無難非如靑邊。 衣等青青現青光、顯前二種所有靑相。純深 四顯色相。所言靑渚謂花等靑。言靑顯者謂 **授觀淨制伏。謂即乘前內無色想。別觀靑等 脊糧能入此故。總觀不淨能制伏己。復於此** 勝處自性地等。如次同前初二解脫。謂初二 有說於好能不起貪。於惡不瞋故名爲勝。若少與此相反說名爲多。好惡色言顯劣勝色。 達我於此中。有勝知勝見名有如是想。 如實見爲治昔貪。故於惡色亦觀不淨。初觀 然,總取不淨心自在轉。何勞復觀惡色不淨。 謂不淨行相總觀好惡色。 由會見淨起諸煩惱。以顚倒覺會見淨故。今 爾勝處體應具無貪瞋。故於此中有別意趣。 爲處處能勝。 四勝處自性地等。 故立勝處名。 但能總取不爭淨相 所發靑影及孔雀尾金剛等 應知如前第三解脫。以 畫則取衣餘皆如 如觀惡色好色亦 少謂所縫或自 。 **今**八 彼爲 此四 勝 Æ 亦名色處。 Ę 依第四靜庫 加行引生。 日 先已說。

後 遍 處 净無 有 + 色 稒 綠 八 自 如 地 淨 四 解 斖 脫

是無貪善根 說有無邊行相。 上更無遇行相故。唯第四定空識無邊。可得 能於所緣周邁觀察。何故。唯十得遍處名。此 邊。由勝等持磨瑩力故。令觀行者心自在生。 沈轉。言無二者顯。無間隙。無量言顯勝解無 解作意。若異此者應言一知,上下傍言顯意 顯此等至。思惟一類境相現前。想言顯是勝 等而所緣別是故逼處分爲十種。 地等顯示所緣。所說遍言顯示行相。行相雖 此善根即名爲處。行相逼故立遍處名。此中 周邁思惟故名遍處。遍於處故立遍處名。或 論曰。邁處有十。 想。上下及傍無二無量。於一切處無閒無隙。 及空與職二無邊處。回經於此處皆言 '若幷助件皆五蘊性。後四勝處 前八遍處如淨解脫。自性皆 謂周邁觀地水火風靑黃赤 經言一者

地地界等有差別故。顯形名地等

故說地等遍處不言地界等。

故與彼同如淨解脫。又如淨解脫

及緣欲界色處爲境。如何地等

起。頌日 然境,此解脫等三門功德。爲由何得。依何身次空讀二。淨無色爲其自性。各緣自地四蘊四風等故。由此前八綠色理成。後二遍戲如四風等故。由此前八綠色理成。後二遍戲如言亦緣色處。此難非理。以諸世間亦說黑風

死故。 樂勝故。不能發起解脫等三。此三皆欲背生 門入勝處故。勝處無故邁處亦無。 入逼處故。又第三定耽著妙樂。 脫緣前已具辯。解脫無故勝處亦無。 緣第三靜慮。有通無量等無解脫等耶。 初起退生欲天,由宿習力有後起義。 中有教天趣中無。設有著樂不能初 有說初起唯依人趣。要由教力所引起故。 北。餘慧力劣無擊教故。治欲貪故上二界 成滿時。 上地。所餘一切依欲界身。唯在人中三洲除 爲其加行,以初必緣識爲境故。由勝解力後 依下地。依自下地皆容後起。唯無所有亦依 地四蘊爲境。識處邁處初修習時。但以意識 必緣空界色故。由勝解力後成滿時。通緣自 以眼識爲其加行。空處遍感初修亦解。以初 論日 無色遍處。一一通依三界身起,然其初起 以有骨習未骨習故。前八温處初修習時, 餘解脫等通由二得。謂由雕染及加 通無量等隨順於樂。 滅定 第八解脫如先已辯。以卽是前滅 色 亦緣自地四蘊爲境。四無色解脫二 如光辯 餘 故依此定亦能 唯人 皆 通 於生死中此 勝處爲門 趣 起 解脫爲 。復以何 起 得 盡 得 봡 定

爲勝處 差別云何。唯能棄背名爲解脫。棄析所緣名 處勝處爲門。解脫爲門入勝處故。此解脫等 不定或得或無,若得解脫餘二不定。以入逼 此 起 有餘師說。解脫唯因邁處唯果勝處通二。今 修故。有餘師說。此三善根由下中上故有差 應思擇上二界中。說者旣無何緣起定。碩曰 别 ·邁處必具得三。得勝處者必得解脫。 邁處 不皆爾。共義云何。得後必前前非必後。謂 "此解脫等三門功德" 。謂能棄拾勝伏所緣,行相無邊有劣勝故。 ,加無邊解得逼處名。此三善根漸次 " 若隨得 得 切不。

二界由因 亦 能 由法爾色 力定

論曰。生上二界總由三 業異熟將起現前。勢力能令進起彼定。以若 二,由業力。謂先曾造國上地生順後受業。彼 定。一由因力。謂於先時近。及數修爲起因故。 業力非法爾力。 增盛故。諸有生在上二界中起無色定。山因 上地靜慮。以於此位所有善法。 力。謂器世界將欲壞時。下地有情法爾能起 未離下地煩惱。必定無容生上地故。三法爾 教力者。謂人三洲。天亦聞教徽故不說。前來 若生欲界起上定時。一一應知加由敎力。由 故。生在色界起靜慮時。由上二緣及法爾力。 分別諸勝法門。皆爲弘持世尊正法。何謂正 了界起 稍 無雲等天不爲三災之所壞 一絲。能進引生色無色 由法爾力皆

Œ 法有二 說 行 者 此 謂 敎 便 證 住 爲 世 問體 法當住幾時。頭日

盛故。 境衆聖栖宅。阿毘達磨無倒實義此國盛行。 見東方證法衰徵教多隱沒。 住在世間。 經調伏對法。 論 碩日 非東方等所能傳習。二中教法多分依止。持 義。彼論中義釋有多途。今此論中依何理釋。 於世。阿毘達磨此論所依。此攝彼中與實要 證法住。故佛正法隨此三人。住爾所時便住 教法亦住。故教法住由持說行。但由行者令 倒修行法者。能令證法久住世間。證法住時 行者唯證法依。教法亦應依行者。故謂有無 者說者得住世間。證正法住*唯依行者。然非 日 。世尊正教流布尙多。由此如來無上智 世尊正法體有二 此所弘持教法亦住理必應爾。現 證謂三乘諸無漏道"若證正法 種 北方證法獨增 敎 膯 改調契

迦濕彌羅議理成 我多依彼釋對法

少有貶量爲我失

善成立。我多依彼釋對法宗。經主此中述己 說者甚爲難遇、自惟覺慧極爲微劣。不能動 形像色去來世等。然諸法性廣大甚深。如實 饒益有情故造斯論。多言顯示少有異途。 沙。發起正動如理觀察。爲令正法久住世間 本意,言依此國諸善逝子。議對法理大毘婆 爲我過失。諸法正理廣大甚深。要背會於無 量佛所。親近修習眞智資糧, 求如實說者。故於廣論所立理中。少有貶量 無惑。麟喻獨覺尙於法相不能決判。況諸聲 曰。迦濕彌羅國毘婆沙師議。阿毘達磨 彼所證法隨他教故。 由此決判諸法正理 **判法正理在牟尼** 方於智境一切

> 是佛說應隨信受。無倒修行勤求解脫四 眞

在真實大牟尼拿。 切有部順正理論*卷第八十 是故定知阿毘達唐 爲欲令彼暫永滅故。說授伏除二道方藥。

胸服行。

者別者通對治道藥 無始

數習增盛堅牢。 知我大師滅一切冥具 一切智。 得於自身中。 隨道淺深倍倍增勝。 諸煩惱病漸漸除进 故讃碩者頌 **由斯仰測** 。貪等滅

阿毘達磨藏顯宗論卷第 ş 1563

尊者衆賢造 ●三藏法師玄奘奉

認譯

序品第 爲撮廣文令易了 少違對法旨及經 若經主言順理教 文句派演隔難尋 我以順理廣博言 獨能悟解無邪亂 諸有逼於 對彼謬言申正釋 存彼頌以爲歸 | 武論名順正理 切 最極難 顯此所宗真妙義 對破餘宗顯本義 删順理中廣決擇 散造略論名顯宗 樂思擇者所應學 決定研尋督除遺 少劬勞所能解 隨印述不求非 一切智个敬禮 知自共 相

雖非逼知而亦能知,如佛教行定得果故。如 集二善種子勝解隨眠、及彼堪能自圓滿等。 實良醫、於諸方藥具淨遍智,如是世尊知所 等種種不同。爲欲獨除說授方藥。諸有患者 有智者善鑒良醫。如世有醫。 化者實臟廢等煩惱病源。 e淡等所起疾源。復如實觀性習二體,年時處 .順服行。痼疾漸除身安日益。智者辜駿知 能於諸法最極難知 既非邁智。云何能 。自共相中覺無邪亂 知。此佛世尊是一切 復如實觀本性修 先審病者風熱

讃佛言 異答。無知起故。又於前際說不可知。此即自 顯是無知故。 所請問別異而答謂作是言。此不應記諸 又不懸記自佛法中當有部執十八異故。 故。又不預定波託釐城當有如斯難事起故。 家故。又於外道嗢達洛迦先自不知命存亡 能遺故。又先聽許提婆達多於佛法中而出 造諸惡故。又於戰遽婆羅門女所起謗毀 有於思擇增上慢人。 無智不能順聖教 誰能漸次順修行 誰能如拿善 無量無邊諸品類 又不先覺孫陀利緣及縱彼朋 分別 。謂佛世尊非一切智。 **豊無驗過在如來** 不得成於勝利樂 如應宜說利有情 隨眠境界自共

求真理人。方能測量一切智海。今我勇銳發 導。而未能令於正等覺生淨信解。具勝蘊慧 外道固執在懷。 說諸業有不定故。外道謗詞略述如是。彼諸 了達而不爲記。如有矯問。 觀問者懷聰叡慢。非卒能令如理信解。故雖 爲佛世尊於所請問。由無知故言不應記。爲 者。此不應理。其所立因非決定故。且應詳審。 而答。謂作是言。此不應記諸別異答無知起 正動心。如理順宜且少開悟。言於請問別異 白 我爲真。矯問如來死後爲有爲無等事。世 "終不爲記。豈別有方能祛彼疾。如是外道 一切智傳雖設種種善權化 諸石女兒爲黑爲 又

蠰

滅

示 别 於 **算**告言。 記別。此顯若法都非實有,不應於中爲差別 中如理難問少分可得。何容乃謂佛無辯才。 所問論道攝者。佛不爲記可無辯才。非於此 不應謂佛無辯才。彼問論道所不攝故。若彼 此不爲記是調伏因。非由無知作別異答。又 問。或佛世尊善權方便。爲令調伏故不爲記。 容更立因故。若謂應立不可知因。此亦不然。 不知。豈成無智。若爾何故不但說無。 謂如來非一切智。本無初際智何所知。無故 際說不可知。此即自顯是無知者,此亦非理。 應以不記所問謂大仙拿非一切智。言於初 尊無方可令信解。故於所問置而不記。 又聽法者心不慇故。執我見故。根未熟故。世 無法不應爲智境故。於有法境智若不生。可 此不應記。 佛意說我賞無有故不應 。此說不 故

先後身無異因故。若許爾者。即諸所行淨不即初際身無無因起。初無因者後亦應無。以 失。此不應理。非不成故。生死初際若定非 同喻。爲容因故說不可知。者謂無因有不成 無因性。若立無性爲不知因。即畢竟無可爲 非決定故。或法雖有緣闕不知。故不可知非 **爭業皆應無果。旣不許然。即先所立初緊無** 因前生、雖無初際、遇火。水等諸燒爛緣而永 無後際者。亦不應理、外種同故。如外穀麥後 故。非不成因。若謂生死無初際故應如虛字 死有生。豊無後際現見生法。定有終時。 ,竟不生。即爲後際。空無生故。後際可無 而由數習貪瞋癡等對治力故。生死諸蘊 ,如是生死煩惱業因展轉相生。雖無初 無 0(唐)十三茂國* ❷淡二族兽⑤ ❸水二木⑧

境。佛心先在說法事中。不觀彼人命存亡事。 知故。非於餘境餘識生時。即能了知所餘識 達洛迦先自不知命存亡者。此亦非理。念即 ●殖深善本。非出家者所不能*殖。為護多人 **令無損害。及邁衆惡故許出家。言於外道盟** 人滅壞佛法。與墜惡趣難有出期。由度出家 彼人。不出家者,定當得作力轉輪王。害無量 婆達多於佛法中而出家者。此有深意。佛觀 應知已釋。不自披遣戰遮謗因。所以聽許提 以不自顯因謂佛世愈非一切智。 七日其事自彰。顯佛尊高過歸外道。故不應 觀如是得失決定。是故世尊不先自顯。又過 尚被囂謗。況我何人因此心安修諸善業。由 惱過失習氣。皆永拔根名稱普聞。至色究竟 ■短壽定業。又爲開慰末世苾狗。佛觀當來正 而死 爲欲令彼自開慰言。我大仙尊。一切煩 法將沒。多聞持戒衆望茲芻。少有不遭謗毀 是大人豊揚他惡。又顯彼惡令無量人情背世 如是過愆爲佛爲彼。又大人法不顯他非。佛 自顯。若佛先言。我無此事。爲此事者自是餘 諸惡者。此亦非理。雖先覺知。爲避多過故不 **拿障**入正法。 又佛觀見自身他身。 有招誇毀 境此 。即彼朋流惡心轉盛。諸中庸者咸共懷疑: ,其義善立。故不應以不知初際。謂佛世尊 知彼纔學心時。即如實知其命已過。若 切智。 理必歸城 **堤**埃緣。 而不能知 言不先覺孫陀利緣及縱彼朋造 即謂 故說初際是不可知無故 'nĵ 無知 謂 如來非一 斯 不應理 即由此故 言不預 此

無間業 或說意識相應善有漏慧非特是見。 律儀不律儀分受亦全受 傍生餓鬼天趣亦得別解脫戒, 法無同類因。或說異熟生色斷已更續。或說 有心。或說等無間緣亦通色法。或說一切色 說不相應行有多時住。或說無想滅定皆現 邊二見皆是不善亦他界緣。 污亦得續生。 法界俱常無常。或說一切色法非刹那滅。或 礙"或說眼識能見。或說和合能見。或說意界 觸處身處是有對礙。或說唯五外處是有對 用大種爲體。或說唯有觸處是有對礙。或說 類因。或說色處唯用顯色爲體,或說觸處能 說一切色法大種爲體。 應行無別實物。或說表業尚無、況無表業。或 斷煩惱。或說擇滅涅槃二法爲體。或說不相 法中當有異說。所謂有說。唯金剛喻定。館頓 經所說。飲攝防護、又見集法契經中言、於我 契經所顯觀察防護。外謂應如六可愛法。契 說 言義不善了知。部執競興互相非毀。世尊於 損害。於三難事各合自守。餘不能損。故密意 亦非理。已懸記故。如說當來有茲獨衆。於我 言不懸記自佛法中當有部執十八異者。 所 密預定故。先密意說。若免脫餘。 定波吒釐城當有如斯 損害。 略說內外二種防護"內謂應如2黑說大說 "此即預定難事必然。何謂世尊非一切智" 或說無問解脫二道俱能斷諸煩惱。 謂佛先覺若守護餘。 或說 一切續生皆由愛恚。 難事起 或說前後相似爲同 或說榜生餓鬼有 或說 、餘必爲餘之所 或說心無染 餘復爲除之 亦 或說身 切煩惱 不應 或說 此 理

諸因。 辯本事品第二之一 諸有智人持應信佛 議希有功德高廣名稱。 爲唐捐。以一切業定得果故。不應由此所說 能威異熟不定業性。此 業有不定者。理亦不然。有此業故。定應許有 弟子覺在世尊。不可由斯誘一切智言。 諸弟子不顧聖言。各執所宗互相非毀。過屬 世當有如是諍論不同。 千衆。爲諸道俗解說稱揚。我佛法中於未來 別諍論。各述所執數越多丁,師弟相承度百 惱 有如是諍論意別。 不證法實顚倒顯示。 塵地。或說心心所法亦緣無境。諸如是等差 諸無爲法非實有體。 皆不墮惡趣、或說諸善惡業皆叮轉滅。或說 藍位一切色根皆已其得。或說諸得頂法者 惡趣。 而說。或說色心非互爲俱有因。 慧皆智見性。或說無有去來一切現在別別 說無色界中亦有諸色。或說無想天歿皆。墮 **皆是不善。或說無樂拾受。或說唯無** 或說唯膽部洲能起願智。無諍無礙重三 或復餘因謗一切智。世尊成就不可 。或說一切有情無非時死。或說諸無漏 ¥. 世尊如是分明懸記。 即於此部過現當來亦 或說諸世間道不斷煩 【岩無者,修道斷結則 非理毀謗獲罪無 爲利爲名惡說惡受。 切智故先敬禮 或說羯刺 《拾受"或 設請 葸 而

德满。此即一切智能拔濟有情。一切種冥皆利德滿。智斷具故。自利德滿。恩德備故。利他論曰。諸言雖總而別有所觀。別何所觀。謂俱敬禮如是如理師 對法臟論我當說 諸一切種諸冥滅 拔衆生出生死泥

獨稱對法

然此對法非不待除

故慧隨

11

煩

" 具三能

故現

泉

爾。復以何緣唯〇無漏慧名爲對法。由此現觀

|道及此聖道所證果義" 恣伐蹉°類契經亦

法相已不重迷故。豊不現觀非唯慧能。

法應非唯慧。正覺諦理說名現觀

則

用唯慧非餘。又現觀中慧爲最勝

毘達磨及毘奈耶。

恣汝請問。是許天帝請問

天帝等所請問故,如契經說。

我有甚深阿

根。何緣得知

Ħ

。符謂無漏。慧謂擇法,此即總攝無滿慧

。唯無漏慧名爲對法。以佛世尊

論故。亦名對法。豈不此論是無漏慧勝資糧 謂能得。此發智等諸論是無漏慧勝資糧故。 同 行無漏慧根可能證得。是能得此勝方便故。 依所得近遠說三慧次第。 **慧即是世間殊勝修慧思慧聞慧。及彼隨行 此謂前所得無滿慧根諸慧**。 磨。若說世俗阿毘達磨。即 總說無漏五蘊。 慧 故 諸慧言亦攝生得。唯生得慧能正誦持對法 亦名對法。如業異熟漏等資糧亦名業等。前 亦 .無漏慧受對法名。如慈方便亦名慈等,論 隨轉色受想等諸心所法生等及心。 名對法。即 慧眷屬名曰 名爲對法。此則勝義阿毘達 頒 非雕如是慧及隨 能得此諸慧諸論 行。眷屬者 謂能得世間三 何 如是 謂

永城故

智德圓

浦

諸境界

冥亦永滅

故

顲

德

聲聞獨覺雖滅諸冥。以染無知畢竟斷故

非

授正法手拔衆生出生死泥故思德圓

一切智,不能拔有情,冥謂。臀膜能蔽淨眼。 切種關能永滅。不染無知殊勝智故。

攝 對法爲所依義、彼何因說誰復先說、雖不應 論曰。藏謂堅實猶如樹藏對。法實義皆入此 說對法因。彼能說人亦應顯了。碩日 問說對法人。佛教依法不依人故。而爲開示 彼義言造此論故。此論以彼對法爲藏。即以 藏。或所依猶如刀藏。謂彼對法是此所依 若離擇法定無餘 攝彼勝義依彼故 此立對法俱含名

佛世質其如是德。

改是前總諸言所觀爲正 聲聞獨覺非如理師。

帷

意樂隨眠智等闕故。

者

。稽首其前自他利德,能說如理聖教大師,

說對法臟。何謂對法。頌日

爭慧隨行名對法

及能得此諸慧論

言滅諸惡障。標嘉瑞已許發論端

故言我當

流通。彼所立教。故先讚禮如理教師。以讀禮

以譬泥。衆生於中淪沒無救。諸有成就巧智 是諸有情無始時來沈溺處故:難可出故:所

大悲。授如應言拔濟令出

'敬禮如是如理師

切種諸冥滅拔衆生出生死死者。

由彼生死

不生。故稱爲滅。謂滅一切品諸境冥故。言一 是無知覆實義故諸有殊勝治道生時。今の永 如是無知障真見故。冥惑昏闇能遮色像。如

論日 能正盡苦。世間未滅諸煩惱故。於三有海生 惑。故世尊言。若於一法未達未知。我終不說 死輪迴。爲令世間修習擇法。永寂三有生因 惱 由 亦名對法。 此論是彼對法之藏。即是對法之堅實義 [憨世間漂有海 。由雕擇法無勝方便。能減世間引苦諸 `是故大師先自演說阿毘達磨、佛若不 '何乃別名對法。俱舍碩曰 爲寂大師說對法能滅諸惑勝方便 引

處散說。 **聖教結集對法是佛所許得佛說名。** 說諾有結集義言。 爲所思擇法。 經律二碳隨文結集。 集 願智觀過去佛所說法教。 如 說 理思擇。然佛大師隨所化者。 舍 如大尊者迦葉波等共所結集律及契經。 利子 尊者迦多術尼子等諸大聲聞。以妙 等諸 世尊依彼說對法耶。頌曰 (大聲聞) 於律及經彼爲殊勝。隨 唯對法藏隨義結集。 亦無有能 如其所應安置結 **性差别** 於諸法 枚 如 處

無 於有 竟 彼 漏 滅 虛 漏 調離 空二 謂 漏 無 道 隨 漏 法 生 繋 波諦 增 故說名有1 此 别 隨 及三種無 中空無 得非擇 繋 **小事** 漏 滅別 礙 爲 爲

乃至、識亦如是。何緣取蘊名爲有漏。以 法 取 界隨眠有漏 應知已逃一切。 中漏隨增故。 說云何名色取蘊。謂有漏色隨順諸取。 是名有漏。此復云何。謂五取蘊色。乃至誠。如 漏。此則總說,次當別解、除道聖諦餘有爲法。 漏法者。謂所有色隨順 如是二名有漏無漏。復有何相。如世尊言。 增漏故。名漏隨增。隨增眠義後當廣辯。由 令染汚心常漏泄故。奧漏相應,及漏境界隨 論曰" 說一切法略有二 義廣說乃至。 "有溺無漏略相如是"或有漏者 彼此展轉不隨增故。非相對立。 有身見等諸煩惱中立漏名想 識亦如是 不同界地及無漏緣煩惱境 諸取。 種一者有漏。二 ,與此相違是無漏 是能增益諸有 。謂墮世 廣說 公於其 一者無 間 有 此

論師咸作是言。隨緊事別。所以者何。此若一 而 性 顯現。無障爲相。故名虛空。謂諸大種及造色 無爲中。虛空但以無礙爲性。於中諸法最極 謂如理動所成慧。於四聖諦各別行相 故說虛空。無障爲相。擇滅即以雕繫爲性。擇 **辭者。謂非有漏色等五蘊。三無爲者。謂卽虛** 知墮世間皆是有漏,已辯有漏及有漏因。云 出世間意。出世間法。出世間意識。出世間意 是乃至。應世問意。僅世間法、墮世間意識。墮 **次前已說其道聖諦後當廣辯。** 何無痛。謂道聖諦及三無爲。名爲無漏。 觸。廣說乃至。名無漏法。依此聖教及由正理。 世問意觸。廣說乃至。名有漏法。無漏法者,謂 綠內所生。或樂受或苦受或不苦不樂受。如 色、諸所有眼識、諸所有眼觸為諸所有眼觸為 漏及無漏法。有漏法者。謂諸所有眼諸所有 閒皆是有漏法。如世尊說。吾當爲汝宜說有 在名苦有漏。故知有漏。謂墮世間。 寧知墮世 經說。吾當爲汝宣說世間及世間集。 處世間不出爲義。 若出世間名爲無漏 得苦法智忍 斷法同 非難緊。爲簡彼故說難繫言。有作是言。諸 擇。故名爲擇,由擇所得諸有漏法永雕繫 此定能礙諮繫得生。故名擇滅。或有是滅 修餘治道有無用過。若諸所斷同一擇滅 切不能過瓊障故。或非所障亦非能障 一擇滅。無同類故阿毘達磨。諸大 所斷煩惱滅時 依苦諦體立世間名。故契 世 間 所攝 於略所說三 名踵世間。 餘煩惱滅爲 "又五取 如理 道聖 謂 藴 論 餘

後遇同類緣彼復應生故。 ●不由此慧有法永邁,未來法生名非擇滅 證得不。 可不生。後遇同類緣。何障令不起。前說除道: 來永不生故名非擇滅。非唯緣闕便永不生。 能礙。彼法生用此法離慧。定礙彼法令住未 俱壞故。由彼生用繫屬同時所依緣故。 身及與一分意識身等於已滅境終不能生緣 謝往對彼少分。意處法處得非擇滅。以五識 眼與意專一 故永礦當生得非擇滅。擇即前說如理成點 無同類者。謂此擇滅自無同類因:亦非他因 故。 證得。是則一物證少非餘、與理相違有分過 有爲法。是名有漏何謂有爲。碩曰 由是定應許離緊事隨緊事量。不違正理 。若證得者。修餘治道 一色時。餘色諸聲香味觸等。 謂若先緣闕彼法 便爲無用 岩法 念念 若 如 不

亦世路言依 有離有事等又諸有爲法 謂色等五蘊

諸有爲法亦名言依。言謂言吾。或謂能說 法衆緣關故。雖復不生是彼類故。立名無失。 轉故。或爲無常所吞食故。名爲世路。諸不生 等五蘊生滅法故。未來現在過去路中而 名世路等。彼復云何、謂諸有爲亦名世路。色 類。雖永不起而說有爲,彼彼經中,世律隨義 有爲。如所燒薪。是彼類故。諸不生法不越彼 言遠近所託名依 有爲者、衆緣聚集共所爲故。未來未起。何謂 切有爲色等五蘊具攝有爲。故此偏說 日。老病死等災橫差別。 爲別戒等故言色等。戒等五蘊不能具攝 亦 世 路言 依 即義與名總說依故。以名 有 隱積損伏故名爲 離 有事 流

> 如前說。 所說有爲法中。碩曰 前後故。及細麁性故。此有事故。說名有事。 果依於因。從因生故。如子依母。或果住因 覆因故。如人住床。是因爲果所映蔽義。因 法亦名有事。事謂所依。或是所住。即是因 斷故。如契經言。法尙應斷,何況非法,諸有爲 拾聖道。故名有離。以說聖道獨如船筏亦應 故。說名有雕。如有財者名爲有財。此雖有爲 永離即是涅槃。得已不還。墮生死故,有彼離 可得。 而非一切。以無漏道無擇滅故。又涅槃時亦 俱起義。無爲不然。諸有爲法亦名有離。離謂 但闕語故不名言依。又諸有爲與能言體有 義 是因義無爲無果,故非言依。又若來中三事 由比善釋品類足論。彼說言依五種所攝,依 義具攝五蘊。故契經說。言依有三無四無五 依 義 無語依故不名言依有說無爲有依有義。 言復依名。 謂語依義說名言依。無爲聚中唯有其 如是等類說有爲法。諸名差別於此 是故言依總攝名義。 如是名 喻 果

及苦集世間 6見處三有等有漏名取纏 亦說為有辭

有證 說名爲取。 執取三有生故。或能執持引後有業。故彼諸 ○准無漏但得蘊名唯諸漏中立取名想。 已說一切有爲名蘊。今說有漏名爲取蘊。 矏 論曰。 爲取蘊。如草糠火。如花果樹 **今爲顯彼名想不同及差別義故復重說。** 謂 前說除道餘有爲法。名爲有滿。已辯其 煩惱中立辭名想。擾動善品故 色等五蘊從取生故。或生取故。 見處 。諸有漏法亦名 等 以能 损害 義

名 種

無執受。由此所發爲

_種學。

謂現有情長養等流異熟地等。與此相違

謂有執受。或無執受、大種爲因執受大

取蘊取蘊集成。或名世間可毀壞故。 名爲集。即彼種類能爲因故,能集成故。謂從 是諸逼迫所依處故。自性應重不安隱故。 生。及者顯餘有漏名想。謂或名苦。即五取 迦耶等五見住中隨增眠故。 亦名世間。由此中無對治壞故。或名見處,薩 說。性可毀壞 故名世間。非諸聖道性可毀壞。 無差別疑無差別 攝名有染等。 他故。蘊與辭俱。或諍蘊俱而得生起。 「處。或名三有,有因有依三有攝故。等言爲 彼貪等有一切種無一切時。 "體用增盛。故復別說"貪等癡疑則不如是。 此意顯示諍之與蘊非隨闕一 切種時相無差別。 如是等類是有漏法。 而不堅執。是故有漏。不說 堅執無動隨增眠 由彼諸見於有 癡一切時非 如此奪 餘可 隨義別 故 或 得 名

設 切有部顯宗論卷第

阿毘 達磨藏顯宗論卷第

算者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 部部

等。形不平等名爲不正 餘色易了。故今不釋。

巳說°色處。當說聲處。能有呼召,故名爲聲

謂長短方圓高下正不正。此中正者。謂形。子

或唯音響。說之爲聲。善逝聖教咸作是說。聲

是耳根所取境界。是四大種所造色性。

此聲

辯本事品第二之二

日 如上所言。色等五蘊名有爲法。色蘊者何。 身。五境間色聲香味鯛。 論日。此中色言顯色蘊義。五根謂眼耳鼻舌 者*唯 拞 根 眼等所攝所行名境 五 境 及 無 表 綇

種

處少分名爲色蘊。 及 人無表者。 謂法處色。 如是諸色共相云何 唯 者唯此 所願 **-f**-處

論曰 識 說諸聖教中,以根別識不以境界,故知彼言 如是即顯眼等五識。所依淨色名眼等根。故 色等故。名色等識。彼識所依,名眼等過。由淨 顯根非境。有說。彼者是境非根。而無意識。緣 亦說。云何眼根。眼識所依淨色爲性。如是廣 薄伽梵於契經中說服等根淨色爲相。 色言所簡別故。已辯根相。當辯境相。 頌曰 依者眼等五識所依。如是所依淨色爲體。 彼 `彼謂前說眼等五根。 識即眼耳鼻舌身 識 依 邵 色 名服 等 本論

論日 謂靑黃赤白煙雲塵霧影光明關。 色有十二種。形色有八。故或二十。顯十二者。 光。月星火藥實珠電等諸焰名明。形色八者 明起於中餘色可見名影。翻此爲闇。 義隱者。今當略釋,地水氣騰說之爲霧。障光 青等四種是正顯色,雲等八種是此差別。其 **柴六香四種** 色二或二十 言色二者是二種義。謂顯與形,此 觸十一爲性 聲唯有9二種 於十二中 一日焰名 中華

Ji. 枢 Mi 日 二種。 爲俱有因成過失故。雖二大種有相扣繫。 所噉。是可嘗義。此有六種 當說味處。越次說者顯彼境識,生無定故味謂 種相別難知。是故聲處唯有二種。已說聲處 手鼓相擊爲因。發生二聲而相映奪。隨 **俱爲因各別發聲。據自依故不成三體。** 因。二四大種各別果故 如 好香惡香等不等香有差別故。等不等者。 故。已說味處當說香處。香謂所嗅。此有四 是說 無一聲性以有執受。 然由蜂處 自性 難知 非二四大同得一果 及無執受大種為 甘酢釀辛苦淡別 故 但就 因

錐

有 而 說

取

●色=転像 ●此=比像

0二二二曲 ●本二半風

中說。香有三種好香惡香及平等香。若能 爲好香。若勝罪業增上所生。名爲惡香。若 益損減依身別故。有說。微弱增盛異故 謂四大種及七造觸。滑性澁性重性輕性。 處。觸謂所觸十一爲性。卽十一實以爲體義。 無前二用名平等香。或勝臟業增上所生。 簽諸根大種。名爲好香。 與此相違名爲惡香, 冷饑涡有差別故。 大種。增上所起。名平等香已說香處。 當說觸 此中能觸所觸者誰。 本論 應 及 四 知

得彼境時,假說《此根能觸彼境。觸非身識! **識所依所緣無間生時。** 都無能觸所觸。相觸則失。剎那性故。但於身 依止故,不說彼觸能觸身根。觸與身根極 性。所依壞故而亦有損,已說境相。 唯餘無表 隣近。故說所觸能觸非餘. 色等雖非所觸 **今當辯。**孤日 立觸名想。依此根識 相 肵 ●說一切有部二阿毘達唐蒙⊜章* ◎韶= :制备* 中唯二惟鲁 像下同

筝 餘 心 造 等 及 無 ιÙ.

表 有

色 訛

性 是 名 無

引大種造色。令

其相續生至餘

万。

何故虚空

不名大種。彼大種相不成立故。能損益故。立

是已辯無表色相、於中所說大種所造。大種 簡非色 **記爲愛非愛品故。 言無對者。** 餘。於三位中此容隨轉。謂定唯等不善衆餘 者是前所說諸相。 散善通於三位轉故,言有記者。謂善不善可 善無對造色不善無記名餘心。善心名问類。 及無記名餘心。不善名同類。及無心者即心 不善心作近因等起。 類心 謂善心作近因等起 或俱有因。彼所發 別體相無遺故說作等、言於心等者。等取同 謂與作俱轉。及作息隨轉 種。一者依表。二者依心。依表起者復有二種 有。頌日 一謂定非生。生位無故。及言乘上及此非 言 作等者等 不簡大種。以大種性非無對故。 顯是色性卽五蘊中色蘊攝故。 取 具前諸相名無表色。 離作無對造色。 所發不善無對造色善 為攝如是無表差 非極微故。 所 略 有 是 伹 如

大種謂 成 人持提提四 業界 堅 帥 濕 地 煖 水 動火 性風

色差別。有說。有情業增上故。無始時來未甞 差別能起。是故言種。由四大種有差別故。造 種。云何名大。種種造色差別生時。彼彼品類 造色。故名爲界。如是諸界亦名大種。何故言 名爲界,喻如前說。有說,能持大種自相及所 故。亦從大種大種出生。諸出生本世間名界。 如金等礦名金等界。或種種苦出生本故。說 論曰'此諸大種何緣名界。一切色法出生本 。或法出現即名爲有。生長有性。是故言種 是故言種 由四大種總相種類無問絕 界 此中說性顯體。

此中有地等界互不相離。

於此有地水風恒不相離。

三業可得。故知於此有地水風恒不相離。於 風聚中現有能持起冷煖觸三業可得。 持船煖性流動三業可得。故知於此有地火 知於此有水火風恆不相離。 於水梁中現有 離。入胎大造經等說故。又理應然。何等爲理。和合恒不相離,而非處同。云何得知值不相 謂石等中現有能攝生火增墜三業可得, 等不定。是故唯此四種名大。此四大種雖常 青等聚中關於黃等。滑等聚中關於澁等。聲 等火增聚中闕於昧等。色界諸聚香味俱無 聚中堅等具有。故名爲大。 風增聚中闕於色 爲一切餘色所依。廣故名大。有說。一切色等 業勝者。別餘故名大*橋大賊。 又此四種。 失事中。此四最勝。故名爲大。如¶橘賊中事 識之與空。乃得說爲有情根本。又於誑惑愚 情根本事中。如是四種有勝作用。依此建立 了故。所言大者。有大用故。言大用者。謂諸有 能顯了十種造色是故言種。 即是生長諸法有性。或是生長有情身義 「恒不相離"於火焰中現有任持攝聚a擊動 由此勢力彼顯 故 善 或

是四界隨其次第堅潔處數以爲自相 爲能持等四業即是界自相耶。不爾云何。 **渚。謂能安布。云何安布。謂令增盛或復流漫。** 此因緣於諸色聚。若有持等四業可得。 **謂地等界如次能成。持攝熟長四種事業。由** 由此因緣恒相隨逐。由此能成持等業故。 。爲明體性不相離故。 應知此中言能長 復云何知如是四 動謂能 即知 故知 如 故說顯形爲水自性。世亦現見火赤"長等。故 水火亦然。隨世想故。 應偏說。世起名想無有決定。故隨世問差別 是故偏說。若爾顯形表示衣等勝香等故。 而說、此隨多分世想立名。生等非顯聲非 等而即地等界,是故地中雖有香等。 顯勝故偏說,又顯形色表示二界地等無異。 ●色、於地水火能通表示。是故偏說。 言我嗅於水。亦不多說嗅臂於火。雖言觸地 言說謂作是言。我今嗅地爭地觸地, 顯形色而相示故。 成。何故但言顯形爲地。此中雖有香味觸三。 而隨世想敌作是說。 論日 爲因。 別果者。卽此別因能生別果。何用執此虛字 不名大種。 別。全無有果。非無別因。生有別果。是故塵冬 虚空無爲則不如是性相常故。作用都無。 衆多果別無量。 不能生。故非大種。又諸大種非一非常。 中其相轉變成芽等緣。方令芽等諸位得 位中性無差別故。非大種現見大種。種等位 大種名。虛空不然。故非大種。或於諸法生滅 故不說爲地等衣等。 水 地 "為地等界即地等耶"不爾云何"顯曰 地言唯表顯形色處。豈不總地四處 火亦復然 謂顯形色 若謂餘因有差別故能助虛 ' 虛容自性是一是常。相無差 雖諸世間亦於香等起 由批現見水青。長等。 由諸世間相示地者以 如地但用顯形爲體 風 隨世想立 心即界亦

名

枂

世不多

mj

顯

地

而形與

相

設。 等與界差別。風即界者,世間於動立風名故。 焰炭。是假非實、無一實物、身眼得故。如是地 遍處不淨無差別故。不淨唯緣色處境故。 碩 言9示是如地等與界別義"古音諸師旗作是 風界無別。豈不世間於顯形色亦生風想。世 說顯形爲火自性。然即色觸轉變生 故復言爾。 [現以黑風團風而相示故。有通此難。故說 ,地於中雜故見如此。爲顯其風卽是風界, 爾者定義。此二說中前說爲勝。 蒔 名 火

說色蘊幷立處界。當說受等三蘊處界。碩曰 謂 **境亦即說爲十處十界。** 論 、眼處等。於界門中立爲十界,謂眼界等。已 日。已說實物根境無表爲色瘟性。此中根 四餘名行瘟 此 ф 根 與 塻 於處門中立爲十處。 卽 想取像為體 說十 處 界

如是受等三

 Ξ

題因義 論曰 樂受觸。 領納隨觸。謂受是觸躁近果故。此隨觸聲為 觸名爲受蘊。 領納即是能受用義。云何此受 如世奪言。順樂受觸順苦受觸及順不苦不 義。受能領納。能順觸因。是故說受領納隨觸。 顯示。因能顯果。故立相名。此隨相言,是順因 类 切皆名領納自境。是故唯說領納 随 切皆同領納境故。以心心所執受境時。 領納所緣亦是受相。與一境法別相難 無表無爲 ·觸而生。領納可愛及不可愛。 俱相違 。即是順生樂受等義。領納隨觸名自 能順受故如隨相言。相謂表彰。卽能 名法處法界 隨 觸 Ź,

體是何。 蘊 等聲。生蓮等香。苦辛等味。滑澁等觸。生滅等 像爲體。謂於一切隨本安立青*長等色、琴貝 有差別故。第三想藏其體是何,此於所緣取 論廣辯應知。此總說三。別說爲六。世及所依 所辯相不定故。二受差別如順正理及五事 自 法,所緣境中如相而取。故名爲想。此想就世 蘊 是業性爲因威果。其力最强。故世傳說。若能 契經唯說。六思身者。由最勝故。所以者何。思 總說爲三。若就所依別說爲六。第四行舊其 造作有漏有爲名行取蘊。 不可唯說思爲行 想三。及除當說識爲第四。餘有爲法名爲行 界其相云何。頌曰 法 無表色幷三無爲。如是七法,於處門中立爲 三蘊體已。亦應建立爲處及界。謂此三蘊及 已。便約處界二門建立如是。此中辯受想行 依。故唯約世總說三0種。如前分別色蘊體 多行。故知行蘊體不唯思,如是行直非盡有 攝多法。如是行聲。立總名故。總攝四蘊不攝 法處界聲 立總名故 總攝十一十七處界不 法成故。如受想蘊,此中意顯。如外第六 性受別相定故。 〔處。於界門中立爲法界。第五識蘊自性處 立總名故如法處界。若異此者應但名思。 此有相應及不相應思等得等如其次第 此用四餘諸行爲體謂除前說色受 領納所緣名執取受。 非 jį.

論曰。識謂了者。是唯總取境界相義。各各總 謂各了別 Ł 界 應 ~~(21~~) 此 謂識唯 鏣 卽 轉爲 名 意 能總取境 意 處

取彼彼獎相。四名各了別。

雖無動作而說了者。謂能了壞故亦無失。云 作而說作者。識亦如是、於異境界相續生時。 **說影。能行動故。此於異處無間生時。雖無動** 了者計。何處復見唯於法性 有餘師說。唯於法性。假說作者 相 具那。我終不說有能了者。復有說言。刹那名 識界至意識界。即此六識轉爲意界。此別建 六。應知即此所說識蘊。於處門中立爲意處。 顯示。此識約世總說爲三。就所依根別分爲 法性。相續名作者。自意所立思緣起中。當更 何知然、現見餘處遮作者故。如世傳告頗勒 異法即於此中、頌曰 若即識蘊名七心界。前說識蘊、就所依根別 立蘊處界門。應知遍攝諸法皆盡。此中應思。 於界門中立爲七界。 分爲六。今離六識,說何等法復名意界。更無 一一識體分處界。七界者何,六識及意。謂 非能取彼境相差別。 及聲顯一析為二門"顯 如世 。假說作者。現見 尊言。了者名識 爲邁雕識有

論曰。 綠建立十八界耶。頌日 界。時分異故別立無失。猶如子果立爲父種。 若爾界體應唯十七或唯十二。更相攝故。何 曲 即六識身無間滅已能生後識。故名意 即六瞰身 無 間 滅 爲 意

論曰。如五識界別有眼等五界爲依。第六意 依境界。應知各六界成十八。如何已滅名現 識不得生。爲成此依故說意界。如是所依能 識無別所依。如離所緣識無起義 離依亦爾。 識依。是現職生隣近緣故。如雖有色而要依 成第六依故 八 界 應 知

五蘊無爲名一切法。別攝如是"應辯總攝。 頌 邁前念有間滅心。雖先開避而未生故。 要依前念無間滅意。是故前言無間滅者。爲 名心所、心所品類必隨心故。已釋諸蘊取蘊 能取果故。雖依彼生而非隨彼。故心依心不 識正成依用。 無間已滅六識爲現職依。說爲意界。或現在 處界。當於此中思擇攝義。諸蘊總攝一切有 眼識得生 、取蘊唯攝一切有漏。處界總攝一切法盡。 。過去已成等無間緣。亦於現在 如是雖有所緣境界。而後識 由此 生

攝 自性非 攝一切 餘 法 g, 曲 離他 蘊 性 處 故界

腀 他故。我部諸師說自性攝。如是所立攝自性 攝餘故。此執非理。無定因故。若有定因非攝 勿謂各一。有餘部執。攝謂攝他,處處說言餘 攝五蘊無爲。總是集義。置總言者。令知總三 於此而言此攝、理必不然。故知諸法唯攝自 諸法恒時攝自性故。復云何知不攝他性。以 言。是究竟說。不待他故。攝不待因是眞實攝。 界體數不成多。合二爲一。故唯十八。何緣合 是餘法隨應當思眼耳鼻根各依二處。 是彼性故。不攝餘蘊、餘處界等雕彼性故。如 二爲一界耶。 頭曰 切法離他性故。謂眼根性離耳等性。彼離 如是眼根唯攝色蘊。眼處眼界苦集諦等。 **濫謂色。一處謂意一界謂法。此三**總 何繰

論日。 眼耳鼻根雖各二處。頻等同故合為 墁 一識同故 一界體

> 故。言識同者。眼識依故。耳鼻亦然。 界 ,言類同 "界體旣一"處何緣二"頭日 者。 同眼類故。 言境同 者 故立 同色境

嚴身, 此釋不然。駝猫鵄等。如是醜陋何有端嚴。是 生。若眼耳根處唯生一。鼻無二穴。身不端嚴。 論日。爲所依身相端嚴故。界體雖一 日随 各關一處。見聞嗅用皆不明了。各具二者明 嚴各生二者。此有別義。非爲嚴身,此端嚴聲 因緣如是差別。因緣有障或不二生。言爲端 故諸根各別種類。如是安布差別而生。此待 耶。由此三門義各別故。此蘊處界別義者何。 顯增上義。作用增上。故說端嚴。若"眼等根 了用生。是故三根各生二處。爲嚴勝用。非爲 然爲令 何故世尊於所知境以蘊處界三門說 端 髅 服等各生 而 = 兩處

我體。 即義。義是實物。名之差別,聚非實故。聚義者 是假故。此難不然。於聚所依立義言故。非聚 **聚義是蘊。若以聚義釋蘊義者。蘊應非貨。聚** 有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麁 是界義。何緣故知聚義是蘊,由契經說。諸所 論曰。積聚義是蘊義。生門義是處義,種族義 體可得。如是言我。色等蘊外不應別求實有 有大義趣。謂如言聚。離聚所依無別實有聚 何。謂聚之義。聚之義者。謂聚所依。此釋顯經 聚。說名色產,乃至識瘟廣說亦然。由此故知 **岩細。岩劣者勝。岩遠岩近。 如是一切略爲一** 聚生門種 【相模中假說我故。如世間聚我非實 族 是 處界 养

> 同 不同 說名多界如是一身或一相續有十八類。 中有諸雄黃雌黃 赤土安膳那等 衆多種族。 故知族義是界。與世種族義相似故。如 **眼識。三和合觸俱起受想思,乃至廣說何緣** 眼爲門唯爲見色、此經唯證門義有六。然心 是能生長彼作用義。如契經說。梵志當知。以 故。處謂生門。心心所法於中生長。故名爲處。 各別而聚義成。何緣故知門義是處。由訓·詞 名想蘊。餘說如經,於一切時和合生故。蘊雖 成。餘法亦然。故蘊非假。又於一一別起法: 等攝,以慧分析略爲一聚。蘊雖即聚而宜義 差別雖佛世尊意趣難解而審思忖。 類別故無斯過失。 望六識身無別體類。不應別立所依能依。 法種族名十八界。 心所有十二門。故契經說。眼及色爲緣生於 亦說藏故。蘊定非假。如說俱生。受名受蘊。 等五蘊多法合成是假非實。 勵彼。蘊雖無邊而相同故總說爲一。又諸愚 三時品類無量差別各是蘊故。 有 **失於多蘊上生一合想現起我執,** 生怯退、謂我何能遍知永斷此無邊蘊。爲策 合想故 故名種族。由義相似得爲同喻若爾意界 蘊岩實有經顯何義。 故名種族。如是眼等展轉相望體類不 根等三故 '說一蘊中有衆多分。不爲顯示色 如雄黃等展轉相望體類 何故世傳說在處界三門 說蘊 勿所化生 又一極微三 **處**界 **蘊川無邊便** 爲令彼除 知 **(色等法** <u>一</u> 山 饐 想 中

所化有情想根等三故佛隨宜爲說藉 ○ 眼—明念 ◎翻二河寒

論日。

處界三。等言爲明樂位過病等。三言爲顯

想爲二蘊耶。頭曰

定故。諸如是等多品類因。何故說無爲在處 根本故。各別顯一。識住名故。依滅此二。立滅 諸心所中。唯此受想能爲愛見。二雜染法生 立受想爲蘊。其次第因次後當辯。及聲彙顯 輪迴 由此二因及後當說次第因故。應知別 最勝因耽樂受故。執倒想故。愛見行者生死 倒想力故貪著諸見。 。初因受起。後由想生。味受力故貪著諸欲。 **游根生死** 世間辞根略有一 諸 **昭心所法** 因 又生死法以受及想為 一種謂貪著欲及貪著 及 想 氼 别 第 爲 因 蹇 故

顯斷方便。無爲於此兩義都無。義不相應。故應義相違故說有潚蘊顯顛倒依。 說無漏蘊使色等有過去等。品類差別可略一聚,名無使色等有過去等。品類差別可略一聚,名無使色等有過去等。品類差別可略一聚,名無強色,諸無爲法若說爲蘊。立在五中或爲第論曰。諸無爲法若說爲蘊。立在五中或爲第論曰。諸無爲法若說爲蘊。立在五中或爲第論曰。諸無爲此爲。 義 不相應 故 蘊 不說 無爲 義 不相應 故

不立蘊。 已辯諧濫廢立因緣。 當辯夾第。項

中平等相助生受故。行似厨人。由思貪等業食。增益損減有情身故想同助味。由取怨親說識。隨器等者。謂色如器。受所依故。受類飲 諸勝妙受具可得故。三無色中想最爲勝。彼 等經但標置主識。隨界別者。謂欲界中色最爲 地取相最分明故。第一有中行最爲勝。彼思 勝。諸根境色皆具有故。色界受勝、於生死中 清淨故有情清淨。於受想等俱起法中。如是 識若無者不入母胎。心雜染故有情雜染。心 情本中爲主勝故證爲上首。受等生故。即 者。又由此理說行緣識。由此復告阿難陀曰。 此理、於受想等隨稲行中。但說識爲隨腐 煩惱力。 ●愛非愛等異熟生故。 識喻食者。有 次說行。此煩惱力依能引發後有識生。故後 Œ 由想颠倒。放次說想。此想顛倒由煩惱力。故 已來。男女於身更相染愛由顯形等。故初說 **瀛**最細放最後說隨染立者。 謂從無始生死 用易了知故。三中初說二中麁子。所謂行蘊 謂受邁雖無形質。而行相用易了知故。四中 論日。 貪等現起行相分。明易了知故。二中初說識 初說三中最麁。所謂想蘊取男女等行相作 五識依故。六識壞故。五中初說四中最麁。 立。隨應立者。五中最應。所謂色蘊有對礙故。 「威最大果故。此即識住。識住其中。 顯似世 如是色愛由耽受味。故次說受此耽受味 隨 五蘊隨麁隨染器等及界別故次第 麁 粱 界 别 氼 绑 立 行由 所 面

> ***說一切有部顯宗論卷第二** 已說順次。逆次應說。恐厭繁文。故應且止 行。煩惱旣息心住關柔有所堪能。故次說識。 說想。由此想故達唯有法煩惱不行。故次說 必不成。由斯觀解我想即滅法想便生 故天說受。受與身合定爲損益、損益於我理 微展轉差別。如是觀時,身輕安故心便覺樂。 所緣、故先說色。由此觀力分析色相。 淨觀門觀於造色。持息念門念於大種。 謂入佛法有二要門,一不淨觀,二持息念。不 門說次第因。四種如是當就還門復說一種。 同助。二界中强故別立蘊。已隨本頌。且就轉 立受想。謂受與想於心所中相麁生染類食 問田種次第。 無增減過。即由如是諸次第因。於心所中 是故諸蘊次第如是。 由 "刹那極 此五 故 要門 别 盙

阿毘達磨藏顯宗論卷第三

拿者衆賢造

*三歲法師玄奘奉 韶譯

海本事品第二之三

次第。頌曰 根次第。由斯埐識次第可知。眼等何緣如是 机。由斯埐識次第。於界處中應先。辯說六

論日。於六根中眼等前五唯取現境。 說。意境不定三世無為。或唯取 前五境@唯現 用遠 速 明 四 境 適 處 唯 。或二三四。 次 所 是故先 第 造

時身根唯取所造、或時身根俱取二種。是故 俱爲境故、所以後說。或時身根唯取大種。或 四境唯所造。是故先說,身境不定大種造色 後說,所言四境唯所造者。前流至此五中前 身識。有說。極多緣五觸起。謂四大種滑等隨 所擊現觀搖動不聞聲故。 用遠速明。是故先說。謂眼耳根取遠境故。在 速明 "辯根次第"或於身中隨所依處 安布上 先嗅香舌後甞味。 先說鼻者。由速明故。如對香美諸飲食時。鼻 人,撞擊鍾鼓後聞聲故。鼻舌兩根用俱非遠。 二先說。二中眼用遠故先說。如遠叢林風等 然經主意。說根依處假說如此。經主或言。似 是故先說。耳鼻舌根依處漸下。身處多下意 根 理實,具根極微。住鼻類中,非居眼下,如說三 無方處,有即依止五根生者。故最後說。豈不 下說根次第,傳說身中眼處最上,又顯在面 "有說"極多緣十一起。餘謂前四。如其所應 、先說。境不定者。用有雜亂相不分明。 所以 (故後說。境決定者。用無雜亂其相分明。 横作行列處無高下。如冠花堂。理實應爾 餘釋故今於此別作頭。文 如是且約境定不定用遠 又眼用速先遠見 所

先受意識後知。爲自識依及取自境。應知俱 後方生。是故先說。如本論言色等五境。五 於六根中。眼等前五於色等境先起作用。 所以先說。二中眼用復遠於耳。引事如前。是 是眼等功用。 前五 三用初二明 用先起 於五根中初二用遠境不合故。 或隨處次 五用初二 第 遠 藏意

皆在此攝。

如應當知。

且"辯攝餘諸蘊名想

論

日

餘契經中諸蘊

選界。

隨應攝在前所說

在 是

前 餘 題

中二蘊所攝。

通

身後'如鼻於香能取微細。舌於甘苦則不 於此中應更思擇。何緣十處體皆是色。會惟於 隨處次第釋不異前。 是。如舌於味能取微細。身於殆煖則不如 故 處立法處名。項日 一種立色處名。又十二處體皆是法。唯於一 先說 鼻等三 |用初二分明 如是已配處界次第。 故鼻居 先舌 en en 是 如 次

處中色相最勝。一有見故可示在此在彼差 如能作因諸立別名。爲顧別義。此顯別義。故 上立別義名。色處更無別義名故。總名即別。 **送別。故立異名。由是如來於其聲等眼等色** 應總知。不了別相。爲令了知境及有境種種 是則處名應二或一。諸弟子等。由此總名唯 名。言差別者。謂各別處。若色法性等故名同。 論曰、雖十二處十色皆法。而爲差別一立總 即別名。法處亦爾。言最勝者。由二因緣。唯色 攝多別相法同爲一處。又於此中攝多品類。 於聲等立色名故。唯一名色於法處中攝受 別。二有對故。手等觸時即便變壞。又多種故。 法 念法證淨法念住法無礙解法實法歸。此等 法名諸法。故立法名。謂擇法覺支法智法隨 想等衆多法故。應立通名。若雕通名,云何能 三眼境故。世共於此立色名故諸大論師。非 冼 法名有無量種。一切攝在此法處中。故獨名 。又增上法。所謂涅槃。此中攝故。 諸契經中有餘種種題及處界名想可得。 故一處名色 名爲法 獨名為 處

頌

彼說法蘊皆行塵攝。名不相應行爲性故。語 名。所以者何。詮義如實。故名佛教。 是釋。要由有名乃說爲致 教異名。教容是語。名教別體教何是名,彼 睔 以攝句文。會有應知諸法舊量。頌曰 攝。語用音聲爲自性故。有說。佛教名爲自體 論曰。有說。佛教語爲自體。 萬 論曰。有諸師言。八萬法蘊一一量等法蘊足 義。故敎是名。由是佛敎定名爲體。學名爲首 曰 謂彼一一有六千頌。如對2法中法蘊足 謂蘊處界綠起諦食靜慮無量無色解脫 有言諸法蘊 彼牟 或 或說法**濫隨蘊等**言。一一差別數有八 隨 儙 尼 語或 **蘊**等言 說 法 名蘊 此 量如彼論 是故佛教體即是 信行 彼說法蘊皆色蘊 色 有 行 八 對 蘊 + '名能詮 攝千 治說

為差別最勝

攝

多增上

法

病行唐捐而說。如彼所說八萬法蘊。皆此五 **鼷癡我慢身見及尋思等八萬行別。** 勝處邁處覺品神通無諍願智無礙解等。 即順顯隨蘊等言。無濫等言不爲對治有情 彼八萬行故。世魯宣說八萬法蘊。謂說不淨 慈悲緣起無常想空持息念等諸對治門 一數門名一法蘊。如實說者。所化有情有貪 說蘊 如是餘處諸蘊處界類亦應然。 中 等 各 審 瀢 觀其自所 爲對治 相應

云何。碩日 已*辯。空職二界未*辯其相。如是會二界其相 八界中。且彼經中所說六界。 **說界差別有六十二。應隨其相當知攝在十** 故。後處即此意法處攝。無色性故。又多界經 非想非非想處。初處即此十處所攝。無香味 意法處所攝。復有二處,謂無想有情天處。及 脫處慧爲性故。此法處攝。 無色處四蘊性故。亦此意處法處所攝。五解 即此意處法處所攝。《後二遍處空無邊等四 思故。彼餘四蘊此行蘊攝。是心所法。非受 處 想故。又諸經說十遍處等。前八遍處及八勝 見五蘊。彼中戒蘊此色蘊攝。是身語業。非意 中 無貪性故此法處攝。若兼助伴五蘊性故。 「諸經中說餘五蘊。 謂戒定慧解脫解脫。智 如此論中所說蘊等。 應審觀彼 ' 若兼助伴即此聲 地水火風四界 苜 相

所依。 故知別有。已說空界。諸有漏職名爲識界。何 故 無漏法於有情生斷害壞等差別轉故。 故不說無漏識耶。 明虛空顯了。又說於色得雕築時斷虛空界。 經言。虛空無色無見無對。當何所依。然藉光 離虛空其體別有。由契經故其理極成如契 應知此界體是質有。說內外故。如地界等此 誾 論 。是生所依。 。謂窓·指等光閣竅隙、顯色差別名爲字界。 **经** 界 謂 。內外竅隙名爲容界。竅隙是 識界有漏 如是六界於有情生生養長因差別轉 生因謂識界積生種故。養因謂 竅 識 隙 彼與此義不相應故。 有體 "是何"即是光 情生所依 非生 由

> 辯 善幾無能。跟日 中。幾有見幾無見。幾有對幾無對。幾善幾不 識故。諸門義類易可了知。故今且約十八界 處界三有見等門義類差別。界中具顯根境 應當觀攝義 餘蘊處界皆在此中。蘊處界攝今當顯示。蘊 情生故名爲界。彼經六界此九界攝。餘隨所 大 種生 由斯蘊處義類已成。 依 止故。 。故諸餘界十八界攝。如是已說 長因謂空界容受生故。 於前所說十八界

心心所法執彼而起。彼於心等名爲所緣。若 法所緣有對。定是境界有對。心心所法境界, 界。如人於彼有勝功能。便說彼爲我之境界。 所緣和會被礙。得有對名。境界所緣復有何 若無取境功能。定不轉故、有難境界有對。而 會被礙。得有對名。所緣有對。謂心心所於自 謂眼等根心及心所。 對。此復三種。境界所緣障礙別故。境界有對。 蘊攝十界有對。對是礙義。此有彼礙故名有 界無見義准已成。如是已說有見無見。唯色 故名有見,由色與眼俱時轉故。如有伴侶。二 有谷響等。應成有見不俱生故。由說此相。 餘 別故。如有所緣。有說。此色於鏡等中有像可 者此色可有示現。故名有見。可示在此在彼 此名有見耶。由二義故。一者此色定與見俱。 論曰。十八界中一是有見。所謂色界。云何說 一故名有見可示如彼此亦爾故。不可說聲 若於彼法此有功能。 此除色聲八 一有見謂 色 諸有境法與色等境和 即說彼爲此法境 記 有 餘三種

持 有 彼於餘此不轉故。或復礙者、是和會義。 非所 云何眼等於自境界所緣轉時。說名有礙。 緣有對。謂五 色根 非 相應法。 無所 繰

故

擇滅名善。 記。法界所攝品類。衆多。無貪等性相應等記 貪等相應名善。貪等相應名爲不善。餘名無 心等起名爲不善。餘是無說。其七心界。若無 不善名義。色聲二界。善心等起即名爲善、惡 者。是吉祥義。能招嘉瑞如吉祥。草、翻此即釋 諸法慧所攝受。或攝受慧。皆名爲善。或復善 調拾惡。是達惡義。或復善者名慧攝受。謂若 其餘十界通善等三。即是七心色聲法界、善 **記。者於二品皆所不容。體不分明名無記** 善散。應讚毀法可記說在黑白品中。名爲有 色及聲餘八無記。言無記者。不可記爲善不 如是已說有對無對。於此所說十有對中。除 故名爲有色。稱說易故。唯於色體說有色言。 彼言此有彼言。故名有色有說:諸色有自體 變礙義。故名有色。有說。色者謂能示現在此 言有色者。謂除無表餘色蘊攝。變礙名色。 故。說十有色名爲有對。義雅說餘名爲無對, 有色界唯有色故。法界貫通有色無色,彼色 故但言十。礙義勝故。何等爲十。謂極微成 故。可說名爲障礙有對。此中唯"辯障礙有對。 障礙。或於自處、障礙他生。唯極微色更相障 謂可集色自於他處被障不生。如手石等更相 法唯於彼轉不能越彼。故名有礙。障礙有對。 等法於自境界及自所緣和會轉故。有說。 向非極微成。除此所餘十名有色。色蘊攝 若貪等性相應等起。名爲不善。餘 調 有 越

界繁 名無記。已說善等。 幾無色界繁。碩日 十八界中幾欲界繁 幾色

鼻舌꿶,無境界故。非無境界少有識生。若爾 八 於彼亦應無觸。非食性觸於彼得有。觸界於 除香味者。段食性故。離段食欲方得生彼。除 服等一雖離食欲觸有別用、香味不然。故彼非 大種應無。則諸所造亦應非有。便同無色。何 彼無成食用有成餘用。所謂成身、若不爾者 緣無故五識亦無。故唯後三無色界繁。己說 15 名色界 及於彼觸有成外用。謂成宮殿及衣 日 《雕色染於彼得生,故無色中無十色界。依 。色界所繁唯十四種。除香味境及鼻舌識。 無色界繁唯有後三。所謂意法及意識界。 "繫謂繁屬"即被縛義。欲界所繫具足干 界 香 1 味二識 紫十八 無 Œ 色 界 繋 緊 後 + Ξ 四

界繁十八界中。幾有漏幾無漏。項目 論曰。次前意法及意識三。一切皆通有漏無 道 漏 有漏 謂餘十五道 部無爲所不攝故。如是 諦所攝及三無爲。如其所應三皆無漏。唯 謂除道諸及三無爲。餘意等三皆是有漏。 法意識 通 腑 餘唯有 漏

通

「石溺無漏。十八界中幾有尋有伺。 幾無

論 4 Ċ 唯何。幾無辜無何。頌日 所法。除葬與伺。有 伺所隨地中有故。 **此五識身恒與尋伺共相應者。**五 $\overline{\mathbf{H}}$ 眼等五識有尋有伺。 識有專2何 非於欲界初靜慮中心 不與導伺俱故。意法 後 由與尋伺 餘. 一識唯在 恒共相

令於獎明了轉異。

。於已了境邁簡行生

故

分

故分別名亦通慧念。由此三行差別攝持。 皆

幸何故。非相應故。彼無尋故。 意識名為*後三。根境職中各居後 故。此常與伺共相應故。何在欲界初靜慮中。 應故。尋一切時無尋唯何。 非相應法。靜慮中間何亦如是。 三品不收應爲第四。然法少故顯中不說。 間無尋唯何。從此已上無尋無何。 與同。若在欲界初靜處中有尋有同。 界悖通三品。意界意識界及相應法界。 别 乘便應更思量。若五識身有尋有何、尋即分 十色界導伺俱無。常與尊伺不相應故。此中 "如何許彼無分別耶。碩曰 。自體自體不相應 自體自體不相 於彼上地無 法界一切 故 。靜慮中 此 除導 後三 餘

說五無分別 ÇJ. 意地散慧 意諸念為由計度隨 體念

後心所中自當*辯釋。餘二分別如其次第。意 論曰。分別有三。一自性分別。二計度分別。三 慧能於所緣。如此如是計度而轉。故於此中 識。總類其三說有分別。自性分別體唯是藝。 名無、豈不意識有唯一種。分別相應由依意 無分別。如一足馬名爲無足。故雖有一而得 隨念分別,由五識身雖有自性。而無餘二。說 名爲計度分別。定中不能計度境故。非定中 地散禁諸念爲體。散言簡定意識相應。散慧 相。故說尋爲自性分別。簡擇明記片似順尋。 相應。擇記用微故唯取意。夫分別者,推求行 簡定取散。 念分別。明記所緣用均等故。五識雖與念慧 若定若散意識相應諸念名爲隨

論日。 名義差別。 緣 二分別。上地意識若在定中及五識身。各 具三分別、若初靜慮在定意識及上散心。各 名 別名不通於想。 緣 分別。如是已說有尋何等。十八界中幾有所 。幾無所緣,幾有執受。幾無執受。頌曰 不通腦解。若在欲界及初靜處。 前 七心法界华 八界及聲 於未丁境不能 有所緣餘 無執受餘 印 持 不定意識 故分別 無

法可為無分別識所取境成。 極微和集爲境。 等五根。住現在世名有執受。過去未來名 境。是故和合非五所緣。如是已說有所緣等) 增語。言說轉故名爲和合。五識不緣增語爲 無所緣。義难成故。應知五識無分別故。緣實 心所執爲己有。卽心心所共所執持。攝爲依 論中說。己身所攝名有執受。此復云何。謂心 執受。色香味觸。住現在世不離五根名有執 除九通二。謂五色根色香味觸。云何通二。眼 及言具含二義。一顯總集。 處名有執受。損益展轉更相隨故。 是故九界各通二門。何等名爲有執受相。 受。過去未來及住現在非不離根名無執受。 受。二顯異門。謂餘師說,不離根聲亦有執受。 有所緣并全法界。此八及聲皆無執受。與 十八界中九無執受。何等爲九。謂前所說七 飹 "有所緣故。如人有子。所緣所行及與境界 應 六識意界及法界攝諸心所法名有所 向名無執受。心心所法不依彼故。非 餘十色界及法界攝不相應法名 不緣和合非和合名別目少 謂八及聲總無執 於多法中起一 若爾色等 中

無異熟生

義准非無等流長養。何緣聲界非

猶如外廓防援內域"既說聲界

應知此中長養相積、常能護

唯能攝護不能增益。別有

持

異熟相續

集。選非積集。頌曰 故。受等。十八界中幾大種性。幾所造性。幾可積 謂受等。十八界中幾大種性。幾所造性。幾可積 謂 能处性故。 不"爾色等若不離根雖非所依。 而 一淨

答。頌曰 有所造。 說可積集等,十八界中幾能衝幾所斫。幾能 除無表色,俱非二種,義准已成。離大種外別 前十 燒幾所燒。幾能稱幾所稱。 顯定無一界。唯大種性。餘七心界法界一分。 說觸處中攝造色故。餘九色界唯是所造。 八。非可積集。 五色根色聲香味。法界一分亦唯所造。此 云何。謂無表色、依大種生故名所造。然聲爲 (造。十八界中五根五境十有色界)是可積 以是極微體可聚故。名可積集。 日觸界通二。一者大種。二者所造。此法 一分 亦然 一 十色 可 積集 觸界 中 有 二 一 餘 九 色 所 些 一觸釋。非唯大種總攝觸界。 各別處經即爲誠證。 體非極微不可聚故。如是已 如是六問今應總 如是已說大種 、各別處 、義准餘 "此二如 集造 謂 復 經

那性故。 筝 相逼續生。吳緣分隔令各續起。名能所研刹 餘及言爲顯。 諭 無非諸色根 日。色香味觸成斧薪等。 、支分離身。則 唯者定義。意顯斫等。決定是外四界。 。理實都無能斫所斫。此所斫義身根 所 唯 燒 外 能研所祈俱通四界。 能 24 異緣分隔可9令成二。各相續 無根故。又身根等亦非能研 稱 界 詑 能 "此即名爲能斫所 燒 斫 肵 及 。即諸色聚 所 稱 諍矿 非

食等緣於異熟體。

增益。名所長養。

飲食資助。眠睡等持勝緣所益。名所長養。飲

於果上假立因名。如說六觸處。即是所造業,

應總答。碩日 幾是等流。幾有實事。幾一刹那,如是五問。今 說能所斫等。十八界中幾異熟生。幾所長養。 或有說。能燒所稱體亦如前,唯外四界。或復 有說。唯有火界。可名能燒所稱唯重。如是已 有間斷故。六義皆無能燒所稱。有異語論。 故。亦非二事。如珠寶光。聲非色等相續俱轉。 謂唯外四界名所燒能稱。 能研所斫體唯外四界。 妙相 故 奺 珠寶光。此等義言唯言所 所燒能稱其體亦 身等色根淨妙相 顯 部 鰯 如

論曰。 果從彼生名異熟生。或於因上假立果名。如 車。或所造業至得果時變而能熟。故名異熟 為"辯異門廢總論別激謂成熟、雕因而熟。故 生故。名異熟生,略去中言。故作是說。譬如牛 生。離異熟生有所長養。非離此二有別等流。 養外無等流性。是故應應如離長養有異熟 性。以有同類因則是等流果。由離異熟所長 名異熟。異熟體生名異熟生。或是異熟因所 長養遮等流性。是故不說。 內五有 餘 八 。内五謂眼耳鼻舌身。有異熟生。 及所 三實 無礙等 唯 歉 法 流 養 刹 亦 雖眼等根亦等流 異 那 無 唯 塾 異 後 生熟 三性生

> 界耶。如是等問个應略答。項曰 廣修諸加行故。苦法忍相應心 今應思擇。若有眼界先不成就今得成就。亦 界。餘俱起法名爲法界。如是已設異熟生等 **量善法所長養故。與初聖道性相等故。** 等無間緣勢力强者。與初聖道品類同故。 刹那。無何類因而得生起。餘有爲法無如 等流者。餘有爲法無非等流,唯初無漏五蘊 忍品。非等流故名一刹那。此說正現行,亦非 後說故。唯此三界有一刹那。謂初無漏苦法 獨名有實。意法意識名爲後三。於六三中最 者。質謂無爲。以堅實故。此法界攝。故唯法界 味觸,皆通三種、謂異熟生等流長養。實唯 異熟因所生起者。名異熟生。餘謂餘四色香 若非異熟。同類遍行因所生者。名等流性。若 熱。八無礙者。七心法界,此有等流異熟生性。 是事。非隨欲樂異熟果生。聲隨欲生, 一識耶。若眼識界先不成就今得成就。亦眼 。等無間緣勢力强故。前因雖關而此得生 《熟生 數數間斷復還生故。 異熟生色 " 名意界意識 放非異 爲此 無

世時。非者俱非。謂除前相。等者。攝除所未說 論日 義。此復云何、謂若成就眼界。亦眼識界耶 及從彼歿生下地時。 **就非跟識。** 不成就今得成就 成就非眼界 二三四靜慮地時。 眼 獨得者。謂或有眼界先不成就今得成 奥 。謂生欲界漸得眼根。 眼 謂生二三四靜慮地眼識現 識界 或有眼識先不成就今得 謂無色歿生於欲界及 俱得者。謂或有二界 獨俱 得 及無色歿生 非 旭 先 焚

不起,第二句者。謂生欲界未得眼根,或得已作四句。第一句者。謂生二三四靜慮地眼識 成就等 十八界中幾內幾外。碩曰 廣文示現恐詞繁雜。故今不述。如是已說得 成就如理應思。由斯理路例應思擇。後五種 除前相。如是眼界與色界眼識與色界。得及 者生二三四静處地。 眼識現前 第四句者謂 失。第三句者。謂生欲界得眼不失。及生梵世 三得與成就并互相望及捨不成。如毘婆沙。 第 謂生二三四靜慮地眼識

坻 幾同分幾彼同分。頭曰 論日。六根六職十二名內。外謂所餘色等六 、雖無實我而內義成。已說內外。十八界中 十二眼等 同分餘二 色等六為 不 自 外

爲同分。不作自業名彼同分。如何眼等說爲 謂餘十七界。皆有同分及彼同分。何名同分 界已正當見。彼同分眼說有四種,謂此相違 同分被同分耶。且同分眼說有三種。謂於色 彼同分耶。謂作自業。不作自業。若作自業名 普緣一切法故。由是法界恆名同分。餘二者。 於其中已正當生。無邊意識二念意識。即能 中已生生法。此所緣境說名同分。意能遍緣 先"辯境同分相" 前 及不生法。如眼耳鼻舌身亦然。各於自境 法界與彼意識定爲所緣。是不共故。識於其 切境故。於三世境及非世中。無一法界不 自用 、法同分者。謂一法界唯是同分。 彼同分意唯有 意界同分說有三種 **岩境與識定爲所緣。且如** 種。謂不生法。色界同 作 作 **今應** 屬故,互相引故。種類分同

此與彼同見等相同處同界, 種類分同名彼同分。云何與彼種類分同。謂 生故。同有此分。故名同分,即同有用同有觸 爲同分、或復分者,是所生觸依根境識交涉 識更相交涉。即是展轉相隨順義。或復分者。 甞此味。同覺此觸。云何同分彼同分養。 然諸世間依假名想、有言。我等回喚此香。同 界亦爾、各對自根應說自用 義,與此相違名彼同分。由非同分與彼同分 是已作用更相交涉。故先說言。若作自業名 交涉。同有此分。故名同分。云何交涉、謂根境 說。是共境故。香味觸三如內界說。非共境故。 有何緣說眼同分及彼同分。異於色耶、容多 餘一切亦彼同分,廣說乃至意界亦爾。 分。於餘一切亦何分。此若於一是彼同分,於 說有四種。謂此相違及不生法。廣說乃 有情同見一色無用一眼二有情觀。 不然。於見者是同分。於不見者是彼同分。復 不生。立二分故。如意界說。 分說有三種。 調服 所見已正當滅 互爲因故' 互相 ^九。眼等六識依生 主法。廣說乃至觸 眼若於一是同 彼同 聲如色 分謂 色 分色 611

*說一切有部顯宗論卷第三

阿毘達磨藏顯宗論卷

第四

尊者衆賢治

三藏法師玄奘奉 部譯

辯本事品第二之四

已說同分及彼同分。十八界中幾見所斷。 濄

起

未名爲斷。由彼諸法唯隨彼地最後無間

色幷彼諸得住等法上諸離繫得。

爾時未

修 所 断幾非所 十五の唯 修 斷 斸 頌 Ħ 後 $\equiv$ 界 诵

果等。皆名已斷。 及修所斷諸結所繫。如是諸結漸次斷時。 色若有漏色及彼諸得生等法。 成就。名所緣斷,此中一切若不染汚有漏無 彼斷故。於所緣事便得離繁。不必於中得不 及一果等對治生時。於彼得斷名自性斷。 立二種斷。一自性斷。 爲眼得永斷,阿毘達磨諸大論師。依彼次第 經說。汝等茲芻若能於眼斷貪欲者。是則名 眼結如實了知我無內眼結。離境斷者。如契 縛斷。二離境斷。離縛斷者。如契經言、於無內 **霓斷時,方名斷故。斷義云何,略有二種一** 且不染法及諸色法。非見斷者。緣彼煩惱究 等。色謂有漏染不染色,如是三類定非見斷, 而生名非六生。是從眼等五根生。義。即五 覆無記。非六生者。六謂第六。即是意處,異此 非六生色定非見斷,言不染者。謂有漏善無 斷一切無漏皆非所斷。為定斯義復言不染。 三。八十八隨眠及彼相應法幷彼諸得。若彼 及意識界。於六三中最後說故:通三者,各通 者。此十五界唯修所斷。 論曰:言十五者。謂十色界及五識界,唯 生等諸俱有法。皆見所斷,所餘有漏吿修所 一品各別體上起離緊得時。 染非六生 彼不染汚有漏無色及 二所緣斷 後三界者意界法界 定 上有見所斷 彼諸結及 非 若法是結 見 修 有 離 識

相應善慧是見

餘皆非見。有

而獨名見

故執識見定爲非理

復有餘師

識類無別故 不觀障色故 粗見色同分 非識見因故 雅見不度故

慢不共 等諸根 間相違故。用明利故、說眼名見。五染汚見隨 此中眼•根如前已說 中行相明利。推度境界內門轉慧。是見非餘。 餘法界及餘十六。一切非見。一切法中唯有 有學正見。無學正見。於法界中此八是見,所 見 論 總類有五二一無記類。二染汚類。三善有漏類。 地三見別故。又顯漸次修習生故。如是諸見 慧。無學正見。謂無學身中決度無滿慧。 眠品中當辯其相。世間正見。謂意識相應善 類中五見是見。餘染汚慧悉皆非見。謂貪瞋 四有學類、五無學類。無記類中服根是見。耳 見言具攝三種。別開三者。爲顯異生學無學 有漏勝慧。有學正見、謂有學身中一切無漏 一法。是見自體,有色法中唯眼是見。無色法 學類中無慧非見。但餘非見,無學類中盡 何等爲八。謂身見等五染污見,世間正見。 眼 ·全是見法界一分。八種是見、餘皆非 無明疑俱生慧。餘染污法亦皆非見 切無覆無記慧等悉皆非見。 餘無學慧一切是見。善有 世共了故。觀照性故。 染汚 正

> 說慧机。 已了境能審了知。以能推尋應非應理差別 審慮爲先決擇究竟。非五識身相應諸慧於 境界內門轉慧,是見非餘,唯此相慧有決度 所遮諸慧皆非見耶。不決度故。唯有如前所 善有漏類中。五融俱生慧亦非見。何緣如是 識身所引發慧。發有表慧、命終時慧。又於此 餘 審慮決度。是故非見。言決度者、謂於境界 館,於所緣境審慮轉故。非所遮慧能於所緣 師 說 。是見自體 謂無色中行相明利推度 意識 相應善有漏慧亦有非 見 謂

> 障色故。 頌日 爲一眼見。爲二眼見。非二眼中隨閉 見者 用總相已成。今更應思見用別相。於所見色。 色。一眼見色義顯易成,俱見難成。故應辯釋。 見色。若彼二眼不壞俱開。則二眼根同時見 眼等取境義成。謂能見聞嗅甞覺了。如是見 **眼壞即令餘眼無見功能**。 別道 識無對故。 理成立眼識定非是見。 現見壁等所障諸色則不能 壁等不礙應見障色。 故知一眼 謂 不 觀 眼 舵 亦能 覾

眼閉時亦應如是。旣不如是,定知有時二眼 論曰。或時二眼俱能見色。何緣定知 **就體相無間名至** 近。由此二說故復生疑。根境相至其義不定, 有情。廣說乃至。或遠或近。非於至境可立遠 不相至。拘礙義成。又世傳說。彼以天眼觀諸 如世傳說。有情眼根愛非愛色之所拘礙。 何緣於此"而復生疑" 俱見。依性一故。 雖開二眼而但一見。如一眼閉見色不明 時。即於此色見分明故。 故。以閉一眼。於色*根續見不分明、 若就功能到境名至。則 二。如是所說眼等諸根正取境時、爲至不至。 眼時亦應如是。 二眼 俱 眼設百千角生一識。況唯有 一頭日 如開雪一眼見色分明。 現見經中有二說故。 一切根唯取至境。 岩二眼根前後見 見 色 分 腁 見分明 開二 故 服

故。又不能取憐逼境故,又亦能取頗胝迦等論曰。 眼耳意根取非至境。 眼於遠近俱時取眼耳 意根 境 不至 三 相 違

耳境。此有何失。彼不忍受。我不忍受。亦有 彼名故。此位大種是聲生因。唯此俱生聲是 唯依大種。謂有殊勝、二四大種離合生時,得 得有聲發。 時理不成故。不應許有合德生聲。若爾云何 子等要由合德方乃生聲。而爲此難。然物合 爲顯此義復應研究。設有難言。若諸極微互 非e所觸故。 根取至無過。 能 故說眼根取非至境、如服等根取非至境。然 等隣近根生"即名爲至。由不能見如是至色。 鼻舌身唯取至境。 能見、非眼瞼等要觸眼根方得名至。 但眼瞼 謂境與根隣近而生方能取故。由此道理。說 遠境故。 分成有分失。如何鼻等取至境耶、今觀至義。 極微逼體相觸。即有實物體相雜過,若觸一 鼻舌身唯取至境" 豊不極微非互相觸,若諸 境。不取俱有相應法故。又無色故非能有至。 又取遠近聲猶豫決定故。 維遠近聲可了故。 是故意根取非至境。餘三鼻等與上相逢。謂 取極近境界。但由香等隣近根生。故說三 能取極遠境界。鼻等亦然。 (障色故) 又汝不應躊躇此義。此後大種定不相觸。 隣近生時即名爲合、豊待相觸方得合 調諸極微 如何撫整得發音聲,今此豈同與鶴 取非至境 於此眞實學教理中。離合。繫名 又於所 又是障礙有對性故。 非鼻香等根環極微展轉相觸 Œ 見有猶豫故。又眼無容 如言眼瞼籌等至色眼不 又取遠近聲有了不了故。 不相觸。 耳根亦唯取非 意根亦唯取非 彼此大種合義 雖取至境而不 觸即有失 至境 至 方 至 等 聲 Œ 論

自境通取等量不等量耶"與日 取等量速疾轉故。如旋火輪見大山等。 如順正理。今應觀察服等諸根。爲於自境唯 名對彼身根說名能觸,故無有過。餘廣決擇 其中有品別故。又滑澁等世間共起。所觸想 皆取至境無差別故。 則應能觸通鼻舌根。 所 成。根境極微躁近生故。豊不一切鼻舌身根。 觸亦應兼於香味。此難非理。隣近雖同而於 極成。若爾身根及與觸界。如何能觸所觸得 識所依。是故所言此彼大種定不相觸,其理 識所緣。 若許觸界。亦能觸者。 轉成雜亂。謂若身根亦所觸者 外觸義更不應思。若謂所觸亦能觸者 所以者何。 身根亦是府觸 則境有境便應新亂。 唯 |無雜亂失。身識所緣所依別故: 豈不由此 有觸界名爲所觸,唯有身根名爲能觸 是所觸故。 非 旭 觸故。 何緣不作身 何緣不作身 諸色蘊 者謂此 爲於 應許 中 此

起作用。眼耳不定。 謂眼於色有時取小如見 能取等量境。非無少分三根極微。亦能取於 **鼻等三根極微於香等微能取過量** 少分三境 時不能遍取香等。何故乃說唯取等量。以非 相稱合生鼻等職故。豊不鼻等三根極微。有 境。如鼻舌身根極微量。香味觸境極微亦然。 小大等量 端 Ē 如見蒲。桃野棗果等。耳根亦取蚊の笛琴 有時取大。如暫開目見大山等。有時取 前說至境。鼻等三根應知唯能取等量 知鼻等三 。隨境微量至根少多。爾所根徽館 意無質礙不可辯其形量差別。 唯取等 遺 故說唯 奨

> 頌日 落迦中。 彼同分, 是同分。 立六識所依。 根境各一極微爲所依緣。 定。積集多微方成所依。 同分。故如是說。 根極微定無一切。 男根極微形如指鳍。 遍住身分。如身形量,女根極微形如鼓。蘇 如毛端量。非爲舌根極微所遍。 蠶。舌根極微布在舌上、形如半月當舌形中。 卷構皮。鼻根極微居鼻類內背上面下。如 散有說 爪甲。此初三根橫作行度無有高下。 如冠華 一世非世。 不相障礙。耳根極微居耳穴內旋環而住。 應說其安布差別。眼根極微居眼星上。對向 雖無建立。而有對故。住方處故。和集生故。定 自境傍布而住。 察云何眼等諸根極微。安布差別不可見故。 碩 中應 知言 軍累如鬼而住。體清澈故。如秋泉池 餘是同分。 猛焰纏身猶有無量身根極微是彼 有時一切皆彼同分。 如是諸識依亦爾耶。 爲如五識唯緣現在意識通緣 勸 設遍發識身應散壞。 如香菱葉清澈膜覆令無 如 皆是同分。 乃至舌根極微亦爾 死義, 眼根極微有時一 所緣性故。 能發身識五融決 今 乘 有時 1 分是 乃至極熱襟 不爾云何。 蒊 身根極微 **延復應觀** 云何 以無 切皆 ij 雙 如 分

俱所依。過去所依即是意界。如是五識所 所依或俱。或言表此亦依過去。 職作所依根。是故意識唯依過去眼等。五識 論曰。由六識身無問滅己皆名爲意。 各二。第六意識所依唯 後 依 唯 過 去 一。爲顯頌中依義差 Ŧī, 訿 依 謂眼等五 或 。此與意 俱 依 是

筝 各各應說自根意識。應作順前句答。謂是意 别 滅未生。非五識境。所以者何。 識所依性者。 去意根。第四句。謂除前所說。乃至身識亦爾 緣生於眼識。乃至廣說。何因識起俱託二緣 轉故。於非現境依不轉故,契經旣說。服色爲 彼 滅心所法界。 識等無間緣。 所依名。在根非境 《所緣境、爲亦如是。爲有別耶。定有差別。已 所依性耶應作四句。第 無問緣耶。 故復應問 句。謂無間滅心所法界。 。若是眼 設是眼識等無問緣者。 又五識界如所依根定有過現。 非典意識爲所依性。 ●謂無間 定是意識等無間緣。 原田 識所 依性者。 一句 第三句 由與所依一境 。謂俱生眼根。 。即是眼 有是●意 復是眼 謂過 融

中

惱身時。 **彼意識**。 論日 眼等非餘。若爾意識亦隨身轉。謂風病等損 **變**令識有異。以識隨根不隨境故。依名唯在 隨自所依。隨自依言。顯隨增損明昧差別。 非根生亂意識。 與此相違意識明了。 是故意識 身識名亂意界。此與苦受俱謝滅時。能爲意 風病等損惱身時。發生苦受相應身識。如是 ·有記無記等類。何緣所識是境非根。而 名。隨根非境。頭日 、諸識轉異隨根增損。有明昧故。 **眼等卽是眼等六界。由眼等根有轉變** 根 。不以身爲依。隨自所依。故無此失。謂 意識則亂身安靜位。意識明了。何緣 變 識 異 故眼等 名 非色等 依 立

論 日 謂前說眼等名依 及 不共因 故 。故立識名。隨根非 隨 根 說 識

欲界法。

意屬上地三屬下地。

或二三四靜虛

칟

若生欲界。

即此從初靜慮無問起欲界識。

三同在一地。 切。唯生五地。

意界有時在上

地

者

謂遊定時

自意自識緣自地法。名意與

說職。色等不然。故不隨彼說色等職。如名依根性,是故若法是識所依及不共者。隨彼 法識 境 境 身眼各別發識故名不共。废說乃至身亦如 謂有一生色。發四生眼皺。無一生眼根。發二 等識所隨故及不共者。及由眼等是不共故。 鼓聲及麥莽等。又此頃文復有餘義。彼謂眼 非遍攝識、又別法界雖不共餘。而非意識所 前 色亦通爲他身眼識。及通自他意識所取。 眼。見下地色或自地色。如 界眼屬二定。色識初定見二定色。身屬欲界 欲界。眼屬二定。識屬初定。見初定色。身屬欲 界三屬初定。若以二靜應眼,見欲界色。身色 界色。身色欲界。眼識初定。見初定色,身屬欲 同 地眼見自地色。亦皆同地。非生餘地 自 應言此四或異或同。所言同者。謂生欲界。 隨故。生界趣等別生識故。 如色等。故作是言。無二況四。如是眼等識所 但不俱時無一生意。一時並發二生意識。可 是。豈不餘生意根亦發。餘生意識非全不發。 生眼識。況有能發四生識者。如是界趣族類 至身觸應知亦然。豊不意識境不共故。 生四靜慮地四事有異。如理應思。餘界亦應 "依是勝 "。所言異者。謂生欲界。若以初靜虛眼。見欲 、地限見自地色 四皆同地。生初靜慮。以自 三種因故。謂通名法非唯不共。別名法界 隨身所住眼見色時。身眼色識地爲同不 。此難非理。通別法名共非遍故。境不具 故 。及不共 者 如是者以三四靜慮地 謂 如理應 腿 由此二因隨根非 **唯自眼** 知 識所 有四事 依 以 名 乃

> 是分 腿 於 别 不 識一 下 **今當略** 於 身 切 此 決定 次三皆自二於身亦: 色 識 相 非 頌 上 日 眼

眼

如

論曰 鼻舌身三總皆自地。多分同故。香味二識唯 界應知如限。謂耳不下於身聲識。非上耳聲 眼見" 若上地者唯上眼見,又以自地眼。唯見 靜慮中。或上地者唯生欲界。 或下地 者唯 或上或下。識望於身通自地者。唯生欲界初 融通等上下。色識於身如色於識。 謂通自 下眼根無有勝用。上地自有殊勝眼根。於下 或等或上終不居下。色識望眼等下非上。 識法同在一地。有時上下。身唯五地"三通一 爲下。應知意界四事不定。謂意界有時與身 或下。自謂若生欲界初定。 身與觸其地必同。取至境故。識望觸身或自 欲界故。鼻舌唯取至境界故。於中別者。 於識一切二,於身亦然。隨其所應廣如眼 自下色。若以上地殿。 生二三四靜處地。色望於身。自下地者自上 地中自有限職。故下地眼非上識依。色望於 地眼根®串見麁色。 眼識唯在欲界初定。此中眼根望身生 身 。身眼色三皆通五地。謂在欲界四靜 癰 配自下地 於上細色無見功能。 見自上下色。廣說耳 意 不 生上三定。謂之 定應 知地然 叉 F 慮

身 應知。無下 生故。又定無有住異地心。 地意。依下地身必無下地。 靜虛等。從上起下如理應知,於受生時無上 魔等地法。 意屬上地三屬下地 或自地或上地或不繁。如是應知。 受上地身。 初結生時。 身化心。如是識法。亦應廣說。復應思擇。若欲 依上地身。 地 分別能緣一 地故。約此二種。 知此中且辯計度及與不定。隨念分別邁諸 爲令於宗不逃亂故。先總料簡,後當別釋。應 色可爲幾種。眼識所識。於此復起幾種分別。 生故 種分別。謂除染污非生餘地。有初靜處善眼 不得依餘地眼根起語眼識。 具有。 餘地無覆無記。 識現在前 生則生上地,應定無有下地分別。 即此生中 無間 應唯善非無記。 :眼見欲界色。或色界眼見二界色。爾時彼 。則不達理。謂從上地意界無間。於欲色界 有此地三種分別,若離彼食,唯有此地二 無記分別緣自下地。隨所生地未離彼貪。 分別。無容得有現在前故。又上地分別 。非比中意唯說一生所起分別。 起初二三 地意依上地身, 亦不達理。謂生上地先起下地識 亦不違理。 由此必定繫屬生故。生初靜慮亦 意屬上地身識下地。 彼所了法, 切自上下地。 前已說因故 分别現前 **静慮等地識** 切眼識皆無分別。 八當別釋。 於遊定時。 依上地意受下地 身根不滅。受上 染污分別緣自上 而命終故。 斷善根者。 此亦必定繫屬 。通說餘生皆得 非生餘地能起 了初二三 如是若生初 有下地意 依下地意 一若說一 如是 又善 眼見 育 法者則唯有語。

欲界贪。 色時 此復起三種分別。 二種。關除染污。以初靜慮眼見欲界色時。此 界分別。若退法者具有三種 此色是善無覆無記眼 起三種分別, 未離貪者 界分別。 界色時。此色唯是無覆無記眼識所識。於此 者則唯有善。於此復起初靜慮地三種分別。 分別。若退法者則有二種。謂除無覆。不退法 色唯是無覆無記眼識所識。 別。謂除染汚。以初醉處眼見彼地色時。此 分別。如前應知,於此復起初靜慮地二種分 色唯是無覆無記眼識所識。 者唯有二種。謂除染污、於此復起初定分別。 復起欲界分別。若退法者具有三種。不退法 已離初定食。未離二定食。以二靜虛眼見欲 唯有善。於此復起二靜愿地二 若退法者則有二種。謂除染污。不退法者則 此色唯是無覆無記眼 種分別。謂除染汚。以二 不退法者則唯是善。 染污。以二靜慮眼見初定色時。此色唯是無 善 法者則有二種。副除無覆。不退法者則唯是 覆無記眼識所識。於此復起欲界分別。若退 於此復起初定分別。若退法者具有三種 此 色染污無覆無記眼識所 一若退法者則有二種。謂除無覆。不退 未離初定貪 眼見色時。此色三種眼識所識 調善染污無覆無記 。若諸異生生在欲界。已離 。於此復起9三靜處地二 識所識。 二靜虛眼見二定色時 以欲界眼見諸色時。 於此復起欲界 於此復起欲界 不退法者唯有 一種分別。謂除 於此復起欲 於此復起欲 識 不斷善 於 此 於 根 復

> **应中。及諸聖者生在五地。隨其所應亦當廣** 界中。誰六識內幾識所識。幾常幾無常。幾根 及分別傍論已周,應辯正論。今當思擇。十八 必無退故。由此方隅例應推究。耳閒聲等識 說。然有差別。 别 耐 幾非根。碩曰 上築污分別。異地遍行皆已斷故。見道功德 定貪。未離四定貪。且離四定貪。皆應如理 一思擇。 **加釋理趣**。 於 此 如說異生生在欲界。如是生在四靜 復 E 起二 離二定貪 謂諸聖者若退不退 靜 **慮地三種分** 。未雕三定貪己離 别 隨 皆無緣 此 肵

論目 識各一所識。又總皆是意識所識。如是五 等五根如自名攝。 常。義准無常法餘餘界。 界中無有一界全是常者 各六職中二職所職。 根未知當知根已知根其知根: 根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命根樂 分。皆體非根。二十二根如契經說,所謂眼 及命根全三無漏根 各一分是法界所攝" **幷內十二。是根非餘。謂五受根、信等五根** 切唯是意識所識。 根苦根喜根憂根捨根信根勤根念根定根慧 所攝。如後當辯。意根通是七心界攝 介意意識攝。 次第 法 五外二所 十八界中色等五界。 一分是 故身根後卽說意根 根 義准所餘色等五界法界 ,非五識身所緣境故。十八 女根男根即是身界一分 由此准知餘十三界 十八界中法界一 幷內界十二 唯法一分無為是 如其次第眼 法 界 法諸 契經建立六 無 飹 依 眼

初靜處地所起分別。

。應知亦

次第 說一切有部顯宗論卷第四 。諸門分別易顯了故 於 命根 後方說意根 無緣有緣次第說

> 明 4

職等者。謂

發五識及相應法

隨 所

依

有

· 昧故。不共事者。謂取自境見聞嗅嘗。

,如其次

愛別 根

眼耳

眼

阿毘 達磨藏顯宗論卷第五

耳各爲一增上故。

女男命意各於二事有增

俱能守護住法二身。親近善士聽聞正法。 第有增上用。前二伽他即為此證。有說 **境故。有說。眼耳於能守護生身法身,**

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 *詔譯

辯差別品第三之

義諸法皆有。而 義別說爲根一彼彼事中得增上故。雖增上 何故別說根名。在內界全及法一分。以增 是因界已列諸根。今於此中應更思擇。 極增上方立根名。誰望於誰 世

隨闕一根身醜陋故。導養身者。謂因見聞避 根各於四事有增上用。一莊嚴身。二導養身。 險難故。及於段食能受用故。 香味觸三皆成 三生識等。四不共事 極增上 頭目 非 五八染淨 五根於四 一切根總於 ф 惠 莊嚴身者。◎謂五根中 **事爲極增上**。 四 各 别 根 為增量上於二種 、服等五

身由 世 3 食住 | 間能知法 如明眼 聞 拾 食存 3 能 能 聞 避可現 聞 離 得能 當苦惡 食已令心 險 罪 槃

段食。如有頭。日

能續後有者。如世尊告阿難陀言。識若不入 至 母胎中者。精血得成羯羅藍不。不也世尊。 根於二有增上者。謂能績後有。及自在隨行。 力。建 說 彼起自地善染污心"或起餘心。非命終故。意 持。於無色界要有命根。方有所生處決定故。 有彼有此無彼無故。或於梁同分能癩及能 增上者。謂由命故施設諸根及根差別由 乳房醫等安布差別。有說、勇怯有差別故、名 有增上力。半擇迦等無如是事。命根於二有 有情異。衣服莊嚴有差別故。 已便有女男形類差別。分別異者。進止言音 別異。有情異者。劫初有情形類皆等。二根生 上用。且女男根二增上者。一有情異。二分 廣說。自在隨行者。如契經言 儀、起無間業斷善根故。名於染品有增上 能受律儀入道得果及雕欲故。名於淨品 `此於築淨二品有增上力。故言於二受不 名分別異。 乃 有 此

契經言。心雜染故有情雜染,心清淨故有情 謂樂等五於染增上貪等隨眠所依事故。 、意根於染淨品有增上力。故言於二如 樂等五受信等八根於染淨中有增上 能 是心一法 滇 世間 皆自在隨 心能遏攝 行 受

> 有說。 日 立涅槃爲根。又迦比羅語具手足及大便處 勝故。建立諸根。一切法中涅槃最勝。何緣不 能損壞善品等中。有增上用。應成根體。又最 有增上用。想應如受亦立爲根。又諸煩惱於 如是等事不應立根。由所許根有如是相。 亦立爲根。 故立為根者。於愛見品諸煩惱中。 受想二法 即攝後三根故。彼於淨品定有增上。若增上 防衞。心定解脫。慧爲6刀劍。乃至廣說, 契經說"我聖弟子。其信牆塹。具勤勢力。具念 及憂捨。契經說故。信等八根於淨增上。 出離依故。樂故心定。苦爲信依。六依出離喜 此於染淨二 於語執行及能棄捨。 ᇤ 俱 郁 增上 說爲耽 此中 嵌 碩 如

謂諸善想正慧映奪、諸染汚想顚倒映奪。 根。有餘師言。想爲餘法。所映奪故不立爲根 顚倒見已。妄分別想持令相續 可斷壞。故說此想與彼爲因,受爲愛因 立受與彼爲根。愛過重者。以契經說。愛與六 應更立想等爲根。諸煩惱中愛過最重。故學唯 此成清淨。由後三根 侏 處爲生因故。又想非見煩惱生因。餘因發生 本。 論曰。心所依者。眼等六根。此內六處是有情 |種,受爲過重。煩惱因故,通二因故獨立爲 此成雜築。由五受根此淨資糧由信等五 此e相差別由男女根。 故不立爲根。 此 心資 糧此 依 又諸煩惱亦非增上。 。由此立根事皆究竟。 由此 復由命根此一 此 住 量 此 。離正對治不 立 根築 一。俱通 期

其中成 名根。不定雜亂太過失故。不定失者。何等語 增上法故。又於諸法涅槃雖勝。 品壞樂果事。下劣鄙穢如何立根。 等 喉等緣發起言音。非但依否無異因故。又尋 亦立爲根。能發語故。謂尋同等依唇齒腭咽 具立為語根。能發言O音名為語具。 立爲根。如破諸瓶。破非瓶體。又語具等亦不 用故 必不然。諸生盲人◎雖聞說色。 若謂了色亦由言故。不應獨立眼爲根者。理 何等於發言音是勝因故。 成難亂 足有行動故。田大便處於龍棄捨不應名根。 物故。足於行動不應名根。蛇魚等類不由於 別相故。手於執取不應名根。口等亦能執取 文 與息根異 根應無限量。若否根異語根異者。應許鼻根 羅如童子戲,不應許彼語具等根。已說根義 因於。生自果。皆增上故應並立根。 吞囐攝持等事。有增上故應立爲根。或一切 有作用即立爲根。是則咽喉齒唇肚等。 及建立因。當說諸根一一自體。此中眼等乃 至男根。前此品中已辯其相。謂彼識依五種 等亦能有棄捨故。雜亂失者。彼所立根應 :色名眼等根。 ,若爾則應尋伺等法。及能引起語業諸風 皆能爲因發言音故。不應唯立舌爲語根。 命根體是不相應故。 有如是等雜亂過失太過失者。彼所立 **从增上战**。 口能執取及棄捨故。手足俱有執行 。如舌能語鼻通息故。若此於彼少 唯受於彼可立爲根。或損 女男二根從身一分差別 叉諸手腋管弦息 不相應中 。滅諸根故不 不了青等差 根是世間 此即是 。故迦比 於諸 善 曰

樂等五受三無漏根更無辯處。辯:信等體是心所法故。心所以 心所法中至時 故今應釋。 當辯 頌

惱者名爲苦根。所言悅者是攝益義。即五 論曰。身謂身受。依色根故。 二。在第三定說名爲樂。由此地中離喜貪故。 三識俱樂。亦此所攝種類同故。第三靜應意 俱領觸受內。能攝益者名爲樂根。初靜慮中 不悅者。是損惱義。於五識俱領觸受內。能損 樂根。若有心悅麁動行轉。 身故。即意俱悅立爲樂根。意識俱生悅受有 識俱受。能攝益者亦名樂根。彼地更無餘識 在身心無差別故。 苦樂何緣各分爲二。不苦不樂唯立 根。 别 不悅受。行相差別立四受根。所言中捨二無 能損惱受。是心不悅名曰憂根。已約身心悅 三靜慮地樂。諸聖說爲所耽著處。與意識俱 樂根攝益力勝。喜根攝益則不如是。由此第 行相轉有芸別故。若有心悅安靜行轉。名爲 此二心悅攝益義同。行相何殊分爲喜樂。由 除第三定。 樂在身則爲安住,不苦不樂在身在心,行 《者。中是非悅非不悅義。即不苦樂說名拾 ,差唯安住故。又心苦樂多分別生。在身不 。身心受中此定何受。應言此受通在身心。 心 見 及 身 不 三 修 不 無 悅 定 拀 下三地中說名喜根。 學 名心名 道憂悅苦 謂心芳樂多分學動。 依 中餘即 。即五識相應受言 名爲喜根。或復 九 此 立 此 悅 無 三 無 名 名 根 別 喜 樂 有喜貪故 一根。此 識

唯

無漏後三

有

色

命

憂

是每根名雖二十二。而諸根體但有十七。女男 是未知當知根體。 身在心。於怨於親行相轉異。不苦不樂在身 根中幾有漏幾無漏 釋根體不同。 二根身根攝故。三無漏根九根攝故。如是已 九根相應合成此事。故意等八亦得此名。如 名爲知。習知成性故。或能護知故。名爲具知。 意等九法即是第三具知根體。 除餘隨眠故。於已知境數復了知。在無學道。 修道意等九法。即是第二已知根體:爲欲斷 三道中即是三無滿。謂在見道意等九法。 就三道依九總立。意樂喜拾信等五根。此 三無漏根今次應釋。不可一一別說其體。應 在心。於中庸境行相無異。是故苦樂各分爲 俱無分別。 然隨境力 二。不苦不樂唯立一根。已釋樂等諸受根體。 故 處中行相任運而起。 阿 當辯諸門義類差別此二十1 羅漢等亦 未知當知行相轉故。若在 礩 E 如 是生。 知自己知。故 又苦樂受在 拾在 ęр 九

觀察 未如實知是集沒味過患出離。 漏 通二者。即前所說三無漏攝。意等九根名爲 名爲有色。此有色根命及憂苦一向有滿。九 義。垢之與漏名異體同。七有色根色蘊攝 論曰。次前所說最後三根。體唯無漏。是無垢 無漏。餘意等九是名有漏、有說信等亦唯 八世間。 。此不應理。如世尊言。我若於此信等五 當 **义佛未轉正法輪時** 知唯有漏 乃至废說非無漏法。應作如是次第 通 二餘 佛眼 未能超此 九 過觀世 根苦 根 故 天 無

餘受

信

等

辪 通

定有異熱

八後三無

應亦非異熱。餘皆異熱。如是已說是異熱等

二十二根中幾有異熟

幾無異熟。頭日

如 問 順正理 (是異熟、幾非異熟) 着情 如是已說有瀦無漏二十二根中。 類有利中 軟諸根 頉 差別 此廣決擇

命唯是異 意 餘四 新 受 娎 一及後八 **特通二**

築汚若威儀路。及工巧處幷能變化。隨其所 **僧衆中或別入所施思果故。** 所長養。則非異熟。餘皆異熟。 憂餘四受。十二一一皆通二類,七有色根若 異熟法餘根通二。義准已成。謂七色意根。除 多數悅故。雕欲貪者。憂不隨轉。故知憂根。越 界諸災患故。諸怨惛相亦皆無有,又彼相續 流果故。阿羅漢等一切無知皆已斷故。 諸怨 如何定知離欲貪者。憂不隨轉。憂是無知等 性 異熟果。憂根及後信等八根皆非異熟 **令現受用**。 由邊際定力。引取前生順不定受、業所威容 熟業、願皆轉招壽異熟果。聖所說故。有說彼 如是命根亦是異熟。得邊際定應果茲芻。 論 僧相彼無有故。諸阿羅漢離欲貪者。已斷欲 雕欲貪者不隨轉故、異熟不然。故非異熟。 過。如言有觸順樂受等。何緣定知憂非異熟, 1故。經說有業順憂受著。依受相應言順無 日。且無分別。此諸根中。唯一命根定是異 "如何此命可無分別" 定果命根非異熟故 復有欲令邊際定力引前生業殘 意及四受若善 諸我能威富異 有訛 於

欲色無色界

根中幾善幾不善幾無記。碩曰 **考無溺無異熟。如是已說有異熟等,二十二** 黕 •意顯唯有非無進非異熟。因無記無漏故。眼 論 皆通二類。意樂喜捨若不善善有漏有異熟。 餘四受信等言等取精進等四根。 記故。三無漏故。餘皆通二。義雅已成謂意根 等前八及最後三。此十一根定無異熟 八無 無記無漏無異熟。 苫根若善 不善 有異 。若無記無異熟。信等五根。若有漏有異熟 日 如前所說 憂 |根當知定有異熟。 此十一一 定言

論日 唯是無記。如是已說善不善等。二十二根中 幾欲界緊幾色界緊幾無色界緊。項目 通善不善性。意及四受皆通三性。眼等八根 意餘受三種 唯善後八根 。信等五根及三無漏。一向是善。憂根唯 前八唯無記

男品中。如契經說。無處無容女身爲梵。有處 此說不然。陰藏隱密非醜陋故。然佛置彼在 論日 有容男爲梵者。雕欲 根亦通色界繁。除男女者。色界已離經欲法 除三無漏。亦除男女憂苦四根。谁知。 故。除此無因須受用故。有說由此身醜陋故。 繫故。雅知。 人姓王言 欲界除後三無漏根。 女男憂苦 欲界繋有餘十九根。 《威猛似男用故" 如有稱 **幷餘色喜樂** 如次除後三 由彼三根唯學不 色界如前 五 五

離 、
対
如 欲 道 威夫 故所 說 得 봡 13 丈 已 夫 得

> 界具雕欲智。憂是無知等流果故。無色如前 異熟故。有說彼身極淨妙故。除憂根者。 頌 二十二根中幾見所斷。幾修所斷。幾非所斷 知。餘八根通無色界繁。如是已說欲界繁等。 除三無滿女男憂苦。幷除喜樂及五色根 無有怨憎相故。又奢靡他潤相癥故。有說色 除苦根者。色界中無損 Ħ (害事故) 一苦是損 害 彼 進 處

九 意 唯 = 修历 受 通 鵆 $\equiv$ 五 昼 修 見 非 修 $\equiv$ 所 非斯

無染心能續生故,頌曰 斷。已說諸門義類差別,當說初得異熟諸根。 見修二道所斷。入無餘依涅槃界位。拾故名 聖道猶如。船筏。法尙應斷。何況非法。此非 非所斷,皆是無漏無過法故。然契經言。應知 或非所斷。通善有漏及無漏故。最後三 非六生故。非無漏故。信等五根。或修所9節 幾異熟根何界初得。須問初得異熟根者。 斷 論曰。意喜樂拾一一通三。憂根唯通見修所 。非無漏故。七色命苦唯修所斷。 有色無染 二根唯

欲胎 化 生六七八 卵濕 生 初 二六上唯 得 異 榖

此因化說。 起故。此辯異熟不說意捨。時彼定築非異熟 異熟根。舉胎卵濕顯除化生。化生色根無漸 論曰。欲胎卵濕生初受生位。唯得身與 六七八。無形得六。如劫初時。六謂眼耳鼻舌 異熟生法。而體非根。故此不說。化生初位得 故。爾時亦得信等諸根。非異熟故。此中不說。 不辯三生為。刺藍位。 雖得色等

非有爲得何根。名生無色非善染污。名業果 初唯得異熟命根。由此證知命根實有。此若 生依說異熟根。最初得已。 時三世異熟皆無。生依何說應許實命。爲彼 生未受彼生。客現起故。又異熟心無續生理。 上唯命者。謂無色界定生俱勝故名爲上。 許築心能續生故。過去未來非有論者。爾 何界死時幾根後滅 |形化生。色初得六如欲化生。無形者說 形得七。如諸天等。二形得 頌日 。當說最後所滅諸 八。惡 趣 欬

善染汚心現在前位。當言彼受何業異熟。 地所受異熟猶未盡者。如何不受而有盡期 異熟斷名無色死。 有餘師說,彼有色故。若不說有實物命根。何 減無色唯有捨受非。餘又無色言邁彼有色。 論日。且說染污及無記。心正命終時根滅 (者。善染汚心現在前位。應亦名死。若言彼 |謂 ●無色界將命終。 正 死 頓十九八 滅 諸 根 若言異熟四蘊斷故彼名 時命意捨三於最後。 漸 無色三 四 善 增 色 五八 非 3

由已知根得。 果。且預流果由九根得。謂意捨信等初二無論曰。邊謂預流阿羅漢果。中謂一來及不還 間 諸 根 十 九 得 礩)aj 迻 曰 羅 漢 果 依 七 Д 容 $\mathcal{J}_{L}$ $7_{\rm j}$ ф

誕 二

思擇成就何根。彼諸根中幾定成就。頭曰 第無容樂根得故。 由喜樂拾數復還得。 靓 定無俱時起故。但由九得。言十一根。依容有 發智論彼問幾根得阿羅漢。答十一故。三受 Ш 地 隨一。次第證者。若於第九解脫道中入根本 有差別。全離欲貪超越證者。依地別故三受 由 七及已知根。倍離欲貪超越證者。如預流果 及捨信等五根。依出世道由八根得。謂即前 攝。故於三受隨取其一。中間二果一一皆通。 有因故。名得無失。或已知根亦爲同類因能 雖解脫道於沙門果非何類因而是相應。 漏根。此果與向未至地攝。故唯有捨。云何此 七八九得世出世道。次第超越證差別故。且 無漏。樂喜捨中隨取一種。此果及向通九地 無有過。阿羅漢果亦九根得。謂意信等後二 得預流果。謂轉依時如阿羅漢。就容有說。亦 來果次第證者。依世間道由七根得。謂意 九根得。已知第九若阿羅漢亦九根得。違 。謂容有一補特伽羅。從無學位數數退已。 九根得。證不還果應知亦爾。總例雖然而 依世間道由八根得。喜爲第八依出世道 由離繁得與解脫道俱時起故。 。超越無容有退失故。今 非不還果有同此失。次 爊 俱

具知根。已知根亦爾。自根第十一。若成未 成就十一。 根,若女男俱成。彼定成十五。若成具知根 根 根 苦說。第八自根,信等亦八。謂命意捨信等五 成就八。七如苦說。第八女根。男憂亦八。七如 定成就七"謂身命意四受除憂。 喜根亦定成五。謂命意捨樂及喜根 鼻舌根應知亦五。前四如眼。第五自根 者成眼根定成就五。謂命意捨身及眼根。 亦定成四。謂命意捨身。餘或成就或不成就 論日。 定未雕彼貪。但成第三染汚樂受。者成苦根 若成樂根定成就四。謂命意捨樂。若成身根 下二定及聖生上。《若生欲界、全憂欲貪未 樂根生在欲下三定及聖生上。 分。身根生在欲色界全。女男生在欲界少分。 成就。云何成就眼等四根。生色界全欲界少 根 **俱非逼。故成捨等。** 信等五根逼 及未知根 。非此三中有闕成就。 定成就十三。謂身命意四受除憂信等 如是諸位各定成就、除此餘位定不成就。 信等五根岩不斷善。 若 成者 命意捨中隨成就 無 戍 成 眼 成 女男 就苦 漏 等 調樂喜捨命根意根信等五根 就 一切地。 + 漸命終位傳說深心厭生死故 及 樂 憂 根喜 身 "唯定成三。餘或成就或不 非一切依。 皆 一。彼定成就如 初 信 彼各 各 三無漏根已得未 温一 無等各成計 定 定 成 岩成女根定 喜根生在欲 切地及依故。 成 餘十四根一 五 就 - .-八 七根 74 是三 五 知

後滅義。若在三界善心死時。一切位中數各

。善心必具信等根故。謂於無色增

室八

"**乃至**欲界漸終至九"今復應思"

幾根能得

門果。

雖沙門果非根亦得。

辯根故但

就

命

意

拾

定

Jά

就

 $\equiv$

若漸死時。身命意捨四根後滅。此四必無前 滅。謂女男根及前說八一形九滅。無形八滅。 生死根無缺故。欲頓死時。于九八歲。二形十 死時八根後滅。謂眼等五8及前三根。化生 不現前可名爲受。餘廣決釋如順正理。

色界

成。當說諸極少者成就幾根。碩曰能入見道。如是已說位定成就補特伽羅定

聖者未離欲 除二淨一形極多成十九 二形除三淨

根 諸行俱生今應思擇。此中諸行略有二種。二形。 及與無形得票法故。因分別界已廣辯無漏者。謂具知根前二隨一言一形者。無有成就極多亦具十九。除二無漏。及除一形。二九。無漏名淨。離二減故。若惡有學未離欲食。

聚。二有根聚此中且辯極微聚色。頌曰界繫,二色界繫。欲界極微復有二種一無根色有二。謂是極微及非極微。極微有二。一欲有色無色,無色有三。謂心心所不相應行。有

欲微聚無聲 無根有八事

界無聲無根八事俱起。謂四大種色香味觸。如是、衆徽和合不可分離。說為微聚。此在欲此即說為色之邊際。更不可析為半刹那。此亦此即說為色之邊際。更無分故立邊際名。如此即說為色之邊際。更無分故立邊際名。如識目 有對色中最後細分。更不可析名曰極論曰 有身根九事 十事有餘根

俱生今次當說。頭日 不成多。約類說故。已說有色決定俱生,無色 非一切聚具四大種。別說大種此誇皆除。然 性。或復謗言。無別觸處所造色體。或復謗言。 多镑別說大種。謂或謗言。大種造色無別有 等中則無有故。或唯依處。 棃 爲因。故與諸根不相離起。不說所以如前應 定俱生方說有故。形色等體非決定有。光明 依體依處。差別說故。或唯依體。亦無有失。決 說。所說事言依體依處。皆無有失。所依能依 聚。加眼等一。眼耳鼻舌必不離身。依身轉故 聲有根或九或十、謂身根聚九事俱起。八 囚 炬 有聲生。加所生聲成十十一。此有執受大種 四根展轉相離而生。處各別故。此有根聚若 前說。第九身根、餘根聚中十事俱起。九如身 大種相·聲散生。 若 。色界唯除香味二事。 郁 聲即成九事 非如色等恒時有故。 聲 及前八 餘同欲界。故不別 亦無有失。爲遮 ៣រំ 不說者 如 無 綇

故。五品者何。一大地法二大善地法。三大煩論曰。諸心所法且有五品。大地法等有別異論 一大 地 法 等 異

熔止處。或謂所行處。若此是彼容止所行。 為大地。此中若法大地所有。名大地法。謂法 即說此法爲彼法地。地即是心大法地故。名 即說此法爲彼法地。地即是心大法地故。名 即說此法爲彼法地。地即是心大法地故。名

受想思觸欲 悲。念與作意

事釋。如是已說十大地法。大善法地名大善 ·勝謂增勝。解謂解脫。此能令心於境無優 地。此中若法大善地所有。名人善地法。謂法 所緣境。不流散因名三摩地,委辯自相如 自在而轉。如增上戒增上定等。令心無亂取 恒於諸善心有,彼法是何。頌曰 意。此即世間說爲留意於境印可,說名勝解 爲念。引心心所令於所緣有所警覺。說名作 正等相。說名爲慧。於境明配不忘失因。說名 說名爲觸希求取境。說名爲欲。 用。由根境識和合而生,能爲受因有所觸對。 記。成妙劣中性。說名爲思。由有思故。令心 境。差別相因。說名爲想。令心造作養不善無 非愛俱相違觸、說名爲受。安立執取女男等 論曰。於所依身能益能損。或俱相違。 於境有動作用。 勝解三摩地 猶如磁石勢力能令鐵有動 遍於 一切 簡擇所緣邪 心 。領學

利防身語意。放逸相違。名不放逸。正作意轉屬。爲欲所依能資勝解。 說名爲信。 專於己論曰。 心濁相違現前忍許。 無倒因果各別相二 根 及 不 害 勤 唯 邁 善 心 信 及 不 放 逸 輕 安 捨 惭 愧

有勝劣。 **欣生喜**。 相違 與此相應名於作意。諸契經中。喜欣別說從 堅進不息。說二及言彙攝欣厭。 厭謂善心審 性。說名爲勤。由有此故。心於如理所作事業 棄拾。 賢善。性說名不。害於諸已生功德過失守護 哀愍種子。說名無腹。與樂損惱有情相違心 違無愛染性。名爲無貪。於情非情無患害意 說怖畏謫罰惡趣自他謗因。說名爲愧。二根 功德爲先。違癡等流厭惡劣法。說名爲愧。有 生達愛等流心自在性。 不越。是爲拾義。趣向如理自法二種。 平等性。說名爲捨。掉舉相違如理所引令心 身心輕利、安適之因心堪任性、說名輕安。 輕安等應同此說。 **此於離喜未至等地。亦有現行。故非喜受。** 惠出離對治。此增上力起順證修心欣尚性。 背性。與此相應名厭作意。 欣謂善心欣求過 諦觀終無量過患。法實性故。起順無貪心厭 者謂無貪無瞋。已得未得境界耽著。希求相 定無有欣厭行俱轉。爲表此二定不俱行。說 二及言行相違故 一大善地法性不成故。亦有喜根厭行俱轉 於一心中無容並起"是故於此不正顯 於諸未生功德過失令生不生心無質 、契經說故。諸作是說。劣喜名欣。彼 非輕安等故理不然。欣厭行相更互 無異因故。何因唯喜說 說名為惭愛樂修習 。增上所 it 如

*說一切有部顯宗論卷第五

地法不說而成。有說此名總目二義。掉謂

無明性是大遍行故。

是

欲

有尋伺故

於善心

딞

中

如 毘 達磨藏顯宗論卷第六

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 *詔譯

辯差別品第三之二

謂法恒於築汚心有彼法是何。頌曰 地 是已說大善地法。 此中若法大煩惱地所有名大煩惱地法 癡逸怠不信 大煩惱法地名大煩惱 **悸掉何。唯染**

自情沈相相似故。 **說爲**大煩惱地法 身識所緣境故。然此情沈無明覆故。本論不 此為先起身重性。假說情沈。實非悟沈。彼是 由是說爲輕安所治。心爲大種。能 **惛謂惛沈灩膏不樂等所生心重性**。 毀。於施等因及於彼果。心不現許名爲不信 澄淨邪見等流、於路路。實靜慮等至現前與 劣動性。動習鄙穢故名懈怠。不信者謂心不 順成勇悍。無明等流名爲懈怠。由此說爲鄙 念謂懈怠。於善事業e開減勝能。 顯。逸謂放逸、於專己利棄拾縱情,名爲放逸。 理解。無辯了相說名愚癡,即是無明無智無 典諸染心俱。頌言染者。是染心義。又放逸等 論日。云何如是六種名大煩惱地法。以恒唯 信輕安拾等所治。癡謂愚癡於所知境障如 及與無明。如其次第應知即是前不放逸勤 由斯覆蔽心便悟昧無所堪任。骨慣性故 有言。彼論說 此無明名。 生因故。由 於惡事業 說名悟 唯

> 無癡善根。唯諸築心恒有此六。如是已說大 不善心有。彼法是何頌曰 法大不善地所有名大不善地法。 此地法中雖有而不說。 心亂。不正知。邪勝解。前已說爲大地法故。於 煩惱地法。大不善法地名大不善地。此中君 掉 掉 皋 糣 '心與此合"越路而行"非理作意" 親里尋等所生。 令心不寂静 如於大善地法不說 謂法恒於 性 失念 說

惱地' 法。謂法少分染污心俱。彼法是何頤 如是已說大不善地法。 愧。故唯二種名此地法。 論日。唯二心所但與一 **忿覆慳嫉惱** 唯遍不善心 此中若法小煩惱地所有名小煩惱地 切不善心俱。 此二法相如後當| 害恨諂 小煩惱法地名小煩 無 慚 及 誑 無 目 謂愧無 顋

何 法。今應決擇。一切心所諸心品中俱生數量 心所、惡作睡眠尋伺等類。 續變異而起。現見清油垢水風等。勢力制持 地法等品類決定心所差別。 燈相續中,便有明味聲動等故。 斷。意識供起無明相應。隨煩惱中當釋其相。 義 行相無容有故。然由餘法所制伏故 種行相俱時起故。一體同時如所緣義。差別 此諸心所皆質有性。非一品類所緣義中。種 論曰。類言爲攝不忍不樂憤發等義。 心品內有幾心所。 。顯非一切染汚心俱。 又無相應。 如是類名爲 頭田 小煩惱 總說名爲不定地 復有此餘不定 如是已說 地 。 見其相 唯修所 。小是少 法 僑 大

是我惡作。然此惡作通善不善。不通無記

隨

覆心者。謂與薩迦耶見及邊執見相應。

謂二。十中除大不善

欲界無記有 唯有十八心

不

増

若於無記有覆心品。

謂即惡作9等

有 於 煩 覆 ተ 有十 惱 逼 善 忿 不 不 心 等 遠 八 共 所 若 無 惡 見有 有皆 覆許 作 俱 時 二十 唯 增 增 + 惡 + 作

9持稱進止不等故。捨與勸更相隨順。起善止 時。皆有惡作。但容可有。有時增數至二十三。 者睡眠。非此二法貫通三界及六識身。有漏 可有此失。不定地法復有二種。一者惡作。二 有緣所未作事。心生追悔。應非惡作。不解未 無相定。有說無相及身念住有處名身。若爾 言惡作者。悔以惡作爲所緣故立惡作名。如 無漏。非唯不染。亦非唯染。故善心品非一切 惡行不相違。 非理行平等名捨。又於如理非理行中。捨如 住正理者起如理行不息名動。 論曰。 脩擇法勸喜則爲非時。 俱生無失不相違故。 拾則爲非時。心若掉譽。爾時應脩輕安定拾 說。心若悟沈。爾時應脩擇法勤喜脩輕安定 遮"此二俱起。 達故。如進與止造脩委棄 不定。二謂尋與伺。 切心品'決定恒與尋伺相應。故善心品有二 有二。謂有覆無記及無覆無記 亦名作故"如追悔言"我先不作如是事業。 二心所俱 謂不共無明俱生及餘煩惱等俱生。 腄 A |欲界中心品有五。謂善唯一不善有 (生)謂十大地法。十大善地法及 若於所緣一取一拾。更相違背。 。說脩二法。時非時故。如契經 。此中勤捨應不俱生。行相 理不同時。契經亦 即於爾時棄 如是欲界一 十一。 所俱生 相應心品亦二十一心所俱生。

俱生 二十一心所俱生。二十如不共加貪等隨 於前所說忿等相應隨煩惱品亦二十一心所 俱。是故惡作是不善者。唯無明俱容在不共。 相應。邪見一分雖盛行轉。而二因故非惡作 惱。貪慢二種歡行轉故。 腹外門轉 作等。謂者惡作是不善者。唯無明俱非餘煩 見取及戒禁取俱生亦爾。大地法中卽慧差 **忿等亦爾。於四不善貪瞋慢疑煩惱心品。** 此惡作。依善惡行事處轉故。諸見不爾。故不 有身見等。數行轉故。極猛利故。惡作不爾。然 故。非惡作俱。疑不決定。惡作決定故不俱起。 義。謂唯見俱定有二十表。不共品中容有惡 別。說名爲見,故數不增。頌言唯者。是簡別 有無明。無有所除貪隨眠等。如不共品邪見 謂尋與何。何等名爲不共心品。謂此心品唯 法。六大煩惱地法。二大不善地法。并二不定。 善不共心品。 有四。謂善不善。一一皆依の一處起故。若於不 令心感惡作心品。若離憂根誰令心感。 惡作 是事 根。但是省察未起惡作。若觸憂根便起惡作 爾時惡作理同憂根。故說惡作有如是相,謂 何爲,不畫此壁,如是等類,彼心乃至未觸憂 憂 行故 二十如不共加忿等隨一。 。然有追變。我@須何爲。不悄而食。我@須 。雕欲貪者。不成就故 。應知二十心所俱生。謂十大地 非 無記 不善惡作 : 行相麁 法 有 有 如

> 當說上界。碩曰 巧處等諸無配心。似有勇悍。然非稱理 信類此應知。 加行。故無有勤。又非染汚故無懈怠。 隨何品有即說此增。 故。於諸心品皆可現行。於善不善無記心品 應品便有十三心所俱起 惡作亦通無記。 二心所俱生 義 如前應釋。 、謂十大地法拜不定尋伺 已說欲界心所俱生諸品定量 憂如喜根非唯 有記 於餘無記 随其所應當各增數。 無援 睡眠一切不相 心品 .無信不 許 此 而 有 唯 起 I 虛 相

別相云何。頌日 別。今隨宗義辯彼別相無慚無愧。 心所俱生定量有諸心所。 有諂誑。上地皆無。 以從欲界乃至梵天。特有王臣衆主等別。 除、又除伺等。等者顯除諂誑 具有。第二靜慮已上乃至無色界中。除前所 欲界說。中間靜慮除前所除。又更除乾餘皆 及無慚愧。除諂誑憍所餘忿等。餘皆有者如 善惡作睡眠。餘皆具有,唯不善者謂瞋煩惱 論曰。初靜慮中於前所說諸心所法。除唯不 初定除不 中 定叉除 粪 蕁 如是已說三界所繫諸 上及 性相似同難知差 **金融** 作 ,餘皆如前。具 愛之與敬 伺 睡 等眠 故 有

論日。 慚。諸功德者謂尸羅等。 者。無敬無崇。無所忌難。無所隨屬。 於此二境無敬無崇。是無慚相。即是崇敬能 無慚愧不 無慚無愧差別相者。 敬謂 信 惭 重 有德者 "謂親教等。 唯 於 於諸功德及有德 於 罪 欲 不 色 見 。說名無 有怖

승

罪業及當苦果。皆無顧*阿、已說無慚無愧 說爲他一彼義意言。諸造罪者意樂不淨。於現 當時現起放名為自其異熟果後時方有。故 恥。名曰無慚。觀他無恥。說爲無愧。謂異熟因 是義摽於心首。說如是言。於所造罪自觀無 無迷惑、故慚與愧一心並生。故有餘師。以如 果名有饱者。諮有愛樂勝業勝果,必亦怖於 二法俱起。由此翻釋惭愧異相。若淨意樂。爲 惡因苦果。一切善心現在前位。定於因果皆 智善人所樂勝業名有懈者、為得善人所樂勝 心現在前位。皆於因果無所顯*眄。故一心中 現起不善心時於異熟因無所顧•眄。名曰無 曰無慚 若處衆中造罪無恥。說爲無愧。有說 不能厭毀。說爲無愧。有說獨處造罪無恥。名 說。於諸煩惱不能厭毀。名曰無慚。於諸惡行 無慚。於罪現行無所忌憚。名爲無愧。有餘師 略義者。謂能令心於德有德無所崇敬。 能與現行無智邪智爲隣近因。說名無愧。此 題見與不見為無愧體。 見而不怖,前應顯無明。後應顯邪見。 業果義,不見怖言。欲顯何義,爲不見彼怖。爲 障礙法 異熟果等。諸怖畏事。是無愧相。 第。於所造點不見怖畏。 不見能招此世他世。 者所呵厭法。說名爲罪。於所呵厭諸罪業中, 無崇。無所忌難。無所隨屬。總顯前二。或隨次 相。爱敬別者愛謂愛樂 於異熟果無所顧"眄。說爲無愧。諸不善 或綠諸德說為無敬 機毀離罰。 但顯有法是隨煩惱 體即是信。然愛有 說名無愧 。緣有德者說爲 。即不忌憚罪 非愛難忍 。此言不 諸親行 名日

親近善士 爲有。有餘師言。信順親密而無耽染。說名爲 愛與敬。雖是大善地法所攝。 爲境信慚。說名愛敬。非謂以法爲境起者。故 體是慚差別。義善成就。即由此證。 屬意。即名爲慚,此慚即是有所崇重。 故此敬 名爲敬、是境第七、或因第七由於所尊發隨 故說敬體是慚差別。於諸所尊有所崇重、故 慚。謂於心中有自在力。能自制伏有所崇重。 爲敬。補特伽羅爲境界故。即慚差別得崇重 名。夫崇重者是心自se在。心自在性已說為 慚差別。謂或有慚名有崇重。此慚差別說名 敬體非慚。但有虛言都無實義,故應敬體是 者能起恭敬。又勿有敬而無慚恥一然復確執 非惭。無證因故。非敬爲先方生惭恥。勿無慚 謂敬時非無慚恥。然敬非慚。此亦非理。言敬 已有慚恥。則不應說由敬爲先方生慚恥。若 有慚恥故。應無慚恥者能起恭敬。若謂敬時 應許。無慚恥者。能起恭敬。以執先起敬時未 名爲敬`由此爲先方生慚恥'故敬非惭'彼師 應知即是此中敬體。然復有言。有所崇重故 有說者 如前釋大善地法中。言心自在性說爲愧者。 近因故。名愛無。失。敬謂敬重。體即是惭。 第二信。或於因中亦立果稱。 現前忍許。或即於中亦生願樂。此中愛者是 信。信復有二。一忍許相。二願樂相、若緣是處 一有染汚。 於和合衆見等皆同。 因名爲愛。不越彼言,因名爲敬 二無染汚。 有染謂貪 而於無色不立 故名爲愛。於 前信是愛。 "補特伽羅 無 染 뫷 謂 謂

> 界有。無色界無。無依處故。 相 。尋伺憍慢別相云何。頌曰 拿 重 深心恭事。故名爲敬。此愛與敬 如是已說愛敬別 欲色

無所顧"眄" 慧族等法中先起染著。 爲先。令心傲逸無所顧性。於自勇健財位戒 自舉恃陵蔑於他,故名爲慢。橋謂染著。自法 心自舉性、稱量自他德類勝劣。若實不實。心 增。此法爲門。 現行。而得說心爲有實行。隨何心品有法用 說如酢故。由是尋伺。雖一心中體具可得。 時別故 而無一心即麓即細。 不定說。以酢喻尋水喻於何 謂酢用♥一切時增故非喻者。 細心品中何用增放。尋用被損有而難受 增。麁心品中尋用增故。何用被損有而難覺。 相違,如水與酢等分和合。體雖平等而用有 心細性。雖一心中二體可得。用增時別故不 言。心之麁性名心麁性。心之細性名心細性: 者爾云何依心麁性名心麁性。 便細。此法名伺或作異釋,故體異心。謂我不 有此法心起便麁。此法名琴。由有此法心起 論日 經義趣故。經言所有心麁細性名尋伺者。由 心。經即就心說二性故。此言非理。由不了 爲蕁。心之細性、說名爲何、若爾尋伺體不 如是已說葬何別相。慢憍別者。慢謂對他 "尋伺別者。謂心麁細。心之麁性。說 矯由 **尋伺心麁** 故名爲憍。 染自 總標心品。 法 細 於諸善本無所顧者。 心生傲逸於諸善本 心高無 諸無色法就用說 但有用增者 如貪癡性雖 此言非理。 依心細性名 他 所 心 顧 並 用 QĎ. 我 若

增

疾迴轉猶如心故。 又說士夫六界攝故。

叉說我今不見一法若不

又說我今不見一法速

中

修習則不調柔無所堪能猶如心故。

行獨行故

、又於心

所多諍論故。

調或

有說

叉說心

故。又說或心或意或識。長夜流轉生 諸

趣故。

俱時。行相差別不可得故。又經唯說識入胎

別之相 決定差別之相。然心心所於契。 齵 一種種名相、 巾 iL) 傲 如是已說諸心心所品 於諸善業不樂 个當辯此名義差別。 頌曰 修 習 經中隨 類不同 是謂 慢 養建 俱捨

意識

體

種種義故名爲心。 動具那契經意遭。能了別者非無了別。或 。謂集起故名心,思量故名意。了別故名識。 心意識三體雖是一。而訓詞等義 緣有 行 即此爲他作所依止故名 相應義有心心所有 五依 瀬有

如心體一。諸心所法各各亦爾。心所離心別 等故。謂心心所五義平等。故說相應。所依所 類差別。起行相故。名有行相。平等俱9時與 所依。所緣行相相應亦爾。名義雖殊而體是 爲意。作能依止故名爲識。或界處蘊施設悲 緣行和時事皆不等故。事不等者。一相應中 他性合,行所緣境故名相應。云何平等。五義 心意識三名所詮義異體一。諸心心所。名有 義門有異。故心意識三名所詮義異體一。如 别 有白性。然譬喻者。說唯有心無別心所心想)色等境爲所緣故。名有所緣。即於所緣品 。謂心心所。以六內處爲所依故。名有所依。 "或復增長相續業生種子差別"如是等類

可 得。 所別。 心所難知故多譯論。豊多諍論便撥爲無。 中處處偏說如王來等。 名識別取名相。施設名想。以心强故。諸契經 別之相。然識與想其相各別。謂於境中、總了 說 若思若識。如是等法和雜不難。不可施設差 了。故契經言。心心所法展轉和應。若受若想 ŵ 子四 所 M. 。然心心所。時境性同。 行相無別異相 如甘·邁汁如倡·伎人、故無受等別 放唯有識隨位而流。 或 復有 iÈ 4Ù **遮心並起。放說獨行。** 所 唯四 說有多種心心 刌 說 有十 勿 錐 體 或

地等相續位中。有此法故名爲所造。此旣不 故不言所造諸色。即是大種體類差別。即於 是心體類。心相續中有此法故。名心所者。何 緣即名心所。若謂諸識體即是心。受等諸法 即心可名心所。據何定理說識爲心。復以何 經不說數定量故。若執受等是心差別。如何 別有心所。但於多少數增減中而興評論。以 彼此中間亦無便有失。然諸論者。皆信離心

是心種類。依止於心。紫屬於心。故名心所,此 已廣決9擇。若責何故知心所法決。定離心 容有心體俱生。 **供生言不說無間**。 生於眼識。三和合觸俱起受想思。如是諸法 別有體者,由教理故。如契經言。眼及色爲緣 爾。彼云何然。離大種外別有所造。如順正理 已辯心心所。今次當辯心不相應行。 **赦知但說心所俱起。無色法** 佴 顯心所同時而生。又不 頌日

論日 無心想不 4 者等取。句身文身及和 二二定 相 應 命 1j 得非 名 得 合性。類 身 得 類分 者與

'若謂有力'常能生彼'名成就者。

理

亦

不然

슬

相。碩日 言行。此已總標。復應別釋。 **蘊得等性。如是諸法不與心相應故** 類:無所依緣故。亦是不相應:爲欲簡彼故復 種類。爲簡彼故言不相應 心種類、諸心所法。所依所緣皆與心同。 心不相應行。 相應而起。說心言者。爲顯此中所說得等。是 餘 所計 度法 刨 非如心所與心共一所依所緣 萷 種 類調 有計 於中且辯得非得 諸無爲法亦心種 度 雛 說名爲 得等有 亦心

得 謂 狻 成 就 非 得 此 相 違

現得有何自在。而名成就不善現前 在有自在力。非於過未 相續有得非得。非他相續及非相續。 說名爲獲。先已得得說名成就。 亦爾。況執過未全無體宗。依何如 如善法現在前時。彼於去來諸不善法。 隨樂而轉可名成就。 善不善法則不決定。 有自在力。 此說。現於過未無自在故。謂現在者。唯於現 王契經、於實自在名成就故。非成善等可同 及非情蘊。也無成就不成就故。然不遠害輸 在自相續中。可有成就不成就故。他相續聽 獲聖法。於何法中有得非得。且有爲中於自 不獲。已失非得名不成就 此相違。謂先未得及得已失。未得非得說名 名。得有二種。謂先未得及先已得。 論曰。得獲成就。義雖是一。而 得 非 得唯 隨意受用增上果故。 於 如轉輸王於現七寶 自 。故說異生性名不 相 依門異。 續 。應知非 恒現前: 。先未得: 何說名成 。若蘊墮 說 得 差 故 且 得 别

阿毘達摩藏顯宗論卷第七

縏

El

界

得

無

縏

得

通

餘斷者。 出現 此用。 非對法者所說諸得是法生因 善根。猶有可起餘善根義。彼於後時一切皆 世尊說。應知如是補特伽羅。善法隱沒惡法 既爾解脫體亦應無。又契經說一一切自法無 雜染清淨。體應成一。便愛非愛業果雜亂。 有。體即是得"但立異名 若體別無 則善不善 然。種與餘法體別有無。俱有過故。若體別 爲無爲一得所得 蘊行蘊說亦如是。 得亦有非得。若法無得亦無非得,其理決定, 有得致'亦無不成就。 皆成擇滅。決定無有成就虛奏。以於虛冬無 依此得故說如是言。色蘊行蘊一得所得、餘 得。一切有情無不成就。非擇滅者。故對法中 唯在。 自蘊非餘 有如是說。誰成無漏法。謂一切有情除初刹 是等類有衆多失。故得非得定有別體 ·彼後決定還續善根。故所執種定爲無用。 **《有異生。應名聖者。後心無學應是異** 具縛栗者及餘一切具縛異生諸餘有情。 。有隨俱行善根未斷。以未斷故。 、不失因故。●是此屬彼。智幖幟故。得有 故別有體。者謂種子有此作用。理不應 善法還生所執種子應成無用 無爲法中唯於二減有得非 如是等類如理應思。是已 有漏無漏一 以無非得故。若法有 。現9見離得已 得所得。 從此 生 如 有 有

Ξ 世 法 各 $\equiv$ 善 等 唯 善 쐏 굸

何。頌

成得非得性。●此差別義 功能不失增長。皆已邁遣

今廣應思。且 。義無別故。如是

得

得未得。

"法亦生故。

由此諸師所執隨界。

熏

有

覆

欲

色

無

及道聖諦得唯。 滅得9唯一種。謂修所斷。若以聖道所證擇滅 漏法名非所斷。 所斷得。非所斷法得總有二。別分別者。諸無 得唯無學。又見脩所繫法。如其次第有見脩 **道所證擇滅得唯有學。若無學道所證擇滅** 聖道所證擇滅 唯有非學非無學得。若有學 名非學非無學法。且五取蘊。及非擇滅。 幷非 學無學法得各有 得有三。別分別者。全五取蘊及三無爲。總 得色無色繁及與不繁,其聖道得唯有不繁。 又有學法得唯有學。若無學法得唯無學故。 不繋、別分別者。非擇減得通三界繋。若擇減 不繫法就總種類高具四種得。即三界繫及與 唯有欲色無色三得。若無繫法得通四種。謂 記法。如其次第有善不善無配三得。又有繫 法得唯自界。謂欲。色界無色界法。如其夾第 當更辯。又善等法得唯善等。謂善不善及無 各有三得。約容有義且作是說。其中差別後 論曰。三世法得各有三種 三得諸有爲法皆定爾耶。不爾云何 "有未來得"有現在得。如是未來及現在法 無能 非有 學 色得水俱 無 粤 一種謂非。所斷前言三世各 俱 起 若非擇滅及非聖道所證擇 三 一種 非學等非無學法總類 除二通 非 。謂過去法 所 ij, 前變 起 化 有 種 四 過 去

説

一切有部顯宗論卷第六

論日。 眼耳通及能變化。 切無覆無記法得幹定爾耶。 無覆無記得唯俱起 謂眼耳通慧及能變化 "無前後生。勢力劣 不爾云何。

> "前起"唯有俱生及後起得 起得耶。不爾云何、謂欲界繁、善不善色。得無 由此定無法前後得。 起。雖上品染,而亦不能發無表故。 色界初靜虛築。身語表業得亦如前 俱起耶 不爾云何 有覆無記色得亦爾 及餘善習工巧處者。 得。亦多世斷及刹那斷, 蘊之得。多分世斷及刹那斷。 遊倒及餘善智威儀路者。 無配性收而有前後及俱起 心勢力强 故 加 行差别所成辦 欲界諸色亦定唯有 唯有無覆無記法得但 除毘濕縛羯磨天神 岩工巧處四蘊之 得。 唯除諸佛 餀 叉威 勢力微 雖 但有俱 是無覆 儀 謂 馬勝 路 帷 四

阿 毘達 磨藏顯宗論 炛

*三藏法師玄奘 奉 $\ddot{x}$

譯

拿者衆賢造

如是已辯得差別相 曰 非得差別其 相 2 侚 Δį

辯差別品第三之€三

說 $\equiv$ 非 名 界 得 異 不 淨 生 繋 無 他三 韶 得 許 **-**2: 法架 來 易道 世 地非 各 拾得 三

M: 去 法 論 法及未來法。 攝。世差別者。 日 唯有過法未來非 性差別者。 過去未來各有三種。 切非得 各有三世非得。 得 決定無有現在非得 皆風唯無覆無記 考現在 謂過

捨復成異生"前已永害彼非得故。何緣故知。水風,不雜餘故。有說不獲苦法智忍、然非後 別有實法說名非得,以契經中說有成就不成 如契經言者成就六法不成就順忍。六 彼遠契經。如世尊說。如是名爲隨信行 若謂未生聖法眼等。相續分位名異 是住初無漏心者。於苦法智,展轉乃至住金 得說名異生性、隨得擊法時捨三界非得。如 得。得此法時。或轉易地捨此非得。如聖法非 已了。今更應思如是非得。何時當捨此法非 **逼異生**。 遍異生位可異生性 甝 應隨得此法拾此非得。 剛喻三摩地者。於阿羅漢所有非得。如其所 有,如何可立爲異生性。若異生法唯異生成 是名爲拾於非得。得興非得雖各有餘、得及 此應知。由所依力非得轉故。如是已辯得非 生上地時,下地非得一切皆捨。從上生下類 應 得 非得然非無窮,由得勢力成就本法。及與得 非得云何名捨。者非得得斷非得非得生,如 此法時捨此非得。餘法非得類此應思。又此 時解脫者,於阿羅漢不時解脫 所有非待。得 得 有 此 |如理思擇。非得非得必不俱生。又從下地 相。同分者何。碩曰 得得勢力。成就法得。景成無窮。非得亦 性 。可即聖法說爲聖性。諸異生法聖者亦 放名異 餘命根等雖遍異生而聖亦有。傍論 生 此 惡趣無想北俱盧等。不 例 不然。 如是乃至阿羅漢果 以諸聖法唯 事:

性 耶。

忍

有說不獲一切學法。若爾豈不無非異生

爲總不獲一切聖法。爲唯不獲苦法智

何

:無漏法可名異生性。

不獲何聖法名異生

若爾本論應說純言。

說此類食水食風。

雖無純言而亦知彼純食 、不爾離言見義有故。如

獲是異生性,若雜獲者非異生性。故無有失, 無一、總成就一切聖法故。若有不獲不雜於 異生性、謂不發聖法。不獲即是非得異名。如

許 不 得

聖道非得說名異生性故。

如本論言。云何

繁亦爾。定無非得。是無漏者,所以者何由

非得。界差別者。三界緊法及不緊法各三非

一欲界緊法有三界非得

色無色界繁及

得 得

性

和達故。現可成法。

必與得 有說現

俱 法 定

不可成法非得亦無。

故現在法無現

《現在法與不成就不俱行故。

同 分有情

Ą

。應捨異法故名爲超。非於爾時捨會所得。

。何緣故知。如得拾故。如得異法故名爲

生性

入正性離生超越異生地。

。此異生地卽異

不可謂。

法少分可知

如得未曾所得聖法。故

有法。唯異生有。逼諸異生。違聖道得名異生

未生聖法。眼等相續即異生性。故別

点,其理

心然。豈不如學法即說是聖性。成就

性故名聖者。

如是異生法應即異生

法如經 脱故

論日。 ❷類。所有身形、諸根作用。及飲食等。互相似 現見身形。是互相似業所引果。諸根作用及 色。業心大種皆是其因。故身形等非唯因業。 因。幷其展轉相樂欲因。 類等。本論說此名衆同分。一趣等生。諸有情 飮 食等。有差別故。 有別實物名爲同分。 **岩間編業有差別故。** 名衆同分。 謂諸有情展轉 如鮮淨 此

說有同

彼草等二事皆無。故無同分。即 又木素漆雕畫等像及

由此事證有

有同分。又必因有情草等方生故。唯於有情 無有展轉作用樂欲互相似故。於彼不說別 分別有實物。且我於中作如是解。由彼草等

分。又因先業及現勤勇此法得生。

於

實物。

彼

冇

等唯業果者。 所起。以梁同分有差別故。 非情無有,異生同分。入離生時捨。有情同分。 分。復有法同分。謂隨蘊處界是來同分依故 似故。就界趣生處身等別。有無量種有情同 名同分。如是同分。世尊唯依諸有情說 故名爲同分是因義。有別實物是此同因 差別者理不應然。 (青) 有太過失故。汝亦許有人天等趣胎 現證知故。 在業所得果。知有前生會所造業,又觀行者。 能生無別事類。 異生性捨而不得。同分非色如何得知。有用 名異生性 因。名爲同分。若與擊道成就相違。是異生因 應然。作用異故。 入涅槃時捨。豈不異生性卽異生同分。此不 說。故衆同分實有義成。非唯說形色更互相 木等。故契經言。此天同分。此人同分。乃至廣 行應不得有。此中身形作用樂欲。展轉相似 有情說有同分。非於草等。復云何知如是同 世尊曾不說故。《但應思擇。何故世尊唯 等生。何不亦許菴羅等趣。 表豆等生 入離生時於衆同分亦捨亦得。於 何不許 隨其所樂作用等事。 由見彼果知有彼故。如見現 由彼身形作用樂欲互相似 或有身形 有非情同分。不應如是 作用等別 帷 山 相 若身形 μ) 非草 又佛 引業 故 於

非常。無所依止、展轉差別。設令同彼亦無多 日正 故卽爲同類 所引果。 色性成。 由大種造方成色性。 別覺施設耶。 同分展轉差別 文前說故。前說云何。 謂見身形是互相似業 理人不應収採。 如是見別作餘解 義 非勝論者執眼等根能行色等 。故知實有此差別法,此實言說由此法生。 即言是實。 若勝論執此二句義 其體非一 液轉相似。 。諸根作用及飲食等有差別故。是諸 此應顯成勝論所執總同句義同異 展轉相似覺施設因 由諸同分是同類事 如何於彼更無同分。而起無 要於相似差別 斾 已辯同分。 言 放彼所難是朋黨言。求 大種雖無餘大種造而 一賃。由此非唯見彼 無想者何 物 即令釋子 。如腿耳等, 等の因性 力起質 刹那 頌 相 想 論

異熟居廣果 心心所法滅

威異熟 命根故。 情居在何處,居在廣果。謂廣果天中有高勝 想有情天中多時有心。謂入無想前及出無 靜慮所威異熟。彼處餘蘊是共異熟。以生無 無想定所或異熟果。 滅。名爲無想。是實有物。 **命暫不起。如堰江河。** 後 如 。然無心位時極長故名無想天。無想有 中間靜虛名無想天。彼以業生等無間 若生無想有情天中。 以衆同分及與命根唯是有心第四 由彼無想有情天中無想及色唯是 此定不能引衆同分及 此法一向是無想定所 能遮未來心心所法 有法能令心心 所 解脱。

無想定。其相云何 已辯無想。二定者何。謂無想定及滅盡定。初 業。如應生彼北俱盧洲、必定應有生天之業 便墮、若諸有情應生彼處。 力盪故、於彼不能更修定故。如简射窑力蟲 過去觸等爲食。現在食無 生於欲界。非餘處所。先脩定行所威壽量勢 有。彼諸有情由想起故。從彼處歿,歿已決定 彼 由 緣為任持 「亦有過去觸等爲任持食" 續生心 及無間入 無想果心牽引資助 食 謂 出 頌日 宿業引衆同 必有欲界順後受 。有心位中二種俱 無心位中唯有 分 及命 根 故 等

善唯順生受 非聖得一世如是無想定 後靜慮求脫

異生定。爲求解脫修此定故。彼執無想是眞 爲異熟。於彼釋中設爲無想定果。此亦不然。 曾未有頌作如是說 有處。說無想定。爲無想因。豈不前頌說無想 於餘地而修彼因,此責不然,曾無說故。未曾 已說無想居廣果天。當說廣果在後靜慮。登 餘。此不應說。所以者何此定能處無想異熱。 此定在何地。謂在後靜慮。即在第四靜處非 故。非諸異生能厭壞受。由耽著受而人定故。 者定。或定無想。名無想定。由厭壞想生此定 正成辦或極成辦。故名爲定、有餘師說。 理等行。故名爲定。令心大種平等行故。無想 說如是聲唯顯此定。滅心心所與無想同 Ħ 如是復有別法能令心心所滅。名無想定, 如前所說有法能令心心所滅名為無 唯順 生 受 '今說乃成'何故此定名 非 聖 得 -如 由

> 二念等。 日 加行得非離染得。 修未來。 骨得故。 **拾已來唯成過去。** 幾世。 屬異生 不樂入故、碩中已說。求解脫言即顯此定唯 生,所得非聖。 定。非約成就,又許此定。通是此法,外法異 必無現起此定。由約現行說無想定名異生以者何。成此定者。亦容得入正性離生 入已 性,爲順何受。唯順生受非順現後及不定受。 性釋,或唯言善。已顯非餘,此定既是異熟因 言純善。不爾離言見義有故。此應准前異生 **猶未說故。又染無記誰復能遮,若爾此中應** 想有情天中爲因能招五蘊異熟、 此是異熟因故善性所攝。不說自成。此於無 記性攝。不說自成。今無想定一 故說此定名異生定。 定 類諸師作此定執。理順生受及不定受。所 切 此於諸位中如別解脫戒念念別得未 復言非聖便爲無用、此初得時爲得 聖 乃至未出亦成過去。 故初得時唯得一世。 第一念時非得過去。 者 。以諸聖者於無想定如見深坑 不執有漏爲異解脫 由約現行說無想定名異生 次減盡定。其相云何。 如天眼耳無未來修。 前說無想是異熟故 出已乃至未 謂得現在第 以無心故不 向是善。豈不 不爾頭中 及其出離 頌

論曰。 定 |静慮貪º者。 有法能令心心所滅。 如是已離無所有處貪*者。 善二受 成佛•得 滅 如前無想定。滅盡定亦然。 盡 定 非不 亦 前定然 聖 淫 爲 -**[**-由 靜 沁 謂如 已雕筑 四 加住 有法。 念。故一行頂 名無想 觤 令 第

執無想定為出雕道爲證無想

丽

修此

100 由

,時。唯得現在。

不得過去。

無能 斷故

諸異生能起滅定。

彼有自地起滅定障猶未

未超有頂見所斷惑

於起滅定畢竟

前無想定唯異生得。此滅盡定唯樂者得,非

地便般混槃。

此滅盡定能招有頂四蘊異熟

定受。或全不受。謂若下地起此定已。不生上

不定受。謂約異熟有順生受、或順後受及不

能順生受及不定受。

个滅恭定通順生後及

滅盡定不。

何而得。 無定初證得

由加行得。要由加行方證得故。如

、由此定非離染得故。

者得滅盡定。一切樂者得有頂時。皆得如斯

非諸異生能超有頂見所斷惑。故唯聖

要由心力方能修改。

第二念等乃至

雖已說二定有多同異相。 盡定。便越期心 於前位決定無容思滅盡定。 成三十四 六念。離有頂貪有十八念。謂斷有頂九品煩 地煩惱。三十四念得大菩提。諦現觀中有十 滅定。何爲不責西方起因。且我迦濕彌羅國 生盡智。何因此國毘婆沙師。知盡智前未起 迦濕彌羅國毘婆沙師說 就故。於起滅定得自在故 如已起者成俱解 時 佛故。且置斯事。世尊曾未起滅蠹定得盡智 摩地時。必成佛故亦名成佛。無間刹那定成 德皆雕染得。故彼所言亦有過失。隨宜爲彼 築故一令佛身中功德得起。故說如來所有功 非佛身中所有功德成佛時得。 得故、於成佛時應說盡智。不由加行而現在 金剛喻三摩地時名得盡智。 故。如是善成三十四念得菩提故爲非前因。 惱。有九無問九解脫道。如是十八足前十六 無所有處已得雕貪方入見道、不復須斷中平 說三十四念得菩提故。 脫。西方師說。菩薩學位先起此定。後得菩提 盡智時得滅盡定。由菩薩時永離一切煩惱 前。暫起欲樂現在前時。一切則德隨樂起故。 於成佛時亦不名得。況滅盡定。以諸菩薩住 何成佛時得。 而釋通者。謂於近事而說遠聲。或金剛喻三 未拾亦成 ,如何得成俱分解脫。永離定障故。捨不成 過 一於此中。間無容得起不同類心。故 去 彼謂世尊盡智時得。豈不盡 世 然諸菩薩決定不越要期心 厚亦以 謂諸菩薩決定先於 非前起滅定後方 加 而於其中復有同 得體生時名爲 7丁 若於前位起滅 如何可說佛 得耶 不 爾 궄

性中前及此定。俱唯是善。非染無記。非諸聖 名脈背少分諸心。亦復應名中際心斷

亦不名爲邊際心斷。以上地心猶未斷故 應

於三

便非厭背一切種心以未能厭上地心故。

一者邊際心暫斷故。若於下地有此定

者脈佈散動取染無記爲寂靜住。

前無想定

老

心故。二

解脫故。謂由二緣立此解脫。一者厭背一切

定耶。厭背一切心及邊際心斷。

方能得此勝

名樹頂。唯此地中有滅蟲定。何緣下地無此

名有頂"或有邊際"故名有頂。

如樹邊際說

頭目 定 依 欲 色 滅 定 初

異

心心所

泄

。名滅盡定

如

是二定差別

相考

前

非非想處所受生身是最上業所牽引故。

色界邊地,今滅盡定在無色邊地。

。以在非想

說

以止息想作意爲先,而得證人。前無想定在 先。而得證人。今滅盡定爲求靜住厭壞散動。 無想定為求解脫紙壞於想以出離想作意為

心俱無 定。 初修得已。 色有。此有非五行。由此證知。如是二定俱依 受想定 斯有是處 具淨尸羅。具三摩地 無有情唯具一蘊,又心心所不相離。故 命根必依色心而轉。若在無色入滅定者。 後復修起, 說者釋者。 中、謂滅盡定唯在人中。得初修起唯人中有。 入滅盡定。或生無想天。已得入無想。是謂是 或生有想天。住不同類心。若入無想定。 言。或有是色有。此有非五行。 謂色 廛有情。 欲界入無想定。非在色界。彼違論文。謂本論 無想天。以生彼天受彼果故。有餘師說。唯 極相隣逼,有說亦在第四靜處入無想定。除 依欲色二界而得現起。 夷契經義故 經言。具壽有諸苾為。先於此處。 有情唯具三蘊。何因故知:滅定有退。难鄔陀 欲色而得現起。是名同相。言異相者。謂無想 下三静虛入無想定。 論曰。言二定者。謂無想定及滅盡定。 欲色二界皆得初起。 命根應斷。 由退爲先方住色界。 非在無色能人滅定。 及有强盛加行力故。 應如實知。彼於現法或臨 具般羅若。能數 非在第四。《勿因與果 諸蘊展轉相依而住故。 然於此中有說唯在 滅定初起唯在人 八滅定者。色 依色界身 有在人中 人 此 中 亦無 若

身

佛說是色界滅受想定。

唯在有頂。

者得

滅受想定。

亦有是處。

應如實知。

此意成天

天。隨受一處意成天身。

。於彼生已復數入出

終位。

'不能動修令解滿足'從此身壞超段食

心者 中要期勢力所引發故。滅盡定體應知實有。生者。定前心作等無間緣所引攝故。又加行 起受想思。乃至廣說,曾無處言,有第七識,可契經說,眼及色爲緣生於眼識,三和合觸俱 中已廣分別。故偏厭逆入滅盡定。 所依故偏厭 逆彼二生此定故。謂想·與受能爲見愛雜染 順受初起有差別。故今應思擇。滅盡定中 官 因 者。以無第二等無問緣。雖有同時所依境界。 能遮礙心令不生故。若謂定前心遮礙餘心 亦 心不滅者。 中唯想受滅。此中亦說。意行滅故 相依爲譬喻故。說心心所生緣等故,非此定 執彼誠離受想生。此經俱言,顯同時起。蘆東 起受想思。乃至廣說。曾無處言,有第七識 決定無心。以一切心皆與受想俱生滅故。如 有根身證便起者。彼 mj 者。則應餘心畢竟不起。若謂有根身能起餘 引發 有故。 定必無退者。不應得往色界受生。 而非假 而心不起 法能遞礙心由此法故。於無心位。雖有心 。力能遮礙餘心。由此故知 一礙 起不同時。是故唯應依心心起。 無一切境識頓生 一切心心所法 定異相總有六門。 應一切時譜融頓起。說依前心後心起 枚 由此滅定必無有心。 想受二種亦應不滅 **令減盡定勢力漸微** 脩觀行者。 即此別法名滅盡定。體是有爲 逆如是二法多諸過息 如立蘊 何緣唯說滅受想定 一切位一切境識。何法 者執不符自類因緣待 由定前心要。期願力 謂地加行相續異熟,往色界受生。如是廣 。然定後心復得 離前心外定有 能生彼觸應 至都盡位 。此滅定位 若此定中 非前定 厭 總 無 命 爲壽行。或有說者。唯雕貪者相種所得。名爲 說 依 處 言

何 想定及與無想。 遮 凝用。 頭日 命 根 意法爲緣還生意識。 體 (P) 隨其所應已辯 素 能 持 山 煖 定 正准. 及 命根者 識 釋前 無

語。謂有別法。能持煖職。說名爲壽,故世尊界壽,異名雖爾自體宋詳。應更指陳。何法名 論曰。命體即壽。 故本論言 云何命根。 謂

請

煖

及

典

Ξ

法

捨

身

爲命行。是所棄捨名爲壽行。 神足果名爲命行。若先業果名爲壽行。復有 不生法壽說爲壽行。有作是言。非所棄捨名 根。命行壽行有何差別,若生法壽名爲命行。 身。無色亦有故。非唯依心。無心亦有故。若爾 **媛識。說名爲壽。此即命根。如是命根非唯依** 煖所持"由此故知。別有實法彼力能持有情 有少分能持功用一同分中異熟生識斷而更 是故說壽能持煖識。非非業威。職流轉中業 方有娛故。諸無煖者亦見有壽。故知壽體非 續 向 若爾比器何法能持。 者 向業異熟果。 「是業 異熟果故。一期生中常隨轉故。煖非 何。依先世業及現同分。其衆同分亦准命 而非一向是業異熟 。唯壽力持復如何知 壽能持處,要有壽者 肵 著明增上生名爲命行。 捨 身 儖 一識二俱非。雖有一期常隨轉 仆 識 此壽能持。我說是業。 故不可說藏由業持。 如 木 無明增上生名 復有說言。 無 愳 覺時 若

行。亦有貪者相續所得。

名爲壽行。是爲命

柼。 論 四 [渚何。 壽行差別 相謂諸 如是四種是有爲相。 題日 有 E 1辯命根 爲 生 何 顯彼性故 住 謂 異 諸 相 滅 此 得 作 有四

有住。諸行 用 因緣體暫有@位。對法諸師說爲現在。 應必待別法爲因。非對法者所許諸 續必覽剎那成故。 此 如諸行生必待別法。爲勝因助引果勝 謂別法。是已生未壞諸行。引自果無障勝 既於此處見有勝能可比度餘。應知亦有 此生功能。 然。是故俱生諸行緣內生力勝者。 成故、現見異聚風偏順火。 偏勝者。如風望火風助火力。令其熾然世 力勝非眼。又於俱起一果法中。自有相 故說爲因。 緣內無同類緣。異類緣中有偏勝者。 故 生同類異類緣,中同類緣强隨彼起故。俱生 同類異類緣力故。起思因果。中當廣顯。 行生位無障勝因而立。諸行。必藉前生俱生 法。是行生位 。世尊亦言,諸行暫住 眼識不生 而眼識生 一眼識生中。說眼爲因 不可言擴相擴說。 依此說有諸行種類。此中生者。 能引攝者。 雖諸行起皆得名生。然此生名。但依諸 行爾時引自果故 眼識俱生一果。諸法。 於生初念無漏諸。得其相最 無障勝因。 謂彼生時此法 能 爲彼勝緣 **雪**諸有爲相 一刹那頃亦苦性故。 。又說諸色有生住時 一隨眼非色。是近緣性 色爲緣性。 文即 。故可比度同 由能引攝令其 伹 於此立爲作 依 "爲緣"助 偏立生 難隨G開 相 行 如緣眼 謂 續 ЛJ 待衆 亦說 生力 示前 有 彼 Z 縓 住 極 識 相 别

法 日等相故 用最顯見無色界,有異勝能可比度餘。應知 理不成故。生無色界受等相續念念變易。此 因 失差別。故不說住。 滅 相 滅緣無境智。理 必 非有。故不可說無爲滅 故。亦不應說有生滅故。又契經言。應知生 勝因、不可執無爲減相體。 亦有。滅謂別法是俱生行。 生等四相。 起有盡有住有異。無爲有住無所餘三。故諸 非此經中言住異者。顯住即異。但顯有爲有 異爲顯有爲住必彙異,不同無爲有住無異。 故。或此經中住異合說。 三。而無有失。或此經中已密說住。 此不說是無住因 經偏說非住相體、 何故契經但說三種。契經爲顯有爲無爲@德 相 有爲與無爲別。 (法]此亦應衡。雖有四相隨所化宜。 隱住說 ·總言性者。是實體義:若有爲相有四體別。 。自然有異。同 又如生法。 理無傾動。此生等相旣是有爲。應更別有 是一切行自類相續 無障近囚 ψ. 皿 實許更有然非無窮 心不成 者更有相便致無窮 由別生生。滅法亦應由別滅 對 一識和前後相續。轉變無因 由斯對法說諸有爲定有四 餘經說行有生滅法。非無 7法諸師說此爲住 唯表有為。 放有別法能為諸 或若有相唯表有爲。 若不爾者。 後。異前因不可無 。無從緣起理不成 念念滅埃。無障 常亦有数 所以者何。 彼更有餘生 異間別 但應言 無唯聲 行引果 契 非 Щi

論 Е 此; 有 中有言。 生 4: 兼 顯 定義 於 意顯此有唯四 有 能

識意識境有少。

能損益差別。

又本相隨相境有多少。如五

不應言尚。 隨相。 生本生 中亦說隨相。言有爲之起。亦可了知者。 即本相生亦表生。生義盡及住異亦可知言 中亦說隨相。言有爲之起。亦可了知者。起此中亦攝隨相。又於諸相皆有亦言。故此經 爲之起亦可了知。盡及住異亦可了知。故知 起等性故。契經既說,有三有爲之有爲相。有 爲。由四本相。本相有爲由四隨相。 其自性能爲親緣生餘八法。 法俱起。自體爲一。相隨相八本相中生、除 相。一一皆於八法有用。四種隨相一一皆於 一"功能別故、爲親緣用。名曰功能。詔四本各四,展轉無窮。無斯過失。四本四隨,於八於 爾本和如所相法。一一應有四種隨相。此復有思盡乃至廣說。由此故知。相復有相。若 復有相故。 等隨相可得。若不爾者。應但說無起等可 說言。諸無爲法尚無生等本相可知。況生 契經中。於無爲法說尚無有起等可知。此 類起亦言應如理釋。若不爾者。何用亦言。故 有隨相。謂生等相。亦是有爲故。生生等相亦 說隨相耶。有契經言。老死起故。此經亦說,定 非 無異功能何有別如受領納。 生等用故。隨相生生爲親緣用。於九法內唯 一法有用。共義云何。謂法生時幷其自體九 餘 。即是生之生生,乃至滅之滅滅。諸行 此。謂前說四種 此生一生。多由功能別故生性。 契經說色有起盡。 又薄伽梵。於契經中說諸有爲相 本相 生生等者。 諸法於自體無 性雖無異而有 此復應知。 世尊何處 謂 旣 亦 知 生 $\mathcal{X}$ 有

八法。隨相異異。能爲親緣, 得起。是 異。謂爲親緣令引自果作用衰損。是異功能。 唯住本住。謂爲親緣。 綠。住餘八法。隨相住住 *說一切有部顯宗論卷第七 等相復有相隨。相唯四無無窮失 親緣令引自果。作用減壞是減功能。 相滅滅。能爲親緣。於九法中,唯滅本滅。謂爲 本相中滅。除其自性。能爲親緣。 住功能本相中異。除其自性能爲親緣。 生 功能。本相中住 。令法暫住。能引自果。是 能爲親緣。於九法中 。亦除自性 於九法中唯異本 "滅餘八法"隨 能爲親 異

阿 磨藏顯宗論

尊者衆賢造

辯差別品第三之四 *三臟法師玄奘奉 認識

多謂爲親緣令引自果作用 斯過失。相體不同助緣差別。時分功能 那有四相者,如斯過失不可救嫉。一法 無一法一時即生即住即異即滅過失。 異故。然有爲法分位不同。略有三種。謂引果 不同用有別故。執所相外無別生等。一一 雖離所相別有生等。與所相法俱時 用。未得正得。已滅別故。此諸有爲復有二種。 功能差別。理不成故。許所相外有別生等 謂有作用及9唯有體 前是現在。後是去 而 起 如 時 刹 體 īħί

瞭部洲處金剛座 位件。 名於自果已能引發即 安所住法 **一辦自事**。 因待位與果 業要劫增時。 過去方能與果或復有因待時與果。 復有因待世與果如異熟因順解脫分。 或有因待處與果。 亦爾如應當知。 所滅法。至已滅位, 此所生法名爲已起, 外緣攝助。於會辦自事。發起內緣。攝助功能。 有為法。若能爲因引攝自果、名爲作用 於正生位生爲 •內緣起所生法 遇未得。正得已滅。引果用時,外緣攝助, 是名生相 得引果用時。由《趙未得正得已滅。引果用時。 爲緣攝助異類。是謂功能 復 初無漏心及光明等體雖先有。 能與果故 各有 發起內緣。 或復有法、於正獲得。引果用時 令引自果至已滅位此所 e住法 方能獲得轉輸王位" 如諸種子至變異 位 種 餘師說。因要待處。 此所減法名爲已壞異相 方證無上正等菩提 如雨要待雲處方生。 生已生時起用瓷別 謂彼功能有勝有 正滅位 攝助功能。 於正滅位 者有別法於未獲 滅爲內緣壞 是餘三相。 住爲內緣。 至已生位 方能 或復有 而要未 如輪王 劣 要在 世 若能 4: 或 要 謂 ш 時 於 諸 $\Box$

時位伴。 助功能 引果用時外緣攝助。 法於未獲得引果用時。 由週末得正得已 生因。各常合故。此先已辯。先何所辯謂有別 未來生所生法 故三一 爾時由外緣助勢力增强。摧伏異故、 增長時異相應無。 有差別故 名衰異。爲名壞滅。由能相力。所相 念有異義成。此義旣成。應爲比量、謂見最後 是異相力。後果漸劣。由因有異。此 引自果作用損彼作用。令後果生劣於前 損 不同,具有三義,如何異相。即於住時衰損 起異相爲緣衰損。能令後果更劣於前, 自 切有爲相續刹那刹那令後後異。 果即於 於爾時由餘滅相爲勝因故 時無相違失。時所相法爲名安住。爲 是名生相。又作是說。 方與果故。 爾時 '前諸刹那定有差別'若爾相續漸 ιĤ 未來 餘異 不見果故。無斯過失。住相 。於*辦自事發起內緣攝 即依此義說如是言。 相 一切法何不頓生彼能 爲 勝 因 因要待處。世 故 令其滅壞 一時所 果復由俱 、若生在 故前前 令其 如是 滅 頌 因 能 望 衰

能無別 等生命生 許 何勞生相。故應唯有因緣力生。此責不然。 餘外緣和合攝助,如種地等差別因緣 能 生 論 来級諸 E 生所生諸 故諸未來非皆頓起。生相雖作俱起近因 生 非 生相 ·離所除因緣和· 能 法 *芽等。若爾我等唯見因緣。有生功 生 生者。 **昭有爲法**、 有因綠合諸法即生。無即不生 肵 。此實同故。謂若唯許 生 而必應待前自類因及 合 唯生相力能生所 離 因 緣 合 助事 木 帷 來

斯

相時

法

H

餘化

二相爲勝日

肉故

暫時

安住

能引

(差別緣起正理

四相起用分位不同。

調正

要與伴俱能有所作。由

或復有因

|待伴與果

時生相起用。

至已生位住異滅三。

凬

於

起別用

如是四相用時旣別

放無一

此法

即生即住即異即滅過失。又正滅時。

如四大種心心所等。要來正生位中能有所作。

說 四 有 阎 法。 有何別法。能作此得前供起因。若因起無漏得。得自相有前已極成。 識不生,然說識生緣眼及色。故不應難。 諸 别 不 力 諸識生中。處處經言 業種非無。 業果乃生。衆緣若無果不生故,旣賴緣助 種方能生。應但緣能生。何勞業種。以衆 誰爲障礙。不能頓生,一切業果。若由緣助業 因生於眼等。 功力。非所現見、旣不現見大種功力、應不爲 故知種等功力極成於限等生。地等大種能 又如種子水土等緣。 應因前眼後眼得生。許大種能生應成無用。大種於眼無能,不見離前眼大種獨生故。但 生大種。無不合時 不由先業跟根得生。 引 諸 應起。 有爲 生生所生。非離因 相一一用時。以此 釋言。諸有爲法一切皆是生等性故。 有。俱生因不應言亦有國謂除生體餘 生。何勞生相。又見初念無漏 法因 種 因緣無別者。 云何異滅爲生助因 雖離大種而亦應生。 果法展轉爲因。如諸大種更相順故。 具所餘故果亦應生。 相 則初無漏應不說成 緣 如 雖藉梁緣寧撥無生相。又於眼等 和 合而 順 又汝所執有業種子相續轉變 正 。何不頓皆生。又因緣中 得生者。 理 於一 及五 縁理善成立。 爲門除皆助力。 。雖有眼色若離作意眼 隨"關 或諸眼根隨業所引 。古昔諸師咸作是釋 生時 餘 ' 或應但由大種功力。 事釋。 此 且如眼根先業所 一時四芽必不 責亦 生相生時爲亦 生時 岩全無因 亦應起。 餘廣決 應說除 略 同 。是故 分別 生能 未 化等 囚緣 隨圖 縁助 。或應 來諸 起 擇所 爲 丽 生 能

所彰顯

依此由此彼彰顯故。此即是字、謂令

繫念無有忘失

或復由此之所•任持令無疑

身

又說。彼彼勝解文句甚爲希有

由此等教

正法。義即難解,又說如來獲得希有名句文

有爲相。名身等類。其 身等 所謂 義 云何。頭 章字 總 說

或

能持彼轉寄於餘故。

辯所欲說義、即是福招樂異熟等。如是章身 章辯。世論者釋。是辯無盡帶差別章。能究竟 是想身即是名身。謂眼耳鼻舌身意等。章謂 謂於諸法分別取著。共所安立字所發想。如 諸字總說即是女身。言總說者是合集義 合集義中說媼遮界故。想者眼耳瓶衣等想。 故 。諸想總說即是名身, 等者等取句身文身。名句文身。本論 諸章總說即是句身 於 說

是句身 調如有說 福招樂異熟 速證第二 永寂 所 欲 辩 皆 븯 如 槃 意

別者 是。於自性中名皆隨逐呼召於彼。句者卽能 辯所說義。謂能辯析差別義門: 名者 謂隨歸赴 如如語聲之所歸赴。如是如 令緊急持令不惑傳寄餘者。此相是文。此中 廣略義門。此相是句。於能說者聲已滅位。猶 體,猶如影響,此相是名,若能辯析所知境中 定量、顯示所解意樂所生。能表所知境界自 體實相中何用推徵名等假合。又名等三相差 名身等者, 是實有相。而依假合以發問端。是故彼問多 何多名身。謂名名事等。非彼論師欲辯名等 是文身 謂迦佉伽等,有餘師說,本論中言,云 ·是何等。字謂•褒阿壹伊等字。如是字身即 謂聲所顯 能顯於義 "以共立爲能詮 ,決定應問名等體質相。思擇名等 文者謂能有

> 是言 名者。 聞言解義。因語發名。名顯義故。三世等法各 不可說耶。理實應言義不可說、自然共施設。 顯當體立名。非色相隱從詮立目。義爲可說 應行 而經論中說非色法皆爲名者。以色相 有三名。謂去來今三時說故,又一切法無無 於名句及義亦爾。 方便境相與靜慮中所覺了境而為梯隨 若有應成非所知境。 名句文身理實皆是不相 故薄伽梵說如

乃說爲心不相應行。此實非理。所以者何。理 名針樓等、如是一切。此中經主作如是言 登 言應以善說文句讀誦正法。 法謂名等。義謂所詮。又契經言。文義巧妙。又 陀。謂造頌分量語爲體。又契經言。知法知義。 依義不依於文。又說伽他因謂闡陀。文字闡 名蛇名蔓名渴名網名毒名泉名河名脩名廣 攝義多名少。若依立教義少名多。謂佛世尊。 文即語別說何爲 教分明。證別有故。教謂經言。 語力文力 不此三語爲性故。用聲爲體。色自性攝。如何 於一一法隨義施設無邊名故。如貪名愛名火 具收十八界故。復有說者。互有少多。謂約界 餘復說。名少義多。名唯一界少分所攝。 有餘師說。義少名多。於一義中有多名故。 名能 是故名一 映 切 法 又說應持正法文句又言 **增隨自在** 無有過名 惡說文句讀誦 行 者 義則 若 有

有說言如靜慮 署 文 而非假 得字而不得聲 證 知別 謂難聞聲而不了義 有 理謂現見 觤 発潜 義。名句女身

字故。因如是字發如是名。此名即是能詮定 能詮定量。謂能說者。於諸義中先共安立如 爲能詮定量。豈不於義共立想名,此即說爲 要由此故義可了知。如是音聲方稱語故。謂 非唯聲即能顯義要語發字。 量。諸能說者。將發語時。要先思惟如是定量。 是諸字。定能展轉詮如是義。由共安立如是 句義由名能顯。聲卽能詮。何須名等。何等名 能說者。於諸義中已共立爲能詮定量。 由此自語或他語時。於所顯義皆能解了。故 能說。名等所說。 立。此中經主又作是言。非但音聲皆稱爲語。 能顯義。故名聲異。其理極成。 應知此中聲是 即能顯義。由斯展轉而作是言,語能發名名 聲發起諸字。諸字前後和合生名,此名旣生 **差別。其中屈曲必依加遮吒多波等。要由** 界別故知字雕聲。是故聲者。但是言音相 此勝負因必異聲有、又法與詞二無礙解。境 聲。又見世間有二論者。言音相似,一負一勝。 丁義者。都由已達所發文故。由斯理證。 異聲。又見世間隱聲誦咒。故知呪字異於咒 得字不得聲者。謂不聞聲而得了義。現見有 人不聞他語覩屑等動知其所說。此不聞聲得 而復審問。汝何所言:此聞語聲不了義者: 由未達所發文故。如何乃執文不異聲。 放知體別。有時得聲不得字 `義俱非二如是則爲無倒建 有時得聲而不得字 現見有人粗聞他語 字復發名。名乃 其體如 若此 有時 有時

然極相近,別相難知。如壁上光二色難辯。若 名等,斯有何失。此亦不然。能詮契約即聲差 字無有所詮 依此為緣別有名起。方能表義。 有名。此名如何知離字有。如是一字如無義 11: 應總集"別生名句 轉如何總集。或如樹等大造合成。非不緣斯 有文體 即總集此爲名等身。更執有餘便爲 然。若不以名先蘊心內一設會全發語無定表詮。 理門。說語發名。名能顯義: 語發字、字復發名。名方顯義。由依如是展轉 亦不令他於義生解,又經主言,或應唯執別 他宜說如是如是義。 **蘊在心。**方復思度。我當發起如是如是言。 若謂能顯聲有差別。 等。謂若聲體即9能顯義應一切聲無非能顯. 差別,此足顯義何待別名。執聲能詮斯難亦 名如何由語發 聲性故。聲應一切皆能顯名。若謂顯名聲有 聲有差別。 思發句道理。 生語聲性故 《假》岩爾即應一切假法。皆可安立爲實有 《用:此亦非理:無有諸文俱時轉故。 旣不俱 生於影。影由假發而體非假 、推微。末爲過難,然能說者。以所樂名。 先 '無如是失' 於一字中亦有名故。無有假法 詮所欲說義 聲由 實成。故假與名義不相似。旣於一字亦得 先契約宣唱差別。能表於義說爲 此足顯義何待別名。若由語顯語 此中經主復作是言。又未了此 爲由語順爲由語生。若由語 如 而彼名句雖由假發而體 語發字字復發名。如是 由此後時隨思發語。 如是差別應即是名。故 如斯安立其理必 如是諸文亦 因為 雁 聲即 相資 諡

了義成。又無相資去來無故。旣恒一念如何 傳傳相資最後刹那成文名句。 念不可頓生。如何成文成名成句。若前前念 達害自所禀宗。彼說去來皆無自體。聲前後 以諸念文不可集故。語顯名過。應例如生。又 文由語若顯若生。准語於名皆不應理。此難 文。文復生名。名方顯義。此中過難應同前說。 名。但聞最後聲應能了義。若作是執語能生 那能生無表。復自難言。若爾最後位聲乃生 又自釋言。云何待過去諸表剎那 最後表刹 集。亦無一法分分漸生。如何名生可由語發。 而生能顯了義。又經主說。諸刹那聲不可聚 契約聲差別之相。故知別有名句文身。綠聲 然應如彼二色差別。 無。先未共立差別契者。得二聲時雖不了義。 亦了知。謂於一聲有此差別。於餘聲上此差別 及無義聲。 差別相。又若所立契即聲差別者。於有義聲 而更待餘立契約故。未能了別,此望餘聲有 約、雖不異聲而先不共立契約者 雖復得聲 不應。於契約上復作契約,故不應言能詮契 識得已意識印能。隨分別。知此彼差別。又理 先不共立差別契約。而彼青黃非異色故 者 **黄二色**差別,要共立契9然後可知。 别 聞後如初應不了義 故彼所執前後相資 能詮理不成 應如色差別非共立契 既無相資前後相似。後如初念應不能 理 不成 所有差別雖先未共立差別契應 故 若共 立 我宗三世皆有非 所 卽能了達有契約聲無 立 能 亦可了知 一詮契約即聲差別 但聞最後應 雖二色中 無 非青與 故 名無名身無多名身。 謂多女身 三字時卽謂多女身。或作是說。說四字時 但可有文。說二字時即謂文身。或作是說:說 字時卽謂多句身。或作是說。說三十9二字時 說十六字時即謂句身。或作是說。 方謂多句身。文即字故。唯有一位。說一字時

句。且依處中句辯三種。說八字時但可有, 句、若減六字生名短句。 六字已上生名初句。二十六字已下生名後 中旬。初旬後旬短旬長旬。若八字生名處中 如是四句成室路迦。經論文章多依此數。 句。不長不短。故謂處中。三十二字生於四句。 多字生。名身多身如理應說。何亦多位。謂處 是說。說十二字時方謂多名身。此爲門故餘 名身。或作是說。說九字時即謂多名身。或作 字生者。說三字時但可有名。說六字時即謂 作是說。說八字時方謂多名身。多字生中三 二字生者。說二字時但可有名。說四字時 謂名身。或作是說。說六字時即謂多名身, 謂多名身或作是說。 說二字時卽謂名身。 生,或多字生。一字生者。說一字時但可有名。 名身。句文亦爾、名有多位。謂一字生。或二字 名句文三各有三種。 故。依此比餘。故經主言。破彼非此毘婆沙說。 約、能發聲故。 聞彼不能了義。由不具聞,如先共立 後待前能生名等。雖最後念名等方 然聞一聲亦有了者。由當習 或作是說"說三字時即 。說四字時方謂多名 名三種者。謂名名身多 過二十六字生名長 名等契 生 句 斪 或 飹 身

、說二十四

由此理故應作是說。說一字時有

ガ

無句無句身無多句身。

法

。故斷善者。說善法時。雖成善名等。而不成 生。增上果故。又名等三,唯是無覆無記性 長養。非異熟生。而言名等從業生者。是業

此因如契經·言諸邪見

者所 有身業語業意

業諸有願求。皆如所見。所有諸行皆是彼類。

因。心心所相應同作一事。由共取一境故立

了知乃爲如實非不在定。

諸如是等即相應

智相應。又如經言。若有了別卽有了知。

由牽自果故立此因。如契經說。

"見爲根信證

著。諸如是等即同類因。過去現在同類諸法。

趣入。無明爲因起諸染著。明爲因故離諸染

離欲貪者不成不善。諸無學者不成染

所 所

定等 色

流熟

R.

有

女無文身無多文身。

說二字時有名有名

身無多句身。有文等三。說三十二字時,名句 爲善爲不善。爲無記。此皆應辯。頌曰 情數、爲是異熟生。爲是所長養、爲是等流性、 有文等三。說十六字時有名等三。有句有句 說八字時有名等三。有句無句身無多句身。 文三各具三種。由此爲門。餘如理說。復應思 身。說四字時有名等三。無句等三。有文等三。 。如是名等何界所繫。爲是有情數。爲非有 無多名身,無句等三。 有文有文身無多文 色 <u>("</u> 義 云何等流。 論曰。亦如是言。爲顯同分。如名身等通於欲 應所未說義今當略 云何異熟。謂地獄等及卵生等趣生同分。 言幷異熟顯非唯等流。是界通三類通 有情等流無覆無記。丼無色言顯非唯欲 得同 分亦 相 通新三年 類 起 非得 幷無

離所餘。因緣和合。此中何法說爲因緣且因是已辯不相應行。前言生相。生所生時。非餘隨所應義皆已顯。是故於此無勞重說。如 唯是等流。唯言爲明非異熟等。所餘應說而 相類並通三。謂具剎那等流異熟。非得二定 **六種。何等為六。項日** 知說諸有爲有生等故。准知諸相通情非情。 知故。謂說得等唯成就故有情數攝義可准 不說者。命根無想如前說故 異熟同分。現在加行起。是等流同分、得及諸 無學等所有同分。有餘師說,先業所引生。是 謂界地處種姓族類沙門梵志學 餘義准前已可

論日。

此名等三唯是欲色二界所繫。就色界

欲色有情攝

等流 無記

性

中。有說。唯在初靜慮地。有說,

亦通上三靜

隨語隨身所繫別故。若說此三隨語繫者。

說生欲界作欲界語時。

語名等身皆是欲界

論曰。 有爲中如其所應各攝少分。 俱有因體逼諸有爲。故居第二。餘同類等。於 囚 而說。法生所賴故說爲因。 因。六異熟因。能作因體通一切法。是故前說。 義。如是六因非佛所說。如何本論自立此 能 逼 一俱有因。三同類因。四相應因。 本論許因唯有六種不增不減一能作 行井異熟 作及俱有 許同 因 頮 隨言便穩次第 即親順益所生 唯 奥 六 相 。五遍行 種 應

唯成現在。不成去來。又名等三唯等流性。非

。非情有爲不成就故。能說者成。非所顯義 說。雖有二說然初說善。又名等三有情數。 思。若說此皇三隨身繫者。說生欲界或四靜慮。

名等及身各自地繁一語或自地。或他他繁。義

應思。若生二三四靜慮地作二地語。

。亦如理

如前說。如是若生初靜慮地作二地語。如理 初定語時,語及名等初定地繫身欲界繫。義 緊。彼所說義。或三界繁。或通不繁。即彼復作

攝 可 如

前說。此二說中。

。或言上地亦有名等而不

以未斷故從此善根。猶有可起餘善根義。 名 羅善法隱沒惡法出現。有隨俱行善根未斷。 思求。冥威天仙現來授與。如天授與筏第邁 三道支正見隨轉。又如經說,三和合觸俱起 有能作義。 綠能生正見。諸如是等卽能作囚。諸法於他 經說。眼色爲緣生於眼識。又如經說。二因二 見經中處處散說。故六因義定應實有。謂如 既見餘經有少隱沒。故知《此處亦非具在。又 中。而餘部中有不誦者。由時淹久多隱沒故 經。其理必然。 如四緣義。 雖具。列在此部經 文隱沒。尊者迦多衍尼子等。於諸法相無間 經中現無由隱沒故。自相可得決定應有 伽羅成就善法及不善法。 受想思。 諸如是等即俱有因。 言。此六因義說在增一增六經中時經久遠其 諸師由見少相知其定有。分明結集。故有說 事。由•互隨轉故立此因。如說。如是補特 經中所化力故。 定無大師所不說義。阿毘達磨觀有所 由生無障故立此因 世尊方便作異門說對法 應知如是補特伽 。諸行俱時同作 **」如契經說有** 叉 又說

說。茲芻者於彼彼多隨尋伺。即於彼彼心多

俱生因。一心中說有展轉為因故。非謂此經 爲迷謬。此廣決擇如順正埋及五事論。 據相續說。理不成故 療即無明。希求即愛。愛表如業。此經則顯有 意法爲緣。生癡所生染濁作意。 題有前生因。又契經說,眼色爲緣,廣說乃至。 不敏處無明者。由無明故亦造福行。此經即 契經中分明顯說二種因義、而契經言。 故彼生。如次應·知·育二因義。又薄伽梵於 經中說有俱生前生因義。依此有彼。 故不見。諸有智人應勤覺了。又薄伽建處處 故立此因。如是六因佛處處說。諸惟背者迷 等即異熟因。一切不善善有漏法。由招異類 類外立邁行因。如契經言。若所作業是善有 能引起故立此因。 見無明及相應俱有。 如是等即逼行因。 者此見生不忍一切 足諸 一切見趣生時。皆以有身見爲其根 諸故o思業作及增長定招異熟。 是脩所成。於彼處生受諸異熟 一略界因。个當廣辯。且初能作因相云 法皆悉能招非欣愛樂不可意果。 同因所起。執不俱生。甚 過去現在見苦集所斷疑 此見能生貪欲瞋恚。 於同異類諸染汚法。由 部為因生五部果故同 此中の意者。 有此生 諸如 叉如 應如 諸有 經 水 誻 文 刊 因

除自餘 能 作

障 有 被生時皆不爲障。於中少分有能生力。且 、諸法生時唯除自體以 一。眼識生時。以所依眼爲依止 此能作因略有二種 切法爲能作因。 有生力。二唯 因 Ľ. 所 無

趣諸

法不頓生非如作者皆成0殺等業*關

即由此理過去諸法與餘二

俱有無障力同無勝用故。由斯理

少有差別。

世爲能作 用緣因等起故。

因

彼

一世法還與過去爲增上果。

上緣法由能生因有能 障 因無 諸法乃生故 力而不爲障。與無陸力不爲障者。於無障時 唯由無障礙說一 必待勝力各別因緣。及待所餘無障而住。增 故法不得生。一順因無二違緣有諸法生位。 法內。一法生時。如與欲法。餘皆無障。由二緣 色亦有。時依等定。故彼相望亦有障力。又諸 而不爲障故能爲因。若處有一餘必無故。無 相違。一法生時餘相違法。 待自體,應有恒成損®減等故。若有應與現事 是能作因。自於自體恒爲障礙。又一切法不 自能作因。以能作因於自體無故。謂無障義 他即是果。能作之因。名能作因。何緣自體 因、此能助彼名能作因。或此合他能有所作。 爲因。可名非因。不生能故。又能作者。是餘親 即別名。或復此因能作二義。以無障故可名 亦能作因。然能作因更無別稱一如色處等總 作 因 諸分名無力因。以但不爲障礙住故。 中一分名有力因。以有能生勝功能故。 以耳根等爲依住因。此等總說爲能作 緣 放一切法皆能作因。諸法相望背有障力 。非彼與此。有時爲因 。名能作因。此因有力。能作果故。雖餘因性 色為建立 以 相應法為攝受因 因 切法名爲能作因。 Ω Æ 識等如種子 有時非因。 。以俱有法爲助伴因。 亦無障住故能爲 非有障 法為不 。應合正 。因即能 因 所餘 菲 斷

Ž, 故 唯有二 爲望有爲。此是因彼非果。 此非因彼非果。無爲望無爲。展轉非因果。 在果。有爲望有爲。展轉是因果。有爲望無爲 餘二世爲能作因。 俱後故。不與宋來爲增上果、果必由因取故。 未來諸法與 以能作因通一切法。 「因。唯據無障故許通三。 徐二 |世為能作 **彼二世中唯未來法爲現 共增上果唯有爲** 由斯敌說果少 团 現在諸法與 彼二 世 |法非 因

謎 切有部顯宗論卷第八

阿毘達磨藏顯宗論 巻第: 九

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉

認譯

已辯能作因相,俱有因和云何 **党別品第三之五**

心 俱有一果法 心隨轉 等 如 大 相 頌 歽 日 相

諸心隨轉及諸能相亦互爲因。 벰 所相法。心與心隨轉。亦皆互爲因等言爲明 異類和集。方有功能生造色散。如是諸相與 應待同類體故。一一大種唯待餘三。要四大種 皆三一更互爲因、自體不應待自體故。 更瓦相望爲俱有因。雖有體增體不增者。 囚 論曰。若有爲法同得一果 得 。由助彼力得一果故。其相云何, 果遏龋有爲法 。如其所應。 Ήſ 得說此爲供 是則俱有因 然本論中 如 四 大種。 m 不

與心爲因,又彼大德意趣難了。諸有智者應 爲俱有因。同類互爲因不說而成義。又爲顯 說彼互爲因。 相依。法爲上首。生住異滅互相資故。 定心俱全無有故。生等諸相皆依心轉。 或少或多現可得故。身業語業非逼諸心。不 俱起。邁一切心。依心而轉,即說彼法與所依 論者意。今我所見彼論意者。若法與心決定 曾不見說心隨轉色與心爲因。 更零思,然於此中有作是計。唯心與色爲倶 心展轉相望爲俱有因。 劣。此喻不然。亦相資故心隨轉法,其體云何 有因。非色與心依心轉故。如王臣理勝不因 示有身語業唯依於心不依於表。 又於此中爲欲顯示但說異類 諸心所法非定俱起。 應辯此 故不說彼 。由斯不 非耳 中 此

心所二 ď, 瀬轉 律 法儀 彼 及 $\hat{\psi}$ 諸 相

有因 多。非彼果故,非諸造色,是諸大種, 色非生等果。 應如大種生等。心亦用彼爲俱有因。謂如造 中多分非彼果故。 彼於一法有功能故。又與心王非一果故。聚 緣心隨相非心俱有因。 相非心隨轉法。以隨相於心非俱有因故。何 論日。一 心。之生等相。如是皆謂心隨轉法,何緣心隨 亦應爾。如是所例其理不齊。展轉果一果 果所攝。 由隨心王生等諸位彼得轉散。 切心所靜慮無漏二種律儀 。何容造色。非諸大種生等果 生等非不與諸大種爲俱有因 若爾云何心能與彼爲俱 不由彼力心得生故 展轉果 彼法及 豊不

> 得 例 生故。然諸大種與生等相 此爲失。又如前 說 前說者何。 頭目 展轉力生。故無 不由彼力心

· 失。何緣此法名心隨轉 由 時果善

者 八中除心四隨相。餘五十四爲心俱有因。有 中有一果義、是故別學等流異熟、應知此中 爲心因如心隨相。若爾便達品類足論。如彼 餘師說。五十八內能爲心因。唯十四法、謂十 彼四十本相心八本隨相名五十八法。五十 極少。猶與五十八法爲俱有因。謂十大地法 時一果一。 顯俱顯共其義有殊,此中心王 自體士用果故。卽顯非彼俱起和合。 士用果 等流異熟。雖言亦攝非此所明。然士用果總 者。但攝士用及離繫果。豈不此言通故亦攝何一果外說等流異熟耶。實爾,此中言一果知定墮一世。豈不等流異熟亦是一果攝,如 合聚中有士用果。此和合聚互爲果故。自非 大地法拜心四本相。非諸心所生等相力。能 顯與因非俱有果。 為遮 唯執與因俱生, 有四種。一俱生。二無間、三隔越。四不生。 即知墮於一世。而猶未了。此法與心過去未 善等者。 由果等者。謂此與心一果等流及一異熟。 論 及隂一世。若爾但應言墮一世。不爾應不令 來亦不相離。或爲顯示諸不住法。故復說言 不但言一生住滅。即知亦是墮一世中。雖 轉且由時者。謂此與心一生住滅及墮一 日。略說由時果等善等。十種緣故名心隨 。或有苦諦。以 謂此與心同意不善無記性故。 有身見爲因。 與有身見 世 和 此 ~~造~~ 由 亦

> 不生故。 爲因 轉心不相應行故。有二俱非謂除前相。已辯 轉。謂卽心王有唯隨轉。謂色及心不相應行 俱有因相。同類因相云何。頌曰 等故。又此俱起和合聚中。有是能轉而非 心俱有因。復有說言。一切同聚皆互相望爲 常。討餘染汚苦諦。或有苦諦。以有身見爲因 有是能轉"亦是隨轉"謂心所法隨心轉故,能 俱有因。於同聚中隨9萬一 誦持故。 不誦及彼相應法。 亦與有身見爲因。 。異此便壞俱有因相。或應許隨相,亦 此諸說中初說爲善,本相與法其力 未來有身見及彼 應隨義理簡擇論文。方可 即所除法。彼作是言。我等 種 相應法生 所餘諸法皆 老住 隨

。能養能生。或遠或近。諸等流果名 加道 [II] 展轉九地 類因相似 生亦然 自部地 唯等 閠 思 所 勝 成 爲 前 等 果 生

因

論日 **十位一一皆與後生十位。** 後老色應無有果。故理不然。復有師言。前 但有絲莪。若爾最初親。賴藍色應無有因 曼等九位—一皆除前位與餘爲因後。位 餘師言。羯爾藍位能與十位爲同類因 色果。四非色因。性下劣故。有餘師說。五是四 污無記應知亦爾。有餘師說。淨無記藏五是 如善五蘊與善五蘊展轉相望爲同類因 相望展轉皆不爲因。劣異類故。若就位說,有 果。色非四因。勢力劣故。有餘師說。色與四萬 應知此因唯相似法。於相似法非於異 由 方隅一 切外分。各然自類如應當說。 各自類色爲同類 頞 同 初 頮

因

類因 唯後 蠲除 生謂唯前生。 斷爲因。如說 此中欲界見苦所斷。還與欲界見苦所斷爲同 說言自部自地,部謂五部。謂見苦所斷乃至 爾云何自部自地。唯與自部自地爲因 因 說過去與未來現在爲同類因等。於義亦*閱。 類因。於義便"關,不說與未生爲同類因。故唯 是謂圓滿同類因相。唯說前生與後生果爲同 地中。隨其所應皆如是說。此爲一切。不爾前 作用別餘可立前後。要至現在已生位中。方 越後位。未有作用。如餘未來。過去唯前未來 無俱前故。要依前後立同類因。非正生時。已 無前後次第義故。登不諸法於正生時。 不說過去有因果故。何故未來無同類因 異熟因亦勿未來有此彼非類。所以者何。此 簡未來令成後位。以自作用取彼爲果。若爾 前 亦有二心互爲因義。是則違害發智等文。彼 所斷。地謂九地。謂欲界爲一靜慮無色八。 類因與等流果善等無別。 因 熟因與果相別 於未來世亦應非有由異熟果。望異熟因 既無理能遮互爲果。則應許有果在因 而取果時已定前後。非未來法於正生時。 如是乃至欲界修所斷,還與欲界修所 既五爲因。應五爲果。五爲因果。與理 現通前後、約世定故、過去諸法雖皆是 一切障礙。望未生者得說爲前。又異熟 就位建立。 於相似法皆可得說爲同類因 與後相似生未生法爲同類因。 。欲界五部所斷,靜慮無色各四 未來非有。岩異熟因 ,雖離前後而無上過。故同 **若無先後應互** 已能 是故不 无 彼 相

建立 愛不執聖道。爲己有故。種類同故。地雖有別 聖道。無漏儿地互爲因者。非繫地故。各別地 名九地。餘無等引非猛利故,皆不能發無漏 及無學道。隨其次第與三二一爲同類因。展 類爲同類因。更無勝故。 爲勝。如是廣說。乃至已生諸無生智。 能與後從苦法智至無生智爲同類因。 **苦。法智忍爲同類因。是名爲等。又卽此忍。復** 因非劣因故。且如已生苦法智忍、還與未來 地 定聖道依於九地。隨其所應常廣思擇。又一 九地聖道爲同類因。如依九定初定聖道。餘 處九地聖道爲同類因。卽此通用。依九地定 至若依無所有處。初定聖道唯與依此無所 依初二三九地聖道爲同類因。非依上地。乃 二。與依餘定九地聖道爲同類因、即此唯用 類因。非依上地、依第三定初定辈道、除依初 同 初 因,不用依上聖道爲因。以性劣故。依第二定。 聖道爲同類因。卽此唯用。依初定資爲同類 下地無。謂依初定。初定聖道。與依九定九地 有處。二定等道應知亦爾於依自上有於依 行生故。初定樂道有依初定,乃至有依無所 亦瓦爲因。然非一切。何者唯與等勝爲因, 九地爲因。謂四靜慮及三無色。未至中問 說。定依有漏 轉爲因。亦不違理。而非勝道:與劣爲因 前 **【攝諧無漏道。亦非一切。爲一切因。爲等勝** 類因。卽此唯用。 定聖道、除依初定。與依餘定九地聖道爲 未來非無。言同 "若無漏道展轉相望。一 依初二定九地聖道爲同 類因唯 又諸已生見道修道 自地 者 唯與等 一一皆典 定依 是名 生 有 加 何

爲同類因。非聞所成因以彼劣故。若色界繫 脱道 鈍根 聞所成法。能與自界聞修所成爲同類因 根故。爲但聖道唯與等勝爲同類因。不爾云 爲同類因。此亦准前應知不定。諸上地道爲 利根道唯利道因。 由此故言。諸範根道與鈍及利爲同類因。若 中有出觀者。亦可轉故三乘聖道無如是事。 斯過o去。性極遠故。劣乘不可轉成勝故隨信 利根 思所成。因色界無。故修所成法 非修所成。因欲界無。故思所成法與思所成 緊。聞所成法。能與自界聞思所成爲同類因 所成加行生故。唯與等勝爲因非劣。如 者等取修所成等。因聞思修所生功德 加行生法其體云何。謂聞所成思所成等。等 何餘世間法加行生者。 下地因。云何名爲或等或勝。由因增長及由 行及見至非時解脫道。 隨法二行聲道。性相憐故。所依一故。設見道 法爾安立三乘菩提。亦應劣爲勝乘因性。無 說。如說。現起世第一法。若爾一 所說。依同品根密意說故。又依現遇有用 修道中。可有轉生利根義故。然不遠害根蘊 於自相續後生修道爲同類因。 前應知亦爾然有差別,謂有前生無學學道 有情各別相稱。法爾安立六種種"姓"無學望 "種"姓見道。爲同類因 。隨其次第與六四二爲同類因。 種。姓修道 與自相續 如隨信行及信勝解時 亦與等勝爲因非劣。 隨其次第與三二一。 何理爲礙。 未 來決定。 唯與自界 切有情相續。 無學退已於 。若隨法 名彼 不 非 解 切

所成法為同

類因

非聞所成因以

(彼劣故。

相義類寔繁。隨力決擇如順正理。 行因得下劣果,勿設劬勞無所獲故。同類因 有四靜慮果。非上靜處果下靜慮果因。非加 此說非理。勿有煖等互爲因。故又欲界化心 三二1一爲因。有說。一切皆互爲因。同一縛故。 威儀路工巧處化心俱品。 治有九品故。無覆無記總有四種。 設有九品差別。築汚九品准此應知, **善爲生得因。以彼劣故。又生得善亦有九品。** 劣故。生得善法與加行善爲同類因。非加 九品因。下中八因乃至上上唯上上因。 所成諸法各有九品。謂下下等, 類因,非聞思所成因以無故劣故。 心中得一切故。然由現行異熟九品,可施 切相望展轉爲因。容一一後皆現前故。定 緊修所成法 唯與自界修所 隨其次第能與四 者下下品為 、謂異熟生 已辯问類 此 成 復由對 及法爲同 聞 除前 思修 行

各異.何勞•致問 同言顯所依一。謂若眼識用此刹那。 要同依心心所法。方得更互爲相應因。 放 及 依 故 論 等根所依性同。 相應法。同依意根應知亦爾。 身同腦應說相應。 日 。相應受等亦卽用此眼根爲依。 、時境行相別亦相應。設簡別言此三同者。 若爾何故知同 藏等同一所依。 相 唯心心所是相應因。豈不此中無簡別 應因決定 諸識所依依性雖同而類別 依言 何緣說彼能依之識。 故說同依總遮斯難。謂 非就長時種類依義 唯就俱生刹那依義 ڻ ٽ 所 **今應思擇眼** 同 。乃至意識 。眼根為 依 所依 此中

因

相

相應因相云何。

頌日

俱有因。 粥 冏 同依。但說相應因。決定心心所。又相應言足 闻 疋 所 等 誻 應因相。遍行因相云何。頭曰 因 有因。此中二因義有何別。非相應因卽俱 相應因。謂隨轉色生等諸行。若相應因即俱 何別。且相應因法亦俱有因。有俱有因法非 遮諸難。非時依異可有相應、俱有相應二因 互爲果立供有因 囚 刹那。若謂釋中攝故無過。應所造頭不說 **。此刹那眼根爲依。 乃至廣說。** 時之言。如何得知此同依者。非一種類是 同時同依 眼 識爲相應因 亦俱有因 一果義是俱有因。 由此二因義。各異故。 一餘不得有。是故極成互爲因義 已辯相 識 伺 若展轉力同緣一境是相應因。 庍 義差別者。不相離義是相應因 故彼釋中自攝二義。謂者眼識 依 是被 。由五平等立相應因"其中 叉 無問 頭中應如是簡 叉展轉力同生住等是 依 然即一法是相應 6種類同 班中既*關 故 謂 應眼 心心 山 有

差 別 二因何別,由有身見諸愛得生。諸愛亦能生 餘部染法因故。 論曰。遍行因者。謂前已生遍行隨眠及俱品 有身見。二差別相如何可 因勢力越同類因勢力而轉故別建立。 何等名爲遍行品法。隨眠品中當廣分別 法 盛 屬亦生長故。於自部攝諸煩惱中。同類逼行 我見遍緣諸愛境故。愛令我見生起堅固 與後同地自部他部諸染汚法爲逼行囚 遥 開執我故 行謂前 遍 能令諸愛生起堅固增廣熾 由此勢力餘部煩惱及彼眷 爲同 知 自部二因亦有 地 染 因 亦爲 此

> 行因等。 前時。 異熟因相云何。頌曰 因何別。 增盛非餘 諸遍惑展轉相望 後故。性疎遠故。非一果故。有遍行隨眠非遍 應知過現區行隨眠。 别 因有何差別。 復除能緣五部。 是五部之所隨增。彼相應法除所隨增 丽 一遍惑皆互能令生起堅固增廣熾盛。 一因非無差別 不能 生起堅固由同類力 俱時有力取五部果。於自部果亦有差 **台增廣熾** 餘廣決擇如順正理。已辯遍行因相 無遍行因唯生自部。謂遍行法正現 由二因門所長養故。唯生自部二 "雖同時取二等流果。而自部果 彼諸法得非 遍行因。 盛 時 皆能逼緣所緣境 爲五部因能緣五部。 不能逼辮我見 增廣熾盛由遍行力。 品能爲同類逼行二 境 故 故 故 由

頭中及聲顯此因與果性 相雖故。隨其所應。此因能處異熟果 證其 說唯言。何緣定知。唯不善法及善有漏。 我遇身業等。為謂樂受。生受樂異熟 說我遭身業等。損謂皆受。生受苦異熟 悅意異熟。 白無異熟業。能盡諸業。又契經言。現見領受 白白異熟業有黑白黑白異熟業。 熟因。契經說故。謂契經說有黑黑異熟業。有 皆名異熟 論 E 、唯言爲遮異熟因體攝諸因義。 隨其所應。此因能威異熟果故名異熟因 ·類極多。 異 唯諸不善及善有漏。是異熟因 熟因不善 或復願受悲號異熟由善不善。又 一後異熟因亦應逼攝 何緣無漏不招異熟 及 善 異 唯 ,恐如彼計故 有說 無愛潤故 而 有 有非黑非 。異熟法 品類無 是異 諸果 復言

命同分。一心起故。非一心起。無異功能,別引 此非展轉力所生故。亦非次第。一一極微引 此能。不應理故。若許同時共威一果。即應更 多極微。一心所起唯一能引。命衆同分。餘無 命衆同分。唯意業威非身語業。身語表業有 界思業所引。應知劣界即是欲有。此說欲有 轉身語二業。亦不能引命衆同分。經言。 類 即命根。及衆同分。餘色心等。非定遍故,又品 應行。獨所能牽引,故契經說,業爲生因,生 如《貞質種無水潤沃、又無漏法旣非繁 說 中各別能収圓滿果故。依此無表亦同此釋。 生後。而無過失。非爲滿業。亦有斯過於一生 互爲俱有因。有對造色爲俱有因。非宗所許。 中有時一蘊爲異熟因共感一果,謂有記得 所起顧能起思。思業非色難知相故。於欲界 多遠離體一心起故,不許互爲俱有因故。經 及彼生等。有時二蘊爲異熟因共處一果。謂 於色界中有時一蘊爲異熟因共咸一果。 善不善色及生等。 有時四蘊爲異熟因共感 有記得無想等至及彼生等。 《足說諸命根是業異熟。非是業故。非心隨 果。謂善不善心心所法及彼生等。欲界無 、二能圓滿。 。破骨妄語惡業處無閒獄一劫壽者,此舉 殺生若修若習若多修習生。e那落迦。論 如朽敗種。餘善不善能招異熟 故無五蘊爲異熟因共咸一果 此異熟因總說有二。 且衆同分及與命根 何緣無記不招異熟 有時二蘊 非不相 一能牽 ("如有水 由 地 為異 劣 力 如

@三處、謂色觸法。若威香味應知亦三 謂自 謂有記得滅盡等至及彼生等。 等 熟因 異熟。 觸法。若感身處定威四處。謂身色觸法:若威 咸觸處應知亦二。謂觸與法,若咸色處定感 即命根等。若處意處定威二處。謂意與法。若 總有九異熟因。謂三界中,如數次第,三四二 異熟因共威一果。謂一切善心心所法,如是 共**威**一果。 善心心所法及彼生等。 有時四蘊爲異熟因共威一果。 那正起力難制故。又異熟因處異類果。必待 亦非無問 眼處定處五處。謂眼身色觸法。威耳鼻舌應 種品類差別。有業唯處一處異熟。謂威法處 又業現在果非即熟法。 故。然異熟果無與業俱。非造業時即受果故。 減因故。有一世業三世異熟。無二世業一世 多念異熟。 果或多果。故如外種果或少或多。有一念業 八九十十一處。聲非異熟故此不論。業或少 知亦五、謂自爲一身色觸法。有業能威六七 相續方能辦故。所餘決擇如順正理。如 非於第二靜慮已上有諸表業。無能起故。 無色界中有時一蘊爲異熟因共威一果。 一共威 。招威異熟勢力法爾。善惡爲因威無記 ,由次刹那等。無間緣力所引故。刹 無多念業一念異熟 謂有隨轉色諸心心所法及彼生 果 謂 初靜慮善有表業及 受業門理必決定故。 有時五蘊爲異熟因 謂無隨轉色 有時四蘊爲 勿設劬勞果 彼 生

論曰。遍行同類唯居過現未來世無。理如前。遍 行 典 同 類 二二世 三世 三四三世 三世 之義 云何、頌日

頌曰 定。必應對果建立因名。何等名爲因所對果,定。必應對果建立因名。何等名爲因所對果,世。不可說彼定時分故,已。辨六因相別世頌旣不說能作因所居義。 准應知通三世非頌旣不說能作因所居義。

惱 論曰 證囚 此果非從六因。前說六因生所賴故、若爾應 滅。豈不擇滅許是果故。必應有因,非無有因 繫 果。以不障故立能作因 聖道,故道於滅得爲能生因。 因故"然此非꽠正所求果。 為證得因。是則但應得爲道果,誰言道果定 證果道於擇減非能生因是能證因。 滅無爲非六因故。擇滅於道非所生果,是所 所證得故。說名爲果。言無因者。道於所得擇 無有因。雖有此誦於義無失。謂諸世間於設 許此證得因。離前六因別爲第七、我宗所許 說。此為沙門果故。此六因內從何因得 可說爲果。會未見故。我亦許道爲證 非滅得,道於滅得爲同類因。或亦說爲俱 滅更互相對,因果是非不可定執。若道於滅 功用所欣事辦共立果名。死於士夫極爲衰 如汝所言。覺不所宗有如是誦。涅槃是果而 故擇滅。是因無果。是果無因。 由如是理如有爲法建立因果。無爲不然。是 故於不死事最所於。如是所欣由道功用 故本論說 "果略有五。後當廣辯"今且 旣許無爲是能作因 有 爲 離 果法云何。 緊 非能生故無增上果。 謂諸有爲及與擇 應許無爲有增上 坐不求有爲而 為 道於滅體爲能 餘二無爲是因 無 因 故道與 得因 有爲離 **拟說** 經

流 非果 當言何果何因所得。 。離繁士用及增上果。如是五果對前六因 無因 無果理極成立 頌曰 於當所辯異熟等

後因果異 類遍等 流熱 俱 前 相 因 應 噜 士上 用果

非理。同類異熟二因所生義各別故。謂前異 熟爲同類因。生後異熟爲等流果。即後異熟 言。異熟從異熟生,故此不應名無異熟。彼言 於因碩中最後說故。初異熟果此因所得。有 論且辯六因得除四果。言後因者。謂異熟因 ,於五果中第三離緊。非生因得。故此 丕

言前因者。謂能作因。於因與中最初說故。後 能、故唯不善及善有漏。是異熟因名有異熟。 雜過,然異熟體如熟飲食。於生異熟無腳功異熟果,二因體異,二果義分。因果類殊無相 由先業成。能成諸業名異熟因。所成異熟即

相應。俱有因得。 師子故名爲師子。俱士用果。定有又勝。故說 **諸法功能如士用故。名爲士用。如勇健人、似** 如是冥符後碩文說。 用果、非越士體有別士用。即此所得名士用 相相似故因雖二其果唯一。俱有相應得士 得等流果,果似因故名為等流。如是二因果 法生滅位中。 障住有何增上,即無障住說爲增上。又於諸 增上果此因所得。增上之果名增上果、唯無 此中士用士力士能。士之勢分義皆無別。 此士用名爲目何法。即目諸法所有功能 `又濫餘果、是故不言餘因所得 亦有展轉增上勢力同類遍行 無間隔越。 若因彼力生是果名士 、或有或無 設有 亂故。 路大梵共威'餘可於中有受用理故。多有情 情非異熟果。共業所得共受用故,大梵住處 此准知非等流性。 由異熟因相無雜亂。是故但說從有記生。由 性。無如是失。異熟果體由同類因相有雜亂。

戬 切有部顯宗論卷第九

阿 達磨藏顯宗論 卷第

拿者來賢造

*三藏法師玄奘拳 部譯

熟等果其相云何 已辯因果相對決定,今當正辯果相差別。 辯差別品第三之六 四個日

異

異熟果相。豈不異熟。亦以前位異熟果體爲 論日 記生,是等流性如何乃說,從有記生非等流 同類因。是前異熱等流果故。則應亦說從無 時異熟方起,非俱無間名有記生。如是名爲 不善及善有漏。能記異熟。故名有記。從彼後 應非有情數亦是異熟。 養等流應是異熟。又爲簡彼說有記生.一切 唯於有情有異熟故。若爾於彼有情數中,長 若 等 流 似 除前有 異熟 唯於無覆無記法中有異熟果。若爾則 無 為力以自然 爲欲簡彼說有情言。 有為增上 是果名士 有 縏 情 由 有 慧記 果用蠢生

得此滅故名爲果。若法因彼勢力所生 說擇滅名離繁果。由擇為因離諸緊縛 慧盡法名雕聚果。滅故名盡、 故別建立果望自因。 俱必相似故合立一。由 似。故唯此果說似自因。然此二因互有寬狹。 似因。其等流果性必似因。於其體中亦容有 用果中。性之與體皆容有異、故不可說果定 似自因名等流果。定無濫彼士用果失。豈不 而體必異。無二受等俱時生故。若於後起士 竿 故名似自因。 士用果性有與因別。 又 🛚 以因 亦有等流異因。如遍行因望異部果。染性同 無等流果不似自因。有士用果與自因異。 汚等流果性。其相亦爾。登不俱起士用果性。 記等流果性。其相亦爾 亦似自因 果,謂似同類遍行二因。 因力卽不如是。果非共故。 多業生。能作因業。果少果多俱無所妨,異熟 熟義是故異熱不攝非情。 亦無有過。又見少業能生多果。 "性調善等。者於俱起士用果中。其性雖同 謂果與因具二相似,一體二性。 如何共威 如何可言。 非情果。 似自因法名等流果。 自 如獨行因" 如同類因。 類因 似自因法名等流 共果數招。 擇故名慧。 如何少果非 業緣有多。 體謂受 、唯是染 善染無

者。謂次後生如世第一法生苦法智忍。言隔 如農夫等於穀麥等。言不 現見於 旣 ●以二似⊜●

。若異熟果與因相別無雜亂故。何故非

越者、謂隔時生。

所謂涅槃。

無閒道力彼得生故,此

不生如何可說

彼力生故名士用果。

此法名士用果。此有四種。

如前已說, 言俱

證 Ep

生者。謂同一時更互爲因力所生法。言無間

以等流果與因相似有雜

可立可因又長與長。項目 可立可因又長與長。項目 可立可因又長與長。項目 可立可因又長與長。項目 可立可因又長與長。項目 可立可因又長與長。項目 可立可因又長與長。項目 可立可因又長與長。項目 可立可因又長與長。項目 可立可因又長與長。項目 可立可因又長與長。項目 可立可因又長與長。項目 可立可因又長與長。項目 可立可因又長與長。項目 可立可因又長與長。項目 可立可因又長與長。項目 可立可因又長與長。項目

遇現與二因 一興唯過去五取果唯現 二與果亦然何位何因取果與果。碩曰

作因。能取果者。定唯現在。與通過現。應如同 子義 肗 過去諸法爲等無問龍生二心。若出無想滅 因故。二俱時故。所言五者。簡能作因。 應俱有異熟三因。皆說功能名爲作用。果異 惟現在有。非於去來、唯此可名有爲作用。相 皆名能引 類。於異性類。而由有是。自聚相續。是故一切 入二定心唯現在時。能取二定及出心果。然 定永不現前。等無間緣。取與俱故。無如是事 故此不說如何此因唯現取果如本論說。 日。五因取果。唯於現在定非過去。彼已取 遍行二因。但非一切。有增上果,可取或 於異體類 謂引未來令其生等。 亦非未來。無作用故。言取果者。是能引 現與二因 由入二定心現在時取者。則應二 如是能引名爲取果。 山间一果。於非一果,由同性 於同體類。 典 唯 此取果用 過 能為種 然能

同此說。 能作因。 類逼行。 生二心。 法。除初無漏諸餘善法如是四法。碩曰 漏法。三所餘法。餘法者何。謂除異熟餘 辯因果已復應思擇。此中何法幾因所生,應 盡智等。有緣無緣善不善等。 果。此皆士用增上果攝。由是故說果唯有五。 果。一加行果,二安立果。三和合果。四修習 因供、或無問故、西方諸師說五果外別有四 應知。異熟與果唯於過去。 由異熟果。 果與果。時有同異。有四句等。如順正理廣說 有隔越生 等。有無問生。如世第一法等生苦法智忍等。 現在。彼增上果有現已生一如眼根等生眼識 此諸因正與彼力令其生等。 其能作因正居 則此二因於生位果。先取今與。言與果者。謂 問果亦取亦與。此果已生二因已滅。名已取 遍二因。有等流果、無問生者。即現在時。於無 二因與果通於過現。能作因中諸有果者,應 在 知此中法略有四。謂染污法異熟生法。初無 與。若此二因滅至過去。其等流果方至生時。 作用唯現有故 由此二因取果與果必俱時故 。然非一切皆容有果,故此不論。同 取果與果俱通過現一理不應然,取果 總取未來爲自增上果。然或有說 比義於後當更分別 如順解脫分善根等生三乘菩提 。俱有相應與果亦爾。唯於現 故能作因 諸同類因 取 同類逼行 無與 畑 龍 此 阊

論曰"諸染汚法除異熟因餘五因生"由異熟此謂心心所 餘及除相應除異熟遍二 及同類餘生寒異熟建 餘初聖如次

一定是正所求必應先起,

由此為障令出

非

於入心無問即起。據與果義說過去

非遍心心所法"或諸無漏心心所法"或諸未 應行。或無漏色不相應行。 心不相應行。 來不善善有漏心心所法。 色法。或善有漏色心不相應行。 除同類 相應行。有法能爲四因性者、謂諸過現不善 心心所法。或善有漏心心所法。或不善逼不 者。謂諸過現不善非逼心心所法。或無配逼 過現不善逼行心心所法。 因自性。此中有法具足能爲六因性者。 具足能爲六因自性。 擇一切法中。何法能爲幾因自性。謂或有法 相應。餘二因生一因生法決定無有。今應思 無漏色不相應行 雙除異熟遍行二因及除相應。 應。餘四因生三所餘色不相應行。如心心所 從四三二。餘因所生。謂染汚色。不相應行。如 餘五因 生色不相應行。 心心所除異熟因及除相應。 生。如心心®所,除因外及除相應。應知餘法。 善故。如是四法。爲說何等。 三因生。由初無漏無有前生同類法故 餘法非異熟性故。及非染污故 心所。若爾所餘不相應行及色四法。復幾因 所餘法雙除異熟遍行二因, 因所生諸法非染污。 謂諸過現無記色法。 生由遍行因所生諸法唯築污 及言爲顯。 或無記遏。 如心心所除逼行因及除相 如心心所除前三因及除 亦除異熟遍行二因。 次第乃至有法能爲 故異熟生 或無記非逼心不 不相應行 或無記 有法能爲五因性 或未來不善及善 有法能為三因 餘四因生 餘四因生異熟 應知唯說心及 或不善非逼 餘三因生初 ,初無漏法及 法除逼行 。及是 由

色不相應行及無爲法。

又同類因對逼 第四句者。

。謂過現世心心所法

有純能作非異熟因。謂無記法及無漏法。若 謂異熟因必雜俱有。有純俱有非異熟因。謂 「有純俱有非同類因、謂未來法。又俱有 又俱有因對異熟因亦順後句。 謂相應因必雜俱有 。謂未來法過去現 在色不相 第二 非逼行因 謂過去現在遍不相應行。 心心所法。過現非遍心心所法。 因對逼行因應作四句。 句者,謂未來世無記無滿及無爲法。若相應 訛 異熟因應作四句。第一句 無所依。 四句 善有漏色不相應行。第三句者謂不善善有 現在逼心心所法。第四句者。謂諸色法未來 法 漏諸心心所法。 謂無記無漏諸心心所法。第二句者。謂不善 應因但相應法。餘通相應不相應法。有所依 見無見有對無對。應知亦爾,又六因中唯相 如是六因。色非色等諸門差別。謂六因中相 過現無漏無記非遍法及無爲法 有漏不善非遍法。 第二句者。謂未來不善及善有漏法。過現善 相應行及無爲法。 法 因中能作 所緣無所緣。 應遍行。二因非色。 餘之四因通色非色 善逼行法。第四句者。謂未來世無記無漏法。 二因唯有漏 為順 温無漏法。 切不相應行。過現非逼不相應行 及無爲 又相應因對異熟因亦作四句 第一句者 第三句者。謂過現不善及善有漏法。第四 後 第一句者。 有發悟無發悟。 句 謂 第二何者 因通有為無為 206 1111 過現世非遍行法。 應知亦爾 餘之四因通 第四句者。謂無記無漏色不 遍行因必 第三句者。謂過去現在不 謂過去現在無記逼行法。 若遍行因 對異熟因應作 謂未來不善及善有漏 第一句者。謂未來世 又六因中逼行異熟 第三句者。謂過去 雜同 有行相無行相。 有漏無漏 謂過去現在 餘之五 類 又同 第二句者。 叉應思擇 右 類因 純 因 间 有 有 **4(i** 闰

來法。過去現在非遍行法及無爲法。又能作

因對異熟因亦順後句。

謂異熟因必雜能作

俱 右

俱有因對同類因爲順後句。謂同類因《必雜

俱有因對遍行因亦順後句。

有

有純俱有非通行因。

有純俱有非相應因 因對相應因亦順後句。

一謂諸色法不相應行。又

謂逼行因必難

諸有爲中無記無漏法。

一句者。

謂過去現

若同類因對相應因

謂未來世心心所法。

及無爲法。又能作因對逼行因亦。順後句。謂

運行因"必雜能作。有純能作,非**逼**行因謂未

作

有純能作。非相應因。

謂諸色法不相應行

謂相應因必雜能

純能作。非同類因 謂未來法及無爲法。又能

-因對相應因亦順後句。

對同類因亦順後句。謂同類因必雜能

作。有

作。有純能作。非俱有因、謂無爲法。又能作因 作因。對俱有因爲順後句。謂俱有因必雜能 應思擇。

如是六因自性相望有純

有雜且能

無法非因有法非果。

,所謂虛容及非擇減。復

心不相應行。

。有法能爲一因性

者。謂

語無爲法 無漏色

有法能爲二因性者。

謂諸未來無記

心不相應行。

或無記

無漏心心

所

通不**繫**。 是有為 非飆攝 之四因通見修所斷及非所斷。 遍行異熟通三界緊 **闪通善不善。餘之四因皆通三性。又六因** 現在。 叉六因中逼行 熟三因皆通三世。 唯有異熟 退不順退。 處攝 異熟三因通五蘊攝。 唯通苦集諦攝 作、因通四諦攝及非諦攝。遍行異熟二因 行一因唯見所斷"異點一因通見修所斷 學非無學。餘之四因皆通三種 六因中能作一因通三 因通染及不染。 通色聲界及七心界法界所攝。 熟一因色聲意法四處所攝。 攝 桐 逼知,已隨我等覺慧所行。因果義中略 八界攝 此等因果諸差別相 攝 相應 爲重明了思擇諸 又六因中相應遍行唯四蘊攝"俱有同 又六因中逼行一因意法意識三界所 又六因 又六因中遍行異熱二因. 一因通七心界法界所攝。異熟 叉六因中相應選行意法處攝。 餘之五因通有異熟及無異熟 應知亦爾 中逼 有罪 餘之三因通苦集道三諦所 同類逼行二因唯通過 行 緣 世非世。 一因不善無記。異 餘之四因通三界繁及 能作一因通五蘊攝及 :無罪黑白有覆無覆順 叉六因 ,何謂諸緣"頌 囚 唯 非一切智無能 **偸之三因** 中異熟。 是 叉六因 叉六因中能 俱有相應異 餘之三因十 椞 唯是非 餘之五 作生性日 | 中 | 逼 因 餘 规 又

論

(何處說。

調契

4

如

契經中說四

綠

有四

稒

絲五

因

閬

切非

正心

卽

能

所已

法 後 綠

綠性 切緣無過此性。於六因內除能作因,所餘五 無量體。然括其義無非攝入四種類中。謂 爲顯種類故說性言。意辯諸緣隨事差別。 性。此中緣性即是四緣, 有爲法。論旣不說亦攝無爲。故立五因爲因 因是因緣性。如本論說。何智問因緣,謂 障住立能作因。非餘因攝。雖諸法性本有非 應行說心心所,何故等無間緣唯心心所,此未來及無爲法。說已生。言,爲簡諸色不相 總說等無間緣謂除阿羅漢最後心心所。 造色因勝者無五。非後已生心心所法。一切 法生義。 與等無間緣養相應故。 餘已生心心所法。無不皆是等無間緣。爲简 丽 者。出無想等心等望前應非無間。 爲隔,故名無問、若說此果無間續生名無問 法俱生。故說名等,此緣對果無同類法中間 依此義立等無間名、 於中間起名等無問, 境中不了知故, 緣一一但 何緣無二等無閒緣。 心必不生故 |功用成必因大種||因中勝者。其唯五因。 『而作用成必待因力』如諸造色體本非無』 無有同類二體俱生等無間緣無第二故 因緣性。 "非唯同類名等無間。何故一身心心所 無爲何故不立因緣 "或前俱生心心所品"等與無間後品 一心轉"心 。等無間緣性。所緣緣性。增上 叉 又心在定專一境時。餘境散 相類若有多心。應無有 於餘境正馳散時。於餘 一一有情一心轉故。何 謂一相續必無同類二 是二中間無容得有等 此緣生法等而無問 如四所居即所居性 "此如前釋。唯無 或無等法 一切 謝 有 緣 加

調伏心 最後心心所。何緣故說非等無閒緣。由彼不者。何理能邁。本無有情今時数起,諸阿羅漢 轉。謂契經說,受樂受時。彼於爾時二受俱滅。 解脫。復有至教證 無間綠。 餘綠等關故。許餘綠關故後識不生有牽後果 時必藉等無問緣。由契經說。及彼能生作意 起 爲共相應若共相應。一境一相無差別故 說等無間緣。若爾無想及二定前。心心所法 心等。於正滅位,無有正生等無間法。故不可 位等無間法處名等無聞緣。 能牽果。或正滅時心心所法能牽能與在正生 亦能與果。若緣閼故與果義無。應由閨緣不 能。斯有何答。若能牽後應如前位。心心所法 能牽後果故。此復何故無牽果。能以於爾時 正起現見覺慧定。由覺慧爲先故生,若異此 又契經說。心爲獨行。云何定知心心所法生 果無定。是故不應以彼例此,何故未來心心 於正滅。位正生位中無心心所。應不可說等 顯。未來未有前後決定,若彼已有前後決定, 所法。全不許立等無間緣。等無間緣前後所 不得即生。既定當生說生無咎。同類因等取 就相立不據前後。故通未來不可爲例。若未 修正加行則爲唐捐,異熟因果雖前後定。而 用 來 [唐捐] 若境各別卽應染淨善惡俱生。便 情身中。 《世無定前後。如何世尊記當時分。諸佛德 不可思議。 者 "彼定當生故亦名等無間" 不相應隔 各有未來因果先相 叉若 因果會當皆能現見。有說,現在 一有情。唯有一心相續 身多心並起。 諸阿羅漢最後 佛 爲境 四觀此 容 Ш 無 俱 别 便

> 所有先業生 知 間滅有何作用、謂諸根漿雖現和合、 是異熟生。 許託等無間緣。宿業力生非前命引,雖心心 多或少非等無間。若爾命根無二俱起。何不 俱不建立等無間緣。以一身中同類並起。 因。於色等壞能有作用。 櫊 世 等同類並生 定不定如順正理。諸心心所自因力生。 心等相生有定不定、故知亦據有力牽生、 有拘礙。由斯故立等無間緣。色不相應無如 閒 故 $\mathbf{E}$ 心等無間法。 心等令生 體。故極微等雖前避後後方得生。 是事。非唯開避建立此緣,亦據牽生立此緣 定及出定心。非心等無関,入心無間彼未生 林。理 未來 緣 生及無想定。 `彼後正生時名心等無問`中間不隔等. 正生言攝未來生時。若爾便應第二念等。 故後望前亦名無間。 證見 有所因方能證見。 `色不相應無如是事。 然毘婆沙說心心所依緣行相皆 。故知前心無間滅位。 分明非 調心無閒。 而託境根不可爲例又不決定 乃至废說。 占 1相智佛。 何緣諸色不相應行 餘心心所法。已生 非一 "又必當起亦名生 此已生言攝過現 切智便無所 如說。 於 。有力牽 而非此緣 ( ) 等 ,而無識 云何 前無 成 後 此 無

文。如彼問言。若法與彼法爲等無間

法與彼非等無問耶,

彼即答言。若時此法

未

生者。此法是何爲前爲後。如世第一

智忍為世第一法。

未至已生時非與苦法

此中有二種釋。並無違害。

若時此法⁶未已

一法生苦

至已生。有何違害。等無間定要至已生。然於

時

果被取已必當生故。

若爾達害 見蘊論

或時此

可名等無間及等無間緣。

髂定雖由前心等

同

種類必不俱生。然其生已不能引

後

無閒,不可說爲等無閒緣。若法由前心等引不能爲,故不頓生。猶如識等。然諸念定是等長時續生,非多刹那定俱起用。一刹那定所用。故不俱生,由前加行勢力所引。故多念定

。同一種類必不俱生。生已復能引後令起

何緣諸刹那定前後而起

諸刹那定俱生無

言多法生意識故。 所緣境。六根唯是意識所緣, 及相應法。隨其次第以諸色聲香味觸法爲 假 攝故。所識所知邁諸法故。五識所緣唯實非 緣。一切法者即十二處。謂眼耳鼻舌身意識 所緣。即此所緣是心心所。發生緣故名所緣 法可得。以一切法是心心所生所攀附故曰 釋未已生言。於我義宗並無違害,所緣緣性 間緣。要至已生此緣方立。放無有過。如是二 第一法為等無問。理實應爾。然此中說等無 許可後執。豊不苦法智忍在正生時。即與世 等不能爲礙。故不能作此緣取果。復有一類 世處當具思擇。又過去世諸心心所。於所緣 非作用但是功能'如是功能三時容有。辯三 即一切法。 有此用皆名現在。所餘"取境與果等用。 嗅律等用。而皆現有。牽果功能。可名作用。約 功能。便於闇中現在眼等。未生已滅眼等何 是於境見等功能爲牽果用 故非現在。彼釋不然。應共審決眼等作用。爲 等。於色等境。無有見聞嗅甞覺等。各別作用 者。豈不便壞世別所依。 作用。依行作用立三世別,若有作用非現在 非過去。失取果者是牽果能。諸牽果能是行 方能漸取第二念等定及出心。 辯。亦無有失、諸作是說。入二定心滅入過去。 殊。而不說爲未來過去。闇中眼等。雖無見聞 可 名 意識所緣通於假實。諸心心所緣有非無 筝 無間。 離心心所所緣境外。決定更無餘 非等 又眼等根皆非五識境所 無間緣。 諸有釋言。過去眼 是放設約 若是於境見等 何緣故知。經 彼入定心應 無心 皆

> 知亦爾。欲覆無覆無記覺知八能隨憶。 《三種"善染無記。隨一覺知"三能隨憶復 及學無學。欲善覺知十二隨憶,不善色善覺 隨億見滅見道。所斷覺知。四能隨億,各除他 知後能隨憶。且五職等境。意識等隨憶。五識世寬登不容受。又心心所於自所緣。前所覺 所断。見古見集及修所斷。 四種、謂善不善有覆無記。無覆無記。隨一覺 有二種。謂染不染。隨一覺知。二能隨憶。復有 等不能隨憶。前覺境一念緣故? 知。四能隨憶復有五種、謂見苦所斷乃至 不一境。多心心所。住不生法。此無有失,未來 體不雜亂,如是應說處類刹那三皆決定。豈 失說約處類。非約刹那。若爾如何靑黃等覺 之起。若爾如何靑黃等覺體不雜亂。有避此 餘非定。且眼識等於諸色中。隨遇何色即 說自境。勿於一境。多心心所。住不生法。故 說 此心心所於所緣定。爲處爲類爲約刹那, 眼識等於所緣色。 廣說乃至。有十二種 **示除宗如順正理。** 謂眼識等唯緣色處。餘隨所應各 乃至意識等於所緣諸 然心心所所緣境 謂欲界四上界各三 隨 一覺知 **海分別故意** 除色 五 Œ 法 有

則彼一切皆應頓起。若入心後出心即生。是

一定永應不起、若執後者。苦法智忍未已

。等無間緣果法被取。必無有物能礙其生

生時。隱不與彼世第一法爲等無間。然必應

者入定心至已生位"

即與彼諸法爲等無間

生,不可卽與第二念等,定及出心。爲等無間心位可爾。 無心位如何。 謂無心定。 入•心已

無問

若至已生位爲等無間耶。若執前者。有

未至已生時非與世第一法爲等

苦法智忍。

無間

若至已生位

。爲等無問耶

爲

無記覺知。十

館隨憶。除無色界有覆無覆。無

有覆及無色三。色覆覺知。十能隨隱。除欲有

覆無覆無記。無色界善覺知亦爾。色界無覆

「界四染 二十心等諸門差別。 覺知隨懷如

無覆。有學覺知十一隨憶,於色有覆無覆覺知九能隨賦,

除欲有覆無學覺

除欲有覆欲色

知退法如學。

若不退法七能隨憶。除學及除

細故。無邊際故 應思 是能作因 增上緣性卽能作因。 增上綠義、對三綠義 攝一切法。若此於彼不礙 以能作因。 此類最 对

謂境現前煩惱將起。隨觀彼一惡止善行。 法三增上者。正惡行善。所觀因故。立增上名。 亦爾。此緣體用其量無邊。如契經中。說世自 識生位。除其自性用一切法爲增上緣。餘生 唯除自體 遍能生起,一切有為,如一刹那眼 諸法 而作所緣 不通俱有 由位狹故廢增上 名,有餘復說,所生廣散名增上緣。謂一切法。 緣。由此二種義類最廣。故立通名。譬如行蘊: 增上緣體類最多散名增上。所緣緣性雖遍 法界法處、法實法歸。法念住等、有餘師說,此 五因。及三緣性。所不攝義。立能作因,及增上 作繁廣。餘三不然。故此獨摽增上緣稱,爲攝 諸緣體性更互相雜。如增上緣義類無量。所 名。何者對三義用而立。諸緣義用互不相通 多。所作『寔繁"故名增上。 覺不增上 攝法普 生 ?行中得增上故。 寧復對三。言此增上。非對三體、 契經且說。增上有三。非餘 、立增上 於 生

阿毘 達磨藏顯宗論卷第十

算者衆賢造

@辯差別品第三之七 *三藏法師玄奘奉 2部譯

諸緣。如是諸緣顯法生滅以爲作用。 @任持者名緣。如花如"帶"又近名因。遠者名 緣於何位法而興作用 頌曰 親緣疎,故因緣中親疎數廣,已隨理教略"縛 別衆9多。是故因緣別立名想。 名緣。如字界字緣。於義有差別。如斯等類差 緣。如珠如日。又因能生。緣者能辨如酪出生 若作他事名緣。如種糞等。又能引起名因。能 因不共。共者是緣。如眼如色,又作自事名因。 因唯有一緣乃衆多、猶如種子糞土等異。又 因方能生。生已相續。緣力長養故。或有說。 故。與因皆別故。有總。爲因緣異。言因謂能 緣緣。旣非因攝。故知餘二義亦有殊。緣義等 •初四二綠攝六因故。二三二綠非因攝故。六 因四緣體。雖無別而義有異。且等無間及所 緣與因義差別云何。有說。 『緣能長養。猶如生養二母差別。 又緣攝助 因緣遍不遍異 此總意顯因 能助顯發 應說何

餘二緣 四四 於 相 ĪĒ. 違 滅 三因於 M 典 於 正 作 用生

於餘無增上義

切有部顯宗論卷第十

Ħ 有相應二因 "正滅時言顯法現在。滅現前故名正滅時" 前說五因爲因緣性。二因作用於正滅 於法滅現前位而作功能 此

涉。而將例彼等無聞緣,彼緣要由開避牽引。

"辯故。說所緣緣非要由有作用方立"

何相

故唯現在正可安立。

於未來

一定無彼

許不應爲難。若爾云何說有作用。若離如是 心等。亦應可立等無間緣 境功能。若作用無亦名緣者 諮阿羅漢最後 立爲因緣性者,則未來世應無因緣。然宗所 須立此二因一緣。若執因緣要有作用。方 俱有相應及所緣緣。若法生已方與作用。 皆無障住。故彼作用一切無應。今應思擇。 所要現在時方取境故。其增上緣法生滅位 避故。若所緣緣能緣滅位而興作用。以心心 二時作用。二緣作用與此相違。等無間緣於 法生位而興作用。以彼生時前心心所引開 乃名眞作用餘名作用皆是假說。 而於自果與功能上立作用名。 能令自果起。由不共故、自果生時作用雖無 別中已會思擇。其因雖滅經無量時。而有功 過去時可有作用。 作功能 其因久滅果方正起。如何作用在果生時。 果於正生時因興作用。 令生同類遍行" 名正生時。同類逼行異熟三種法。正生位而 因 於正生者。 時取果與果 二因作 不能取境於現在位。如是二因 緣。正滅位中所引諸法。應無作用取 故有說言。等流異熟二果因力牽引 功能 謂未來法 於正生位 而今但約與果功能 杏 容有無閒等流果起可言彼 此言作用意顯功能 二相 謂俱生品。隨 異熟因果必隔遠 此責非理。 睢取果功能 闕 生現前故。 已說因緣 所言三因 前已 難俱 時作用 許 何 非 時

定相對立故

二定何緣

前果失。應言何法由幾緣生。頌曰 爲 名非於一 要由作 但 若無覺不生故。 一據諸法起用所憑說爲作用。 應有前果 綠綠非唯現在 在 崩 時 切。 游文 育 有 或此作用非據親生諸果而立。 作 「何知有體方得成緣」 唯於少分少分成緣 岩所緣緣要有作用後法無 用 但 有體性皆可 妏 雖過去亦可 故後無爲無 成 安立 所縁體 。得作用 不必 其 引 筝

開避引發。 法爲所緣緣。心等因緣具五因性。前生自類 識身及相應法。 生。其所緣緣。 。此中由言爲顯故義: 心所 由二緣 是謂心等。 山 生 隨其所應以色等五及一切 除生心等無別有用。 四 等無問緣此增上緣。 非天次 第故二定但由三 謂心心所。 謂六 四緣

無問故。 如前說。 所 **61** 等無間緣。謂入定心及相應法。增上緣者。謂 上生等諸相。二同類因謂前已生自地善法。 故,二無心定三緣故生。 若法與彼法爲所緣。或因無暫時非本論說 故 故 方成。而法生時非無功力。離此彼法必不生 因作用。非於彼法生時即有。如何心等四緣 βþ 生故。 顣 此因緣者但有二因。 以心心所必仗所緣及託二因方得生故。 切法。各除自性隨其所應。豊不一緣二 。亦應說爲心等無閒。但非心等加行 豊不無想亦●三綠生 於此中廢而不說 何因緣具五因性。 一俱有因。謂二定 除所緣緣。非能緣 ·或此無想但聲 雖法滅位作用 是心心所等 間

> 差別因緣不可得故。 自在於斯應非自在。

或餘方便

何用計從自在天所起。若餘方

或

生

叉信世間唯從自在

一因所起。

福諸士用果。

若言自

在待

句 即前第 應作四句。 滅。若法與心爲等無閒。與無心定爲無間耶。 二等諸定刹那。 相應及諸色法:皆因增上二緣所生: 定刹那。及有心位心心所法。第四句者。謂第 心心所生住異滅? 第二句者。謂初所起諸定刹那,及有心位諸 二言其義各別故作是說。 法名爲前等無問。刹那無隔立無問名。是故等無問二義有差別前心等力引後法生,後 彼為等無間。無等無間緣於中為 隔放無間 定心入心果故。入心無閒出心未生。如何說 不可說此引出心。已說違心非心緣故。又出前念引後令起。若前能引後最後應無果。亦 緣不立等無間緣。諸念皆由心等引故。非由 故非心等等無閒緣,二定刹那前望於後。何 相違故。 入無心定. 者應於此定無樂起心。 心定。若無心定復爲此緣引心心所。則修行 定相違害故。非心等等無問緣。又爲此緣理 便加行引生故。 **瓴俱現前故。非如生等**。 色法可與餘心俱時轉故 謂無心定出心心所及第二等諸定刹那。 彼法亦是心無間耶。 生故。 無間 īn 如心心所生必緊屬前心滅故 謂修行者厭惡現行心心所法入無 一第二句爲今第三第四 不說 **謂前第三第四句爲今第一第二** 此復引生心心所法。 及無心定出心心所生住異 可說爲心等無問與心等起。 是 第三句者。謂初所起諸 心等無 應作四句。 爲離現行心心所法 是餘伴故。 者法與心爲等無 間 非如得等可有雜 緣 不應正 由 句 復云何 第一句 Ċ 然心方 餘不 非如 力 理 所 天言。 餘罪福助發功能方成因者 則撥世間現見罪 惡自在天爲。 苦具逼害有情。爲發自喜。 咄哉何用事斯 應餘方便生 便離餘方便生喜 亦應非餘方便所起。 餘·亦應然。 除a方便生。 喜何用生餘。若喜雕餘方便不發。是則彼喜 應謂自在爲因。若爲發生自歡喜者。但應 種囚

在天作大功力。 無用故。不應妄執世間諸法自在爲因 越釋門因緣正理。 則所待因應無邊際。 因。前後次第差別生者。應所因法復待餘日 頓生 許頓生,所因前後無差別故。是則諸法亦應 有差別。要待異因果方別故。或差別の故。 非一因生' 生滅差別理亦不成。因無異故。非因無異果 問隨自在欲前後差別故非頓起。 諸法次第而起。故知非但一因所生。若執世 次第起。因現有故 何法為隱令不俱生。現見 岩自在等一因生者。 天我勝性 知世間諸法 。誰能爲障令不頓起。若自在欲更待 等一因所起。 亦許欲爲法 生因故。 唯 生世間法少有所用 如上 徒異名說自在爲因 因無邊故無始義成 則應一切俱時而生非 説因 由次第故。謂諸世 縁所 生 是則應許 此欲前後 非 非 育 因 應 不 目 叉 餘 間 仕.

成有無故。於"莽等生除彼功力不見別

用

離所餘因緣不見

別用故。

時地

水等

但是朋敬自

緣

於B芽等生現有

功力。*莽等隨

總名爲色。於中云何大種所造。自他相望互 因 勝性等亦應准此如應思擇。 應計世 因緣。與日 既言色法因及增上二緣所生。大種所造 但從如前所說種種因緣所起。其理 間法起 自 在為因。 故無有法唯 自在旣然。 極 12

謂隨闕一餘不生故。更互相望有俱有因。 望。但爲俱有同類因義。 論曰。初言大爲大二 造為造三**種** 大為大二因 |因者,是諸大種更互 俱起前生爲因 爲 爲 大唯 所 造 五 因 種 別故。 性 相

故非 本論亦言。四大所造因增上等。俱不相違,據 與經論相違。如契經言,因四大種施設色蘊。 亦有文證。大望造色無五種因。 果故。非俱有因非相應因。不相應故。非染污 之差別、大望所造爲餘五因。理不成故。非一 大於所造得成因義。 故 所造能爲五因。何等爲五。謂生依立持養別 類雖別而同一事,更相順故。有同類因。 [非無記爲因。亦非無記謂善色處。若爾應 。非同類因。問答決擇如順正理。又本論中 。雖同時生而隨轉故。如互起影燈焰發明: 、遍行因非異熟因 如是五因但是能作因 無記性故。非同類 如說 有色 大於

有何心起,今當定說心有多種。如何依彼可 緣。未決定說何心無間有幾心生。復從幾心 前雖總說諸心心所已生。 辯諸法爾所緣生、當隨宗委辯等無問緣義 異熟因,身語二業能招異熟四大種。 能招異熟眼等色等。所造於大但爲一因。謂 定說耶。且略說心有十二種,云何十二。 相望展轉爲因。同類因者。一切前生於後同 引發彼令增長故。 類。異熟因者。謂諸不善及善有漏身語二業 所謂俱有同類異熟,據所造類容有三因非 論無相違失。諸所造色自互相望。但有三因 有等五種因義。而有生等五種別因。故與經 燥不爛壞故。水爲立因。能爲浸潤令不散故。 生已。同類相續不斷位中。火爲依因。 地爲持因。能任持彼令不墜故。風爲養因。能 種 切。有俱有因者。謂隨心轉。身語二業七支 生所造色。 欲 界有 四心 非 《離諸大種有造色生故。 如是大種雖與所造無俱 善恶覆 除最後為等無問 無 能 頭日 故已 **令** 色

有二種。 **記無覆無記。色無色界各**有三心。謂除不善 生者。强日 餘如上說。如是十種說有漏心。若無漏心唯 論日。且於欲界有四種心。謂善不善有覆無 色 調 色除 |學無學合成十二。此十二心互相 恶 無漏有二 心覆

築 欲 善 從 界 從生十善 八十生生 一四九 生 此此餘此 復復從 復 從五從 生 於九生八 六生七生

化

心從彼生故

即此無間

能

生七心

謂

增長故。譬如樹根水所潤沃。如是則顯大與

被力持令不断故。

如食持命爲養因者。能

造為起變持住長因性

或生因者。

切大

王爲立因者。能任持故。如地持物爲持因者

之故,如母生子爲依因者。隨彼轉故。如臣依

生因等五因說故。大與所造爲生因者。從彼

從五無間而生 生上地及無漏心。 謂自界四餘無生理。 心。故此非從學無學起。即此無閒能生四 六心。皆可命終生欲二染。 間而生。謂自界四色無色六。於續生位上界 謂出觀時。染謂不善有覆無記。二各從十無 心生於欲善、求依下善爲防退故。及學無學 定時從彼善起。被初靜慮染定惱時。從彼染 此復從八無問起。謂自界四色界二心。於出 所依遠。二行相遠、三所緣遠、四對治遠、 亦定不生無色界善。以彼於此四遠遠故。 染心。幷學無學隨順住故。欲善無閒必定不 定不然。及無色 生。色無色纏無覆無記。 非等引心。 善心生在此間。不能令彼起現前故。有說: 論日 第二靜慮。 心未至地攝。 於後時生離欲得。隨順住故無容起彼。生 生何善心。復何地攝。此於初位生加行心。 心。於入定時及續生位。如其次第生善築心 在靜慮中間。 無 欲界善心無間 從 復 色 矡 無力能率隔地心起。是故彼說理 如 超定時隔地而起。有作是說 從 **尊者瞿沙作如是說。乃至亦在** 有言。亦攝在初靜處。有說。 從生 生 == 謂自界四及色界善。 五七九生 一於續生位欲善無問生彼 餘謂欲纏無覆無記此心 生九。 必無下地築心無間能 彼許緊屬自界心故。 餘 無此此 必無無漏生染污 謂自界四色界一 從 覆 復 復 五如從 能 生 色 六 生 四辯生六 ٤p 亦

利故。餘謂無學從五無間生。 色說從三無間生,謂自界三餘皆非理。即此 調自界三及色界善欲色界染。 **谿色界三心相生,無色界善無間生九。謂除** 無學二。卽此無閒能生四心。 無學一。非三界染,互相達故。非諸無覆。不明 及三界養。即此無閒能生五心。謂前四心及 色三心相生。學心從四無間而生。謂即學心 無間能生六心。謂自界三及欲色染、已辯無 三及色界善,幷學無學有覆無間能生七心。 欲善欲色無覆,卽此從六無問而生。謂自界 即此無間能生六心。謂自界三欲無色染。已 無間能生六心。謂自界三欲善不善有覆無 從八無間而生 除欲界二染汚心。及除無色無覆無記。有覆 異熟生心屬自界故。即此復從九無間起。謂 界善心無間生十一。 如是已辯欲界四心無問從生能生決定。 心還生彼善。於續生位欲界無覆生彼染心。 "說十二心互相生已。云何分此爲二十心。 一。不生學心彼非果故。非染無覆如前說 無覆從三無間而起。謂唯自界餘無生理。 及色界二。善與染污。 謂除欲色染及學無學心無覆。 於續生位此 除欲。二染及學無學。即此 **謂除無色無覆無記心** 無覆心 能生 彼染。 於入定時欲界化 。謂三界善及無 "謂三界善及學 即此亦從七 如 色 榦 論

無間

異分 $\dot{=}$ 熟 加 爲 戚 行 三 十 儀 生 路得 工欲謂 巧無 Ξ 患覆 界善 通分 果四心

故

果心。丼無色三除加行善。異熟威儀無間生自界七除通果心。 及色界四除加行善與通 謂自界七除通果心。即此復從十四心起。謂 自界六及欲界三。 色界六種心中從加行善心無間生十二。 卽前說自色二心。說欲界心互相生已`次說 及色界一即加行善。即此亦從二無閒起。謂 心。從通果心無閒生二。謂自界一即通果心。 行善與通果心。果此復從七無問起。除通果 通果心。工巧處心無間生六。謂自界六除加 有覆無記。即此復從七無間起,謂自界七除 八。謂自界六除加行善與通果心。及色無色 二加行有覆。幷學無學二染汚心無間生七。 復從十一心起,謂自界七除通果心。及色界 自界七除通果心。及色無色有覆無記。卽此 加行有覆。幷學無學生得善心無問生九。謂 從八無間起。謂自界四二善二染,及色界二 生故。及色界一加行善心幷學無學。即此復 間生十。謂自界七除通果心。自頻靜定無間 互相生者。且說欲界八種心中加行善心無 六。無色有四。學無學心合爲二十。如是二十 地故。亦無通果。依如是理欲界有八。色界有 色界無行等事故。無威儀路。無攝受支三摩 除工巧處。上界都無造作種種工巧事故。無 路。三工巧處。四通果心。色無覆心分爲三種。 一加行善心學無學心。 日。三界善心各分 欲界無覆分爲四心。一 界 除 I. 巧 加行生得與通果心。 一種。謂加行得生得 餘 即此復從十無間 異熟生。二威儀 數 如 前 設 井無 别

> 界二不善有覆,即此復從十無間起。 間生八。謂自界四。及色界二加行有覆。 此復從四無間o起。 色界一有覆無記。并欲界二。不善有覆。 **丼學無學生得善心無間生七。** 起謂自界三官唯除異熟及色界一加行善心。 界一。加行善心幷學無學。即此復從六無間 種心中加行善心無間生七。 自界二心。說色界心互相生已、次說無色四 二加行通果。即此9亦從二無問起。謂即前說 界五除通果心。從通果心無間生二。謂自界 無色一有覆無註。即此復從五無間起。謂自 除加行善與通果心。及欲界二不善有覆。幷 三除加行善。異熟威儀無間生七。謂自界四 果心。及欲界三生得善心威儀異熟。幷無色 善二染。即此復從十一心起。謂自界五除通 從五無間起。謂自界五除通果心。有覆無記 界二不善有覆。幷色 得莠心無閒生八。謂自界五除通果心。及欲 無間生九。謂自界五除通果心。及欲界四二 加 行通果。丼無色二加行有覆、學無學心 謂自界四除威儀 謂自界四。 界一有覆無記。卽此復 路與異熟 謂自界四及色 生 有覆無記無 謂自界四 及欲界二 調自界 及

色心互相生已

次說無漏二種心中從有學

心無閒生六。謂通三界加

行善心

井學無學。

即此復從四無間起。

謂三加 及欲生得 善有程、即此復從四無間起。謂自界四。說無

除加行善。及色界一有覆無記。并欲界二不 三。名如色說。異熟生心無間生六。謂自界三 四及色界三。生得異熟與威儀の路。

無

引生彼心。色無色界生得善心不明利故。非行無問而起。非勝功用所引發故。不能從此引發。以明利故,可有從彼。學無學心色界加 故。可 引發故 作意。謂觀諸色變礙爲相,乃至觀識了別爲 自 不 無始時來數智獎故。勢力不劣。故染無問生 而 加 前。尋復覺知起善防護。由斯願力能起加行。 實知起過失境能生功德。 應無間生加行善, 築著境界違背善故。勢力 劣故。無斯過失 厭倦煩惱數數現前。 功用轉故。加行無間生彼無遠。若爾染心不 巧及威儀故。不能引起加行善,心出心不由 達。工巧威儀勢力羸劣。樂作功用。 行善。出心不由功用轉故。加行無間生彼無 由先業力所引發故。勢力贏劣、非作功用所 熱工巧威儀。非彼無間生加行善。且異熟生 生六中除有學一。 爭觀及四無量有色解脫勝處逼處, 共相勝解作意。有差別故。云何名爲自相 明利故。非無色染無間而起。作意有三。謂 起。亦非從此引生彼心,又欲生得以明利 功用所引發故 [行善] 欲界生得行相明利。非勝功用之所 。如是等觀相應作意,云何名爲共相作意。 [行及學無學。復有何緣加行無間、能 有學心, ●說何方便介無義聚 止 息 不行。 六行相應作意。云何名爲勝解作意。謂 從色染無間而生。 不能引起加行善心。故彼不能生加 從無學心 即此復從五無間起 非學無學他界加行無閒 、能爲防護色界生得 問 生五 脫我當起煩惱現 調前有學 。 作是思 引發工 便如 生異 謂三 所 地 成 此

若依餘地得阿羅漢果。 現前 得阿羅漢果。後出觀心。或即彼地或是有頂 後出觀心。或即彼地或是欲界。依無所有處 引現前。是彼類故。前說聖道無問通三作意 法皆是無我。涅槃寂靜聖道無間引彼現前。 彼類共相作意。如觀諸行皆是無常。觀 何共相作意現前,豈不繁風順決擇分。亦修 可重發生加行道故。彼今應說 分。非諸學者順決擇分可復現前,非得果已 彼地已有會得。共會相作意異於會得順決擇 作意。以極遠故。又於彼地無容有故。以非 性離生,整道無問起何作意。非起欲界共相 非極遠故。 界共相作意。 至等三地證入正性離生" 能起共相作意。 從共相作意無間聖道現前。 此展轉密意而說。 方能引生共相作意。從此無間擊道現前,依 **淨觀俱行修念等覺分**。 前 方能具起三種作意。若爾何故契經中言。 不 說。唯從共相作意無間聖道現前。聖道無問 便順此言不淨觀俱行修念等覺分。 等 (救非理。繫屬加行所修作意,非得果後可 於欲界中有三作意 聖道無問亦能具起三種作意。 觀相應作意 (4)所得。色界亦有三 於理爲善。若依未至定得阿羅漢果 若依第二第三第四靜慮證入正 以欲界中共相作意去彼擊道 此言有失。所以者何。 如 故無有過。 是三 後出觀心唯自非餘 由不淨觀調伏心已 種作意無閒聖道 聞所成。二思所 **聖道無間可住欲 聖道無間亦唯** 有餘復言。唯 一此聖道後起 者作是說 有餘師 切 依未 现

頌日 意。於前所說十二心中。何心現前幾心可得 無間三識現前。 巳離自地染者。 識現前。三識無間還生自地三種作意 自地染者。彼從自地善染無記。作意無閒三 生所得。 二靜虛已上。起初靜慮三識身時、踏有未離 現起。聖道無間亦唯起修不起生得。若生第 唯起彼二種作意。 色界開修作意無問聖道現前。 入定故。 屬加行道故。非生得善作意無間樂道現前。 無問具起三種作意現前,以諸聖道起必 二修所 成三生所 **欲界聞思作意無問聖道現前**,聖道 無色唯有二種作意。 三識無間亦唯起此二種作 除染作意 得。無思所成。 無色唯修作意無間聖道 唯善無記作 **聖道無閒亦** 一修所成。二 **事心思時** 諸有 繫 卽

德位 或退縣德隨容有數。總得六心界退還時。 皆容可得。岩起色界染污心時、 中續善根故。 界染。亦容可得。續善本位得自善心。以疑心 容有數。總得七心界退還時。得自界四并色 或界退還。或續善本,或退勝德。於此三位隨 論曰。 心。爲一刹那應言不爾。謂遇欲界染汚心 ij, 七心。色界染心正現前位。 無色染心正 現前位。十二心內容得了 =Œ 色無色界二染 善二學 欲界築心正現前位。 界 及得欲界無覆無記 染 退勝德位三界築心及有學心。 如 次 iF_j ιÙ 得 十二心内容得六 無 -[: 。謂通果心退勝 及有學心皆容 十二心內容得 六二 餘 或界退還 Ħ 得 種 胩

一種作意

岡

所

成

彼廣果。壽身量等無差別故。

亦無異因

法爲障礙故

心等轉位必 有彼依。

一諸法爲心等依,而或有時心等不轉

是謂爲依 及所依

差別。應知彼心正現前位。唯自可得諸所言 無色善及無學心,不•說彼心正現前位得心 餘謂前說染等心。餘謂無色界無覆無記,欲 竟離。以於色染未全離時。無色善心已可得 以聖道離色界染得無色善。此中離言非究 雕欲界染。最後所起解脫道時得色無覆。 入正性離生 爾時學心即名爲得。若以聖道 故。二謂欲色無覆無記。此二心中都無所得。 三心。謂有學心及色無獨幷無色善。若初證 昇進故。若有學心正現前位。十二心內容得 十二心內容得二心。謂自善心無覆無記。由 據此類心先無所成。今創得故 得 中唯有退勝德位 者起無色染汚心時 色界善心正現前 頓得二心 謂學 若 位. Ė 地 論 有 曰 依

一切有部顯宗論。卷第十一

阿毘達磨藏顯宗論卷第十二

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 部群

辯緣起品第四之一

界是何處別有幾頭日 已依三界9辯得心 等諸 法差別今應思擇三

如是欲色有情心等。

依色同 分命等相

筝

此 名地 初 11 11 11 11 上 一十六處 第 4, 24 色界 靜

4欲界二十 界 無 由人 抻 生 地及 獄六 有 四慮於洲欲

> 等興餘不同。然由一身不成同分,放與梵輔 同分立天處名。非一梵王可名同分。雖壽量 量等殊不別建立。不應別立大梵一故。要依 天。五色究竟天。此十六處諸器世間幷諸有 居者。一無繁天。二無熱天。三善現天。四善見 關生天"三廣果天。幷五淨居處合成八。五淨 遍淨天。第四靜慮處有八者,一無雲天、二 三靜處處有三者。一少淨天二無量淨天三 三者。一少光天。二無量光天。三極光淨天第 四獨有八。器及有情總名色界。言初靜慮處 9二 幷六欲天傍生餓鬼處成二十。若有情界 有二者,一梵衆天。二梵輔天。第二靜慮處有 十六。謂初靜慮處唯有二,二三各有三,第 欲界攝、已說欲界幷處不同。此欲界上處有 從自在天至無間獄。 勝身洲。三西牛貨洲。 大叫地獄。六炎熱地獄。七大熱地獄。八無間 獄。二無繩地獄三衆合地獄。四號叫地獄五 異分爲二十。八大地獄名地獄異"一等活地 欲界地獄趣等。幷器世間總有十處。地獄洲 立一天。高下雖異然地無別。無想有情與 天。一四大王衆天。[1三十三天。三夜摩天 四 一獄、言洲異者、謂四大洲。一南贍部洲。二東 總名色界。 (史多天:五樂變化天。六他化自在天。 如是 ' 拜器世間。總名欲界' 天一分者、謂六欲 那落迦等下四趣 톄 分 何緣大梵及無想天。鱼無壽 及 命 岩器世界乃至風輪皆 四北俱盧洲] 全。及天一分容屬 令 心 等 相 如是十 中 有彼相及隨變者。 續。無色有情以無色故。但依同分及命根 要由彼有此方得轉。無則不轉是爲依相, 心等相續。非無有依。依與所依二相別者。

爲所依。意識但以無間滅意爲其所依。及爲 依性。身根及大同分命根。得等生等但爲依 **所依大種同分命根。** 意及身根,爲其所依及爲依性。 大同分命根得等生等但爲依性。 所依。及爲依性。以自色根所依大種身根及 **眼等四融一一皆用無問滅意及自色根爲其** 等法轉所賴故名爲依、心等轉時要託彼 及聲攝除不相應行。 顯彼有依故作是說。依同分及《命心等相》 我。心心所法在欲色界,依託色身可相續轉。 於無色界旣無色身。心等應無相續轉義。為 續。何緣於此。敎復生疑,以諸法中都無有 多故。於無色界受生有情。以何爲依心等相 得彼定,及生劣勝次第如是,隨生因力果少 生欲色時,即於是處中有起故。由漸離欲漸 處得彼定者命終即於是處生故。 四種名無色界。由生勝劣非由方所。以於是 無邊處,三無所有處。四非想非非想處。如是 生勝劣差別。 色法去來無表。皆無方所理決定故。 不可立爲第四處。 說有四種。 無色界中都無方 得等生等為其依性非 謂得及非得異生性生 一经無邊處。二識 但以身根 身識即用 復從彼歿 處 但 異熟 以 故 癁

五六三

滅。後心等起。何非所依。 可說,彼爲所依。夫隨變者。謂令改易。由前意 不能爲依。以外事中有色聲等,然心心所督 等依相極成。由此故知 得爲心等依 如是欲色諸有情心。四蘊俱生滅爲依性。唯 依 不轉故。心等不隨無間滅意定有轉變。 意識色爲所依,失成所依定能生變。意識非 一色蘊得爲所依。酒等。惱時心雖轉變。而無 。如眼等根無間滅意。故所依相與依相別 於生身中雖暫時滅 相 現見心等於死身內畢竟不 色聲香等於心心所 而定當起。 非同分等爲心等 故彼色 如何

非作所依。是故六誠在欲色界,得以四藏爲 定隨色變生。以無色時心亦有故。可爲依性 俱生依。無色意識以無色故。彼俱生依唯通

三蘊 起自他心心所故。同分及命心等同依。又此 丽 命。此說定同無亂依故。謂心心所雖互爲依 非定同。不自依故亦非無亂。在此地生。亂 若爾何故但言無色心等依於同分及

令自地心起。唯依此二名此地生。牽引業生 地生唯此地故。依此設起不同地心。由此還 無間斷故。由斯說是同不亂依。心等不然。故 略不說。若無此二餘地四蘊現在前時。爾時 果故。 雖

果不相續故。然不應許。是故當知。如欲色界 依身等。於此生中後定當牽自地心起。如是 身同分命爲心等依。雖或有時異地心起。而 有情應名餘地非此地攝。 無色雖無有身。心等定依同分及命。故頌偏 。同分命根此是牽引。業異熟故。是餘異熟 骨如樹根莖等依住。現見諸樹葉 自地先業所牽引 ĝβ 緣

相續住因

界業生心等須別依因。 枝莖等。 亂因故。非生上地成就下善。又無成異地異 心轉即用受等爲依。卽由此因得非得等。 等爲識依性。如何彼法爲心等依。謂彼者無 根等唯依業の住 坑塹等。雖無風等燈焰不生,彼法者無心等 生性等。故彼爲依性其理極成。有餘師言。如 自地心等必不生故。猶如身等。或由彼是無 聲總顯不說別名。謂彼非唯業所生故。設業 生者非恒續故。由此總說名爲識緣、不說受 雖 同 種 「無別有依。由斯已釋。生無色 生 丽 依根住。 故本論中不作是說。 是故 不應謂 及 m

生四蘊無相依義然於此中心與受等爲所依 故但爲說不相應行爲心等依。非無色界俱 請。不相應行應如色身。亦能爲依生意識等 不起,故知心等用彼爲依。或有門人作是徵

非隨彼。然心心所名互相隨。互隨轉者。同 境界相時,受等方能取差別相。故彼隨心心 性。非彼受等爲心所依。非所隨故。要心總了

爲成立同分命根離身別有。故作是說、非於 續。而但說彼依於色身。欲色界中身同分等。 無色或餘地中業生心等恒現前故。或顧同 恒相續。皆能爲依而身麁顯,是故偏說 何緣不說欲色界中此二爲依心等相 或

身依性亦是殊勝。命根若無。身根等法皆不 互相依止,而身勝故偏說爲依。豈不命根爲 分及命根等亦依身轉。故作是說、雖彼與身 故。雖無命根彼皆不轉。而身多爲災橫等 。命等隨身亦有損益。故身與彼爲依義勝

由此義對法諸師、設無色中以無身故。

同

貪時"一切三界貪皆滅雕。依初靜處起通慧 色究竟。如是展轉世界無邊。若有雕一三界 世一一化度無數有情。令證無餘般涅槃界 **答量。故雖無有始起有情無量無邊、佛興于** 無色界。三界爲一爲復有多。三界無邊如虛 名欲界,如是類釋上二界名。又欲之界名爲 說三界,趣復云何。何處幾種。碩曰 所餘通慧應知亦爾。 時。所發神通但能往至自所生界。楚世非餘 說十方故。色究竟上復有欲界,於欲界下有 是"不說上下。有說亦有上下二方。餘部 世界或壞或成。 問無斷從空下注。如是東方無間無斷,無量 言傍o住。故契經言。譬如天雨滴如車軸。 而不窮盡。猶若虚冬世界當言云何安住 亦有定者。是名色界。若界無色而有定者。是 然。若界有色而無定者。是名欲界。若界有色 欲界,由此界能任持欲故。色無色界應知亦 謂欲界貪,色無色貪亦復如是。欲所屬界說 惱皆所隨增 法三界現行。 諸法欲貪隨增 分命等更互相依。如本論說 非皆彼繁。故作是說。『雖諸煩 食多現行故偏說一。言欲貪者。 色無色界亦復如是。爲顯諸 如於東方南西北方亦復 勿有於境太過失故。已 云何欲界 經 171 如 無

論日。 顯 唯於欲界有四趣至。三界各有天趣一分。爲 有界非趣所概 謂前所說地獄傍生鬼及人天"是名五 於中地 於三界中隨其所應說有五 無覆 無 獄 訑 等 故三界中 說 有五 自名說五 有情非中 趣。 如自名 有趣 趣 趣

應是所往處。

由此能往所往趣故。又彼

知上地境故。何緣大梵亦生此想。

。彼纔發

住著事。

故契經說七識住名。

由此餘處非識

≙

唯有情數得識住名。契經說故。爲顯諸識所

繫五蘊四蘊識於其中樂住著故。有餘師說。

無色如順正理。

"此中何法名為識住" 謂彼所

三無色名別如經、即三識住是名爲七、 故言想一。純一寂靜異熱樂受而現前故。下

所造淨色。是眼眼根眼處眼界。地獄傍生鬼 何。所謂中有法蘊論說。眼界云何。謂四大種

·天趣。修成中有「言由理者,趣謂所往中有

謂の七有經別 說五趣 因方便故。言由論者。 趣何,緣故知由經論理爲。定量故。且由經者。 增者依。趣及趣能結生心說。故無失中有非

施設論說。四生攝五趣。非五攝四生。不攝者

已釋趣。唯有情無情中無異熟生故。趣體唯 趣身中多趣惡業,皆可現起及成就故。業如 地獄有。傍生有。餓鬼有。天有人有。業有 無種無記。如七有經定應信受、經說七有。 此經爲顯趣體唯攝無覆無記,故简異因 此中業有是五趣因。簡趣異因。是故別 一言趣體 出此 體 或容彼在異類二生中問起故。名爲中有,不 故。生有無問容起死有。故無本有名中有過 趣體。言中有者。謂中有地死生中間決定有 往餘處。中有雖是死處即生。然往餘處故非 亦應非趣 死處生故。不爾。 無色死處即生不 第職住有七。其七者何。頭目 攝宗因不成故。於前所說諸界趣中。如其次 可說在二趣中間。故名中有。對執中有是趣 於 死處生故。 。非所往處故非趣攝。 岩爾無色

染無配有情無情及中有等。

皆是界性

趣

唯攝無覆無記者。唯異熟生爲趣體故。 唯摄無覆無記。及與有情而非中有,

說

理亦應然。若善染法是趣體者。趣應雜亂。一

中有俱別說故。是趣因故定非趣攝。非如見

濁。有處說見是煩惱故。無處說業是趣體故。

不可爲例。唯異熟生是諸趣體,何緣證知。契

謂 攝

論日 色。此七生處是職住體。若廣分別應隨契經 言有色有情者,是成就色身義。言身異者, 謂彼色身種種顯形狀貌異故。彼由身異或 住一分。天者謂欲界天及初靜慮。除劫初起。 有色有情身異想異。如人一分。天是第一識 又觀大梵先時已有己及餘天後方生故。 此想。是諸梵衆皆我化生。何緣梵衆同生此 生此想。我等皆是大梵化生。大梵爾時亦生 第二識住,所以者何。以劫初起彼梵衆天同 有色有情身異想一如焚衆天。謂劫初起。是 想 苦樂不苦不樂想差別故。彼由想異或有異 有異身,故彼有情說名身異言想異者。謂彼 不能見從上地歿依初靜慮發宿住通。 或習異想以成其性。故彼有情說名想異。 故識住有七额此身想一 由見梵王處所形色及神通等皆殊勝故。 一謂若略說、欲界人天拜及下三靜慮無 身異 **幷無色下** 有損 同 壞 三 想 不能 彼

可得。

熟起已名那落迦。

除五蘊法彼那落迦都不

發地獄業名地獄漏

招地獄生名地獄業。非

此漏業即地獄體論說五趣。

一切隨眠所隨

獄。異熟起已名那落迦。故知趣體唯是異熟。

、此中旣說。除異熟生色等五蘊無別地

語意。曲穢濁故於那落迦中受五蘊異熟。異

獄諸漏現前故造作增長。 順地獄受業,彼身

經說故"經說。舍利子作是言,具壽。

" 若有地

威赴理故。 心衆便生故。 身一想一。如遍淨天。是第四識住。 入於諸飲食若素若腻o於厭五增。有色有情 彼天中無有表業等。爲因所處差別身形。故 若不頗者。《彼少光天 無量光天何識住攝。 有色有情身一想異。如極光淨天,是第三識 識。爲因處身有差別故。安立衆生身有異故。 餘衆故。由是緣故。梵衆梵王身雖有殊而生 者「釋義如前。唯有樂想故名想一。過淨天樂 近分地。捨根已起。根本地喜根現前譬如 **樂厭根本地。宮根已起** 靜虚喜捨二想雜亂現前。 言身一。此顯同處身相無異,非說處別 收。放知此中依舉顯理說諸識住。非但如言 **彼二旣有第三識佳相。** 住。此中學後氣以攝初。應知具攝第二靜處。 力二受交參而現前故。 故。第二靜慮由二善想。故言想異。 汚想,故言想一。以於非因起戒禁取執爲因 分交雜。故唯依此立想一名。初靜慮中由染 寂靜微妙。常生欣樂無起厭時。是故無由近 想。言身異者。初靜慮中有表無表尋伺多 或見己身形狀勢力壽威德等過 謂己所 化非 第三靜慮由無記 近分地拾根現前 無緣可說非識住所 故言想異。由 速 一段故 或愚業果 言身 由等至 第二 (被天 想 厭

雖具三識。而●五處全一處少分。不具三識。 訑 是解釋七。職住已因茲復辯九有情居。其九 故少從多不立識住。是故識住數唯有七。如 處具有見修所斷。及無斷識立識住名。異此 饵求出。 損於識 者。下三靜慮。樂著想者。下三無色。唯於此處 樂著諸境樂想。樂著境者。人及欲天。樂著樂 是皆非識住所攝。有餘復說、衆生有三。所謂 無想有情及有頂處。見力執受安住其中。由 住。一切惡處帶居天等。業力執受安住其中。 住。有說。若識愛力執受安住其中。說名證 天中有滅盡定。能壞於識令相續斷。 居等。若淨居天樂證寂滅。有頂昧劣故非識 說名職住。 處餘處有情心樂來止。 何等名爲損壞識法 著。餘處者何 云何於中識 何。頭曰 非識住所攝、欲界無定就所依說 「藏住名。餘無此三。故非藏住。相承說者。若 非想有定就自性說。 一身容有具三識義。非想不爾。第四靜魔 以 謂諸異生求入無想。若諸專者樂淨 第四靜慮有無想定及無想事。 於諸惡處二義俱無。第四靜慮心 處識有損 **爬有損壞**。 調諸惡 處 第四靜虛及有頂天 瓔 謂諸惡處有重苦受能 損壞識法 於中有故。 故 若至此處不更求出。 無無漏器 或欲人 敝 於其中不樂 有無漏 "復說若 有頂 住 何

是九有情居 涂非不樂住 應知氣有頂 及無想有情

九、諸有情類唯於此九欣樂住故。立有情居。||論曰。前七識住及第一有無想有情 是名為 |

已辯有情居餘契經中 樂人涅槃。 想。若諸聖者樂入淨居或無色處、淨居天處 住中不樂選動。謂廣果等。若諸異生樂入無 餘皆非有情居者。雖從餘處有樂來居。然非 無住中。不樂遷動。 故言餘處者。謂諸惡處第四靜慮除無想天 惡處皆非有情居者 來居不樂遷動。有情居攝。 有壤識法。識不樂居故非識住。然彼二處成 有情身,有情樂居故九所攝、謂若有處餘樂 說爲有情居。此責不然。義各異故 二門建立差別。有頂無想旣非識住。如何可 諸有情於自依止愛樂安住。立有情居。故此 於生死中爲顯諸識、由愛住著建立職住。顯 中有。又諸中有非久所居。故諸有情不樂安 生 應成雜亂。居無雜亂唯有內身,故有情居唯 有情法。旣言生已名有情居。 强。非於處所。又於處所立有情居。 情居唯有情法。 諸有情是假有故。然諸實物是假所居 謂 鎖日 "又必應爾。由本論說。爲顯生處立有情居。 諸有情自樂安住。 故彼皆非有情居攝。因七誠住。 以有情類於自依身愛住增 第四靜虛除無想天。所 。謂非餘處有樂來居。亦 肵 復說四識住。其四者 依色等實物非 。餘處皆非不樂住 知有情居不攝 由此二處 則有情居 餘 故有 以

論日 住 叉 化唯 此四識住其體云何。謂唯除識有漏四蘊, 說 Д **在自地非餘**。 世 識 猘 **奪言。誠隨色住** 識住 非 當 佳 知 非 識樂隨餘地 有 四 廣說乃至 漏 蘊 四 唯 句 首 **蘊**住。 識隨 攝地 蹝 行

俱有因。 識 四非識 續 丽 未生•俱為職境。是故受等亦於三 已 住"且眼等根及俱色等。與俱生識爲所依依。 伴。令續有識生死馳流。 故 識者。 非謂能依。故識住門唯說有四、實非識住。 滅彼我見心。 生死唯識非餘。識謂世尊異名說我。爲欲除 爲分於識除我見心。故於蹤中不說識住。 **說莎底契經中言。我達世寫所說法教。** 故識住共中。 識住。世尊亦說。於識食中有慕有染。 隨色住住。色著色、契經說故。 **豪愛力。攝爲所住及爲所著。 識非識住。 又此識住其義云何。 謂識於中由** 宗建立識住。當說建立識住因緣。 樂住如自相緻。有餘師說。 其中熹愛潤識亦令增長及廣大故。 自相續。立爲誠住。非非情數。他相續中識隨 **喜愛潤識令於蘊中增長廣大** 依餘地 故餘地蘊非證住攝 於餘地色等 蘊中臺 愛龍潤 識令增長廣大。 有識 俱生中全無助力。不俱起故。 能爲助件 滅未生但爲識境。 謂唯色等與識俱生。 由但色等於三時中與續有識爲助伴 一个謂世尊所說識住唯色等四 一分與識同綠 遊艦識亦 能爲助伴。 識所乘御理應如是。唯 識雖過未望續有識少有助 顯識依他體非是我我所依 现 前 現在受等與識俱生。 是故色瘾於三時中望 而餘地 又自地中唯 一境有助件用。 識則不爾。 過未亦能爲識助 彼亦識 、岩爾識蘊應成 蘊 是識住義。識 色等望識 契經說故。 中 一時望續 識不樂 此中云何 有情數唯 故非識 Œ, 一說四者 有惡染 已依自 已滅 不言 馳 以於 具 但 流 如 非

雖許去來亦識住攝。

在與識尙爲疎遠。況在去來可名識住

住與識類別。

非爲欲遮去來色等言非識住

'而非情數非識住收。現

裹。此

法可說識住非餘

如是所言。意簡識

身中。色等四蘊亦非識住,由彼望識但爲所 境義。設不同境然能爲依。具二助能故立識 引自果時能爲依義住或所著。 色著色。是識與色或俱時生依於色住。或於 住。如何定知識住道理如是安立。契經說故。 自果時能爲壞義。 自身色等可有與識同一 色境緣而生著。何緣生著。前說於中喜愛潤 住。非有情數他身色等。則不如是。 二助 有四依取。世尊說故。言依取者。謂色等四爲 住 隨住。定無有識與識俱生。故不應言識隨識 疎遠放。現在色等親近於識。 與識俱生名 證 **識隨識住。隨謂親附。或謂隣近,去來定說爲** 故 如世尊言。有四依取所緣識住。識隨色住,住 是無漏非住理成。唯說依取爲識住故。無漏 生死依 色等滅依取故。即彼經說。茲芻當知。若於色 "不具二門助伴用故"住謂所住"是續有識 。由此經故。唯餘四蘊與續有識爲伴義成。 如是乃至識隨行住。皆應廣說。曾無有說 能 識o唯去來故非識住 煩惱所取或卽爲依攝取衆苦。 故非情數 是續有識引 。故非識 (及他 曲

除職餘蘊。第三句者。七中四蘊。第四句者。謂 識。第二句者。謂諸惡處,第四靜慮及有頂中 (i) 漏。爲《十攝四、四攝七耶。非遍相攝,可爲四 續中三世所攝。皆名識住。七四識住皆唯有 異心無心兩位自身色行二蘊。 識極相親近。 色等雖在 住。若法與識可俱時生能爲助伴。立四識住。 異故。若法與識互爲因果。識樂隨轉立七識 除前相七中有識。四中無者。由此二門建立 亦應然。具二助能相不失故。由此色等自相 或樂生死。如是等類性別無邊。已說藏住。於 相煩惱力强。或有共相煩惱力强。或樂境界, 自相不樂遍知。或既著愛或耽著見。或有自 樂別緣。或樂總了。或樂遍了諸法自相。或於 由所化生稟性差別。故說七四識住不同,或 前所說諸界趣中。應知其生略有四種。其四 者何。 頌日 有七非四。乃至廣說。第 去來與識疎遠。 由種類同亦名識住。如現在 丽 一句者。謂 於現 去來色等理 在與續 七中 世 石

通情非情故。趣雖有情而非逼故,此唯情逼 類者。是衆生義。若爾界趣應亦名生。不爾。界 謂生類。諸有情中雖餘類雜而生類等。言生 然有情類卵生胎生濕生化生。是名爲四。生 攝。生唯溫攝故說有情。無非有情名衆生故。 論曰。前所說界通情非情。 獨 立生名。所承諸師咸作是釋。 人傍生 於中有 中 有唯 具 四 化 生四生 鬼通 地 有 趣唯有情。然非逼 獄 情 胎 及 化 諸 胎 謂 綠葉合起故 卵 Ξ 天 等

識住攝。爲顯色等與識異故。 我所承宗作如

三界亦然。即由此經義准三世。色等四種皆

是說。若法與識可俱時生。識所乘御如人船

界已得離貪。於所隨色意生繫斷。此繫斷故。

即能緣識無復住著。

增長廣大。廣說受等

說爲生。 唯業合生。不說卵等體生由業。但說一切皆 等從業合生名卵等生。彼非情故。不說一切 佛說有情業所生故。有業生果待卵等緣方 情生從卵發。如驚鴈等。言胎生者、謂諸有情 等生。若說業生名應非別言卵生者。謂諸有 業合生。業合生時有緣卵等。從緣。類別名卵 有差別。有業生果不待外緣自有差別。 生。彼業力强不待緣故,今釋一切皆業合生。 而生。有無別綠唯業力合,五蘊四蘊如 緣無而"数有。 生從胎臟。如象馬等。言濕生者。謂諸有情從 鶴卵。鹿母所生三十二子。給孤獨女二十五 四種。人卵生者。謂如世羅、鄔波世羅生從 唯異熟隨於何趣各具幾生。且人傍生。 五蘊爲體。有說。皆通異熱臣養。有說。一切體 迦天中有等。化生體兼五瘟四蘊。餘三但用 飛蛾蚊蚰蜒等。言化生者。謂諸有情不待三 皮肉骨牛囊油滓水等和合炭潤氣生 濕生多分衆聚同生。聖怖雜居故亦不受 智見。邪濕生類性多愚癡。或諸卵生生皆再 可得聖。得聖無受卵濕二生。以聖皆於殊勝 菴羅衞等。人化生者。唯劫初人。 此四生人皆 人。入濕生者。如曼馱多邁盧鄔波邁盧錦鬛 子。般邁羅王五百子等。 度。故飛禽等世號再生。聖怖多生故無受義。 切皆業合生。如何說爲明胎生等。不可即 謂 諸 有情 **具根無缺支分頓生** 有卵胎濕 人胎生者。 一絲和 如那落 合別 若說 應頓 如 Sil

地

生三種現所共知。化生如龍妙翅鳥等。一

切

獄諸天中有。皆唯化生。有說。餓鬼唯化生

欇 有 يلا 餓鬼亦有胎生如餓 鬼女白 H 連

丽

不名生。

叉此

有身爲從業得。

爲自體

有

從業得者。此應名生。業爲生因,契經說故

餘生、若爾何緣後身菩薩得生自在。不受化 是化生,支分諸根圓具猛利。身形微妙故勝 皆化生故。一切生中何生最勝。應言最勝唯 生見受胎生。 其量頓變爲虫。是故濕生多餘三種。 有肉等聚廣無邊。下越三輪上過五淨。 於四生內何者最多。有說。濕生。 一諸外道謗爲幻故。留遺身界饒益他故。 。今所化生練磨心故。今餘族類生尊敬故。 化生最多。謂二趣全三趣少分及諸中有。 書 我 生五 夜 生 亦 有大利故。 77. 然 -7-雖 迶 謂引親屬入正法 盡 生 丽 皆 現見多故設 無 自 。有餘師 飽 負 容遍 叉

*說一切有部顯宗論*卷第十二 生時不同故。問答決擇如順正理

*沼澤

· 辯緣起品第四之二

緣故非即名生碩 É

死 **小至應至處** 光生二有中 赦 五 中 蘊 有 2 非 ф 生有

|毘達磨藏顯宗論卷第十三

JII.

尊者衆賢浩

*三藏法師玄奘拳

前 說地獄諸天中有9唯是化生。 何謂中有。 此

在二有中故名中有。 三有中放名中有。如何此有體有起歿死後生前有自體起。 具足五蘊爲至生

> 逮 有起理何相違。破餘部執說有中有。理教相 無色業色無色果。如是一業所引之果。有生 又一業果多故無失。 生豊不前說所至所趣乃說爲生。 遠失。此旣與生同一業引,如何中有名起非 生有業。此業所得不說爲生。故與彼經無相 起結末斷。废說四句,由是准知。有順中有非 皆名爲生,故契經說。有補特伽羅。已斷生結 經說故。此應名生者。其理不然。不說業爲因 業所引異熟五蘊。究竟分明以業爲生因。 所趣義。中有能趣所以非生, 不說爲生。死生有中暫時起故。或復生者是 彼。故不名生。體謂此中異熟五蘊。此但名起 至義建立生名。 故中有應即名生。生謂當來所應至處。依 自體有者。此應無因。則同無因外道論失。是 如順正 理應理者說。定有中有由理教故。 此中有身體雖起歿而 如一念業有多念果。一 所趣者何。 中有不爾 未至 洯 謂 所

一教者何。 宗 穀 頌 等 其. 無 亦 間 癥

能有彼不我 障相所成 餘相說故許 色應非非像相 故生並故故理發生續 無非能 是 分 恒 生 -- 中 故如别可餘 類 非是境得像 舴 生 響 得 故 故 故 許 間 生

光處 無 生 非不由 等 謂 續

> 質而生。 又像形容屈申俯仰。及往來等隨本質故。 生。如彼所宗執無中有、餘處蘊滅餘處蘊生。 連續。於水等中能生像者。中間有隔像亦應 雖復遍生在壁等依方現可見。 間亦有像色。由清妙故在依方顧。如日光等。 生像。 清徹像顯易知、依若能穢像隱難了。雖二中 間遍至。現對所依在所皆生似本像色依若 謂月面等大種。恒時法爾能生。清妙大種無 物連續無斷諸像方生。故於其中亦無間斷。 見有色處雖問斷而得癥生, 於餘處。 處必無間。 世間穀等相續。現見穀等餘處續生,必於中 間處無間斷。 處雖有間而可續生。 有從餘處歿餘處續生。 論曰。且由理故中有非無。中有若無。 死生二有理亦應然。我許質依中間 聖 中間有隔像不生故。謂若月等中無 ,則定應許中間連續中有 說 是故中有實有義成。豈不世聞: 健 故有情類相續亦然。刹那續生 達 縛 旣許有情從餘處歿 未見世間相續轉法 及 玉 如銳等中從 如何知像連 七 非無。譬如 鋞 臕 故 由 質 有 亦

成 像起分明可得。 有極成。此像爲緣 於別鏡。等亦有隨質所依 像本質所依。謂鏡等中鏡等現質爲依緣故。 理。像非不成。對別。現生如是像故。。猶如此 主等一類諸師。許像不成故非蠻者。彼 斯證像連質而生。不可引為遮中有喻。然經 有隨所依本質像遇分明可得。 若言前像所緣本質爲 此緣者。 由是應知諸像實有, 故知前像緣起像故實有義 此若 無 像所緣質實 者餘像 理亦不 設非

壁光

無

曲

此例知鏡

像俱有。

。故彼所

赻 亦 壁

謂

生

。何容像生但依一分。如何知像遍所依

分限故。

然我不許月等為因水等

爲見緣故。

一分爲緣。

無定因故

生像。

光色異大爲依。而於一時同處可取。不可 異大故。此非定因。同處壁光俱可取故。雖 因不能遺像。

處鏡像並見現前,二色不應同處並有。依

並生如何別見。故知諸像於理實無。今觀彼 面月像謂之爲二。近遠別見如觀井水。若有 不應於此謂二並生。或言一處無二並者。鏡

由謂如是而可得故。且彼所說

謂同處取。 現前。 無依因。 亦不然。 非 有情。 同處。言於一水兩岸形色現像同時各別見 藏所餘諸色。 有對故。必不同處。 故 所依。大種雖殊而可同處。故彼所說依異大 理。 兄鏡懸置影中。光像顯然現於鏡者。此亦非 都無像所見是何。應同餘處都無見理。 見緣合者則能見之。若闕見緣則不能見,若 故。謂一水上非一像生。清妙處隣不相掩蔽。 者。此亦非是。◎證像無因緣◎合差別如是見 謂同處。 同而可同取。 則所說因俱非所許。又言鏡像近遠別見。故 違。非無體中可有違害。故約彼執違義亦無。 相達。又彼所宗影非實物。旣無實體何所相 不相達。光影像起非光影色。 所見是何。謂隨壁等光影二質。於二鏡面有 像非實光影,如色彼觸不可得故。若爾明了 同見則無有體。 一處籌事畫爲文。 知諸像理實無者。亦非證因。 遣 非所許故。 因證6一處不同成不定失。又鏡像色俱 傸 若言處異不可得者。如壁光色處雖不 И 故光影像體非光影。 許離所依能依轉故。如是鎖像二色 又如光壁雖處有殊以極相憐謂爲 煖觸如光近可取故。 **岩謂光依日輪大種** 如雲母等與所隔色若極相隣便 由鏡與像最極相隣起增上 謂彼像色極清妙故。 謂懸二鏡置影光中。 言影與光未9常同處。然會 向光背光有見不見。豈不 如何乃說一處鏡像並見 難同處現而不 如有情像體非 二像生故。 故無過者 又日光色胨 不能掩 所現二 如於 慢 理 坌

自所居障餘生故。又無分別識所緣故。謂五

又像能遮餘色生故。謂像能礙餘像色生,於

得。故知實有。若法隨具如前相者。當知彼法

識身所緣境界實有極成。然像旣通眼識所

質有極成。

此像旣然。

故知實有。

然經主等

立像無。因

謂

處所無二並故。彼謂一處

異大故。

處

色。不應謂此二色俱生。又影與光未甞同

像。居兩岸者互見分明。會無一處並見

又6挾水上兩岸色形。同處一時俱

《然會見鏡懸置影中。光像顯然現於鏡面。

鏡色及像並見現前。二色不應同處並有。

依

是則應の知餘有爲法。於緣合位實有義成。

得故。此若無者。應一切時定不可得。或常可 當成立。像旣可見故知實有。又像有時而可 實有相·故。謂若不越眼等敵境。皆是實有後 像其理極成。復如何知像體實有。由像不越

。若謂有時可不可得。由所待緣合不合者。

得

已略成立。故與月輸於鏡等上各能生像。 像處差別因。空界是有色處所攝 界 所生像與質相同。 依。生像實色二皆非理。依水一分理且不 亚 作是言。鏡等諸像皆非實色。一分遍生俱 不同者。順正理中已廣別破。 以多同證像非有。 破彼諸因。 故。見像亦然。如滿月輪見像無缺,由如是理 綵畫錦繡等文。無高下中見有高下。 由 亦不遺像。 質眼識得生,實見本質謂見別像。今謂彼因 量無差見往來用別。於一實色無容有此。 量無差。見動作故。謂一天授背趣鏡時 無定因故。遍隨轉故。遍亦不然。分限見故 眼及鏡等對鏡等質眼識生者。 非寅色者。 眼色眼識得生,如是緣於眼及鏡等。對鏡等 爾於彼所見是何。本質爲緣生眼識故 責 色與 如是見緣和合。非遠近中令見遠近 故。謂籍月輪爲因引發、依水一分或復遍 亦同。一 《彼月輪。 放彼諸因不能遺像。大德喜慧亦 理不應然。餘亦同故。 分與邁 俱非理故。 且彼所說。一分遍生俱非理故。 次第安布近遠差別 放見與依處似 差別。 同經主者如經 **今更略述**。 謂還見本質 如是二 辯 謂許緣於 主破 由 是見 本事 如 僚 如觀 |種歡 月遠 現 然 老 文 彼 有 由品 依 非

然。前質

不

對

後所

依

故

後像不

随前 如

質起 故

何可說前

雷

後所依唯對前像不對前質。

筝

中爲綠現像。 爲緣現於後像。

由斯後像不隨前質。但隨前

曾未見有背鏡等質於鏡

是動相。 其量無差見動作故像非實者。理亦不然。如 許鏡等為緣。生像亦然。何勞徵難。又彼所說。 雖 猶如於水現空·相靑。是故本質有分限故。 質 限 亦見多。故於此中不應爲難。然見月像有分 像色輕微正近可觀。橫遠難見。或復漸次 切處有月像生。 現見多人別長榮側。各見月像對自面 緣力所改轉雖即是彼而現有異。此亦不然 所隨本質等。見有往來及餘動相。又彼所說 動搖。謂像轉故。如是諸像不越所依。分量處 質。有顯形動三種像生。像隨所依及本質故。 本質。故量雖等而隨所應。於所依上如其本 前說故。謂雖別有實像色生。而像必隨所依 復如說。鏡等爲緣還見現前本質相者。雖復 爾何故一不見多。如是見緣不和合故。 **瓦相達故** 鏡等中無本質故。非餘處法餘處可取。世極 本質爲緣生於眼識還見本質。理定不然。於 異。而 分或逼爲緣。皆不應理。然見本質決定應 一故。又所取像形量顯色異本質故。若謂精 [所依隨持者等有動搖故。 1無動作而似往來。及餘運動三用可得。如 者。以彼本質有分限故。現像必隨所依本 。或無分限。本質爲緣於水上生無分限像。 切處有月像生。而見分限亦無有過。或 声即 或由本質餘方運轉無間生故。 理不成故。謂若卽彼不應現異。旣 傍陽明緣闇所隔故。有餘師釋 彼即 '而但現前見緣和合。故於一 理不成立太過失敌。 |彼現異更互相達。 又現 或由觀者自有 調老 故 雖 戟 若 依

能差別。 所依。故所引喻與法非等。若精血等如像所以者何,生有如像死有如質,更有何法如像 祖續生有俱生"故像於斯非爲等喻。又質與 別引功能差別像色令生。 轉 一者本質。二者鏡等。世間現見生有不爾。所 成。又所現像由二生故。謂二緣故諸像得生。 續生,但應引穀爲同法喻。像非等故爲喻不 非相續。有情相續前後無問。於此處死餘處 俱時有故。諸相續者必不俱生。像質俱生故 像非相續故。謂質與像非一相續。像與本質 所依遍生多像。 隨質依生諸像位可從一質。 既不許然故喻非等。又從一質生多像故。謂 月等像定似本質。 情相質便有斷過。 **謂見諸像壞隨本質。** 有罪像無故爲喻不成。但由非等壞隨質故 **令生。如是亦由功能差別。廣及鏡等爲緣** 名質法。如何可執有勢力耶、又執多緣合成 以說法性功能差別難思議故。 謂質銳等緣 和合勢力 別能生 像故如是見。 是見。以諸法性功能差別難思議者。彼何不 作是言。然諸因緣和合勢力。雖無有像令如 有別像生。而計藉緣還見本質。經主於此亦 等位亦應可 一力。如何說諸法有差別功能。是故應如功 理亦不然 故現有異等爾劬勞。何不即信藉衆緣力 眼及色等為緣別引功能差別眼識 執 非有情故。 卽 非從一蘊相續死有。 從牛等死有應唯牛等生 是先時羯邏藍等。由 叉諸像生似本質故。 生有亦隨死有滅者。有 叉於空等●数爾化 由此證成諸像實 隨對鏡等衆多 又和合名非 多蘊 緣 調明 力

欲色0色生中無連續。 外道至根聞過。若唯能取逼耳生聲。應不遙 中先取本質處聲。於後乃聞異處生響 展轉相擊皆有聲生,在可聞緣聲方可取 唯轉入耳聞非我所許。諸有大種發聲 續轉入耳聞。 聞。云何知然。異時聞故。豈非不許諸聲相可聞。若於中間觸崖谷等。即便紊積亦可得 無連續。此責非理 聞異方聲響。及應不了遠近聲別。 此責不然。我不遮故。謂聲相續轉非我所 本聲響。中間雖有聲響相續。 大種。傳生妙大種。逼至谷等中,所在擊生似 同喻不成。由此亦遮響聲爲喻。以聲與彼谷 色能趣餘方。如是已明像連質起。死生處隔 不應理。 等中間有物相續傳生響故。 於此遠取月輪。遙念他邑說遠行等。非心雕 故中有定有理成。眼耳意識取非至境。故 現見死處身喪滅故。由此應知。別有色往。是 色貧。無不皆被色鄉所縛。故無唯識相續流 由被縛從此世間往於他世。 往受生處,又契經說,唯轉而生。唯縛而死。唯 生定不取色,故心相續必與色俱。方能流轉 集 流轉理不成故。若心離色可相續流。則應受 連續死生其義已立。 亦不可計前本有色即能相續往後生處。 於中執 。諸有於色末得雕貪。雕色唯心相續 何如像依處。若謂唯識相續 如何言聲展轉相續遇緣發響 從無色歿生有色時。 執色相續復何所成。 如是亦應死生二有 或散微故而不 謂本發聲所依 聖說 一切未離 如無色歿 流轉。 遮 同 有 中 此

連續故。謂無色歿

生欲色時

"即由是處大種

縛正現在前

又經說有五不還故。謂世尊說

縛正現在前

除中有身

7.有何別

物名健達

生有色刹那無間處有間生。此亦不然。不了 刹那不應為難又有別理中有非無。 爾此應是行差別。實爾細故難可了知。謂一 異此餘類。此歿彼生中間隔絕應成通慧。若 間絕。死生問絕如何爲喻:有餘復言。死生二 蠖前安前足後足後移。如是死生方所雖隔 無連續 或總相續無間斷故。 處,全從彼歿生欲色時,即前色身滅處無間 從無色界歿生有色界色初起時, 那無問生。者。 有難隔而至如意勢通。此亦不然。非所許故。 二有情二趣二心俱行過失。 先取後捨得至餘方。中有何用, 《斷爲緣引發欲色蘊故。有餘復言" 謂於昔者從從色歿生無色時色身滅 剎那有間而得續生,亦應下界死 後受業有異熟色生。 決定方所無間生故。 叉尺蠖身中無 謂無色蘊無問 如是便有非 故彼 **昔色與今** · 若謂 如 現見刹 '猶如尺 色生 非 爲異 彼 諝 斻 八頭日

和合。

"從順

是邪見攝。已廣成立中有非無。今復應思。當 破如順正理。是故中有質有極成。若撥言無 滅。二善士亦爾。譬如鐵火大星进時遠未墮 初善士亦爾。譬如鐵火小星进時起至中乃 遠近中故、譬如札火小星进時纔起近即滅。 七善士趣故。 亦無契經說有中天唯憑自執。 二界中有復無。 有行般。五者上流般。中有若無何名中般, 往何趣。所起中有形狀如何。與所趣生爲同 所執別有中天。有此處時三品差別。乘兹立 有五不還"一 「有天名中,理必不然,無聖言故。謂於餘部 滅。三善士亦爾。若無中有此依何立。非彼 欲色二界中間得般涅槃名中般者。 者 。謂於前五中般分三。由處及時 中 何有有情於中趣般。若謂於 般。 一者生般。三 又契經說有 無 行般 不生 老 Щů

師說 菩薩中有可然。非餘有情中有可爾。 論日 皆生門人。非破母腹而得入胎。理實中有隨 有如盛年時。形量周圓具諸相好。 中有量雖如小兒年五六歲。而根明利。 與當本有其狀相似。如印所印文像無別。欲 周圓 欲入胎。非要生門。無障礙故。色界中有其量 將入胎時。照百俱胝四大洲等, 有牽引業同。圓滿業異。引業同故,此中有形 此 一 "業有二種。一牽引業"二圓滿業。中生二 木 其身微妙如彼本有 欲界中有皆如本有盛年時量。 有 謂 業引 死 前 故 居 如 當本 生 刹 又彼 中 有與衣 有說。 那有 ·故住中有 。菩薩中 後形 中有 有言 有餘

佛化其量最多。非諸中有,是故中有決定非

1見。又彼尊者阿奴律陀亦言。 具蒜。

如契經言。入母胎者要由三事俱現

在前、一

即五趣有業有中有。又經說有健達縛故

又聖教說有中有故。

謂契經言。

有有七

者母身是時調適。二者父母交愛和合。三健

所定酮

非猶豫故。又中有身淨天眼者現前

Ήĵ

得

故如是說。諸中有身極

一淨 天眼之所

同

净

見

通

疾

具

我觀

俱非隣近不應爲喻。

又若刹那隣近生者處 是故此中刹那處所。

引个色起。

非我所宗。

宗敌。

方所無聞。

趣。 切善法。 無間。 窣堵波。 當無間生等三有。非彼果故、若位容有生當 中有最初。則本有名應目中有。非目中有以 世有自然衣。 說、唯除此足。 故 辯 問中有定起。卽於一生位別分四。豈不諸有 蘊 俱 般涅槃時。即以此衣纒屍焚葬。收其遺骨起 彼 有名。非立此名望一生三位。又此無閒定生 死有、謂最後念。若有於色末得離貧。此有無 生刹那。三者本有。除生刹那死前餘位。四者 供 一者中有。義如前說。二者生有。謂於諸趣結 題目 有 有。所似本有其體是何。在死有前生有後 生 餘三不爾。不得此名。 總說有體通諸有漏。於中有情位分四 唯除菩薩及鮮白 慚愧增故 此有望彼立本有名。又本有名目正所 中等諸位可名本有。望餘生諸位立本 皆唯迴向無上菩提。我等所宗許一 亦有衣形周匝樞繞。 恒不離身隨時改變。 施僧袈裟發勝願故 **| 欲界中有多分無** 尾。 已說形量、餘義當 本願力故 **菩 薩所起** 衣 。乃至最 從兹世 有餘 無慚 種 飾

見 論日 天眼方能見彼中有身故。 得天眼尚不能觀。 非不同類不淨天眼之所能觀。 謂中有身唯同 天 此中有身是何眼境。爲同類眼 古 Ġ 對]: = 趣不天欲可眼 境 轉 横 類眼 況餘能見。 。及餘修得淨天眼 地 濕 食 有 化 香 獄 說 以說若有極淨 極微細故。 築'非 뗈 地 歸 香人 獄傍 净天眼 ٠ŀ, 處住根 生 見

生有一 俱定不移。雖住遠方業令速合。若於父母隨 者如設建途及羯建途。 字界中義非一故。此類縛界雖正目行。而於 有身賴香持。 其中亦有食義。以食香故名健達縛 身資段食不。 本有形。而の初異熟最勝妙故。又求有故無不 業力最强。隨地諸根中有皆具。雖言中有如 業得名爲業通。此通勢用速故名疾。中有具 者容住多時。 合非久如何。 有爲住幾時。 福少香6有好有惡。 定無有色中有沒欲中有生。亦無翻此。此與 所不能遮故名無對。 此最疾業通 加行。無能邁抑•凌虛自在。是謂通義。通 止。故知中有無對義成。對謂對礙。此金剛等 契經言。 前 可移。雖極清貞訶厭欲者。 根 殊便失中生。 中 行。諸起染定時令非時亦起。 。此但少時 諸通中業通疾故。中有成就最疾業通。 鬼人天中有。 爲有能遜中有行不。上至諸佛亦不能 生。謂驢等身似於馬等。 會開析破炎赤鐵團。見於其中有虫居 業引放。應知趣處不轉亦然。此中有 中有業力最爲强盛。 。以中有中恒求生故。若於父母 諸通速行無能勝者。依此故說。 以草香行名健達縛 且の知欲界中有食香。 大德釋言。常途非久。緣未合 由彼命根非別業引。 此中有身定非久住。 如 業所引生緣雖別 (其次第。各除後後見自 由斯並得健達縛名。諸 此界趣處皆不可轉。謂 略故無過。 非由所寄同 而於異境起染 一切有情 或寄相似餘 有說。 所引 有餘師 生緣未 如是中 隨福多 而音短 中 曲 切 故 遮 及

翼除所厄。 遭熱風猛焰。冷侵熱逼酷毒難忍。希遇溫涼 獄者亦由業力。或見身遇冷雨寒風。或見身 生愛染往彼受生。 若化生者染處故生。 氣。便生愛染往彼受生。隨業所應香有淨穢 **香處。若濕生者染香故生。謂遠嗅知生處香** 作不男。此說欲界胎卵二生。濕化二生染於 非女非男。以中有身不闕根故。入母胎後或 **蹲坐。若女處胎依母左脇向腹而住。女男慣** 6情色無*情爲因。 習左右事故。宿自分別力使然故。無欲中有 精血但作生緣。 如種 生芽依 地糞等。 o僧不淨泄至胎時。 有蓋減生有蘊生。生有色生正因中有。 **満許。成與9刺藍**。 生憙位名入母胎。 由起此二種倒心, 時健達縛於二心中隨一現行。謂愛或患。 於母於父如次偏9月。 愛於父起患,女則相違由是因緣男女生已 生處父母交會而起倒心。 趣欲境。彼宿業力所起眼根。雖住遠方。能見 方便如何。住中有中爲至生處。 有爲以何心。以染汚心。譬如生有。將結生有 界越處業定不移。餘外生緣轉亦無過 種類差別無邊。唯佛世尊方能究達。 又界趣處若不全移。雖少類殊亦無有失! 故。設許轉受相似類生。 見熱地獄熱焰熾然。寒 ' 隨業所應處有淨穢。 生地 若男處胎依母右脇向背 取最後時所 遺精血二三 便 謂 己身與所愛合。 精血相依無問而 間遠觀知當所生處。便 謂是己有便生喜慰。 故施設論有如是說。 由 若當爲男於母起 办 類同 。由心願倒馳 地獄 亦 。正結中 住 無有 非有 中 父母 或業 中 彼 當 所 以 過

> 洲處地 坐而起。 赴生處。 風飄鼓。 說 業時已身伴類。 愛慕馳往,往何趣中有何相 獄中有。頭下足上顚墜其中。故伽他 人等三趣中有橫行。如鳥飛空。往餘 且天中有首正上9昇。 便生受染馳躬投赴。有說 如人直身從 由見 先 造

墜

於

地

足

Ŀ

決擇如順正理、 斷見所斷惑。及無斷欲界修所斷隨眠。所餘 不。不爾。云何。 世俗不同分心。住中有中無轉根義。亦無能 亦無中有能入無心可爲身證俱分解脫及起 從中有後起。亦無中有與所趣生非一業引。 中有有決定相。謂無未雕欲色界貪。 命終處即受生者。由有業故亦有中有。 無色界中無往來故。 田郎。 由順 謗 諸 契經中說入胎有四。 其四者 一切中有皆起倒心入母胎 仙獄 無彼業故。必無中有。若 樂 寂 修 頭 喾 歸 。生有不 行 下 然此

業前 $\equiv$ 智 於 於 俱種 勝入 ス 切正 故胎位知 如謂 及 卵 氼 四 $\mathbf{E}$ 恒 兼 鮽 _ 無 住 生佛知出

持 論日。 出位皆不正知。前不正知後位必爾 如是次第。 說四種入胎。具攝一切入胎皆盡。 言爲顯後必帶前,有諸有情福懸俱 或有正知住胎兼入。或正知出兼知入住。 心想分明正知無亂 於中或有正知入胎, 有諸有情多修福慧。故死生位念力所 。然契經 中 次第不爾 如是四種 順結頭 公少。入住 **始**獨法 如是所 兼

知名。

謂如實知此是我父此是我母故名。"或令於彼發起恭敬。於不迷亂立那。於此位中善多染少。從多分故

過失

一切正知皆善性攝。

非所許故。

異 無 斯

不續有定是築心何容正知。

入母胎藏正知

、其次第前三入胎。自此已前皆是第四。 豊

。自此已前皆是第四。或復初二三無數劫。

正念說根律儀。 夫根 律儀

初

视史多天前生第二。遇迦葉波佛。次前生爲四。有說。此四皆辯菩薩。謂最後有即是第三。

慧故,除前三種餘胎卵生。

。福智俱劣合成第

應無正知妄語。或入胎位據相續說。非唯正

結生有刹那。

等位。皆恒無知。如何卵生從卵而。出言入胎 贏劣關昧而能正知。理無容故。住正知者。由 損。强勝明利尙不正知。況住出時支根損缺, 膀迷理無容故。 緣入胎不正知者。於住出位必不正知 或說卵生曾入胎等。依今說昔亦無有過。何 說胎生。 第一業勝。宿世曾修廣大福故。第二智勝。久 顯。復有差別如次應知。業智及俱三種勝故。 上 獨勝覺。入住正知非於出位。三入胎者謂無 謂轉輪王。 入位正知非住非出。二入胎者。謂 同 住時勝正知因二力引放。又前三種入胎不 **入胎時勝正知因一力引故。出正知者。由入** 習多聞勝思擇故。第三俱勝。曠劫修行勝福 。此據當來立名無失。 |覺。入住出位皆能正知,此初三人以當名 。謂轉輸王獨覺大覺。如其次第初入胎者。 有愚不愚分位差別。 謂將入位支體諸根具足無 如世間說造釧織 諸卵生者入胎 劣悟 衣

故問誰。 故。碩日 應有內用士夫。從此世間往入胎等。爲遮彼 此世間乘中有蘊。 餘問答如順正理。此中應說。 斯 鄊 正 ?有何過。 知 而人胎時有如是事。無始慣習率爾起心。 云 以無我故。 何第三後有菩薩。 。或唯發起親愛染心。無非法愛。所 往趣他世入住出胎。是故 謂若無我爲復說誰。 於戒果等皆明 誰往入胎。 從 何 7

蘊非餘,以染及淨法唯依蘊成故。謂我實無。 諸蘊隨順世間假說為我。 何緣知說我唯託 說假我,旣無實我。依何假說。雖無實我。而於 外道所說真實我性。 我等隨觀見。一切唯於五取蘊起。雖無如彼 論曰。無有實我能往入胎。所以者何。如 寬 相 力所爲,中有相續得入母胎。譬如燈焰刹那 且雜染法但依諸蘊利那相續。 緣。然唯諸蘊爲境起執。 所緣而起我執。 至廣說。破四我執如順正理。若爾外道於何 熟作者不可得。謂能捨此蘊及能續餘蘊。乃 我。是作受者能往後世。故世尊言。有業有異 等自性作業。 丽 生 續轉至餘方。諸蘊亦爾。 內外處爲緣起非理作意。 如引 曲 無 更 劣中勝思及識俱起。 中 我 趣 **於餘世** 有相 唯 不可 誻 雖胜諸蘊無別我性爲執所 續蘊 得故。 而有聖教隨順世間所 如契經說。諸有執 故 入 煩 相 起已能牽當非愛 且於欲界若未離 世尊亦遮所執實 續 有 胎 惱 貪等煩惱從此 輸 山 如 業 由煩惱業勢 無感 登 所 初業焰為 色眼

因起法。 等生緣。中有諸蘊由先惑業。如幻相續往所 續領納先世惑業所引壽量等法。 爲緣後後次第能牽二果。隨應當知。此蘊相 前俱生緣而得起時。 為因能造諸業。業為因故而能引生。生復爲 觀內外處作意等緣。和合發生貪等煩惱, 引壽命與身根等。展轉相依。於羯邏監頻部 果量非等。壽果長短由業不同。隨業增微所 業往趣餘世。現兒因異果必有殊。故諸引業 能往趣後世義成。卽此諸蘊如先惑業、勢力 蘊 已復能引自當果。及爲無間識等生緣 有實我便爲無用 生死旣無究竟清淨。 續然有後邊, 遮遺"是故生死決定無初。猶如穀等展轉 應自起。無異因故。現見相違。 旋環無始。若執有始始應無因,始旣無因 因起於惑業。從此惑業更復有生。故知有輪 相續轉趣餘世。 作增長種種諸業,由此惑業,復有如前中有 等。謂蘊相續轉變不同。如是漸增至根熟位。 所引次第漸增。於一期中展轉相續。復由惑 展轉相續得至餘方。故雖無我蘊刹那滅,而 生處。至母腹內中有減時。復能爲緣生生有 至窮盡時。 曼等後後諸位漸漸轉增。 " 譬如燈焰雖剎那滅而能前後。因果無閒 亦爲 無間 無一常法少能爲因,破自在中已廣 死識與依俱至滅位。能爲中有識 由因盡故。如種等盡芽等不生 識等生緣。 應知如是有輸無初 或善或染或無記 故 染及淨唯依蘊成。執 無間 何等名爲羯邏監 識等 由此《定無 觀同 彼異熟勢 如是 造 起

:* 切有部 顧宗論*卷第十三

阿毘達磨藏顯宗論卷第十 兀

算者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 部譯

應 Co辯內外。羯刺藍等種等道理 《知此卽說名緣起。如是緣起其相云何。 頌 **辯緣起品第四之三** 因 果相續。

П

與經有異。論隨法性經順化宜。故契經中分 有八。如契經言。諸有沙門或婆羅門。不如實 喻經等。或復說九。如大緣起契經中說。或說 等說"或說十一"如智事等經"或唯說十。如成 緣起處,或時具說十二有支。如勝義空契經 論日。非諸緣起唯有十二。云何知然。如本論 知諸法性等。諸如是等所說差別。何緣論說 云何爲緣起。謂 後 是 隨所化者機宜異說。 際 諸 各二 緣 起 切有為。然契經中"辯 中八 十 二 (據 圓 **支** 三 滿際

> 無缺。 闕故。世奪但約欲界少分補特伽羅說具十 者。非諸中 ●天及色無色*羯刺藍等。 所引。此中意說。補特伽羅歷一切位名圓滿 具此八。據圓滿者。說有八支。圓滿者何。謂支 所招五果。後際二果所待三因。非諸一生皆 來生。所餘八在中際。謂現在生,前際二 前後際各立二支。中際八支。故成十二。無明 行在前際。謂過去生。 未及現三生。云何十二支於三際建立。 言三僚者。一前際。 或由圓 滿惑業 所招。 謂先增上惑業 謂現在生,前際二因生老死在後際,謂未 一後際。二 一中際 諸位 gp 謂 是

<u>M</u> 在五支。非次前生無明行果。及次後世生老 現在職等五支。復於現生造愛取有。招次後 故若有補特伽羅。於次前生造無明行。具招 二。如大緣起契經中說。佛告阿難。識若不 死支非現在生愛取有果。 補特伽羅立諸有支便成雜亂。 世生等二支。應知此經依彼而說、若依一切 入胎得增廣大不。不也世尊。 乃至廣說。是 勿見果因相去隔絕。便疑因果威赴無能。 彼皆非 此經意所 謂彼或有現

名爲無明"乃至何法名爲老死"頭曰 際立十二支。謂無明行。乃至廣說。此中何法 四支即當老死。是名因果二分差別。旣說三 在有支即過去行。現在世識即未來生。餘現 以因攝因果攝果故。謂現愛取卽過無明。現 支。以果與因屬因果故。或因與果五支七支。 應知緣起支略唯二。分前後際如次七支五 無明

欲成立大義利故。分別緣起諸有支中具無 但爲此事佛現世間。故契經中依有情說。爲 不了。或論通說有情無情。

,契經但依有情數 。或論了義經義

。依有情故染淨得成、佛爲有情開顯此二

量門義類差別。

今且略"辯。三生分位無間

無明二行三識四名色五

宿惑仗 識

宿諸

業名 前

Œ 耠

生 迶

嵬

名

色行

稍續有十二支

六處;六觸七受八愛九取十有十一

論日 明 有 在 於 從 於宿生中諸煩惱位。 得諸 謂 當 婬 $\equiv$ 生 有 Œ 愛 受 的 因 腽 能境 名能 等 生. 受 異 根 至 牽逼負未 當 當 馳 資 了 和 受 有求 县 知 前 名 六

熟 因 體皆具牝相。即應一切皆立行名。此相未圓滿不立行名。 豈不一切已與自果異 立名想。 名。由此已遮來生果業。以彼業果仍未熟故 明利 體是何。謂諸非業及業前生。已得果者雖有 實義。宿生中業果今熟者。行相圓滿獨立 和合。或此和合已能爲果緣。是謂行名所隨 已起。惑展轉力和合已生,又能爲緣已令果 行。名隨義立故。其義云何。謂依衆緣和合 等諸業相。業品當廣辯,何緣此宿業獨名爲 至今果熟總名爲行。初句位言流至老死。福 世感可說無明聲。非於行中亦應同此說。 故勢力"虧損" 其相不明似無明品。 行時亦難知故。前生諸惑至於今生 無。虧說爲明利,若得果已。取與用,虧不名 生惑似無明故。 貪等煩惱 未 得果時。 爾何故唯前生惑總謂無明。此生不爾 彼行起位定賴無明"故無明聲總說煩惱" 故非牽後有。諸行生時貪等於中皆有作の用: 因故。業由感發能牽後有。無惑有業後有 何故無明聲總說煩惱。與牽後有行爲定 無明勢力設未*虧損亦非明利。 唯於同類故。於宿生中福等業 至今果熟總謂 老 果 名姓 一已得果 故唯前 死業取愛 觸 位 17 假

約六處以標位別。薄伽梵說。

根境識三具和

能

未立三和名。

於此位中唯六處勝。故

說名爲觸

訓

未能了三受因異。但具三

知此中由此依此能有當果。故立有名,有有

牽後有淨不淨業。此業生位總名有支。應

愛

與此相應諸經名取。所發身語二業名有

如是諸法起卽名生。

熱變名老。減壞名死。

相應觸名爲觸。

識相應 受 名爲受 貪即是

識俱三蘊總稱名色。有色諸根說爲六處。

中癡謂無明。思卽是行。於諸境事了別

那中具十二支、質有俱起如貪俱起。

。發業心

郎名業。故一刹那有緣起義。有餘師說。一 凝即無明。癡者希求。即名爲愛。愛者所發。表 說。眼色爲緣生癡所生染獨作意。

此中所有

無一位意識不生,名色位中身識亦起,況六 **豊於此位諸職不生。而得說三未具和合。且**

處位言無三和,所餘識身亦容得起,然非恒

謂名色後六處已生。

乃至根境識未具和合

善。從生眼耳鼻舌四根。三和合前說名六處。 現起。由斯故說六處生前是名色位,此說爲 皆現起。故身意處六處位中,方全分得及具 謂要支開位方得男女根。

爾時諸識身乃容

鵩

Ŀ.

不說言表不顯義。

頗勒具那契經中說。我終不說有能了者。此 是何義。謂能了者。佛說能了者名識取蘊故。

勝故。謂前二位處猶減劣。六處位中處方圓

义六處位身意二根方全分得。具現行故。

位、下中上品次第漸增、於此位中總名六處。

取 惱除見名欲。取如馬等車,三界四見名爲見 取。即諸煩惱作相想業。謂欲界繫煩惱隨煩 見戒禁我語。 界周遍馳求。此位名取。取有四種。謂欲及 愛 名愛 妙資具者。謂妙資財,貪此及婬總名爲 當廣辯。貪妙資具姪愛現行未廣追求。此位 取差别故。 以能取故說名爲

謶 此 中處此生業獨名為行。於母胎等正結生時。

一刹那位五蘊名識。此刹那中職最勝故。 意識、於此位中五識生緣。猶未具故。

果者總應名行。

然此唯說能招後有諸異熟

故無行名不●邁相失。

是故成就唯宿生

生果業、是故唯此獨立行名。 現在生業果麁顯易知故因。

雖

切因已與

此能信知過去 牵果最勝

丽 就勝

說業為 異熟

囡

故

六處生前。中間諸位總稱名色。豈不已生身 經邁別作者。許諸行體是作者故。結生識後 他成我爲了者。不遮識是能了者性。勝義空 一處。應言此在四處生前此難不然。未圓 意為邁有自在無緣不依 名。以諸取名表執取義。雖煩惱類皆能執取 然。乘遠雲道遠離解脫,故戒禁取別立取 勝故。於集業門力齊四見。由此一見令業熾 能取故。離餘見立戒禁取者。於能集業力最 中當廣分別。無明不立爲別取者。自力無明 不猛利故。非解性故。相應無明他煩惱力令 煩惱,唯除五見名我語取。如是諸取隨眠品 彼戒禁取名戒禁取。色無色界繁煩惱隨

境時。 順正理。 時 善無記因差別故。 立爲見取。諸餘煩惱定不定地有差別故。不 以慧爲性故。對餘煩惱執取義强。攝四簡餘 蔽執熾然行故。由是離餘別立爲取。四見皆 二於他最堅執故。然於此二戒禁取强。如所 而其二取執取義勝。故唯此二俱得取名。以 種種馳求善不善境。爲得彼故積集衆多, 。必定引生牽當有業。謂由愛力取增盛 即由如是取爲緣故。點求種種可意 立餘二取。 所餘決擇如

> 說爲生。 如契經說。服及色爲緣生於眼識等,又契經 生果。 顯法功能"此中刹那。 那二者遠續。三者連縛。四者分位。有餘復說 契經說。五取蘊生應知即是老死起義,所餘 爲令厭捨欣當有心。以老死名顯當過患。故 涅槃`是敢生名顯在當果。此生支後至當受。 決擇如順正理。又諸緣起差別說四,一 處觸受四支。 支中間諸位。 爲生、或顯後有業皆能招苦果。爲令不造故 生苦故。爲造天趣後有業者。令生厭拾故 生用最顯。 名正所須故。謂於現世識用分明。未來世 來生有爲緣故。初結生位名爲生支,此位此 此生中行爲緣故。初結生位名爲識支。如是 緣生後際業有。正結生有位即立爲生支。如 路業有取爲緣故。 種。 謂 近因性故取爲緣有, 由是餘經說生等苦畢竟寂滅名 業異 隨自用顯以立支名。或餘經中說 於當來生如是四位名爲老死 總名老死。 劷 如前際行無明爲緣。取爲 於此 謂因與果俱時行9也 即如現在名色六 中 唯取 契經 業有の辯 說故 者刹 般 說 中 唯

順後受及不定受。業煩惱故無始輪轉。 愛等本際不可知。 廣決學如順 正理 又應頭●言 遠續緣起。謂前後際。有 如說

理

何

尊說何。頌 如是等類功能差別。於此五種緣起類中。世 續顯法功能。 翻此分位緣起。謂三生中十二五蘊,無間相 染生。又契經說。從善無間染無記生。或復 契經說。無明爲因生於貪染,明爲因故無貪 一種緣起。謂同異類因果無問相屬而起。 不如實見故 ã " 謂如經說 業爲生因愛爲起因。 久流 轉 種 生聖 死 諦 如

●標無明。 際無智。乃至廣說。此了義說。不可抑令成不 **說一切一切。** 位五蘊爲糅。 **五蘊總名老死。故體雖總名別無失。** 位五蘊總名無明。乃至位中老死最勝。此位故就勝立無明等名。謂若位中無明最勝。此 故就勝立無明等名。謂若位中無明最勝。 論曰、佛依分位說諸緣起、若支支中皆具五 由觀別因但"標六處。又雖想等亦用觸爲 、而觀別因但撰觸緣受。諸如是等其類寔 《經異說故。如契經說,云何爲無明。謂前 何緣但立無明等名。以諸位中無明等勝。 如觀別因但摽少分。亦即由此。唯釋所 一故前所說分位緣起。經義相違。此無所 依分位 觀別因故。又雖十二處皆爲觸緣。 總。館引生後位五蘊、 謂雖有 貪 等 亦爲行緣而但 經主妄謂上義爲非。 說 從 滕 立 支 所以者 隨所應 如是前 名

> 事。二謂果與因。其義云何。頌曰 際緣起。雖有十二支而三二爲性。三謂惑業 有等。是故爲除三際愚惑。唯依有情數立三 必不於三際愚惑。 於諸緣起緣已生法。能以如實正慧觀見,彼 及生老死丼識至受。 說。有情緣起三際緣起如前已說。謂無明行 所有。我當有誰。爲除如是三際愚惑。故經唯 我當有。於現在世何等是我。此我云何。我誰 我於未來世爲當有非有。何等我當有,云何 憨 論 「世爲曾有非有。何等我曾有。云何我曾有。 目 彼於三際愚惑者何。 緣於三際建立緣起支。頌 依有情數立十二支。爲三際中遣彼 前 後 中 際 謂我於過去世爲曾有非 故契經說。若有茲芻。 為遣 如契經言。 他 Ħ 愚 我於過 憨 愚

三煩惱二業 果及略因 由中可比二七事亦名果

境中各有初愛。 合成多念敌唯說二刹那。 何 熾盛 緣現在諸煩惱位。偏說於愛非餘煩惱。 取二支。由初念愛以愛聲說。即此相續增廣 具廣已成。故不別說。說便無用。如何別立愛 知應廣說二。前後難了各略說一。由中比二 中際廣說因果。後際略果,前際略因。中際易 准餘五卽亦名因。以煩惱業爲自性故。何緣 事。《或業所依故》如是七事即亦名果。 爲性。前際識等五。後際生老死。如是七名 惱爲性。前際因行。後際因有,如是二種以業 論曰。前際因無明。後際因愛取。如是三種煩 立以取名。相續取境轉堅猛故。 於愛 義

標

如何執斯爲了義說。此廣決擇如順正

論

諸支因分說名緣起。

所以者何。

由此

緣起理故。此緣起理云何應知。頌曰 教應成缺減。然不應許。此難不然。 未了所 更立餘緣起支。餘復有餘成無窮過。又佛聖 無明無因。無明是初致。 二支。老死無果。 餘煩惱,然取名通總攝諸惑,若此緣起唯十 動求治道。故唯說愛刹那相續二位差別。 處後有勝因。世尊偏說令知過患。 易了愛味過患 從惑生惑業 "離修對治道" 餘 煩惱中此 生死應有始。 或應 1相難了。 生死應有終。 云何當令 愛是能 說 非

爲汝說緣起法。緣已生法此二何異。諸師種 果無透。故無聖教成缺減失。如世尊言。吾當 種釋此二句。如順正理。決定義 果義會周。 老死無明。 **谐蘊集。是前後二際更相顯發義。是故無有** 取故。豈假更立餘緣起支。故經言如是純大 四支故、及成無明爲事惑果。無明卽 理唯此。已成老死爲事•惑因。 生於老死。從事生惑。謂受生愛。由立有支其 論日。 支生於名色。乃至從觸生於受支。及從生支 生事。謂行生識及有生生。從事生事。謂從識 愛生取。從惑生業,謂取生有無明生行。從業 總攝有支。即已善通前所設難。從惑生惑謂 *惑後生是惑生惑時業俱或後義。由如是理 。唯聲正顯有支數定。幷顯業與惑或俱 中意 從 事事惑生 無更立支成無窮過。 無果無因有終始過,於此定攝因 正說 有支理 從業生於 起 果已生 果 由佛遍說因 老死即 唯 如現 此 如

支皆有因果性故。雖因果性實體無別。 去現在雕緣不生故。如是一切二義俱成。 緣起諸果故。於此中果法名緣已生者。以過

丽

果者名緣已生。又此中因名緣起者。以能爲 於因果相繫屬中。據爲因分說名緣起。定爲

名緣起。過現諸法名緣已生

果義定故。謂

果。諸過現法果義決定名緣已生。法在未來 爲難。若有爲法果義決定。是此所明如沙門 生名果"或復於此說緣起門"涅槃於中無容

果義非定。廢而不說。此略義者。是起法性說

因性得緣起名。以緣聲但於能顯義轉故。因 屬非無有因、如是性言顯能生義、唯有爲法 功能皆名法性,要有因故因果方有。更相繁 從緣已生故。果是諸法成辦名故。要已生法 義。諸支果分說緣已生。 老死。以非勝義故立假聲。 能顯果故說名緣。 相屬因性名綠起。 而以綠聲顯綠起 義故知 等名爲此中法性。謂於因果相繫屬中。有因 無明緣行至生緣老死。如是說已。復作是言。 云何緣起謂依此有彼有。及此生故彼生。 一中法性乃至最後無顚倒性。是名緣起。何 "此緣起義"但以緣聲而成立故。如契經說。 說此中法假。謂無明緣。行廣說乃至生緣 `定於因果相屬中立`故佛於彼勝義空 無所願果故" 即由 此義證緣 雖此經中非正顯示於因果 以於因果相緊屬 由是阿羅漢最後心心所 所以者何。 即日因果東相屬 中說緣起 由此皆 謂 相生。 ·攝。若取前義無明應是無、若取後義。應眼 等爲體。如是二種理皆不然。俱非所許。故無 故 惑品當廣釋故。識與六處辯本事品已廣釋 名色觸受四支。 所以者何。 果二體俱實有故。且置斯事。復應廣釋無明 彼依故。如瓶所依。阿毘莲磨說二皆實、因 因果相屬無自性故。說緣已生其體是實。是 由 期 生死流無始時來旋環無斷。 密顯生死無始有終說斯二句。言緣起者。顯 無の密意說。 有過。既俱不許。所許云何。許有別物。別物者 建 立非不 父子等名。 是經言作苦邊際。 。謂若有緣後更續起。如其緣闕後不續生。 且無明義其 相 云何。爲是明無爲非明 緣已生言爲顯生死若得對治有終盡 極成 以所觀待有差別

性

一得此法性名。

故

緑能

起果故。

故

論曰。 知 是無明別有體質。是明所治非異非無。云何 洛等天等相違。得非天等名。非異無天等如 非異於實。所餘一切色香等類。亦非實無。等 證 言爲顯非天非白非法非愛非義事等。阿素 無。諦語名質。此所對治虛誑言論,名爲非實 親友。非異親友。所餘一切中平等類。非親友 (然:猶如職等說從緣有。爲他緣故。復有誠 頌日 明所治無 如諸親友所對。冤敵。親友相違名非 明 如 非 親 貧

訤 爲 稆 筝 故 非 惡 慧見 故

何等名爲此經*密意。謂薄伽梵 。然此契經說有密意。阿毘蓬腾 又經中說。綠思是假。 行有愛 取辯 故說逆順諸支 **看如** 業 因 相應 異慧能染。 尋猛叡決斷。不可說彼名爲愚癡。 日 颠 **經說無明以** 是故無明定非惡慧。 見 相 應 人為結構。 故 訟 施 染 慧

誰能染。 定非有。 救言 說以何爲別法性。且有別法。謂不了知此卽 熏習理無當何所滅。 則畢電應無得解脫義。 淨說爲能染。 能為染。如貧爲染必與心俱。心 心 所法 能染於慧體。如實異類能染於心無明亦。應 染心令不解脫無明染。慧令不清淨。非慧還 成倒。故又說無明能染慧。故如契經說貪欲 相應故。無明若是慧應見不相應。無二慧體 應是非見。諸染污慧此亦非理。以許無明見 等非餘•眠等及體。全無可得說爲結縛等事 說為無明自性, 無明 非慧爲性。理無傾動,若有別法說名無明,應 能治力强非所治故。 故。义無染慧雜有染慧。應令有染轉成無染。 發起染。但有自性相應染故。不可自體自 共相應,故不可說見非無明。俱非不愚癡見 是惡慧應名無明。彼非無明有是見故。諸染 汚戀名爲惡慧,於中有見故非無明。見是推 故有別法說名無明,如惡妻子名無妻子。如 如何不許諸築汚慧問雜善慧令不清 諸染污慧正現行時善定 非有。 復染於誰。 亦不可說無明與慧雖不相應而 此教不然。 唯薄伽梵於 應定何法名不了知。方可 若許有非有能互相染。 又彼善慧正現行時染 故說無明。 若滅熏習便解脫者。 諸無漏 慧應被染 隨眠及漏·扼瀑流 經主於此假作 切法 能染黑故。 若爾無明 Ē 故 知正 說 體 無

起名。

經

非等無間緣,

此義成故。涅槃成辦由得已生。故彼亦由已

何。頌日

· 配彼所作已辨。即是無明。又說如誾有對治 正見生。 故 法故。謂契經說。 明爲因起諸雜染。明爲因故離諸雜染。又說 如邪見有近對治故。謂契經說。 **慧得解脫。又此如明說爲因故。謂契經說。無** 無明。如 觀德失。於所知法不欲 見如是相。謂有別法能損慧能 說著性岩相。 故 如伽他說 謂契經言、雕貪欲故心便解脫。離無明故 「諸無明離由明慧起。又契經說、是一 何定知此有別法。以如貪欲說永離 餘唯 若有苾芻能斷一法。 總了何苦推徵 行轉 蔽心心所是謂 。諸邪見斷由 一是倒見因障 然我於斯 我正

切智相續現行。令心心所不自在轉。是名習 不染污心所差別。染不染法數習所引。非一 染無知即說名習氣有古師說。 同 行。是第二相。 差別。是第一相。若有斷已佛與二乘有行不 不及愚。是第二相。 如是名爲染無知相 有。今詳二種無知相別謂由此故立愚智殊 是說。若能障智是染無知。不染無知唯智非 染無知相。 如是類心及心所總名習氣。 異等相。不能如實覺。 無知略有二種。謂染不染,此二何別。有作 故無明定有別法。 《唯智無》無法無容能爲因故。亦不應說 有能斷 轉 滅 愚 岩於諸法味勢熟德數量處時 又若於事自共相愚。是名第 퍉. 愚 又若斷已佛與二乘告無 無知爲體非但明無 岩由此故或有境中智 是不染無知。 如 於 H 所 出 愚 不染無知前 習氣相言有 除 不 闇 惑 此不

言有。太過失。諸異生等心心所法。 亦有別法能爲差別者是不染無知 現見善等品類差別。 差 E 別。若自性住心等爲體。 説 畝 謂 此 無知爲自性 住心等為體

断不行。 1<u>7</u>

品中有無慚等。染汚品中有放逸等。如是等 能差別。非即一切。如善品中必有信等。不善 知。若有差別。能差別者。可是無知非所差別。 心心所中必有別法為 佛亦應有不染無 。皆不如 **今詳彼** 為有

於味勢熟等不動求。解慧與異相法俱爲因 足能差別心品。何須別計不染無知。是故即 別無知法起。 實覺味勢熟等相。然不見生餘心所故。又一 一念彼心心所差別而生。應念念中各有別 類心心所中。必有別法能爲差別。故知此中 岩調有異相令無知差別。即 此

問雜所熏。有能順生煩惱氣分。故諸無染心 情有煩惱位。所有無染心及相續。 俱生心心所法總名習氣 理定應然。或諸有 解無堪能智。 相仍習以成性。故即於彼味等境中。數習於 引生不勤求解慧。如是展轉無始時來。因果 引生後同類慧。此慧於解又不勤求。復爲因 此所引劣智名不染無知'卽此 。由諸煩惱

氣分。於中染者說名類性。金剛道斷皆不現 相續中有餘順生煩惱習性 由根差別有行不行。若於已斷修所斷位。唯 而起。故離過身中仍名有習氣。一切智者永 及眷屬。似彼行相差別而生, 不染者名見所斷煩惱智氣。亦彼道斷 然於已斷見所斷位通染不染。 是見所斷煩惱 曲 数智力相機 心

> 住等。又由此故密意說言。唯佛獨名得無學 淨相續。即由此故行無誤失。得不共法三念 法自在故。 故 肵 . 無學已斷。 斷煩惱氣分。 。彼如煩惱畢竟不行。故佛獨稱善 。隨根勝劣有行不行。世尊已得 名 修所斷 煩惱智氣是有漏

說一 切有部顯宗論*卷第十四

阿毘達磨藏顯宗論 十五.

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 認譯

辯緣起品第四之四

日 已辯無明。當辯名色。色已廣辯 名相 云何 頌

無 色 $\mathbf{p}$

辯名相。觸相云何、頭曰 總說爲名不勢徵請。餘 ❷遍趣求故立名稱: 非無漏無色不得名。 雖非此所明而似此故,又於無色隨說者情 - 彼所依現量得故。 又於一切 界 地趣生。 **理立名。標以名稱非無表等。亦可稱名。** 如釋色名所說無過。又微細故。彼彼義中隨 不相應法。無所緣故。 故 論 Ħ 謂能表召種種所緣。若爾不應全攝無色 佛設無色四蘊名名。何故名名。能表召 不爾表召。唯在無色 廣決擇如順正理。 以 E 名 能

六三和 生

部 Н 有六種。 所謂 眼 觸 プラ **歪意觸**。 此 復

於不染心相顧中有餘順生煩惱習性。

是修

成立。卽前六觸復合爲二。共二者何 碩曰 思是識。如是諸法相雜不離。故識觸俱理極 與眼識等生因同故。由此經言。是受是想是 此卽證眼等觸所生受等。諸法眼等識俱起。 生緣旣同時豈前後。緣具必起無能障故。 伽他說。眼色二等。又經說識觸俱名色爲緣。 外名色言顯六外處。此義必然。伽他說故。如 諸觸生起。 故 成。雖三和生而定識俱起,以如識說二緣生 生 是 謂契經說。內有識身及外名色。二二爲緣 成、或同一果是和合義。 何 `而觸果同故名和合'觸體別有'大地中已 == 第六三有各別世 和所 乃至廣說。 生 調 根 境識三 有識身言顯六內處。 。而因果相屬故和 雖根境識未必俱 和 合故。 有別 由 合 觸 論

復成八種。頌曰 就相應主立增語觸名。 與此相應名增語觸。 增語。於發語中爲增上故。有言意識語爲增 增語 依境。就所長境立增語觸名。有說意識名爲 了青亦了是青,乃至廣說 爲長。如說眼識。 增語謂名。名是意觸所緣長境。故偏說此名 敌 論曰。限等五觸說名有對。以有對根爲所依 。方於境轉。五識不然。是故意識獨名增語。 唯有對法爲境界故。第六意觸說名增語。 觸。意識通用名義爲境。五不緣名故說 相應有對 但能了青不了是青。 故有對觸名從所依境。 即前六觸隨別相應 第六俱增語 故有對觸名從所

愛患二相應 樂等順三受明無明非二 無漏染汚餘

至廣說。此不相違。如依眼識引不淨觀。此

:觀唯意地攝。然契經言。眼見色已。隨觀

阿田 樂等受相應故。或能引生樂等受故。名爲順 受。如是合成十六種觸。已籍劑相,受相至何 所領行相依。行相極似觸依觸而生故。又與 或能爲受行相依故。名爲順受。如何觸爲受 不樂受觸。 成三觸。一順樂受觸。二順苦受觸。三順不苦 善無覆無記。染汚觸中一分數起。依彼復立 愛患二觸。愛志隨眠共相應故。總攝一切。復 染汚餘相應觸。餘謂無漏及染汚餘。即有漏 |非明非無明| 日 明無明等相應成三。| 云何順受觸。是樂等受所領故。 觸 此三如次應知即是無漏 明觸。二無明 臅

境數遊行故。 受體意識相應。境異成六領納異故。意近行 契經言。 眼見色已。 意行故。岩唯意地有意近行。覺不違經。 名意近行。即應想等亦得此名。與意相應由 謂憂喜拾各六近行。此復何緣立爲十八。由 名爲@目何義。 三領納唯意相應。『六境有異故成十八。非一 意近行異。復分成十八。云何十八意近行耶。 爲心受。但依心故。卽於所說一心受中。 六中前五說爲身受。依色根故。意觸所生說 意觸所生受。此合成二。一者身受。二者心受。 論曰。從前六觸生於六受。謂眼觸所生受。至 此 從 復此 成十八 生六受 若說喜等意爲近緣於境數行 喜等有力能爲近緣。 於順喜色起喜近行。乃 由五 意身 行餘 ' 令意於 異心 由

意近行。幾何所緣。 界中有同地所對故,或復容有不容有故。謂 敵對。故無有失。諸意近行中幾欲界繁。欲界 意拾等容有同地所敵對法。意樂定無同 故。第三靜慮意地樂根。 無捨意近行。 滯於境。近行於境。數有推移不滯一緣方名 無意地樂。第三靜慮雖有不立。又彼地樂凝 中。此責不然。初界無故。又凝滯故。謂欲界中 行故。又無所對苦根所攝意近行故。若爾應 行故。第三靜虛有意地樂。亦應攝在意近行 行。又生盲等類雖無見已乃至觸已。而有近 續生。意受俱時必有意識。故唯意受名意近 數遊行。又不定故。謂身受後非決定有意識 分別境界功德過失。 故。謂諸身受不依意識:無分別故。由彼不能 此相。 相違。 世等自相共相境。故名爲行。一切身受與 受力意識於境數遊行故。此亦不然,已說, 故。以意近行唯依意識。故名爲近。 為難`何緣身受非意近行。與意近行非同法 至廣說。故意近行五識所引意識相應,不 喜等近行。 **滑具足安住。** 故。然無近分等。 身受領納色等境已。意識隨行。 故非意近。 故作是說。 無所對故。 此 亦 亦不名行。豈不身受亦有 色無色界爲問亦爾。 無捨等近行失。以於初 如 故非彼力令意於境數 是 `由彼經言眼見色已乃 無自根本地捨根爲 不爾 憂 喜即捨對 依 五識 野所 分別三 31 由 Ë 頌 地

二緣欲十二 八自二無色欲緣欲十八 色十二上三

無 色 緣 近 欲 六 緑 四 Ħ [2] .1-

C

П

法。亦緣目地 有雜緣法意近行緣無色界。唯 就許有別緣者說。 但綠色聲觸法。綠第四靜慮亦具有四種。 繫已。當說無色繫。空處近分唯有四種謂拾 境。o善亦具六除香味二。餘四自緣。一緣無 緊法亦唯二種。三四靜慮唯六。謂捨緣欲界 香味四。餘八自緣。二緣無色。謂法近行緣不 定無染汚能緣下境。善緣欲境亦具十二。除 繫。初二靜慮唯有十二。謂除六憂。 緣不繁境。亦唯有三。說欲界繫已。 故 ,綠色故,不緣下義如後當辯。此緣不緊亦 。緣無色境唯得有三。彼無色等五所緣故, 緣色界境唯有十二。 謂法近行緣不繁法。亦唯一種,說色界 四 欲界所緊具有十八。 本 及 種 。無色根本不緣下故。彼上三邊 `四根本地及上三邊。唯一謂 邊 分 若執彼地唯總緣下。 除香味六。 唯 緣欲界境其數亦 一謂法。緣不 。若說所緣 自 當說色界 彼無境 此 但

十八唯有 漏 「有一、諸意近行通無漏耶。頌曰

界善心。成9就一切初二定八三四定四無色 順 無漏不然故非近行。 故 論 一成就幾意近行耶。 無相界。故非近行體。近行與此體相違故。 。無漏諸法與此相違。有說近行有情皆有。 [日。無有近行通無漏者,所以者何。增長有 上界皆不下 '有說聖道任運而轉。故 謂生欲界若未獲得色 緞 唯染污故。 若已

> 静虚亦兼下地拾法近行。是即喜等十八意 上地沒生下地時。獲得當地所有近行。生諸 四捨近行。上地各一法拾近行。於受生位從

> > 如

行。

如是諸句

此差別句能表大師。是師幖幟故名師句。 由爲耽嗜出依別故。世傳說爲三十六師

唯佛大師能知能說。餘無能

故

耽

處十二近行。三四靜處六拾近行。空無邊處 不獲得自地下地、通果心俱法拾近行。雕空 謂雕第四靜慮貪時。第九無問及解脫道。必 由此理趣難上地染。 得。一法拾近行。得無學時獲得欲界。初二靜 行。獲得初定十二近行。此初定言兼攝眷屬。 解脱道。獲得初定近分地中六捨近行。第 云何獲得諸意近行。 生色界唯成欲界一捨法近行。謂通果心俱。 處等諸地貪時。 無閒解脫道中。 近分善故。餘如前說。由此道理餘准應知。若 十。謂喜但四。唯染污故。拾具六種。已獲得彼 獲得二定善心。於初定貪未得離者。成二定 十二。謂除六憂二靜慮等。 增如前說,若已 離欲食。若未獲得二定善心。彼成欲界初定 e緣香味近行。 五識所引。成二定八三四靜慮無色如前,已 念。及在定中皆應無有色等近行。故非一 ٦. 近行眼等識所引" 故。喜唯有四。 獲 得色界善心 捨具六種。 此責不然。生盲聾等自性生 以但有築不緣下故。 一切無閒及 獲得欲界通果心俱法捨近 未至地e中善心得緣香味境 未離欲貪。 彼既無鼻舌二禮。 如應當知。然有差別。 謂雕欲食前八無閒 成欲一 解脫道。 切初靜慮 置不意 唯獲 應無 九 切

授差別如應當思。 應知。此約界地所緣定者。欲緣欲境具三十 雕依一。無色根本及上三邊各唯有二。如前 依四。若執唯總緣但有二種,謂耽嗜依 緣不繁境亦唯此六。由此道理色無色界, 六。緣無色境唯有六種。謂法近行二依各三。 六。綠色界境唯二十四。 近分若許別緣。便有五種。謂耽嗜依 慮唯有十種。謂耽嗜依四及出離依。六空處 無記 嗜依者。 唯有二十。謂耽嗜依八出離依。十二三四 六界地定者。謂欲界中其三十六。初二靜**慮** "順善染故。隨應二攝更不別說。 謂諸染受。出雕依 所 餘 有支何緣不說。 除綠香味二依各 者。謂諸善受無擾 此 出離 出 靜

餘 E 訤 當 說

謂感業事。此三用別。其喩云何,頌 師更輿此碩。如前巳說十二有支。略攝唯三。 後文依惑業事。寄喻總顯十二有支、故軌範 已廣明四支義訖。次應廣釋其餘有支。爲顯 辩 由後頭中說煩惱等。勿有於此生如是疑 論曰。所餘有支或有巳說。或有當說。 若爾何緣更興此頌爲於後頌遊廣釋疑 中說 煩 惱 如種復如 日 如前已 離 前

論日 不竭。 生如是從煩惱生煩惱業。 如是煩惱得相續鎮 草根 加 異 何此 熱 有 果糠 樹 三種等相似。如從種子芽葉等 事 米 塟 如草 及如 事如龍 生 成 瑡 熟藥糠飲如裹 **建独水 令惑業事** 食 花 米 怚

是四有何界所繫。欲色其四。無色唯三:非

當顯示觸謂根境識三和所生。

四 熟已更不招異熟。如花於果爲生近因。 *後有非獨能威 樹莖頻生枝花果。如是從感數起感業事。 無解脫。已辯緣起。即於此中就位差別。分成 餘生異熟。岩諸異熟復國餘生。餘復國餘應 生成餘飲食。異熟果事旣成熟已。不能更招 近因能生異熟。如熟飲食但應受用。不可轉 煩惱能招異熟。如諸草藥果熟爲後邊。 糠裹米能生芽等非獨能生 有 中生本死如前已釋。善等差別三界有 个當略辯.項曰 未以聖道拔。令生苗稼斷斷還起 如草 根未拔苗剪剪還生 如米有糠能生芽等, 煩惱裹業能 如 業爲 業果 如從 2是煩 有 雏

於四種 自 地 有中 煩 惱 餘三 生有 無 唯 色染三污 染

諸纒圻。 論日。 記 數習力劣。非不思擇而得現前。 非由纒垢。所以者何。以自力行悔覆纒等。要 惱於結生位無潤功能。然諸結生唯煩惱力。 中一切煩惱生。有成染污、諸煩惱中無一煩 祀 惱能數現行。 運感方可現行。唯有隨眠數智力勝。 由思擇方現起故。然此位中身心昧劣。要任 Ĭ, 爾。云何。但由自地。謂生此地。唯由此地 應知中有初續刹那。亦必染汚猶如生有 由何等感一切煩惱。諸煩惱染諸生有耶 餘中有等一一通三。謂彼皆通善染無 於四有中生有唯築。決定非善無覆無 故唯自地諸煩惱力。染汚生有理極 於結生時任運現起。諸極及垢 。是故結生非 。故諸煩

益 於此四種有中由何 曰。經說世尊自悟 前二 意成 觸 有 丝 思 **益** 此世 於當有 識 不 Ħ $\equiv$ 能 食 食 益 꿰 法正覺正說。 食香 Ú 段 頌 依 及 漏 根 欲 E 起 起 及 中 如 能 有 及 解 通 體 脫 唯 **次 依 起 界 故** ...

· 色業 威

中有果。

如

順正

理

Ë

]具思擇。

有情

謂中有食。香爲食故。 炎涼塗洗。 中雖有微妙色聲觸境。而不引生增上貪故。 攸 分段受故。又諸飲等亦名段食。皆可段別而 噉但能益身令得久住。亦細食攝。 猶如影光 切皆爲段食自體。可成段別而吞噉故。謂以 以處總收唯有三種。謂唯欲界香味觸三。 食。 畢竟無分段吞噉。 不名妙欲。如是雖有最勝微妙能攝猛觸。而 雖有能益大種而非段食,如非妙欲,如色界 說名爲細。翻此爲麁。如是段食唯在欲界。雕 愶 受用故。色 口鼻分分受之。以少從多故作是說。雖非否 喜食久住。如極光淨天。然段食體有十三事 而非無食義、如喜雖非四食中攝、而經說爲 段食貪生上界故。非上界身依外緣住。色界 段二觸三思四識。段有二種謂細及觤。 如油沃沙散入支故。或細污蟲嬰兒等食。 以有食義故。如契經言。 切無非由食而住。 」處名段不名爲食。以 又劫初位地味等食。亦名段食 故非段食。雖非段食攝 及天劫初食。無變穢 何等爲食。食有四種 我食喜食 **行能攝** 、謂諸有 益自 由 細

繕那籌等諸色眼不增損

要至眼中眼方墳

彼爲境順苦樂觸能爲食事。色處不然。見安

% (質) 所對根 與識俱生。此二能爲損益事故。色處於眼亦 爲損益。理不應然。眼與明等應成食故。 能損益眼根。是觸功能非形顯力。豈不苦樂 攝益根大功能。如香味觸不別見故。爾時一 時唯此爲根境故。 又如何知色處非食身內 況入身已不生自識能爲食事。 生彼境識故。 雖彼分段總得食名。而成食時唯香味觸。 故。若在手器以當爲名。如天授名那落迦等。 食事。要入鼻口牙齒咀嚼。 所行故。以契經說,殷食非在手中器中可成 色處無力攝益自根及諸大種 中。攝益諸蟲乃名爲食。爾時方得成食事 **墮生藏中漸漸消化。 味勢熟德流諸** 故 夫言食 生自識時尚不損益自根大種。 者 攝 益諸根及諸大種 津液 浸 潤進度 見日月輪等 是不至取根 爾

無所益故。已說段食界緊及體觸思識三。 及阿羅漢解脫食食。雖會見妙食 而不生喜。 色生喜樂者。綠色觸生是食非色,又不還者 大種,後乃及餘。飲噉色時於自根大尚不爲 欣故作是說。是故食體唯香味觸,非色不能 益。況能及餘。由彼諸根境各別故。有時見 又舉色相表香味觸。 夫名 食者。 必先資益自根 心所緣起中 亦妙可 氼

盆自根解脱故。

段食具正助練"

亦讃言恭敬施與。豈即恭敬亦名段食

然成

稱讃段食具色香味。爲令欣樂兼讃助緣。如 損。是故段食定非色處。若爾何故於契經中

引果義。 果故 當來香等為等流果是故段食與後有因同一 **尋察當生處故**。 何等爲五。一 北 及能資益諸求生者。 如契經說。 中內香味觸令成食事。 等現內香等。資觸等因令牽當有。亦能自取 義。謂觸等食牽。後有時。亦牽。當來內法香 **令增能招後有。** 暫爲因資根大種。 食體 趣涅槃永滅諸有。自地有漏現在前時。 資現 雖能爲因資根大種。而不能作牽後有因。 作添後有因。故不名食。諸無漏法現在前時。 四食中。卽由此因望他界地。雖有漏法亦非 牽有功能。 斷愛生長處。 無漏觸等非食。 三食●說有漏言。 顯香等三不濫無漏 通三界皆有。 |外緣精血等物以成身故。二者求生。多喜 越生已皆謂已生。復說求生。 」廣思擇 三者食香。身資香食往生處故。 *目中有。 死 謂異熟生·等流長養。由外香等覺發身 生二有無間有故 亦能牽有故名爲食。然香味觸體類有 他界地法雖亦爲因能資現有。而不能 一者爾此應有太過失。不爾。中有不 思謂意業。識謂了境。此三唯 非可厭斷愛生長處。故不建立在 食有四種。 者意成。從意生故。是牽引業所 由佛世拿以五種名說中有故 無漏雖資他所牽有。而自無有 如是四食體總有十六事 生謂生有。中有多求趣生有 食謂能產。能資諸有可厭可 由此已釋段食爲因招後有 而®但爲欲成己勝依。 言部多者。顯已生義 能令部多有情安住。 故所說食共理定成。 五者名起。 爲何所*目 四者中 死 有無 何緣 有 唯 速 雖 後 漏 種

共體是何。碩曰 二如生母。生未生故。前二如養母。養已生故 最爲殊勝。故唯說此四種爲食。此四因愛爲起因。 如是二食於未生有引 識得入涅槃。於命終時識何處滅:斷末摩者 復與何受相應,定心無心得死生不。住何性 生二有唯一刹那、於此時中何識現起。此識 餘廣決擇如順正理,今更應思前釋四有。死 業故能引當來名色二有。 爲殊勝。思爲引業識爲種子。引起當有。謂 由此活故。 身由此住故。此中獨食資益能依。以心心所 謂名卽心心所。此中段食資益所依。以有根 種有身故立四食。所依謂色即有根身。能依 引當有。能起當有。如次資益引起名色。二 謂初二食能益此身所依能依。 說。謂大仙尊爲所化者。就資有勝唯說四 有食。所謂覺支。雖諸有爲皆有食用。而就勝 有食用。經說涅槃亦有食故。如契經說。涅槃 暫時起故。何緣說食唯有四種。一 閜 支體無缺。身頓起故。或復對向常生決 能令當有名色身起。 如是二食於已生有資益功能最 如是二食於未生有引起功能 故契經說。業爲生 業旣引已愛潤識 後之二食能 切有爲皆 食中後 曲 食 定

論曰 生 此六位中唯許意識。皆是意識不共法故。 斷善 斷善癥善離界地染。 定 唯 死 人天不 足會齊心 無心二 根 與 生 纊 最 二 後 無 死 雕 從雕築退命終受 末 生 染 意 記 **F** 唯 退 水識湿焓 死 禁 滅槃受 4:

心唯二 有捨異熟入涅 善心及二無記。而張跷故不入涅槃。入涅 死有心雖通三性。而阿羅溪必無染心。雖 胎中者。名色得成羯刺藍不。乃至廣戰。 契經證非無心受生。故契經言。 識若不入母 昧劣位而受生故。 離起煩惱無受生故 非無心位可得受生。必由勝心現所引故。 終散契經說。 終。入心定能引出心故。謂入心作等無間緣。 能害,有殊勝法任持身故。處無心位非任運 地受生。 方得命終更無餘理: 生。若所依身將欲變壞。必定還起屬此身 取依此身心等果法。必無有別法能礙令不 無生死亦非無心。有死生義理相違故。死有 無受生理。異地染心必勝地攝。無容樂往劣 二種"或他所害。 生。異地染心亦攝益故。無命終理加行起故 終 死生理。以根本地無捨受故。雖說在意識得 發故、又在定心能攝益故。必由損害方有。 死生故。設界地同極明利故。由滕加行所 有死生。而非在定心有死生理。非界地別 必昧劣故,由此故說。下三靜慮唯近分心 利不順死生。非明利識有死生義。 樂受。性不明利順死生時苦樂二受,性極明 識雖具三受相應。 五識於此 諸在定心非染污故。 一無記。謂威儀路或異熟生。 。 異地無記。以非染汚加行起故,亦 無有 無想有情由想起已從彼此發。 槃心 功能。 或任運終。處無心位他不 而死生時唯有捨受非苦 通二無 又有契經證非無心命 生言兼攝 必由染 汚 方得受 記 中 若說欲界 岩說欲界 。以死生 有 初 Ź; ψ̈́ 槃 有 住 有 命 引 有

續斷心。 師說。彼滅在頂。正命終時於足等處身根滅 魔*数然都滅。 故。意識隨滅。 阿羅漢說名不生。彼最後心亦心處滅。有餘 者往人趣識減於"齊"者往生天識滅心處、諸 滅。謂墮惡趣說名往下。彼誠最後兩足處滅。 色根而無方所。況復意識。然約身根滅處說 恩不深厭患。諸阿羅漢深厭當生。 熱永斷諸有故。依現異熟證無學果。知彼有 避彼因善、唯二無記勢力劣故。順於昧劣相 熱故。諸阿羅漢厭背末來諸異熟果。入涅槃 厭背未來故。何不厭背現在異熟。知依現異 獨有心。劣善何故不入涅槃。 無捨異熱入涅槃心。 趣後有。唯漸命終者。臨命終時有爲斷末 。苦受所逼無有別物。名爲末摩。然於身中 一處都盡 若頓死者。意識身根o数然總滅。非有別 岩爾住異熟應不入涅槃。 **浩漸死者。往下人天於足*齊心如次識** 故入涅槃唯二無記。眼等諸識雖依 必無同分相續爲因能無問生 如以少水置炎石上。 臨命終時身根漸減。 但 **匹威儀路**。 以彼善心有異 不爾。已簡言 心 。故命終時 無 漸減漸 至足等 ※離受 ПÄ 聚。 故

故 者水火風不平緣合。互相乖反或總或別。 增盛傷害末摩。如以利刀分解支節。因斯 簽極苦受生。從此須臾定當捨命。由茲理 如 中有 蓮 非 花器處 如斬薪說名爲斷 微觸 塵等所 便 令 如 命 斷 觸終 無 勢 畳

有情世間生住歿中建立三聚何謂三聚。 頌 現決定命終。設遇强緣亦不轉故。世傳於此 出。四者臭氣入身。五者不樂本座。此五相 一者衣染埃塵。二者花蠶萎萃。三者兩腋汗 終。遇勝善緣猶可轉故。復有五種大衰相現。 五者眼本凝寂今數瞬動。 浴位水。稀著身。 意聲,二者自身光明*欻然昧劣。三者於沐 時。先有五種小衰相現。一者衣服嚴具絕可 三災。此斷末摩天中非有。然諸天子將命終 風熱。痰水火風增隨所應起。有說此似外器 傷切人心。 斷末摩。以無第四內災惠故。 以得斷名。 由此當招斷宋摩苦。何緣地界 好發電 四者本性囂馳今滯一境。 言機刺於彼。 此五相現非定命 內三災患。謂 隨實不 非 官

繫得故。 職點稱義。或遠衆惡。故名爲聖。 者。正脫已脫。 果故,成就此者得此聚名。即名爲聖。造無間 無學法。五 五無間業。五不正見如次爲體。 種。一趣邪性。二業邪性三見邪性。即是惡趣 性。經說趣入正性離生故。何名邪性。謂有三 體是善常,智者定愛故。世尊亦說。聖道名正 斷凝無餘斷。一切煩惱皆無餘斷。是名正性。 論曰 何故唯斷說名正性。謂此永盡邪僞法故。又 何名正性。謂世尊言。貪無餘斷,瞋無餘 正 或 一正性定案。二邪性定案。三不定性 邪 善所趣。故名爲聖。中無間隔。 |無間業如其次第 不 煩惱縛故說名爲樂。樂是自在 定 聚 造 定趣離緊地獄 獲得畢竟離 無 於二定者學 間 故名

便 有

致死。得末康稱。如有頭目

別處所。

風熱炎盛所逼切時

極苦受生即

所 消

無間。 性。彼待二緣可成二故。非定屬 說 好 爲此因故名爲造。 正邪定餘名不定 得不定名

阿 毘 磨藏顯宗論卷第十六

尊者衆賢造 *三藏法師玄奘奉

* 詔

譯

是已辯有情世間器世間今當辯頌 딦 立 起品第四之五 廣無 器 世 數 間 風 輪 最 居 叉 下 日

三千四 此 下次其安 八洛叉水 水金輪廣 百 # 周 徑 餘 - 上 厚 4十二洛-圍此三 凝結 一億二 倍叉金 萬

深十一億二萬踰繕那、廣稱風輪。有言狹小 有情葉力持令不散。如所食飲未熟變時。 不移流墮於熟藏。有餘師說。 滴如車軸積水成輪。如是水輪於未凝結位? 那。又諸有情業增上力。起大雲雨湖風輪上。 風輪無損,如是風輪廣無數。厚十六億廠繕 風 **外遠已依下空中。由諸有情業增上力。** 成。謂諸有情法爾修得諸靜慮故。 生第二等靜慮地中。下器世間三災所壞。 論日。此百俱胝四大洲界。 大諾健那。以金剛輪舊威懸擊。金剛有碎 . 起。後後轉增蟠結成輪。其體堅密。假設有 如是安立同 由風所持令不 下命終已 有微 燮 經 同

切有部顯宗論*卷第十五

餤

*@法=戏9

二億三千四百半。周圍其邊數成三倍、謂周 ●唯厚八洛叉。餘轉成金。厚三億二萬。二輪 水上結成金。如熱乳停上凝成膜。故水輪減。 傍流、如篅持穀、 界別有百俱胝。一一二輪廣量皆等。謂徑十 辯三輪。山个當辯。頌曰 **|量成三十六億一萬三** 。有情業力引別風起。搏擊此 百五 **土十踰繕耶**。 E

伊 於 ス 前 八水皆八萬水大洲等八水皆八萬成外 迷虛處 達の黎台 沙o馱羅 那 Щ 中 類揭次 廣妙蘇 有尼 皆 高迷 地 踰 鐵 等 出盧輪 達 縳 洛 高亦四圍羅 羯 迦 量然實山山琴山羅

第七山外有大洲等。住。餘八周匝繞妙高 **論曰。於金輪上有九大山。** 車軸。經於久時積水奔濤。深踰八萬。猛風鑽 部洲空似吠琉璃色。如是寶等從何而生。 吠琉璃頗胝迦寶。隨寶威德色顯於空。 山王四寶爲體。謂四面如次北東南西。 匝如輪圍四洲界。 持雙等七唯金所成。妙高 諸有情業增上力。復大雲起雨金輪上。 '餘八周匝繞妙高山'於八山中前七名內' 餘 此外復有鐵輪圍山。周 妙高山王處中 故贍 金銀 滴如 從 前

無有過。 萬踰緣那。 山出水三百一十二半。如是九山一一廣量。 漸卑。謂初持雙出水四萬。乃至最後鐵輪圍 職繕那。其餘八山出水高量。從內至外半半 妙高山王從下金輪上至其頂。 如 是九山住金輪上。 蘇迷盧山出水亦爾。 沒水量皆等 總有十六萬 如是則 說 頌

最山 六 初 閥 廣有 八 八 萬 海 兀 詂 邊 Ŀ 各 名 $\equiv$ 爲 餢 內

盈滿 Ŋ 乃至第七量廣一千二百五十。此等不說周 那。其餘六海量半半狹。謂第二海量廣四萬 於其四面數各三倍。謂各成二億四萬踰繕 腹 五清淨六不臭 七 飲 時 不損喉八飲已不傷 **繕那半。八十七半餘聲所顯。已辯八海。當辯** 圍量者。以煩多故。谁前知故。第八名外、醎水 諸洲形量有異。碩日 如是七海。初廣八萬。約持雙山內邊周量 **量廣三億二萬三千及二百八十七踰**

東 於 中大洲 瞿 邊 毘 邊 相 東其南 南 相 邊 如有 部 Ξ

此

北 埶,

日 各条與自出水量同。已辯九山。海今當辯。 七中特具八功德水。一廿二冷三數四 。妙高爲初。輪圍爲後。中間八海。前七名 浴 叉半二半 萬狹 三千二百 第八名爲 餘外 輕

論

相 圍 如 此 满百半三如月半月半車 倍 日

力引起別風簡別實等。攝令聚集。成山成洲。

分水甘醮。

令別成立內海外海"云

何

類實等生

雨水能爲異類實等種所

依藏

復爲種種威德猛風之所鑽擊。

擊實等變生。

如是變生金寶等已。

復由業

輪。諸最後身菩提薩埵,將登無上正等菩提。 籍那。唯此洲中有金剛座。 車 山。南臘部洲, 論 Ŧ. 皆坐此座上起金剛喻定。 所有堅固力能持此定。東勝身洲。東狹西廣 等。面各二千,周圍八千踰繕那量。 三面量等。形如华月。東三百五十。三邊各二 者,一提訶洲,二毘提訶洲。牛貨洲邊二中 末羅洲。二筏羅邁末羅洲。勝身洲邊二中洲 洲側。各有二中洲。赡部洲邊二中洲者,一應 人面亦然。復有八中洲。是大洲容屬。 百。周圍七千半。北俱盧洲形如方座。四 南膽部如車。四牛貨洲形如滿月,徑二千五 者,一舍號洲。二嗢怛羅漫怛理拏洲 Ë 。南邊唯廣。三踰籍那半。三邊各有二千職 中北 此東洲東邊廣南洲南際。故東如半月。 於外海中大洲 洲 洲 復 如 有 方 北廣南狹三邊量等。 巫 八 有四。 四四 、上蜎地際下據金 謂於四面對 以無餘依及餘處 洲 加 邊 各 各 __ 隨 其相 百洲和 千 調四 俱 妙 過量 返洲 如 洲 大

餘皆人住。辯諸洲已。無熱惱池何方幾量,頌 人身形卑陋。 切洲皆入所住。由下劣業增上所生: 邊二中洲者。一矩拉婆洲。二憍拉婆洲 北。三處各有三重黑山。有大雪山在黑山北。 雪山北有香醉山 至教說此贍部洲 渔九 有餘師說、邁末羅洲羅刹娑居。 縦 黑 廣山 雪北香南有大池水。 中 雪 兎 從中印度漸次向 十om 香 衶 捲 山 故 那內 ثالا 名

火隨身轉炎熾問圍

熱苦難任故名炎熱。

(為大道)

有情遊彼纔下足時。

皮肉與血俱

此蟲鐵皮破骨뛕食其髓。鋒刃增者。謂此增 中復有三種。一刀刃路。謂於此中仰布刀刃

部洲。或依此果以立洲號。復於何處置捺落 盈滿其中。非得通人難至其所。於此池側有 伽 膽部林。樹形高大其果甘美。 依此林故名贍 池 ·河°二信度河·三徙多河·四縳芻河·無熱惱 縱廣正等。面各五十踰繕那量。八功德水 出四 |大河 從 四 1面流趣 四大海。 殑

。何量有幾。碩曰 各 下過二萬 塘煨o屎粪 七粽落迦 住 彼 四方 **够** 餘 無 八寒 刃 增 間 烈 **計深** 河十廣 地 獄增六局

迦 極利根故。以無樂問立無間名。 極重惡業故。刀兵等災唯此有故。唯此洲人 觀開闢 中。雖無異熟樂而無大過失。有等流樂故。 會無暫歇。身遭熱逼苦痛難任。雖有四門遠 門恒受劇苦。居然鐵地鐵牆所圍。 於中受苦無間。謂彼各爲百釘釘身。於六觸 三者大叫。四者號叫。五者梁合。六者黑繩。七 重壘而住。其七者何。一者極熱。二者炎熱。 [無隙立無問名雖有情少而身大故。 深廣同前 惡業所持面不至死。餘七地獄在無間上 何緣唯此洲下有無問獄。唯於此洲起 皆出猛火互相燒害。熱中極故名爲極 **此贍部黑下過**] 以己身薪投赴猛火焚燒支體骨肉燃 而走求出便見關閉。所求不遂茶毒 有說此七在無間傍,外內自他身諸 謂各二萬。故彼底去此四萬 |萬有阿鼻旨大療落 所餘•地獄 '猛焰交通 有說 有

如本 遭種種斫刺磨擣。 數悶如死。蕁蘇如本故名等活。謂彼有情雖 索拼量支體。後方斬鋸故名黑繩、衆苦逼身 苦具俱來逼身。合黨相殘故名衆合。 先以墨 **苦所逼異類悲號。** 劇苦所逼發大。酷 其定數。故薄伽梵說此頌"言 十六。謂四門外各有四增。以非皆異名但標 等前活故立等活名。 怨發叫聲故名號叫。 熈 而彼暫遇涼風所吹尋賽 悲叫 稱怨故名大叫 八捺落迦增各 衆多 衆

沒於6人。又廣於前應機增量,於中多有99娘 沒 四 四增共名何等。 有情出地獄已。 獄中。邁受苦已。 於此中受種種苦。苦具多類故說爲增 此 矩吒蟲。策利如針身白頭黑。有情遊彼皆爲 屍糞增者。謂此增中屍糞泥滿。 控瀬臭澁深 足,皮肉與血俱燋爛墜。學足還生平復如本, 十六中受苦增劇。過本地獄故說爲增。 膝。其量寬廣多踰繕那。有情遊中纔下其 增四名皆相似。 巧四 以 此 周 八橑 安布 熱鐵 H 面 焰交徹 窳 有 籍分四 為 落 那 量 門 地 迦 **烦煨*屎粪蜂刃烈河。** 數復遭苦故說爲增 **嬉煨增者。謂此增中爐煨。** 重遭此苦故說爲增 'nΨ 各 H 周 猛 說 中 有 閉 火 匝 恒河燃 者 衛 縣 甚 雞 越 有說 門門 門各 或 地 或

> 鐵刺。 廖 斷 廣。熱臟烈水盈滿其中。有情溺中。或浮或沒。 心肝爭競而食。刀刃路等三種雖殊而鐵的杖 利鐵刺長十六指。有情被逼上下樹時, 同"敌一增摄" 烈河增者。 謂此增河其量深 銛鋒下上過刺。有鐵漿鳥探啄有情。眼睛 林上純以銛利劍刃爲葉。 於岸上。洋銅灌其口令吞熱鐵丸。衆苦備 亡。於兩岸上有諸獄卒。手執刀槍禦捍令迴。 或逆或順或橫或轉。被蒸被煮骨皮糜爛。 八種。何等爲八。一類部陀。二尼刺部陀,三颈 大地獄。已說有八熱橑落迦。寒橑落迦亦 選擲河內。此河如塹前三似國。 圍繞莊嚴諸 無由得出。復有獄卒張大鐵網。 於中上下迴轉,舉體糜爛有情亦然。設欲逃 大鑊中滿盛灰汁。置麻米等猛火下燃。麻等 碎 <u>逐</u> 林謂此林內鐵樹高聲。 。譽足還生平復如本。二劍葉 有情遊下風吹 。量過百人。有 漉諸有情置 林 其 謂 此

於中恒有褒勁冷風。上下衝擊縱橫旋擁。 BPD整瘡變立差別想名、 特摩。八慶詞鉢特摩。此中有情嚴寒所逼。 听吒·四四曜爐婆。五呼呼婆。 六嗢鉢羅。 以膽部洲上尖下闊形如穀聚故得國包容。是 由謗賢墾招如是苦果。 情遊此四屯梁相依。寒酷切身屬皮四短四裂。 **戰如僵 鞭 各 出 異 要 是**。 大海豚深渐狭 此寒地獄在饒四洲輪圍山外極冥闇 十六大獄皆諸有情增 **猪**開剖坼如三花相 有說此在熱地獄 謂二三三如其次 七鉢 傍 3 有 Ë

●尿二尺●⑥* ●蜂二條● ●地二池● ●酷二天® ●言二日●⑤ ●河二加●⑤ ●温二適⑤ ●名二各⊜ ●人二火®を ▲● □数二條●⑤ ●制二條●⑥ ® 精二勝● □ 杖二伏② □暦二属●② □ タ第二年タ●② □星十(二)③ □ ®頻≕ 四度一应思力力 内的 如果一烈争力 四催二强争力 四度二身无明 西包二位堡

於劫初時皆同聖語。 居。洛各有城、二百五十。有威德鬼住一洛城。 亦有。 威德者唯三洲有。除北俱盧。 財亦有三、謂針臭毛癭多財亦有三。 三種謂無少多財無財復三。謂炬針臭口。 展轉散趣餘方。此贍部洲南邊直下。深過五 語告言。汝在人中不觀欲過。又不承敬梵志 者。彼身別禀異大種故。或由業力所遮隔故。 百 身。行相少堅多傍。 榜生所止謂水陸空。生類顯形無邊差別。其 心。後不分明。苦所逼故。諸地獄器安布如是。 沙門。是故於今受斯劇苦。彼聞領解生慚悔 及炎熱三,於中皆無獄卒防守。大叫號叫及 猪城居無威德鬼。 諭籍那量。有淡魔王都。縱**廣量亦爾**。 聖語後漸乖訛,諸鬼本住琰魔王國 切地獄身形皆歷。初同聖語。會聞有以聖 防守治罰罪有情故。 居量等義者。與日 間曠野。 '贍部洲西渚有五百。於中有二唯鬼所 《餘皆爲獄卒防守。有情無情異類獄 孤地獄或多9二一各別業招。或近 有獄卒。琰魔王使時時往來巡撿 或在地下空中餘處。 九如順正。 本住海中後流五趣。 後隨處別種種乖訛 諸鬼多分o行堅而 火不焚燒。 若有威德天上 理然諸鬼中無 "無間大熱"和"或近江" 調希祠 有情卒 鬼有 從此 行 Ħ 初 少 Ш

寒雨夜 H · 際第二月 文半日沒中 <u>川</u>迷 第 PЧ 虚尘 亦 夜後日五 减 九出 + 夜四 晝 漸洲五 翻 此增等

> 出日沒。謂俱盧洲,束勝身洲,唯得見日唯得 兩事在北南洲。謂膽部洲。見日出月沒。見月 光作事在東南洲。 如其次第日中月中、爾時光明四洲皆有。 隨何洲相對日中月中, 贍部日中。勝身日沒牛貨日出。若牛貨日中 何夜半日沒日中日出四洲時等。俱盧瞻部牛四洲同一日月俱時四處作所作耶,不爾,云 即勝身夜牛。贈部日沒俱盧日出。此略義者。 貨勝身隔妙高山相對住故。 大者,十六踰籍那。四洲日月各有別耶。不 日五十一。月唯五十。星最小者半俱盧含。最 持雙山頂齊妙高山半。日等徑量幾踰緒那。 運持日等令不停墜。彼所住去此幾踰繕那 情業增上力共引風起。繞妙高山空中旋環。 論日 第三洲處夜中書中。由是著時勝身牛貨 近 畫 日月衆星依何而住 Ħ 夜 自 增 影臘 於西北洲唯明作事。俱見 援 縛 餘二洲隨應西沒東 故 行 依風而 見 南北 若俱盧夜半即 月輪 路 1.謂諸有 缺時 然 爾

半第九日夜漸減。畫增減位與此祖達。夜 二月後半第九日夜漸增。從寒際第四月後 見月。謂牛貨洲、如是所餘例應思擇。何緣書 輪於黑化末白华初位見有缺耶。 時。一晝夜增幾增一臘縛晝。夜滅亦然。日 增時畫便漸減 侵照。 .如是釋。以月宮殿行近日輪。 月被日輪光 《洲向南向北。如其次第夜增晝增。何故月 有減有增。 日行此洲路有別故。從雨際第 餘邊發影自覆月輪。 夜漸減位晝即漸增。 令 於爾時見 世施設 晝夜 行 增 獑

髙

仝

坤

宫 角 高

東妙外中

四莊

圓 居 苑 殊 半 名 有 頂

生

四 有

勝

級其量云。何何等諸天住何層。 宮殿、若地居天住妙高山。諸層級等有幾層。 請天衆。唯住此耶,若空居天唯住如是日等 日等宮殿。 故 。由是日沒月便出時。相去極遙 見月圓滿 满 理 必 應爾 何有情居四大王天所部天衆是 以 八於爾時 亦見 、級頭日 不明 全月輪

亦有四王所部。村邑。是名依地住四大王衆 手等三天皆四王衆攝。 大天王及諸眷屬。 論曰。 層天名爲堅手。持蠶居第二。恒憍處第三 出圍繞。盡其下半。最初層級出十六千。 層。 二第三第四層級。如其次第八四二千。 盡第四層亦十千量。此四層級。從妙高山 相去十千踰繕那量。如是乃至從第三 如 堅 傍 妙 蘇迷盧山有四 次居四級 等于及持餐 高層 有四 各一方面住第四層 層 持雙山等七金山 亦住餘七山 相去各十千 級。始從水際盡第 住 Ŀ 堅四 初 第 傍

天。於欲天中此天最廣。三十三天住在何處 方 鼹 殿城 見 果 萬 相衆 西 周 麰 周 金 法車 千 飾 萬 刚 + 南 手 各 麁 焮 地 獙 二雜捲 所 天 法 柔繕 十喜 那 軟 那 住 居

頌

日

四妙

四

八

挺葉開花妙香芬馥順風薫滿百踰繕那。

若

風薫猶遍五十。城外西南角有大善法堂。

制伏阿素洛等如法不

三十三天受欲樂勝所。蟠根深廣五十職籍 天於彼捔勝歡娛。城外東北有"圓生樹" 地一一邊量皆二百。是諸天衆勝遊戲所。

믔 諸

"聲幹上昇枝條傍布"高廣量等百踰繕那"

半。其地不坦。 厠 下。是天帝釋所都大城。城有手門嚴飾壯麗 嚴飾。地觸柔軟如妬羅綿,於踐躡時隨足高 於中止住守護諸天。於山頂中有宮名善見。 千與下際四邊其量無別。 "若據周圍數成八萬。有餘師說。 一千半。周萬踰繕那。 其高廣量各有五百 三十三天住迷 亦真金所成。俱用百一雜寶 蘆頂 、有藥叉神名金剛手。 金城量高一踰繕那 ,其頂四 山頂四角各有一 面各八十 面 各二十 是所說諸天衆中。碩日

筌"有說空中密雲彌布如地。爲彼宮殿所依 論日。從夜摩天至色究竟,所住宮殿皆但依 色 加 外器。世間至色究竟上無色故不可施設, |天衆所住器云何。頌日 法 # 如是已辯三十三天所居外 有色天 住 依 之 宫 湺 殿 餘 如 4i

論 不成。 如前 樂變化天唯相向笑便除熱惱。他化自在相 於中受樂。六他化自在天。謂彼天處於日他 樂哉。四覩史多天。謂彼天處多於自所受生 三十三。三夜摩天。謂彼天處時時多分稱快 四面各有八部天衆。中央有一。即天帝釋。故 謂彼天處是三十三部諸天所居。 妙高山頂 事四大王。是四大王之所領故。二三十三天。 王衆天、謂彼有四大王及所領衆。或彼天衆 濉 问 視成婬。如是後三俱一無染。成婬樂愛語別 愛。而無過失。覩史多天但由執手熱惱便息。 心暫時相抱。熱惱便息。唯一起染。雖受抱樂 人間有餘不淨。夜摩天衆纔抱成姓。俱起染 交成婬與人無別。然風氣泄熱惱便除。非如 所化欲境自在受樂。六中初二依地居天。形 喜足心。五樂變化天。謂彼天處樂數化欲境 而不成姓。若俱無染心。雖相執抱如親相敬 Ц `唯六欲天受妙欲境。 六欲天者。 一四大 由。上諸天欲境轉妙。 六受欲交抱 梵衆天等由對治力。於諸欲法皆已遠 實並形交方成婬事。施設所說顯時不 後二天中唯化資具、香養此者俱染 執手 貪心轉重身觸有 笑 视 姓

諸天人中所玩皆同俱生勝喜,四喜林苑,極

。 天欲戰時隨其所須甲仗等現。三雜林苑。

妙欲廛雜類俱臻歷觀無厭。

如是四苑形竹

車苑。謂此苑中隨天福力種種車現、二種惡 外四面四苑莊嚴。是彼諸天共遊戲處。一衆

五

妙賀具足莊嚴。蔽餘天宮故名殊勝。面二百

周千踰繕那。是謂城中諸可愛事。

城

嚴鎧仗防守城門、於其城中有殊勝殿。

種種

門有五百靑衣藥叉。勇健端嚴踰繕那量。各

0克四邊有四妙地。中間各去苑二十踰繕那 隨欲妙花寶舟好鳥。一一奇麗種種莊嚴。四 池

面各五十踰繕那量。八功德水彌滿其中。

一、周千踰繕那量。居中各有一如意

云何與日 化生,即說爲彼天所生。男女初生天衆身量 (中。隨彼諸天男女膝上。有童男童女歘爾 故經少 肼 數成姓 事 不爾天欲樂應少於

論曰。且六欲諸天。初生如次。如五六七八九 欲生樂生云何差別。頭 言。謂彼言詞同中印度 然不由學自解典言。 生時,身量周圓具妙衣服。一切天衆皆作聖 十歲。人生己身形速得圓滿。色界天衆於初 如 五 至 -{• <u>C</u> 圓 滿 有

搅故。 勞現前欲境故。 化天。有諸有情樂受他化諸妙欲境。彼於他 於自化妙欲境中自在而轉。 論曰。欲生三者。有諸有情樂受現前諸妙 **所受有樂異熟無苦異熟。故名樂生。** 生三者。三靜慮中於九處生受三種樂 故 此欲生三依何建立。依受如生現前欲 化妙欲境中自在而轉。謂第六他化自在天。 及下四天。有諸有情樂受自化諸妙欲境 境。彼於如是現欲境中自在而轉、謂全人趣 增上故。或依身想異無異故。所 雕喜樂故。或依三種災所及故。或依尋喜樂 三依何建立。 依受如樂自化欲境故。 二處,上下相去其量云何。頌日 又依所受下中上境故。又依受用有罪有 欲生三人医 依樂受用無罪 無勞他 化欲境故。 依多安住離生喜樂定生喜樂 依樂受用無罪有勞自化欲 依受如樂他化欲境 樂生三 **罰唯第五樂變** 九 此 境故 以彼

彼

去

下

£

鐭

亦

然

踰繕那。 從彼上去色究竟 天其量亦爾"如是乃至。如善見天去下大海 去下海量。如三十三天去下大海。上去夜原 去下大海四萬踰繕那。 **彼上所至與去下同** Ħ 於下處生昇上見不 一去下量去上例然。隨從何天去下 ,如明眼-`身往來自在無礙。故佛神力不可思。 中間踰缮那量。非易可數 人哲見色頃。世尊能以意勢 天其量亦爾。 謂妙高山從第四層級 顧田 上去三十三天亦如 如是懸遠多 但 頩 可 量 總

如此 身下眼不見。非其境界故。如不覺彼觸故。 天來下亦能見。若上界地來向下時。 得神通及上天衆。引接往彼隨其所應 天已說處量。 三等天昇見夜塵天等。然彼若得定所發通 初靜處也也宮殿中依處等一四洲 等小手界。 大千。第四 大。千界。有餘師言。下三靜慮如次量等小中 :神通及上天衆。引接往彼隨其所應一或上切皆能昇見於上。或依他力昇見上天。謂 |來向下時。必化下身爲令下見。 如四大王天衆昇見三十三天。 遊頂 通力依 靜 第三靜處等中千界。 有說此四·上倍倍增 夜摩天等處量云何" 湿量無邊際。 Ŧ 111; 齊何量說小 外 第四靜慮等 "有餘師言" 兙 '有說四 第二辭慮 。非三十 非下化 。依地居 Ŀ 爽 中大 天 Ŀ

千。頭目 此此梵 四 小世 大 Ŧ• 倍干各 Ж 大千一 Ħ 千倍千月 皆 說 名 蘇 同名一迷 一小 廬 中于 成 欲 壊 千 界 天

滿萬六千。

 $\Box$

北

쎎

定

千

华

西

東

半

42

減

總六十中。

為大梵王

千。千倍小千名 同 大千。如是大千同成同壤。 論 日 7 四 天 州乃 一中千界。 至 焚 世 中有情類成 Ŧ 如是總說 中千界總名 爲 小

* 說 切 有部 顯宗論*卷第十六

阿 毘 達 磨藏顯宗論卷第

長四 如 諭 量。 天半踰繕那。梵輔全一。大梵一半。少光二 至第六天身一俱盧舍牛。 否 六肘。北俱鷹人三十二肘,欲界六天最下身 那 外器量別。身量亦 曰 。謂無量光天倍增二至四。乃至色究•竟增 此上餘天皆增倍倍。 欲 束 天 西 财 此 俱盧舍四分之一。如是後後一一分增 贈部 部 部洲人身多長三耐半。於中少分有上增倍倍 唯無雲滅三天職繕那 初四增半半天俱鷹舍 四分一一增四批洲人 倍倍增如次 Ŀ 天 東勝身人身長八肘。西牛貨人長十 洲 身量旣殊壽命別不。亦有云何。頌 入 量 郇 耶 亦 唯無黑。滅三踰籍 色天身量初梵衆 肘 爾 4 3 云 何 礩 三半增次肘

緑起品第四之六 *三藏法師 者衆賢造 玄 の記譯

定限 論日 萬。於劫初位人壽叵量。非百千等所能計故。 可算計天籌。短長。天上云何建立晝夜。人五 **已說人間壽量長短。要先建立大上晝夜。**方 六千。 身量數等。 等四隨次如人。二四八百千六百歲爲 上五欲天漸俱增倍。 夜。三十四日爲月,十二月爲歲。彼壽五百 十歲爲六天中最在下天一畫一夜。 光已上大全為劫。 長。無色四天從下如次。壽量二四六八萬 彼身量一蹴籍那。壽量一劫。乃至身量長萬 夜差別。但以劫數知壽短長。彼劫壽 萬六千歲。日說六天壽虽長短,色天無有? 夜。乘斯晝夜成月及年如次。彼壽二四八 由 |所說劫爲定依何。爲壞爲成爲中爲大。 正夜。 壞各二十中總八十中爲一大劫 東勝身人壽二百五十歲。 放說大梵王過梵輔天壽一劫半。 北俱盧人定壽干歲。 劫後增減或少或多。少極十年。多極 「壽量亦同萬六千劫。已說色界天影」 乘斯盐夜成月及年。彼壽千歲。夜縣 謂若身量平踰繞那。壽量半 自下諸天 大华為劫 謂人百歲爲第二天 西牛貨人壽五 南膽部人壽無 乘斯畫 取成 短 劫若 空成 蜨 劫 典 于 **E**p 丑 百 短 書

人此 色 乘 無 斯 閗 洲 壽 五. 晝 夜 五. + 不 100後 劫 上下 數 五 天 + 篫 倍 初 身倍 書 ĪĪ

少無 光 C 上 初 = ፑ 天萬殊百年定 大 後 全 後 半二為二 劫增量 增 夜 量

故以大半 ♥(法)—② ♥(上)—② ♥(地 —② ♥(仏建…小)十二字—③ ♥ 新②② ♥減=減③ ♥克=意② ♥®後二定③ ♥(日)—③⑤②● ❸[千界…同]百二十八字一❸ ○此下聖本有光明皇后顧文 ○詔〓

四 短長。惡趣 + 中 劫 爲下三天所壽劫 云何 婚 H 量 E 說 善 趣 喬

頻傍 壽 極 熱 爲 生 活 42 極 -笭 壽一量中 晝 中 上; 劫 夜 六 鬼 無 壽 如 月日 間 显 次 中 亦 以 拞 劫 同 欲 百全彼天

百 华 部 趣亦無如人晝夜。然其壽量比●況可 ΙĒ 除 盐 後 如 後 倍 婆 二河

部陀壽量擬盡, 有能百年除一。 能持大地。鬼以人間一月爲一日,乘此成月 等諸大龍王。故世尊言。大龍有八。特住一劫 壽量多無定限。若壽極長亦一中劫。謂難陀 熱地獄壽半中劫。無問地獄壽一中劫。傍生 乘此晝夜成月及年。彼壽如斯萬六千歲。極 四大王壽量五百。於等活地獄爲一晝 至他化壽萬六千。於炎熱地獄爲一晝 乘此晝夜成月及年。以如是年彼壽五百。乃 六栋落迦一畫一夜。壽量如次亦同彼天。謂 知論 |被壽言。如此人。問佉梨二十。成廢。竭陀 壽五百年、寒那落迦云何壽量。世尊寄喻 四 麻婆訶量。 大王等六欲天壽。如其次第爲等活等 此二十倍爲第二壽。 如是"苣藤易有盡期 有置 苣藤平滿其中, 如是後 夜 生類 設復

論曰。諸 約 處有中 處說非別有情 處壽量皆有中天。唯北俱盧定壽干 夭 有 除 7別有情 北 倶 膩 不中天故。 洲

有中天耶。頌曰

後二十倍增、是謂八寒地獄壽量。此諸壽量

名未詳極少。今應光辯三極少量。頌 器世間身量差別。就年等辯壽量有殊。一 如 同未說應說。建立此等無不依名。 順 正 理學彼有情。 如是已 一就職繕那等。 Ê 前 及 量 辯

名 前 至 微爲色極少。不可析故。如是分析諸名及時, 日 一字刹那。爲名時極少。一字名者如說掉 量殊今次應辯。 刹那量如順正理。 以勝覺慧分析諸色至一極微。故極微字 刹那 一色名 時極 少 徽 字刹 那 踰籍那等其量云何。 如是已辯三極少量 頌 極

 $\stackrel{ extstyle -}{ o}$ 蟣 極 虱 Б 徼 俱 [八] 麥 徴 廬 捐捐 金 峹 肘 節 水 此 四後 肘 後 羊 驗 13 增 4. 码 縋 Ł 際 那量倍塵

日

倍增。 是從村至阿練若中間道量。八俱盧舍爲踰謂勢竪積五百弓爲一俱盧舍。毘奈耶說。此 毛塵。 由 實謂極成色等自相。 **繕那。 巳說極微漸次積集成微。 乃至** 別分別。二十四指橫布爲肘。竪積四肘爲弓。 爲指節。三節爲指。世所極成。是故於頌中不 塵七爲蟣。七蟣爲一虱。七虱爲•穢麥。七麥 七爲一牛毛廛。積七牛毛應爲隙遊廛量。隙 廛。積七金廛爲水廛量。水廛積至七爲一*鬼 論 [分析比量所知] 。然許極微略有二種一實二假。 E 謂七極微爲一微量。積微至七爲一金 極微爲初。 積七*兎毛塵爲羊毛塵量。 指節爲o後 謂聚色中以 於和集位。現量所得 應知後後皆七 慧獑析。 積羊毛塵 脈 芸何 垩 假 絲

> 極微。以 眼所行、故極微言顯微極義。以何爲證 說。諸所有色或細或麁。 故名極微。極謂色中析至究竟。 至名假極微。令慧萃思極生喜故。此微即 極 位 餘有對色說名爲麁。又伽他言 然後於中辯色聲等極微差別。 阿笈摩及理為證。 細者謂極微 阿笈摩者。謂契經 微謂唯是慧 更 此 不可 知有 析 極 所

等 必 故極微其體定有。此若無者聚色應無 可為慧見更不可析。 析。如以聚色析聚至窮。慧析至窮應有餘在。 析處。亦如麁聚有可析理。謂彼可以覺慧分 有餘分。可爲眼見更不可析。如是聚色不能 以餘聚色析餘聚色。有細聚生析析至窮。 積集有情身色,至色究竟有量最麁。准此 以。何析法分析至窮。 應分析諸色,有究竟處名一極微。云何知爾。 極微集名一微等。如是名教。其理者何。 由此誠證定有極微。 由此所成故。如是已說踰繕那等。 。其量云何。頌曰 細 者謂 白等 最諸 微 色 此餘在者即是極微。 又毘奈耶作如是說。 猶有餘故。 麁⊖者 謂 皆有細有 謂世現見 狴 。應辯年 謂 亦 如 -E

此 Ħ 三月 三十 二十 縛 此 畫夜 六十 爲 刹 年 那 三十 爲相 於 Ξ 中 华 畫 + 刹 夜 須 減 那 夜月 臾

諭 那 牟 呼 爲 Ë 栗多為 臘縛。 那百二十為 三十臘縛爲一牟呼 晝夜。 一"但刹那。 古政有 時增有時 栗多。三 六十*怛刹 +

是已辯刹那至年。劫量不同。《今次當辯,碩十二月中六月減夜。以一年內夜總減六。如於一年中分爲三際。謂寒"熱雨,各有四月。」有時等。三十潔夜爲一月總十二月爲一年。

八 成 如 十 壞 분 增 劫劫 從 知 壌巳 成 中 减 從從 獄 有 已 大 十 無 風 不 四 劫空住 八量起生劫 大 時 名 後 減至至 增 至 地 外 壤 至 靐 獄 器 成 唯 初 Х 都 中 數劫劫 萬 十 生 盡 天

慮起唱如是言。 時人趣此洲 **堫與人供** 獄中。 蟲 器都盡。 獄已壞。諸有地獄定受業者。業力引置他方 爲壞劫始,乃至地獄無一有情。爾時名爲地 復有等住二十壞劫便至。 論日 人壽最八萬。若時地獄有情命終。 |壞者。謂此世間過於二十中劫住已 者正壞。二壞已经。三者正成。四成已住 與佛身同榜生壞故。有說二趣於人益者。 一有情壞。二外器壞。然壞與成總分四品 由此准知傍生鬼趣。時人身內無有諸 言壞劫者。謂從地獄有情不復生至 壞有二種。一 餘者先壞。如是二說前說爲善。若 一人"無師法然得初靜虛 離生喜樂甚樂甚靜。 趣壞。二界壞。 壞劫將起住此洲 無復新生 復有 餘人 從解 從此 글 外

器畫 劫唯有虛字:過此長時次應復有。等住二十 地獄姑有情生。謂此世間災所壞已。二十中 災亦爾。如應當知。 欲界火猛焰上⁶昇。 相引起故作是言。 地火焰燒自地宮 吹猛焰燒上天宮 海乾竭衆山洞燃。 此三千世界業盡。 唯 彼定起唱如是言。定生喜樂甚樂甚靜。 至处世中有情都盡。 聞已皆入彼靜處。命終並得生極光淨天。 壞。如是欲界無一有情。名欲界中有情已壞。 已壞、若時天趣欲界六天。隨一法然得初靜 虚。 乃至並得生梵世中。 能離欲,乃至人趣無一有情, 無難欲故。生欲天巳靜虛現前。 洲例此應說。 器世間空曠而住。 時楚世隨一有情。無師法然得二靜慮。從 總名壞劫。所言成劫。謂從風起。乃至 北 洲 下火風飄o焚燒上地 如是始從地獄漸減乃至 。爲緣引生色界火焰。 非他地災能壞他地 乃至梵宮無遺灰燼 洲渚三輪並從焚燎。 此邊漸有七日輪現 疖 餘方世界一切有情 如是名已壞有情世間? 盡 生欲界天。 爾時名爲欲中天已 爾時名爲人趣 、轉得勝 由 彼 依方 餘謂 由自 風諸 威 乃

細風生。 謂極光淨久集有情。 世間 宫 如前 福電減者應 天。此器世間必應漸起,令福減者散下居故, 成劫便至,一切有情業增上力。空中漸有微 乃至夜摩宮後起風輸等。是謂成立外器 器有壞成由有情力。若有情類人集上 所 是器世間將成前相。 、說風輪水金輪等。然初成立大梵天 散下居。 天衆旣多居處迫 器 世問 。風漸增盛成立 理應先起。 迮。 諸

年。十八劫中一

增

减

時量方等初減後增

一切劫減唯極十

十劫" 一切劫增無過八萬。

·聞已皆入靜慮。命終並得生焚世中,乃至此

盐

是名已壞贍部洲人。『廣西』

劫時

起器世間。各量與住劫同

後十九中有情漸

住。壤中

碓住各成二十中劫。 成

後中

餘成劫及壞已空。雖故二十劫時量皆等。

雖無減增二

一十差別。

然由

此總名爲成已住劫。所

是 华 滅 4-無量時。至住劫初壽方漸減。從無量減至極 寧卽命終。以此觀知餘來生此,此洲人壽經 生彼天。八大劫壽中。始經少分。二十中 還*從彼歿。雖彼非無有中天義。而廣大福 劫世界還成。 大**党最後命終。極光淨天壽八大劫。** 由此故無。 以無聖者還生下故。上二界無入見道故。 大梵宮者 即爲大梵王。諸大梵王必異生攝。 生梵衆 乃至後後有情漸住。 劫。名成已住次第而起。謂從風起造器世間。 獄。二十中成劫應知已滿。此後復有二十中 獄。法爾後墩必最初成。若初一有情生無間 人趣。俱盧牛貨勝身贍部。後生餓鬼傍生 空宫殿中。後諸有情亦B從彼歿有生梵輔。 成立此器世間, 福。減及福罪增集散旋環, 劫 年。即名爲初一住中劫。此後十八皆有增 於十八後。從十歲增至極八萬歲。名第二 謂從十年增至八萬。 壞位有情上 爾乃名爲第二中劫。 有生他化自在天宮。漸漸下生乃至 一有情無間二生爲大梵義? 如何梵王生極光淨受少壽量 集 初一有情極光淨歿生大梵處 於劫成時 初一有情極光淨歿生 m復從八萬減至 **水後十七例背如** 理應如 有情 下 二十中 是 散 劫 旣 旣 由 說 卽 地 有 巳 罪

時

切皆能遵崇聖教。入正決定離欲

住壞空。 知此言 得成大菩提果。旣稱無數。 從初種大菩提種。 故。經 7減器世 劫無數。方乃證得無上菩提。 名三無數。非諸算計不能數知。菩薩經斯三 中說六十數 此言無數當彼一名。積此至三 言 於前所說四種劫中。積大劫成三劫 差別。諸佛獨覺出現世間 祖田 六十數內別有一數 名一無數。 諸毒算者依算計論 說三劫阿僧企耶精進修行得成佛者。 間 劫唯用五蘊爲體 各二十中 前十九 '如是無數積至第三。 經三大劫阿僧全耶 積成八十。總此八十成大 争有 情 立無數名。 為助增時。為劫減 除此時體不可得 漸 算至數窮初不能 何復言三。有釋 。如是已辯劫量 桧 如 문 無數 謂有經 餘復釋 所說 方乃 謂 佛 得

华 時佛不出世。經主於此作是釋言。五濁極增 爾時所化樂見以設出世爲佛事少。 途 論 定捨於第五分壽。從定所起命行依身,非於 不能具成佛所作故、謂一切佛出現世間。決 可化的故 Ę 宿 情樂增難教厭故。多行妙行故。 一減百年時何故無佛 見於如是壽短促時 於此中間諸佛出現。何緣增位無佛出耶。 能辨 滅八萬 猲 從此洲人壽八萬族。漸減乃至壽極百 覺 鬼增"減時 故彼所言非爲善釋 豊不今世入滅百年。 入正決定離欲得果。 3 Ū 麟 諸 捔 伂 喻 现 非百年位佛 餀 П 佛唯為此 五濁雖增 少有障三 故於爾 扐 間

> Щ 果 然於減百設佛出世。 可言減 時。佛何不出,若謂滅 事 非出世間功德器故。 ŢŢ 由斯故 佛不 言五濁者 分 但爲次第顯五衰損極 不能 。五有情濁。云何濁義 亦有一分能 '辦斯佛 出世間。 一壽濁。二劫 百塊化有情 事 不出 遵 故 増 籹 **1**000

資糧。 調他故。 擇分。 盛時。何等名爲五種衰損。一壽命衰損。時 9親因非彼所說。 等如百年 情濁三互不相離。 見濁即用 煩 惱爲體,五極鄙下故。應棄捨故。如滓穢故。 豈不壽劫有 具成佛所作 能具成佛所作故。雖於滅百五獨極增。不能 以極少故佛不出者。是則應說前所立因。不 又不可說彼無慈悲。爲攝有情現神通故。聞諸佛言詞城爲他說。得極遠境宿住智故 名獨勝。有餘說彼先是異生。 通劫增減。 **第顯此五種襄損不同。故分五濁。** 五自體衰損。 欣愿行故。四般靜衰損、展轉相遠成諠諦故。 極短故。二資具衰損。少光澤故。三善品衰損。 應不成理實應然。 正法以彼亦得無礙解故。又能。因念過去所 **謂現身中離禀至教。唯自悟道以能自調。不** 修因時量減百大劫。 獨出二獨覺中麟角喻者。 濁。三煩惱濁。四見濁。 不可說無受教機。 麟角喻。 一个自證道得獨勝名。 然後方成。 何綠獨覺言不調他。 部行獨覺先是聲聞。得勝果時轉 然諸獨覺有二種殊。 麟角喻獨覺。 爾時有情亦有能起世 時無定限。 '得極遠境宿住智故 要百大劫修菩提 麟角喻者。 曾修聲聞順決 非彼無能演說 言獨覺者 部行獨覺 一者部行。 獨覺出現 爲欲次 調必 又 間

伙

通即成。 他輪王 衆中。 以調伏他 時 願 有情根欲。 欲 П 劉 欲說無我心便怯劣。故不說教以調伏 5治道故。 又諸獨覺關 出世爲在何時。幾種幾俱何威何相。 除此所餘攝有情事。無勞設教現 **入見諦等不藉他教。** 雏 寉 **耐力無畏** 此 理 Ϊij 4 對於我論堅執 測 量 故 不說 狘 知 法 M

輸 他 迎 -E ń 八 往 四 萬 伏 洲上 遊 諍 金 俥 銀 次 獨 餇 無 如鐵 盐 佛輪

*昇高豐製臣僚穀翼 其輪千輻具是O穀鯛。 輸王三。若金輸王王四洲界。 器故。王由輪賽·旋轉應·導威伏一 會輸王生。滅八萬時有情富樂壽量損減非共 契經言。無處無位非前非後。 餘輪王. 舒妙光明來應王所。此王定是轉金輪王。 位。於十五日受齋戒時,沐浴首身受勝齋戒。 金輪故契經言。 二三四洲謂鐵"輸王王一洲界,銅輪王二" 應別故。如其次第勝上中下,逆次能王領 轉輪王。 論曰。從此洲人壽無量歲, 朷 不 正 應知亦爾。 施設足中說有四種。金銀銅 明 若王生在刹帝利種紹麗! 圓 輪王如佛無二俱 杂相圓淨非匠所。 東方数有金輪實現 放 乃至八萬歲有轉 與 有二如來應 契經就勝但 佛 非 等 捌 鐵輪 生 成 轉 īΕ 故 Ħ 靓 銀

世 别 握 如 ●故一故号● ●排二排号●名* ●模二项的,融争 (今⑤④今 • ●粒二性⑤) • □ 粒二性⑥) - **減量分多** - 0 数二数卷 - 100 宝二盛**— 3**0 多多 6 唯二惟鲁爾下同 ◎億

等覺出現於世。有處有位唯一

如

來

如說

來。雲輪王亦爾。

應審思擇此

唯

Ē

爲

言故謂無經說难此世間

叉

無經言唯

숯

爲約

切界。

應說

切

界

無差

應起 不起加行唯能觀此三千大千。若時世尊發千諸世界中得自在轉。彼有蜜道。謂若世尊 界中如來皆有不思議力能普化故, 如 擇如順正理, 如是清。我等國土寬廣豐饒,安隱富樂多諸 亦有差別。謂金輪者。諸小國王各自來迎作 處正明圓。 所居勸化仓修十善業道。 止。一切輪王特無傷害。令伏得勝己各安共 如是輸王非唯有七寶與餘王別。 天。經說輸王出現於世。便有七寶出現世間。 佛身衆相周 於佛身相極分明能奪意故。言圓滿者。 加行。 《來悲心普穫一切。 智有礙者。經不應言。無 諸世界中得自在轉。彼有密意。謂若世尊 爾焰佛智不轉。 爲關大悲爲智有礙。闕大悲者。經不應言。 知 一大士相殊。 於佛身樂相無偏,得其所故。言明了者。謂 頌 《何不說而能定知。唯據一三千。非約 若爾何放梵王經說。我今於此三千大 若鐵輪王。亦至彼國現威列陣剋勝便 唯願天尊親。垂敎勅。 若銀輪王。 自往彼土 威 嚴近至彼方 則應說法普能濟度一切有情。 若不許然佛於餘界何緣無有自在化 **岩銅輸王**。 無邊世界皆天眼境。天耳通等例此 王相不然故有差別。 圓 若爾輸王與佛何異。 如是所說四種輪王威定諸方 [無缺滅故。 若佛智悲逼於一切無礙 至彼國已宣威競德彼方 故輪王死多得生 劫初入衆爲有 我等皆是天尊 言處正者 佛大士相 亦有三十 餘廣決 無邊 謂於

劫初如色天 後漸增貪味

藤出現。 論 入間。 地皮餅生。競耽食之。地餅復隱。爾時復有林 人隨學競取食之。爾時方名初受段食。資段 時有一人禀性耽味。嗅香起愛取嘗便食。餘 住。有如是類地味漸生。其味甘美其香欝馥 端嚴身帶光明。騰空自在飲食喜樂。長時久 時人有色可感成。 時諸人。隨食早晚隨取香稻,無所貯積。後 非理作意行非梵行。人中欲鬼初發此時。 在身。爲欲蠲除便生二道。因斯遂有男女根 稻自生。衆共取之以充所食。此食麁故殘穢 星從兹出現。由漸耽味地味便隱。從斯復有 食故身澌堅重。 學漸多停貯。 6由此於稻生我所心。各縱貪 生。由二根殊形相亦異。宿習力故。相视遂生 詳議。銓量衆內一有德人。各以所收六分之 懷侵奪。劫盜過起始於此時。爲欲遜防共聚 慮防遠盡。於己田分生恪護心。 於他分田 情多收無厭。故隨收處無復再生。 有人禀性懶墮。長取香稻貯擬後食。餘人隨 多行賊事。王爲禁止行輕重罰。爲殺害業始王貪恪財物。不能均給國土人民。故貧匱人 後諸王此王爲首。時人或有情厭居家。樂在 大梁欽承恩流率土。故復名大三末多王。 **签閑精修戒行。因斯故得婆羅門名,後時有** П 。 雇令防護封爲田主。 因斯故立刹帝利名。 由 經於外時漸有王出。 劫初時人皆如色界, 悄貯 競耽食故林藤復隱。 有罪人 賊 光明隱沒黑閣便生,日月衆 支體區滿諸根無缺。 起 心怖刑罰 故契經說。 防 極光淨沒 覆藏其過異想 雇 有非耕種香 守 遂共分田 田 形 來 爾 初 自 有 詩

災。其相云何。頌曰發言。虚誑語生此時爲首。於勃減位有小三

論 幾時。 施衆僧。 恚增上。相見便起猛利害心。如今獵師見 染汚相續。不平等愛映蔽其心。 此小三災中劫。未起。三災者。一刀兵。二疾 故諸災患二法爲本。一貪美食。三二性懶*墮 增 非人吐毒疾疫流行。週輒命終難可救療,又 害。又中劫末十歲時人。由具如前諸過 禽獸。隨手所執皆成利刀。各騁凶狂互相殘 疫,三饑饉。謂中劫末十歲時人。爲非法學食 數 增 以一藥物起整淨心奉施倡衆。 中劫末十歲時人。亦具如前諸過失故,天龍 七日。饑饉七年七月七日。度此便止人壽漸 濟多分命終。 日。從諸有情起虛誑語。 加飢渴。 故此洲人落量漸減。 、東西二洲有似災起。謂瞋增盛身力羸 刀品兵災起極唯七日。 疾 決定不逢此三災起。 飢 増 、北洲總無。何等名爲大三災相 如壽 若有人能一日一 次 減 乃至極十小三災現 七至 諸惡業道 Ħ + 疾疫災起七月 此三災起各經 月 Ξ 夜持不殺戒。 邪法縈縛 以一摶食素 车 災 。旣無支 後後 止現 失故。

Ħ 要然如 $\equiv$ 此四大三 災 t 彼 次 火器內 火 非 災 水 二災逼有 常 等 風 情 七情 四 頹 $\equiv$ 水 俱 無 火 生 不 定 拾 後滅 動 爲 下 風故故頂 地

集上

曰

災極至於此。

第三靜處動息爲內災。

故若入此靜慮有如是內災

是風等外風災

得身輕安放。此地喜盛。

餘地所無

故外水

皆除故、經說苦根第二靜虛滅。以說內心喜 內災 與輕安俱潤澤如水故。遇身麁重由此 災。能燒惱心等外火災。故第二靜應喜受爲

三定中內災等彼故。

謂初辭慮尋 o何爲內

爲此災之頂。何緣下三定遭火水風災初二。

*說一切有部顯宗論*卷第十七

中何災。以何爲頂、火水風如次上三定爲頂。風從他方飄種來此,如先所說 前災頂風。此 以極光淨爲此災頂、若時水災浸爛世界,以 故世愈說「災頂有三。若時火災焚燒世界。 起。或諸世界壞非一時,有他方風具種種德 種子。風中具有頹種細物。爲同類因引麁物 爲種子。或先所說。由諸有情業所生風能爲 離爲種子。 災壞器世界。乃至無有細分爲餘。後麁物生 風上腾飄鼓。此如實義、稚前應知。 数然飄擊風起。有餘復說,從下風輸起衝擊 風災興由風相擊。有作是說。從四定邊空中 起沸湧水上騰漂浸、如實義者。即此邊生後 那次水災與由降瀑雨。 上下爲行分路旋運。 果天爲此災頂。隨何災力所不及處。即說名 遍淨天爲此災頂 若時風災飄散世界。以廣 來此爲種 猶如鴈行分路旋運。有說如是七日輪行。 火災與由七日現 亦無有過 故化地部契經中言 **登不即以前災頂風爲緣引生風** 中間各相去五千踰綫 有作是說。從三定 有說如是七日輪 '從下水輪 若此三 後風災起。 還有一水。 生 此

災、極光淨天壽勢力故。謂彼壽量極八大劫。 災起。故災次第理必應然。何緣七火方一水 風災起、水風災起皆從火災、從水風災必火 應一水災起,此後無間復七火災。度七火災 三災云何次第。要先無間起七火災。其次定 與有情俱生俱滅故。謂彼天處無總地形。但 外三災所不及故。若爾彼地器應是常。不爾彼定無內災患故。由此佛說。彼名不動。內 居亦漸久住。外由內處理必應然日 有情修定漸勝。所國異熟身壽漸長。 **壽量六十四劫。故第八®火方一風災。** 七火後乃一風災。由遍淨天壽勢力故。謂彼 故至第八方一水災。由此應知要度七水八 天宮隨起隨滅。是故彼器體亦非常, 如衆星居處各別。有情於彼生時死時。所在 故外但遭一災所壞。第四靜慮無有外災。以 災。故外亦適二災所壞。第三靜慮內唯一災。 三災。外亦具遭三災所壞。第二靜慮內有一 一种慮中遭是外災域。 如是乃至满。七水災。復七火災 如是總有八七火災一七水災一 故初靜慮內具 由是 如諸 所說 所

阿毘達磨藏顯宗論卷第十八

天中.

初

學者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 部譯

上所陳。 故 此中一類隨順造惡。怯難論者作如是言。 種有多果生。 世間果石等物衆多差別無異因故。 立宗言。頭日 辯業品第五之一 諸內外事多種差別非業爲因。現見 無種爲先有石等異。爲對彼執 調從 加

業。一者思業、二思已業。思已業者。 是何。謂心所思及思所作。故契經說 內外事自然而有種種差別。 **愛非愛果。知前樂苦必業爲先。故非無因** 因有樂有苦。旣見現在要業爲先,方能引得 非愛殺縛等果。 稼穡等可愛果生,有諸愚夫行盗等業,便招 論曰' 定由有情淨不淨業。諸內外事種種不 差別生時定由業用。 同。云何知然,見業用故。謂世現見愛非愛果 思即是意思世別由業 復見亦有從初處胎不由現 業 生 如農夫類由勤正業有 肵 思 作 及 別所由業其體 謂 M 身所 有二種 語 作 ◎何二何鲁⑤⑤⑥ ◎七二士② ◎火二八⑧

●此下聖本有光明皇后顧文 ●三士二書

第。由所依自性等起故建立。此中已說意業 自性。謂即是思。思如前辯。身語二業自性云 思所作者即身語業,如是二案於契經中,世 作。即是由思所等起義。應知思者即是意業 如是三業隨其次 調思所

何。頌曰

尊說爲®三、謂身語意業。

五六三

숨

ᄪ 表名遮相似故。是表種類。然不能表立無表 令他知故。思無是事故不名表,由此但言。**身** 中無彼相故。謂能表示故名爲表。表示自心 緣。唯身語業表無表性。意業不然。以意業 無表。云何語業謂語所有表及無表。復有何 無表性。故本論言。云何身業謂身所有。 。順正理中別釋無理。謂無相續所依心故。 日。應知如是所說諸業中。身語二業俱 一業能表非意。意無表故無表亦無。以無 此 身 語 業 Ц 表 無 表 性 表及

爲身語動是表業耶。不爾云何。頌曰 麦 非 行 有 爲

非 分 有取地生有 別堅等 滅 不 等 因 刹 不減餘異減故故故故故故故 根 取 E 生 故 長 彼 許 相 7 無應 知有長方 別 達 因 决 衵 有 有 定 無 微 因 别 别 因 等生故故故故故故故法

故。表必待心方得生故。若大種等 色等不隨作者。欲樂生故,又設雕心亦得生 表者。表通三性。 是身形立爲身業。 如思自體。雖刹那滅而立意業。於理無違。如 起 四大種果形色差別。館表示心名爲身表, 톄 髮毛等聚總名爲身。於此身中有心所 餤 過 [ii] 此等皆唯無記性故。又顯 故 不立顯色及大種等爲身 語 表 許 言 一心所生。 磐 **聲**焰無不復可取 刹那刹那由主因滅。而手風合餘不更生。 有 因 定無餘量過現量者。 **念滅**。若謂不然。世現見故。謂世現見薪等先

由後與火客因合時。便致滅無不復見故。

別

旣有長白二了相異。故於顯外別有形色:

豈不應如鈴聲燈烙。如彼聲焰雖離手風

故非諸法滅皆不待客

如是薪等由主滅因

令

顯有餘顯覺生。

二顯相望各 別

有體。

有 鮽

後

色體必非顯。

以不待顯能取形故如不待

相異故體應別。是故顯形其體各異。又諸形

堅與冷或緩與堅。如是白長雖同根取。而了 現見有觸同根所取。了相異故體有差別。

加

3,

觸聚 觸多

中

定 比

有長

等

故

面

旣不待客因9纔生已卽滅。若初不滅後亦應 以諸有爲後必盡故。 那 **嚂現在。即現在法有住分量,名有刹那。** 法義。謂無常相能滅諸法。此俱行法名有刹 有月子。或能滅壞故名刹那、是能爲因滅諸 諸行分位。名爲刹那。故如是說。時之極促故 名刹那。 義 在分位不同。由此數知諸行差別。於中極少 無容前後分析。時復何謂。謂有過去未來現 處緣生卽證謝滅。刹那何謂。謂極少時此更 非諸行體轉至餘方。乃有滅義。以有爲法是 俗說名爲行動。亦名表業。而身表業必是勝 無記性。雖諸行法因果無問,異方生時。約世 乃至廣說說心意識異滅異生。 亦由經說。 法說亦如是" 耳所識法。 有善不善。契經說故。如契經言。諸有染污眼 如體 以後與初主因等故。旣見後有盡。知前念 復如何知諸有爲法皆剎那滅必不久住。 有差別體成差別性。 非一 有差別。 一切行實有行動。以有爲法有剎那故。 此中刹那但取諸法有作用位。 如契經言。 彼具壽爲非諸有清淨眼耳所識 復云何知四大種等唯無記性。 法 亦應爾 現有滅法。有待客因。 或有一類身住十年。 故 復云何知身語二業 然不可謂 故大種等唯 d) 如 謂 舻 別故。若形即用顯色爲體、了相於中臟無差 班極成。云何知形顯外別有。以形與顯了相

皆無行動。無行動故。所說身表是形差別。其 諸法滅。由如是理證。刹那滅義成是放有爲 滅因異。故諸法。滅不待客因。但由主因 灰雪日合。能令薪等熟變生中。如何計度 差別生中。 《容計能生能滅因異、於地水》酢 殊無決定理。能爲生滅二種因故。且於火焰 焰生不停住故無斯過者。理亦不然。體類 理不應。因彼此有即復因彼此法成無。若 中上熟生下中熟滅。即生因體應成滅因。 因。所以者何。謂由火合能令薪等有熟變 因。於熱變生中有下中上。應生因體即成 因常合故。刹那滅義成。又若薪等滅火合爲 皆不待客因。由此諸有爲纔生已即9滅。滅 覺焰音聲 現量得。 法應並如生。要待客因然後得滅。而世現見 助。然後得生。若待客因薪等滅者。則有爲 刺藍。芽牆識等。必待精血水土根等外緣資 有爲法不見不待客主二因而得生者。 後不生不復可取。 念念滅後 何謂比量 與火 不待客因由主因滅故一切行滅。 合 是故此義 由 便於減 調應如生無無因故 位 不 比量成。 作 鮽 因 謂羯 令 不 謂 滅 以非以

知由

故墩

必壞故。以

獨

於一切處觸遍生中

主此中作如是難。若謂實有別類形色。則應 顯色及形色者。則一聚中顯色壞時。形亦應 形色極微。非顯極微即成長等。假所依壞。假 生猶如顯覺、是故定應別有如種。能成長等 定有極微可得。旣於聚色差別生中。有形覺 起。以極細故非眼所得。於積集時眼可得故。 非質者。亦不應理。許形極微如顯有故。非不 實有。如諸顯色。一一極微。無獨起理。設有獨 滅一不滅義。如即火界亦名爲煖。旣見顯形 得生故。存壞必等。又顯與形有滅不滅。故知 然心受等雖有差別相違因義 違因有差別有存有壞。是故形顯體別義成。 **存。故知相違因有差別。** 並故。雖顯與形同居一聚。而見形顯有壞有 二法有此。相違因異。故體應別。現見世間。相 色二根所取。謂於色粱長等差別眼見身觸 二法體別理成。現見世間名別體一。定無一 遠因有差別故非體無異可有與 (知顯形所依各別。所依旣別、體別理成。經 。所依一故。如諸顯色。旣見顯壞形色猶存。 不許有實極微諸有對色所積集處。 知定有顯色極微。形色極微亦應如是。寧 體必有別。如心受等,同種類法必不 (假用實爲自體故。 岩顯極微成應 此應成二 若謂形色無別極像如顯極像故 而有一滅一不滅時。故知顯形 而有一滅一不滅時。 若必不並說名相違。 故 知顯形定別有體 一根取過 非體無異 理無色處二 而互爲因方 邱 '相遠卽因 可由和 典彼相 9义相 骨決 實物有如依身根。 離業別有。 謂言聲爲體。 故身表是別形色。 因此了知烟中顯色。亦應顯色二根所取。非 故。謂眼喉中亦得烟觸。或時以鼻嗅彼烟香。 **遠形。異於顯色別有體義,又顯同形應有過** 色花香。便能念知火觸花色。故非由此能遜 白色。於香亦無有定如形於觸。不應因彼火 喻成立。又此與彼義應同故。謂媛爛於色及 定有圓色。如是等類隨應當知。是故所引同 面多觸生中定有長色。 聚中有形定故。謂形於觸雖無定者。而於一 取觸能定憶形。 此亦 非 理。 現見世間諸觸 俱行。眼識所牽意識所受 如是相狀差別形 因取一可得念餘。無觸與形定不相離。如 經主於此復作是言。諸有二法定不相離,故 色。如見火色及嗅花香。能憶俱行火觸花色。 於形。 取 根 所取 以語業名依體立故。 難不然。 。雕聲無別語能表故。非如身意 了諸觸已知長等相。 質有義成。

何

定別有體。 雖同一聚.

> 多生中。依身根門分別觸已。方能比度知觸 比智方生、故長等形非身根境。謂於一面觸 開中了堅濕等。卽於彼位或次後時。卽能了 能成長等如種極微,如是安布說爲長等。是故。一切假有唯是意識所緣境界。如前已辯 知長短等相。要先分別堅等相已。然後長等 身根。了堅濕等。了長短等。不如是故。以非 無分別眼識所取。非身能取。如是形色如依 故。以彼長等諸假有法。定是意識所緣境 然如依觸 非許長等諸假形色二個根 取長等相。 如是依顯能 取 表業相。 有性。所以者何。頌日

遠因異

達二因差別。

覺不特顯

生

無

||表業相初

品

辯

定應許此是實

以遺他表非彼業道攝。 自作但遺他爲。 生數喜故騙常增者。彼必應有增上信心。 自莊嚴希親奉覲。 向彼方敬申禮讃。 故 時。依何法說福業增長。無依福中。 續起。無依亦爾。除無表業。 若起餘心或無心 岩。住若寐若覺。 恒時相續。 扁業漸增驅業 善男子或善女人。成就有依七編業事。若行 又契經說,有關增長,如契經言。諸有淨信若 中一向說爲有漏性故。由此無表實有理成, 名爲此契經中諸無漏色于有色界。佛於經 乃至誠亦然。是名無漏法。除無表色。何法 又契經中說。有無漏色。如契經說 無漏法云 此中第三無見無對色。由是無表實有理成。 何 色。一者有色有見有對。二者有色無見有對 論曰。以契經說色有三 三者有色無見無對。除無表色,更復說何爲 寧有無表誰言此中。無有表業、理應有 謂於過去未來現在諸所有色不起愛患。 謂聞某處某方邑中現有如來或弟子住 說 無漏 岩無無表業。不應成業道。 故依無表說福增長。又非 色 起腐贵業及腐無表。 種 此三爲處攝一 非 作 筝 旣無表 訤 遙 切

然由先表及

此業未能正作所作

故。使作所作已。此性無異故。

語表業云何。

相類仍有不善。得相類生使所作成。 能起思爲加行故。後時教者雖起善心。多

能引如是類大種及造色生;

此所造色生。

是

如

是已辯二

根本業道。

即彼先表及能起思現在前時爲

業 因 滿 有。又若無無表。應無八道支。以在定時語 目何體。目遠離體。遠離非作非追。無表一體 等無故。由此無表質有理成" 所有無表可由張力二因所生。 羅門。世共了知別®目一類。 俱思定力持故。 等引故。離身語表無有功能。發無表業静慮 故。爲諸無表皆二力生。不爾云何唯欲界繫 無表與表俱所造色、所依大種爲異爲同。 一時。彼在過去能與今果,唯彼先時所起思 能取今所造色爲等流果,於今正起無表 @命所引果決定當生。 由此無表難無作相。作爲因故亦得業名。 於非愛果爲牽引因。。彼業道生能爲助 "此無表色亦立業名。因表因思而得生"世共了知別®目一類。業爲因故,如彩 非唯遮作即名無表。 不待於表有勝功能發無表 無表若無此應非 如世間說非婆 此無表名。爲 以欲界思非

論日 欲後念無表 依過大種生來。亦有少分。因過去者,少分者何。頌曰 異。麁細兩果因必異故。生因和合有差別故。 切所造色多與生因大種俱生。 無表與表雖有俱生。 能 造大 異 然能生因大種各 於 表 然現在未 所 依

生謂欲界所繫。 論曰。唯欲界繫初剎那後。所有無表從過大 表生因, 此與初刹那無表俱滅已, 第二念等 而生,此大種生已。能爲一切未來自相續無 大種爲後後念無表所依能引發故。 無表生時。一切皆是前過去大種所造。此過 初念無表與能造大種俱時 後後

念無 母 引發地但爲依,前俱大頹應知亦爾, 無表。為轉隨轉因。譬如輪行因手依地。手能 無。無表不轉故。如是前俱二四大種 五地,身語業亦然。何地身語業。何地大種造 派表俱起。 身中大 八種但 |能爲依。 此大種若 大種通 一望後諸

身語二業。 業。唯欲界繫,大種所造。如是乃至第四靜慮 漏。若有漏者。五地所繫。欲界所繫。身語二 論曰。身語二業略有二種。一 依五地身隨生此地應起現前, 何 漏故。由所依力無漏生故。表無表業其類是 種所造。以無漏法不墮界故。必無大種是無 復是何類大種所造、頌日 有 漏 自 唯是彼地大種所造。 地 依 一者有漏、二者無 漏 随 即是此地大 若無漏者 生 處

屬身有 無受無 等流 と 執異大情 受大生數

流 與有執受相相違故。唯善不善故。非異熟生 種。定不定地有差別故。然其總相皆無執受 論 無極微集故。非所長養。有同類因故。 大生言。顯身語七一一是別大種所造。 不定地中所有無表。等流有受異大種生。異 表。待識生故有情數攝。若就差別分別所依。 日。今此頌中先辯無表,諸無表業略有! (表差別有二。謂諸靜慮無漏律儀。此二俱 定所長賽。無受無異大種所生,無異大言。 亦言爲顯有刹那性。 謂初無漏俱生無 。有是等 定生

頓捨故。

豊不如對一切有情相續所生遠

殺

戒。雖

同

具大種所生

非越

時

頓越

位必能長養大種諸根。 散無表同。謂有情數及依等流 表唯是等流"此若屬身是有執受。 顯此無表七支同一具四大種所 造 應

P流性定地無表所長養生,以殊勝心現在前 誰等流果。 養、能生無表諸大種故。若爾散地無表所依。 起故。所依大種唯是等流、因等起心不能長 地無表。因等起心不俱時故,在無心位亦有 長養大種。 大種起。何緣散地所有無表能造大種。唯 得生故。 時等流大種。造有表業。大種亦應是無始來 能造無對造色,已滅大種爲同類因。 有細槍。種類別故。如是說者。從無始來。定有 能造無對所有大種。非造有對大種等流 種有執受者。散心果故。以有愛心執爲現在 依大種無執受者。定心果故。必無愛心。 同類大種之等流果。 越一切。 內自體故。 共餘執受相故。名無執受、散地無表所依 故依異大。若散無表同一生因。 隨越一時 生同一果故。唯從一具四大種生, 表生依別異大。 緣定心所生無表。是無別異大種所生、散 .大種。以爲現在內自體故。又此大種無有 定生無表七支相望。 亦可毀壞。外物觸時可生苦樂, 能作生因造定心俱,所有無表散 有作是說。是次前滅大種等流 如顯色等所依大種繫屬依身而 定生無表七支相望展轉 非從異類。定生無表所 故定心俱必有殊勝 生因旣同。 有受别異四 。除義特與 散此相違 。能生今 知 何 應 無

相容納而不大於本。已辯業門略有二種。

謂

色界無無表色。表色唯在二有伺地。謂

通 欲

獎解脫是勝是義。

得勝義

不見有大相可得。有說身中有孔隙故。雖得

大及形色極微增故。然不現見其理如何。有

故。隨依身分表色生時。此一分身應大於本。

以諸身表別有等流大種新生爲所依

亦無一具大種聚中有二形色俱時

釋此言。以表及大相微薄故。

如染。支體、然

起過。

更續過

別大種。如天眼起非墩本形。表色生時理亦 應越一切。前所設難其理善成。故散七支依

應爾。故雖身表在身中生,而無異熟色斷已

然其所對一一有情相續異故。 理亦應然 此 2例不然。 彼難 頌曰

◎常暫與缺支俱生。如何缺一時。 起,中間有與具身俱生。後缺減時復有俱起。 故於具缺各別任持。大種不然。一具大種爲 斷壞 此亦非例。以彼命根先與缺身俱時而 不具果。故支雖缺隨有餘支。大猶能持令不 令不斷壞。如是一具大種爲因。能生七支具 時亦爲依止。 此應同命根理。 相續 無表 生因岩與七支爲生因者。未 。故身雖缺隨有餘根。命猶能持 如命根體爲具身依。身不具 持餘令不

緣越一非越一切。是故此彼爲例不齊。若爾 若七支戒無異大生。所對有情相續旣一。何 大種所造 卽由此理從無貪等爲因所生離殺等戒。 七支相對。

思思已業差別故。復有三種。 別故。復有五種。謂身語二。各表無表及思唯 業差別故。 如是五業性及界地建立云何。 。謂身語 ^加意業差

欲 無 無 無 表 表 遍 有 訑 覆欲 餘 表 色 Ξ EL. 表 不 無 唯 善 等有难 故二欲

壞及斷二對治故。非不能緣可能厭壞,故無 必定無容起無色定。能爲欲界惡戒等法。厭 等行相所緣。對治遠者。開若未雕欲界貪時。 色心但能以下第四醇盧有漏諸。法。爲苦魚 麁等諸行相故。 所緣遠義。類此應知。 相遠渚、謂無色心畢竟無能、於欲界法作苦 遠。三所緣遠。四對治遠,所依遠者。謂於等至 入出位中。等無間緣爲所依體無容有故。行 惡戒。無色於欲具四種遠。一所依遠。二行相 如是說。爲治惡戒故起尸羅。唯欲界中有諸 無身語轉,故彼無有身語律儀。毘婆沙師作 諸色入無色定。故彼定中不能生色。或隨何 在無色界中。以無色界中有伏色想故。厭背 處有身語轉、唯是處有身語律儀。無色界中 皆有不別遮故。欲色二界皆有無表。決定不 不善根無慚愧故。善及無記隨其所應,三界 謂皆通善不善無記。於中不善在欲非餘。有 無心時亦恒續起。所言餘者。謂二表及思三。 爲因等起引張力業。 何。是强力心所等起故。無記心劣無有功能。 論曰。無表唯通善不善性無有無記。所以者 令於後後餘心位中及

是各別大種果故。大種別者,果類別故,雖 雖有對一有情相續而越一時。非越一切。以

|別異有情相顧發多無貪所生無表。

而但

一具大種爲因。以所生果類無別故。由是若

一有情身。一具七支生因同者。則隨越一

相應 曰 四種因成善性等。 中決定無有有覆無記修所斷惑。 表心唯修所斷。見所斷惑內門轉放,以欲界 心能發表業。 二定以上都無 此心。 由等起令諸法成善不善性等。 上三地粉無。 地心發身語表。然如識身等非上地繫。又發 何緣二定以上都無表業。 覆無記表業。 自衆中爲避馬勝所徵問故矯自馱等。 初靜慮中可得說有。會聞大梵有誑諂言。 彼現前非彼緊故。有覆無記表欲界定。無唯 是生上無善染表、 業全無。語表旣無。何有聲處,有外大種爲因 起三融身。 慮亦有無覆無記表業。理必應然。上三地中 爲顯一切初靜慮中遍有表業。 界初靜虛 然審染心上不起下。下善下染劣故斷故。 發聲不邁外聲。故無有失。有餘師說、上三靜 四由等起。 节 旣無有失。如何不起發表業心。 欲界中無有覆無 記表。 以無發業等 起心故。 非上地中可言有 何法何性。 前說爲善,所以者何。 一由膀義。二由自性。三由 於欲界中無有有 由何因成。 不爾云何 表 若於上地表 是故表業 议 雖起下 有尋伺 有 爲但 復以 伺 頌 由 雖 曲

善,謂涅槃中衆苦永寂。最極安隱猶如無病。論曰。勝義善者。謂異解脫。以安隱義。說名爲 此由勝義安立善名。是故涅槃名勝義善。或 相 朥 應 此 義 名 彼 酱 不相 解 臕 股 脒 等 自 起色 無 性 凯 慚 業 愧 常 等 根

與等者。義謂別有眞實體性。此顯涅槃無等 實有。故名勝義。安隱名義。是善常故。自性善 因異類心亦起諸得。如因靜慮得通果心。 勝 所等起故。 如良藥。相應善者。謂彼相應。以心心所要與 者。謂慚愧根。以有爲中唯慚與愧。及無貪等 善等性,故得由等起成善等性異。如說善性 故無有失。雖異類心亦爲緣起。而成善等。 法俱生得故。密作是言非異類心不作緣起。 前故。得諸善法。此等如何成善等性。以就彼 無記心現在前故。得諸染法。勝染汚心現在 業。生等及得二無心定。以是自性及相應害 應,善性不成。如雜藥水。等起善者。謂身語 惭愧善根相應方成善性。 三種善根。不待相應及餘等起。體性是善猶 猶如毒藥。相應不善、謂彼相應,由心心所法 等三不善根不待相應及餘等起。 爲自性極不安隱猶如痼疾。自性不善。謂無 勝義不善。謂生死法。由生死中諸法皆以苦 四種差別。 非待彼心。或復因彼諸科等起。即待彼故成 不然如雜毒水。等起不善。謂身語業生等及 要與無慚愧不善根相應力成不善性。 惭愧三不善根。 不能記異熟果者。 皆生死攝故。一切皆應是不善攝。雖據勝義 所引生乳。若爾應無一有漏法。是無記或卷 得。以是自性相應不善所等起故。如據藥汁 實應然。而於此中約異熟說。諸有漏法若 立等起名。 不善四種與此相違。 由有漏中唯無慚愧及貪瞋 立無記名。 如良藥汁所引生乳。 若不與彼慚等相 於中若能記愛 云何相達. 體是不善 異則

二種。一者勝義。二者自性。有爲無記是自性 性等三。亦攝不盡。無記多故。由是無記惟有 減及太虛空。更無異門。唯無記性。是故獨立 亦生。故知彼法非待心起。又如眼等不待心會見有身語二業離心面起。 然四大種離心惡心起。 父四大種離心 善不善。此身語業所依大種例亦應然。俱從 以性是常無異門故。若等起力。令身語業成 攝 唯無記性與無記心。偏相應故。設方便立自 勝義無記。 勝義無記法耶。亦有。云何。謂二常法。以非擇 道供❸時生故❸ 非理。以彼二通解脫道心。是無配故。彼二與 眼天耳應善性攝。以是善心所等起故。此難 隨定無表定等力生。理亦應成。等起善性。天 轉。亦無有過。即是前心勢力所引。令其轉故 心力成善等性。其理善成。生已離心。雖相續 善不齊。是故諸得及生等相。如所屬法。要由 無待自成。 等差別成故。謂得四相依法而立。非如大種 位中亦現起故。此難非理。由法勢力安立善 無等起善等差別。以非本心所欲起故。無心 故理亦無善等差別。若爾諸得及生等相。應 生、其性便無善等差別。如是大種不待心生。 我當引發如是種類大種現前。 由此爲門善 業非大種故。謂無作者。於大種中發起樂欲 心所等起故。此難非理。以作者心本欲起 孰 不待別因成無記故。無爲無記是勝義攝 說名爲善。 有為法中無有一法不待心力成 無別自性相應等起。 如善 不善旣有勝の義 無一心所 亦 有

> úŁ 切有部顯宗論"卷第十八

阿毘達磨藏顯宗論卷第十九

奪者衆賢造

辯業品第五之二 *三藏法師玄奘奉 *詔譯

起有幾。何等起力令身語業成善不善。等起如上所言。由等起力身語二業成善不善。等 相望差別云何。頭日

等起. 論日 轉第二名隨轉。謂因等起。將作業時。作是思 說名爲轉。刹那等起。正作業時。與先轉心 惟。我今當作如是如是所應作業。能引發故 **牟尼善必同** 於轉善等性 見 如等 修 身語二業等起有二。 在先爲因故。 斷 次第 断意通二 起有二種 識 唯 臕 轉 知 彼刹那有故。 隨俱 唯 無 **丰** 附 谷 容 謂因等起。 非 笳 轉 及 修 轉 名 彼 肵 如次初名 五 膧 刹 ---成 套 譅 剢 所 那

●[時]-- ● ●此下聖本有光明息后顧文

G邓見故。起邪思惟邪語邪業及邪命等。

內門轉故不能發表。若爾何緣薄伽梵說 無心亦有無表轉故。如上所言。 見所斷

轉。隨轉於麦有轉功能。無表不依隨轉而 先因爲能引發。如無心位。或如死屍。表應不 引發業俱時行故說名隨轉。若無隨轉。雖有

惑

不相違。

。見所斷

於發表業但能爲轉。

於

此出

謂轉若善心隨轉·亦善轉。心若無記

名第一

別解脫律儀

此中依能修離惡行及

是善性。後隨轉識通壽等三。不審無即爲轉 隨轉識性必同耶。不可。云何。謂前轉識若 異熟生識亦爲隨轉。如順正理成立此義。轉

唯牟尼拿轉隨轉。證。

多分同性少有

業,然契經中,但據展轉爲因等起。密作是 俱行心無容得起是故欲界無有有覆無記表 雖能爲因引諸表業。離修所斷因等起心。表 俱行心。亦與表俱行爲刹那等起。 行識故。若異此者。見所斷心。亦應於表業爲 刹那等起。 無閒卽生。內門轉心不能引起。 見所斷職雖能思量。而無功能動身發語。然 識雖能爲轉發有表業。然非表業。 心爲因等起。發身語業定不能爲。刹那等起。 念與表俱行。異此表應非刹那性。見所斷 心正起業時。此無有故由此故說。見所斷 蒘 一表業中。容有多心思量動發 伺生中。 以修所斷加行意識能無間引表 爲資糧故 不為隨 奥身語表俱 。故見所斷 於此識後 轉 唯後 於外 無記轉。 轉 亦 然

於動發

能

起 表

心而得生故。辯業界地傍論已周。復應辯前時起心一果故。由隨轉力善性得成。定屬此 表無表相。頌曰 隨轉力。其理善成。然隨定心諸無表業。與俱 相違便乖正理。故業成善等定由轉力。非由 是勤勵。欲爲善者。翻有不善無記業生。或此 是則應有從別思惟爲因引生別性類業 業。旣與不善無配心俱。何理能遮成惡無記 各三。难此標釋中足爲明證。所發諸業成善 說法等心或增長無奏歇故。旣說善等轉隨轉 隨因等起非隨刹那異此善心所引發 曾無有時無記隨善轉。 於續刹那定無迷故。 m 以佛世尊於 或有 位. 善 如 隡

日 惡戒相續。故名律儀。如是律儀差別有幾。頌 儀。三者非二。謂非律儀非不律儀。能遮能滅 論曰。應知無表略說有三。一者律儀。二不律 無表三律 儀 不 律儀 非

9全三令● 9解十(股)⊜*

儀 儀。二茲芻尼律儀。三正學律儀。 論曰。 儀 欲界戒"二靜慮生律儀。謂色界戒。三道生 論曰。律儀差別略有三種、一別解脫律儀。謂 。五勤策女律儀。六近事律儀。 八近住律儀,如是八種律儀相差別。 謂無漏戒。初律儀相。差別云何。頌曰 初律儀八種 形 別解脫律儀相。 轉名異 儀 别 解 故 脫 差別有八。一苾芻律 各別不相違 實體唯有 靜 慮 及 七近事女律 四勤策律 道 四 生 總 į 祉

有轉亦隨轉。謂修所斷一分意識。有非轉隨 隨轉。謂見所斷心。有隨轉非轉。謂眼等五識。

謂餘一切修所成識以修所成無分別故。

故。外門轉故。 故。外門轉故。

由此應成四句分別。 修斷意識有通二種。

有轉非 有分別 .無分別

饄

令本勤策律儀名勤策女律

儀。

或勤策

令本近事

儀名茲芻尼律儀。

或苾覢尼律儀名茲獨律

❸(差)-

女律儀及正學律儀名動策律儀。

見斷前已成立。若五識身唯作隨轉。

見所斷若發表色。此色則應是見所斷。色非 內門轉故。不能發表。是故經論理不相違。又

無間引生表俱行識。故密意說,見所斷心。 言。由邪見故起邪語等。阿毘達磨據彼不能

名爲茲獨茲獨尼等。 根 動策律儀無別正學動策女律儀。 所以者何。離茲芻律儀無別茲芻尼律儀。 唯此四種別《解律儀》皆有體質相各別故。 律儀。二勤策律儀。三近事律儀。四近住律儀。 體。雖無捨得而名有異故。形謂形相, 儀無別近事女律儀。 云 何 知然。 行方便住故。雖名有八。實體唯四。一苾芻 全離惡行諸欲爲令漸習 全雕惡行 及 諸欲 書一夜律儀差別。 修非全離惡行欲行補特伽羅。 中但作是說。離欲邪行非非梵行。後復依 殺等諸惡行故。不能遠離非梵行故。 非雕欲行補特伽羅。 故。及能遠離非梵行故。次復依能修雕惡行 儀差別。 是類補特伽羅乃至 由此二根男女形別。但由形轉令諸律儀 欲行補特伽羅。 以如是類補特伽羅乃至命終能 安立 以如是類補特伽羅不 命 謂轉根位令本苾芻律 安立灎形在家二衆律 終 前 能 五 律儀 雕 安立在家 教等語 由形改轉 離近事律 差 "即男女 由是經 别 癋 以 雕 能 觤 獾

○強二整金

策律儀。 律伐 **儀體不相。雜。** 銭及五十二十爲體各別具足頓生。 律儀為由增足遠離方便立別別名如隻雙金 律儀名近事女律儀。 緣。故四律儀非異三體。若從近事律儀受動 **非轉根位有捨先得得先未得律儀因** 復從動策律儀受茲獨 律儀。 其相各別具足頓 或近事女律儀名近事 三種律 一律儀

❷[辭]一圖 ❷[謎多…韓]十六字一圖

在後一中故。既不許然故三各別。然此三種 拾苾獨律儀。爾時則應三律儀皆捨。前二攝 離依因緣發 酒等橋逸處時。即離衆多殺等緣起。以諸遠 種學處,如是如是能雕多種。高廣床座飲證 二律儀故。 知亦爾。 真 離殺 由因緣別故體不同。如如求受多 近事近住勤策並得四種律儀云 '故因緣別遠離有異。若無此事 雕殺其體各異、餘隨 所

何安立。頌曰 受離五 近 事 八 近 佳 十 勤 策 勄 及 所 苾 應 芻 離

法一 語。五飲諸酒。六途飾香黛舞歌觀聽。七坐臥 離法。建立第二近住律儀。何等爲八所應離 欲邪行,四虛誑語。五飲諸酒。若受離八所應 何等爲五所應離法。一者殺生。二不與取。三 儀 。謂受雕五所應離法。建立第一近事律 者殺生。二不與取。三非梵行。四虛誑 應知此中如數次第。 依四遠離立四 儀 律

二爲一。如爲佛•栗氏子略說學處有三。若受 多學處。 復 法 高廣嚴麗床座。八食非時食,若受離十所應 脫律儀衆名差別者。碩曰 一切應難身語業。 加受畜金銀等實以爲第十。爲引怖怯衆 謂於前八**途飾香蠶舞歌觀聽開爲**二種。 建立第三勤策律儀。何等爲十所應離 在家有情顯易受持。 。建立第四茲芻律儀。別 故於 八戒合

從第二念乃至未捨。不名別解脫。名別*解 表。亦得名爲根本業道,初防身語暢思業故 如獄險惡趣。故名別解脫。即初刹那裘與無 別解脫及業道名。謂受戒時。初表無表別別 通初後位無差別名。唯初刹那表及無表。 業。亦名律儀。如前已釋如是應知。別解脫戒 妙行"或修行此得愛果故。 義。戒能平險業。故得尸羅名。智者稱揚故名 淪 儀。當辯律儀成就差別。誰成就何律儀。頌 律儀不名業道。但名後起。已辯安立差別律 初所應修。故名別解脫。或彼初起最能超過, **薬捨種種惡故。依初別拾義。立別解脫名。或** 日 成靜慮道生 Ů 唯 心清涼故。 初 表 無 名日尸 表 羅 後二隨 心轉 所作自體故名爲 此中尸羅是平 别 解 業 道 得 Ĥ 治

論曰 心而轉。非別解脫。所以者何、異心無心亦恒學及無學,於前所說三律儀中,靜慮道生隨 轉故。靜慮無漏二種律儀。亦名斷律儀。依 名靜虛道生,律儀聖者皆成就此。復二種謂 生故。若得靜慮者。定成此律儀。靜慮眷屬亦 伙 至近住。靜慮生者。謂此律儀。由從或依靜慮 建立。 八衆皆成就別解脫律儀。謂從茲獨乃 何

刹

那

靜

論曰 唯未至定中。有斷對治故。 儀。以能永斷欲經惡戒。及能起惑名斷律儀。 道 此中尸羅滅惡戒故。由此或有靜慮律儀 未 未至定中九無間道。 不至九無 閒 俱 由此但攝九無間 俱生靜慮無漏律 生 名 斷

俱

得名尸

羅

妙

ŹĴ

業

律 傞

> 應知。若爾世律所說略 漏律儀。非斷律儀,應作四句。 定九無閒道有漏律儀。第四句者。除未至定 至定九無問道無漏律儀。第三句者。依未至 九無間道 無間道。所餘有漏靜處律儀 非斷律儀。 '所餘一切無漏律儀'如是或有無 應作 四句 第一 戒 旬 第二句者。依 謂前四句逆次 者 除未至 定 未

若爾是何。頭目 意根律儀。以何爲自性。 又契經說。應善守護。應善安住眼根律儀: 意. 身律儀善哉 律儀善哉 。此二自性非無表色。 葃 善 哉 故 逼 語 律律 儀儀 此

論日 說合言。邁謂二律儀。如次二爲體。今應思擇 正知正念。如是乃至意了法已。列別名已。 律 表及無表。誰成就何。齊何時分。且辯成無表 體 。故契經說。眼見色已不喜不憂。恒安住拾 E 意根律儀一一各用正知正念合爲自 知正念合 名 意 根 律 儀 重

: 儀不律儀。頌日 住 别 解 無 表 入多不未 拾 Ħ 成 現

知亦爾。 流至後。如說安住別*解律儀。 論曰 律儀無表。初刹那後亦成過去。前未拾言遏 遇拾舉處等諸拾戒緣。恒成現世。此別解脫 戒緣。恒成現世。 住別解脫補特伽 初 謂從初念乃至未遇受律儀等拾惡 除過去 惡戒無表。 羅 從初刹那乃至未 定道成准 定恒 初刹那後亦成 住不律儀應 中未然

在靜慮道律儀。非出觀時有成現在,定道無 般無餘涅槃。若入靜慮及無漏道。如次成現 那後乃至未捨。亦成過去未來成就,乃至未 得已失今創得時亦得過去。已會生者。初刹 容重得彼法。爲簡彼法。故說多言。無漏律儀。 那中不成過去。餘生所得命終時捨。今生無 必還得彼故。以順決擇分所攝定律儀。 恒成過未。前生所失過去定律儀。今初刹那 過去。諮有獲得靜慮律儀 |類뿉道先未生故。昔曾未得創得名初。先 切擊者多 成過未。 9唯初刹那 不成過去。 、隨心轉故。散心現前必無彼故,已辯安住 乃至 未捨來。 初刹

此

|悪律儀。住中云何。頌曰 中有無表 初 成中 後

戒 刹那後未拾"以來。恒成過現二世無表若有 但 起業不必一切皆有無表。若有無表即是善 ~/s 间田 安住律不律儀。亦有成惡善無表不。設有成 者爲經幾時。頭日 [成中世、謂成現在。此是過去未來中故。初 ("或是惡戒種類所攝。或非二類" 彼初刹那 「曰。言住中者。 謂非律儀 非不律儀。 彼 所

律不律儀 起 奖 淨 無 表

至此二心未斷來。所發無表恒時相續。然其 作禮佛等諸勝善業。由此亦發諸善無表,乃 論曰:若住律儀。由勝煩惱作殺縛等諸不善 初念唯成現在。第二念等通成過現。 。由此便發不善無表住不律儀。由淳淨信 表 。成表業云何。頌 成中後二 ê 至 染 淨 勢 3. 巳辯成 終

> 表 覆及 正 作 無 成 矡 中 唯 後 成 成 就現 過 非 在未

論曰。一切安住律不律儀及住中者。乃 至

旣有差別。不律儀號亦有別耶。亦有。云何。碩 心故。所以然者。如無記心能發表業、所發表 **覺不此表如能起心**、亦應有成去來世者。 續可法滅已追得言成。亦無功能逆得當法。 引起法俱行得。得力劣故。不能引生自類相 **記表。定無有能成就過未。** 微劣故。諸散無表亦同此釋。有覆無覆亦無 作諸表業來恒成現表。 日 業不生無表。故知所起劣能起心。如律儀名 表力劣。由彼劣故此貴非理,所起劣於能起 恒成過去。必無成就未來表者。不隨心色勢 初刹那後至未捨來 法力劣故。唯能 此 正

論曰。 後位立餘四名。今應思擇。若成就表亦無表 e静身語名不律儀"然業道名唯目初念,通初 本所攝能暢業思。業所遊路 故名業 道。 障爭尸羅故名惡戒。身語所造故名爲業。根 別。是諸智者所訶厭故。果非愛故立惡行名。 邺 "應作四句。頭曰 悪 此惡行等五種異名。是不律儀名之差 行 惡 戒 業 業 道 不 律 儀 不

論曰。唯成就表非無表者。謂住非律非不律 此尚不能發無表業。況諸無記思所發表,除 儀" 劣善惡思造善造惡。身語二業唯能發表。 依顧及成業道。彼雖劣思起亦發無表故。 成表 未生 非無 表 定 表 成 住 無 ф 表 劣 非 思 表 作

> 建立表奥無表及成就已。 云何而得。頭日 未生先生已拾 胧 無表 非表業者。謂得靜慮補時伽 **俱成非句。如理應思。如是** 於中律儀三種差 羅 夺

地。有無漏心。謂未至中間及四根本。定非三 爲顯。前靜虛心復說聖言。簡取無漏六靜處 即亦得彼俱行律儀。無漏律儀亦心俱故。 羅有差別故。從僧伽得者。謂茲芻茲錫尼及 此戒由他教得。此復二種。謂從僧伽補特伽 近分。如後當辯、別解脫律儀。由他教等得。能 得無漏近分根本。靜虛地心。爾時便得彼聲 從無色界沒生色界,時隨得彼地中生得靜慮 教他者說名爲他。從如是他数力發戒。故說 木。靜慮地心靜慮律儀。爾時便得彼心俱故, 鱊 日。靜處律儀與心俱得。 别 定生得靜 解脫律儀 得 彼 **若得有漏近分根** 曲 驱 他 得 敎 道 等 4

受具波。 由持律爲第五人。謂於邊國。九由十衆。謂 道得具足戒。四由信受佛爲大師。謂大迦 由佛命善來茲稱。 自然。謂智以不從節證此智時得具足戒。二 中國。十由三說歸佛法僧。謂六十賢部共集 加故。三由得入正性雕。生謂五茲獨由體見 故復說等言。何者爲十。一由自然。謂佛獨覺 奈耶毘婆沙師。說有十種得具戒法。 為攝彼 正學成。從補特伽羅得者。謂餘五種戒。諸毘 尊重法。謂大生主、七由遺使。謂法授尼。八 五由善巧酬答所問。謂蘇陀夷。六由敬 此中或由本願力故。或阿世耶 謂耶含等由本願力佛威 受八 極圓

澉

少善根有情。

令其善根

漸增多故。

餇 絲

캿

滿放。 受。頒日 戏 如是所說別"解律儀" 。或薄伽梵威所加故。隨其所應得具足 應齊幾時要期而

論日。 此時定爾何因故然。非毘奈耶。相應義理。非 受。近住所依別解脫戒 住律儀唯晝夜受。 必應有法能爲障礙令過以佛經中唯說濫夜。故劉法者亦作是言、近 際。重說畫夜爲半月等。故佛但說二受戒時。 戒 一切智者能測量其實,有餘師說。世尊覺知 晝夜彼戒不生。故佛經中唯說雲夜。不說或 儀。何不爲調漸難調者。說唯一夜一晝須臾。 如 且應授與一晝夜戒非無過此。依何理教作 五或十等時。然有說言。佛觀所化根難調者 住定時。若減若增便不發形。世傳觀。是。故 以難調根有多品故。 相 時邊際但有二種。一壽命邊際。二晝夜邊 佛經中唯說濫夜。故對法者亦作是言。近 達。謂所化根有難調者。已許爲說書夜律 是言。過此戒生不違理故、復減於此何理 七衆所依別解脫戒。 解 脫 律 儀 然替不說山此知有近 唯一晝夜要期而受。 盐 唯應盡壽要期而 嵩 或 晝 夜

謂必無有立限對師。受不律儀如近住戒, 夜。如近住戒,所以者何。以此非如善戒受故。 論曰。要期盡壽造諸惡業。 雖亦無有立限對師。我當盡形造諸惡業。而 **畫夜定受不律儀。此是智人所訶厭業故。** 1時造惡意樂。 、發起壞善意樂。欲永造惡得不律儀。非起 巫 戒 無 きを 無師 而有得不律儀。故不 。得不律儀非一 非如 善 Σ.Υ. Σ. 我 畫 律

共憍逸。如新異故。

受此律儀心須晝夜。

謂

至明旦日初出時。經如是時戒恒相續。異此 受者。雖生妙行不得律儀。然爲令招可愛果

漢住。以隨學彼故。

說

此成近時而住

如是律儀或名長養。長養

黉

有說此近盡壽戒住。有

故

亦應爲受。

言近住者。

謂此律儀近阿羅

中或少或多相差別故。受此戒者心離嚴飾。 等支。於一身中可俱時能,以諸遠離相繁屬

恬逸處故。常骸身具不必須捨、綠彼不能生

唯

說此。依何邊際得不律儀。碩曰

儀無一 要期受力。雖無畢竟壞惡意樂。而於一晝夜 得近住律儀。故得不律儀與得律儀異 心不輕慢。於三寶所生極尊重點淨信心。以 前居卑劣座身心識敬。身識敬者。或蹲或跪 **山有礙緣,齋寬亦得受。言下座者。** 我當恒於月八日等決定受此近住律儀。 時。此戒要經一晝夜故。諸有先作如是要期 論曰。近住律儀於晨旦受。謂受此戒要日出 書夜近住律。儀·欲正受時當如何受。頌曰 二俱不成。具受八支方成近住。隨有所闕近 從師無容自受。以後若遇諸犯戒緣。由愧戒 曲躬合掌。唯除有病、心識敬者。於施戒師 勿前勿俱。 師能不遠犯。謂彼雖闕自法增上。由世增上 諸律儀從敬信發。若不讓敬不發律儀。此必 住不成。諸遠離支互相屬故。由是四種雕殺 亦能無犯。 近住 畫夜。然近住戒功德可欣。 教說具支 於是 如是方成從師教*受。異此授受 受此往儀應隨師教。e受者後說 П 離嚴飾晝夜下座從師受 由現對 " 謂在師 戠 ÉNÍ 若

非時食。以能隨順厭離心故。厭離能證律儀 支。謂雕飲諸酒生放逸處。雖受尸羅若飲諸 頀 論曰。八中前四是尸羅支、謂離殺生至虛誑 此 果故。何緣具受如是三支。若不具支便不能 後有三種,是禁約支。謂離塗飾香蠶乃至食 酒 離性罪失念憍逸過失。謂初離殺至虛誑語 三能防僑逸。 應作諸事業故。則不能護餘遠離支。後離餘 離飲酒能防失念 能防性罪難貪瞋癡所起殺等諸惡業故。 非時食二事俱無。數食能令心綴逸故 便憶自受近住律儀。能於世間深生厭離。 離。若有能持依時食者、以能遮止恒時食故。 戒緣。況受新奇脅未受者。故一切種皆應捨 便離橋。謂香蠶等若恒受用。尙順憍慢爲犯 習近歌舞心便憍舉尋即毀戒。 道支。餘七支是道支非道。爲唯近事得受近 齋支、所餘七支是齋支非齋、如正見是道 大義故具受三。於此八中離非時食是齋 住。 近住律儀 必具八支非增非 一由此四種離性罪故。次有一種。是不放逸 則心放逸毀犯尸羅。醉必不能護餘支故 爲餘亦有受近住耶" 頌曰 **戒不逸禁** 防諸性罪 以若受用種種香蠶高廣床座 支 以飲酒時能令忘失應不 失念及僑 四一三如 減頭 由離彼汝心 逸 次 由此 老 亦 亦

論日。 說三歸已受近住戒。彼亦受得近住律儀。 近 諸有未受近事律儀。一晝夜中歸依三 亦有 不受三 歸

爲令了知所應學處

故復爲說雕殺生等

異此者

"佛經數言。 鄒波索迦具五學處。誰

慈悲護念。齊是名曰鄔波索迦。此不相違受 在家白衣男子男根成就。 不三歸則成近事。如契經說。佛告大名。諸有 三歸位未成近事。所以者何。要發律儀成近 此 發誠語自稱我是鄔波索迦。願奪憶持 刵 無 除不知者 μî **意樂力亦發律儀。** 歸佛法僧起殷淨 贵

*說一切有部顯宗論*卷第十九

尊者衆賢造

阿毘達磨藏顯宗論卷第

*三藏法師玄奘奉 *沼澤

何時發近事律儀。頌 辯業品第五之三

稱近事等言。方發律儀故。以經復說我從今 論 於 自生命緣、終不虧違所受學處。 何義故說護生言。別解律儀護生得故。或爲 成近事者。自稱我是近事等言。便爲無用,依 類將受律儀。亦有如斯堅固意樂。乃至爲數 救護自生命緣,亦不毀犯如來禁戒。諸異生 者。乃至命終護生言故。若離稱號但受三歸 可得,然有別誦。言拾生者。此言意說,拾殺 。顧奪憶持慈悲護念。爾時乃發近事律儀 日。起慇淨心發誠諦語。 稱近事發 。略去殺等。但說捨生,彼雖已得近事律 訤 。自稱我是鄔波索 如 苾 如斯督受世 鈅

> 近 重學處令識堅持。動策亦然。此亦應稱是故 £ 事必具律儀。非受三歸即成近事。頌曰 煄 約能持故 戒 相 **令識堅持** 儀 如得茲獨具足戒已。說 何言一分等

論日 諸近事皆具律儀。然約能持故說四種。韶雖 事非前所說。四種所收應更說有第五近事。 近事。謂者別有但受三歸即成近事。如是近 學滿分。豈不由此且已證成。非唯三歸即成 難 近事非離律儀。故契經中®唯說四種。**◎**雖 一於學處全無所學。亦應說爲一近事故。佛 能學一分。二能學少分,三能學多分。四能 。若諸近事皆具律儀。何緣世尊言有四種 。此中憎嫉對法義者。心不生喜復設是 說

學處持一非餘。乃至具持名一分等。由彼未 · 其受五支律儀。而後遇緣或便毀缺。其中或 能學一分等猶未能了。復問。何名能學一分 **鄔波索迦。能學學處。答言,有四鄔波索迦。謂** 有已解近事律儀。必具五支而不能解。於所 **約持犯戒說一分等。尙不應問。況應爲答。誰** 言受一分等。故此四種但據能持。然經主言 間 問答故。雖知近事必具律儀。而未了知隨犯 解近事律儀。受量少多故應請問。凡有幾種 故作是說。能持先所受。故說能學言。不爾應 有於諸學處能持一分。乃至或有具持五支, 乃至廣說。此全無理。唯對法宗所說理中應 種爲越一切爲一非餘。 "諸部若有未見此文"於此義中迄今猶證 由有此疑故應請

外道見。 闕亦應成。然經主言。何緣不許。由佛教力施 非等有三品故。下中上 儀亦成近事。非茲獨等會聞經部有作是執 律儀。此率己情無經說故。 應況應爲答。 若關律儀亦名近事。 遊翎動策 彼 幾能學學處。答學 爾者。疑問相違。謂彼本疑受量多少。而問有 有於此已善了知。 亦有無戒勤策茲芻。 設不同。雖關律儀而成近事。茲芻勤策必具 中。懷朋黨執。翻言對法所說義中。問尚不 義中不應問答。經主於此不正尋思。於證 非佛法宗 一。分等。登除本所疑 而復懷疑問受多 一切律儀品類等不品 彼執應同布刺拏等諸 別隨何故成。頌日 世尊何處說雕律 少。 設許 故 類

中下品。由如是理。諸阿羅漢或有成就下品 論曰,八衆所受別解脫律儀。隨受心力成 律儀。然諸異生或成上品。諸有歸依佛法僧 <u>-</u>۴ 上

者、爲歸何等。頌曰

所說義言諸法者"即是顯示無我增言"妙有 論曰。如本論言。歸依佛者爲歸何法,謂者諸 言顯妙有性合。現有即9明現可得義 歸此能成佛無學法。言謂者者。即是總摽。當 法妙有現有。由想等想施設言說、名爲佛陀 名佛陀。或佛陀名顯彼有覺。 故名佛陀。或此圓成智等衆德自然開覺 等是名差別。 德合故名妙有,現有即顯是所知性。 想等想 及涅 火火火 覺 一切法 一切種相不籍他 具 戜 敎 妙 故

依成佛增 中上隨心 滅 無 說 學 如質礙物名 二種 三 歸法

依 依

質礙,或佛陀名顯彼能說。己所證覺以 **僧賀一勝**所歸。 與佛施設。爲建立因 他'如婆羅門問經廣說。 無別一 想施設言說。即佛相模無學法中, 蘊。無有過失。或先已說。先說者何。 總建立揼一佛名。 用即顯 佛 彼 阴黨僧。四世俗僧。五勝義僧,無恥僧者。謂毀 僧 邶 或言煙者。 顯無說法 能復說羊言顯無聽法 藏無所了達補特伽羅。譬如痙羊無辯說用 構別黨補特伽羅。 阴氣信者。 謂於遊散營務鬪諍。 方便善巧結 禁戒而被法服補特伽羅。癒羊僧者。謂於三 傦 依 無容造非法業。五中最勝。是所歸依。如讃歸 者 |眷属 [伽差別略有五種"一無恥僧"二瘋羊僧。三 名。非色等身前後等故。爲歸一佛一切佛 者。謂善異生,此能通作法非法業。勝義僧 理實應言歸一切佛。以諸佛道相無異故。 ,謂學無學法及彼所依器補特伽羅。此定 加他中說 佛。能成佛法爲是何等。謂盡智等及 由得彼法能覺一切。以彼勝故身得 此類補特伽羅於三藏中無聽說用 又於衆多無漏道上立一道 如依衆多和合人上 此三多分造非法業"世俗 。如何此中於無量法而 "能成佛者"顯彼諸 立一佛名 。謂想等 立 開 法覺

子意但以法為所歸僧。 於 福田 如是法補特伽羅二勝義僧中。 (能成僧學無學法、僧有多種。謂有情人聲 必 、及聖僧等。佛於此內非聲聞僧? 鏬 因 依 此 鯞 最 勝 依 故本論中作如是說。 龍 此 鰯 解 脫 依 衆 最 迦多衍尼 菩 角 可是

境攝

中能歸語業爲體。

自立響限爲自性

故

、若幷眷屬五蘊爲體、以能歸依所有言說

由

「心等起。

非離

於心

。如是歸依救濟爲義。他

門轉不應藥捨。故寄愛名。通顯一切煩惱永 說 餘 是一切是煩惱斷。名之差別。或有謂愛味著 通歸諸佛弟子。以諸價道相無異故。 記e別諸惡趣盡, 見所斷諸愛永斷。故預流者此愛盡時。便自 盡 現見價實歸依於法謂歸愛盡離滅涅槃。 所言滅者。顯有餘依般涅槃界。言涅槃者。 三界愛斷。 其次第顯三界愛斷及永般涅槃。 謂色無色諸愛永斷。 惱 薄欲界貪義。 滅•謂欲界諸愛全斷,此地煩 雕 是何。歸依何義。所歸依者。謂滅諦圣道諦 永 中學無學法、不能救護非所歸依。有餘師言、 位不起。期心、 能說法教誡、 分。除獨覺乘菩薩學位無漏功德。何緣彼法 無餘依般涅槃界。此中何法是所歸依。 非所歸依。 彼不能救生死怖故。謂諸獨覺不 所歸依。緣彼亦生無漏意淨。故彼亦是證淨 不和合故。不顯了故。如其次第獨覺菩薩非 **寂**故。 僧自然o覺故。 當於爾時決定無能緊縛義故。言涅槃者。 者。謂欲界中諸所有貪多分已斷。 愛與餘煩惱同一對治故。 當來有信汝應歸者。 此則顯示四沙門果, 所言雕者。除愛所餘諸煩惱斷 諸有情令離生死o佈。 故亦無能教誠他義 謂我已盡那落迦等。 今所歸者是聲聞僧。 由此盡時諸所有苦皆 彼經但爲顯示當來 言愛盡者。 或此四種如 或愛盡者 。然契經 。即是已 - 吉藤學 故彼身 能歸 所言 理資 誷 頭 枷

> 歸依一有爲沙門果。歸依法者。謂通歸依 體非根、擇減無爲非根攝故。又歸依佛。謂 身學法及善無爲。 **令其雕欲邪行。**碩曰 非梵行為其所學 此等三差別因 如安隱所趣方域。僧如同涉正道伴侶、應求 門果及四果能趣向。 無為沙門果。歸依僧者。謂通歸依四有爲沙 學與無學。又佛體是十根少分。僧通十二 「有差別者。佛唯無學。法二俱非。 |彼能息無邊生死苦輪大怖畏故。 應思何綠於餘律儀處立離 唯於近事一律儀中。但 如何能爲自身數 又佛聲如能示導者。 僧體質通 済 三所歸 以 法 四 徂 法

論日 離非梵行難可受持一觀彼不能長時修學。 行,又欲邪行易遠離故。諸在家者耽著欲故 責。以能侵毀他妻等故, 煩惱數起現行。諸在家人隨順欲境、數易和 不制彼雕非梵行。謂無始來數習力故。婬欲 律儀" 但爲制立雕"欲邪行" 若異此者經生 不行故。離非梵行則不如是。故於近事所受 於欲邪行一切定得不作律儀。 合抑制爲難。故不制彼令全遠離,又諸聖者 勝遠雕法者。 不得未得律儀然變最勝杜多功德名, 不由此失近事名。 有餘師說。得此律儀然不由斯方成近事。亦 師。要期更受離非梵行。得未曾得此律儀不。 有學。應不能持近事性戒,若諸近事後復從 邪 唯欲邪行極爲館觀。此他世者共所 行最可訶 謂能遠離婬欲法故。 亦非先時戒不圓滿有說 咸惡趣故" 非非梵 易 惟 得 經生學者亦 不 Щ 作 此 獲最 若 故 訶 能

旬

界得如與此戒。爲俱有心由此不同。應作四 發遞罪,從恒時者。謂從過去現在未來。蘊處 所發遮罪。尚不得此二種律儀。況從非情所 有根本。在不定位中無此律儀故。從有情數 本業道故。非從前後近分而得。以在定位唯

有蘊處界從彼唯得。別解律儀非餘二等。

說因故。

非於一分諸有情所智受律儀惡心

無有不遍於諸有情,得律儀者已

由一切因。

非一切支。

謂以三心受近事近

住勤策戒。

己不繁於他。如何難令於彼犯戒。又有別理 今時以呪術力或財理等種種方便。 攝彼屬 取妻妾。普於有情類受近事律儀。 遠騰妻室淨修梵行。 **了非犯戒。 个非他摄故。** 功不唐捐 如用屬己財。謂於 若有先時 。於後取時 未

坤

爲

語業道中立雕虛誑語。爲近事學處、非立雕 受應有不犯。故不應爲如先所難。何緣於四 不犯欲邪行戒。於舊所受旣有犯者,於新所 此者。於自妻妾非處非時非支非e禮。 近事等別解律儀。一切有情處所得故。若異 取妻妾後受律儀。 既如本誓而得律儀。今正隨行如何名犯。先 彼離非梵行而得律儀。 邪行。非於一切有情相續先立誓言。我當於 論曰。諸受欲者受近事戒。如本受誓而得律 女人所起他攝想而行非法。 本受誓云何。謂雕欲邪行。於他所攝諸 律儀 如 誓 於自妻等亦發此戒 云何今時可名犯戒 非總於相 如是乃名犯欲 簯 亦應 以 論

遮罪中. 離性罪中。 堅持。於一切律儀。皆邁虛誑語。 云何令彼緣 我不作。因斯於戒多所違越。故佛爲欲令彼 力犯戒時。尋卽生慚如實自發露。何緣一切 越諸學處被檢問時。若開虛誑語。 開慮 。於近事律儀。唯遮雕飲酒 立四種爲近事學處。 誑語 便 越 諸 然於一切 學 頌曰 便言

最可訶故。諸在家者易遠離故。一切聖者得 餘離問語等。亦由前說三種因故、謂虛誑語

不作故,復有別因。頌曰

二律儀。頌日 **遮戒攝。而於一切立學處中。與雕性罪相隨** 離遮罪中。唯說此爲近事學處。故離飲酒雖 念及正智故。能引破戒破見愚故。於一切 世尊知飲諸酒是起一切性罪因故。能損正 有是處。由此普於諸學處海擾亂違越。由此 論日。諸飲酒者心多縫逸 而制別解脫律儀從何而得。 別悔墮落。衆餘仙勝五部罪中不能防守。或 儀。故爲護餘令難飲酒 謂飲酒已。於惡作說 遮 唯 離 酒 不能守護諸餘 獲 復從何而得餘 餘 律 種 律

今取彼時。於前律儀無所違犯 頌曰

漏律儀。應知但從根本業道。以定中唯有根 外者名爲有情所止。非過未故,若得靜慮無 情所依止處現蘊處界內者即●是有情所依。 非是有情處故。有情處者。謂諸有情及諸有 處界得。非從去來由此律儀有情處轉。去來 邁謂掘地斷生草等。從現得者,謂從現世蘊 業邁謂女人同室宿等。非情性罪。謂盗外財。 類。即情非情。性罪选罪。於情性罪、謂《教等 道"及從前後近分而得。 Ē 從一切二現 欲界律儀謂別解脫。此從一切根本業 根本 恒 胩 得都處無漏 從二得者。 調從二

> 回遊 從一切有情支因皆等不非一切等其相云何 生律儀。於彼無防用故諸有獲得中律不律儀。 但能防未來罪令不起故。非防過現已滅已 依處故。若異此者。則應但說防護未來律儀。 分於業道等處置業道等聲以業道等聲說彼 現世根本業道。第四句者。謂從去來前後近 第一句 一句者。謂從去來根本業道。第三句者。謂從 者。謂從現世前後近分及諸遮罪。

非一切因"謂以下心或中或上受苾芻戒"或 類住律儀者。於一切有情得律儀。由一切支。 謂以下心或中或上受近事勤策戒。 者。於一切有情得律儀。非一切支。非一切因。 起故。此中且就後三因說。或有一類住律儀 後因說一切律儀。名由一因,以下品等不俱 就初因說一切律儀。由一切因一心有故。就 種。一無貪等三種善根,二下中上等起心別, 論日。 戒。或有一類住律義者。於一切有情得律儀。 切支及一切因。 有一類住律儀者。於一切有情得律儀。 有從四支得。 且於別解諸律儀中有從一切: 得 。非少分緣惡心隨故。支因不定。支謂業道。 不 律 律 從 律儀定由調善意樂。普緣一切有情方 從 諸 謂餘律儀許因不同, 有 謂以三心受近事勤策苾芻 切情 有情支非 支謂苾芻戒 或有 略有二 因 定 曲

落罪。非 可得故。若謂不然。於睡閱等皆不可殺故應 唯於彼一月等時。除戰等緣能離穀等,如是 故。謂定不作如是別觀。於某有情我離殺等。 樂而可求得別解律儀 所得律儀應有增減。若無別者、何緣殺人犯 全息。 此不成難。境轉易時無此律儀。得捨因故。謂 殺故。有作是說。若唯於能得此律儀。應有增 亦應然。以非所能有可改易。爲能境已還可 不得律儀、若謂彼覺得本心已還可殺者。 無遮,謂離最初 自殺害成無間等所攝罪業。得眷屬攝 不得根本業道所攝別解律儀。勿思法等。由 有。由諸有情身差別故。戒有差別。又於自身 受者不得律儀。但得律儀相似妙行。是故無 於某支戒我定能持。於某方域我離殺等。我 以得律儀者 必不別 觀補 特伽羅支 處時緣 調善意樂求得律儀 總意樂建立律儀。謂普於有情無有差別。起 殺人加行與殺非人。乃至殺蟻皆有差別。 別。然罰罪業有差別者。應知但由別加行故。 他勝罪。殺非人者。唯犯麁惡。若殺傍生犯墮 《律儀。要普於有情思無損惱。意樂無別方 《爲有別不。若有別者。趣不定故。於諸 以所能授與非所能二類有情有轉易故 境及非所能。後轉易爲不能能境,無理 通於一切能不能境得。非唯於能 **今應思擇**。 ;有情境身差別故。令所受戒亦有差 總於所能得律儀故 衆餘罪等。又此所受別解脫 於佛乃至蟻子身上所得律 非於一有情不捨惡意 故得律儀無有法別。 "若必欲 於理 境得 有情 此 由 得 儀 冷

儀中有從近事受動策戒。 於今時復何所得。故此無有從一切因。然律 起無所邁損害意樂。爲活命故受不律儀。彼 受。而不律儀非更新得。謂先總望一切有情。 律儀者。雖於殺等差別表中先已受一後更別 事得。若爾何故無從一切因得不律儀。如得 等事有唯受一得不律儀。 表等。中品上品例此應知。此中應思於屠羊 衆生命。彼但成就下不律儀。亦成殺生上品由下品心得不律儀。 後於異時由上品心斷 由下品心得不律儀。 有由一切因。下品等心無俱起故。若會有一類 業道無少分境及不具支不律儀者。 前後位別。亦有增減。況望他身無增減失。已 失。又佛功德皆平等者,非約有漏。不爾一身 支各一無表。總於一切有情處得。如是無表 說從彼得諸律儀。得不律儀。定從一切有情 無表。以中支數等無差別故。無後佛戒減於前 減前失。又一切佛遍於有情。具一切支律儀 旣無細分。不可分析爲少爲多。如何言有後 律儀隨無貨等。爲因差別生別類支。一一類 減失。是故前說於理無過。又於過去一一如 異相續別發得故。又前後佛戒支等故。謂諸 有後律儀減於前失。律儀非對一一有情。各 來。及所化生入圓寂故。後佛於彼不得律儀。 入圓寂。由此應有捨得律儀,亦不離前戒增 增減過者。豈不有草本無而生。有諸有情 先未得 。別別受時。所受業道眷屬異故。隨要期異 能 不能境有轉易故 由 此可得從 我有捨 切 不應言亦有受一 動策復受茲芻律 囡 得 此 2中何名| 觓 此定無 戍 律 不 永 傞

■主於此作是例言。若觀未來羊等自體: 不得惡戒。如是等例於理不齊。無善意樂故。 體無損害心。應觀未來至親等體。 親等得不律儀。羊等未來有親等體。即於彼 雖無聖者當作羊身。而同至親亦有害意。 此雖了親現非羊。而亦有害心故。逼得惡戒。 樂。設我母等身即是羊。我亦當殺。況餘生 意樂。不律儀者受惡戒時。必起如斯凶勃意 有惡意樂故。 由此意樂得不律儀,異此但應得處中罪。 有害意。況命終後實受羊身, 無所顧。爲活命故。設己至親の現變爲羊。 皆有害意。謂彼久智不律儀心。乃至己親亦 情及父母等。一切皆作羊像現前。 境。善意樂壞故。 切得不律儀。此亦可然。不律儀者、普於有情 理可爾。 爲數自身命緣。亦不欲殺,如何可說普於 屠羊等,不律儀人。於己至親有損害意。乃 於一切得不律儀、遍於有情界得諸律儀 諸屠羊者。唯於諸羊有損害心。非於餘類 命要期盡壽。恒欲殺羊。餘隨所應當知亦 習不律儀故。 有不律儀故。行不律儀故。 巧作不律儀故 害心。名不律儀者。由如是種類住不律儀故。 以活命者。 斯遠溝 護刺 劫盗魁膾典獄縛龍煮狗及買弶等。 律 儀 者 由普欲利樂勝阿世耶而受得故。 謂 。及王典刑®罰斷罪彈官等但恒 謂彼正受不律儀時。 諸屠羊屠雞屠猪 名不律儀者,言屠羊者。謂爲活 伺求人過喜說他非" 雖無是處而假說言。設諸有 於彼能無殺害 捕 鳥 無正思惟 於現羊等 屠者温絲 非法追 捕魚獵獸 等言類 が現 經 由 類 尙 非 其 至 瘎 爾 數

或無勞辭理應同許,且如有一受屠羊人。雖 寬逼。是故容有觀未來洋。於現聖親亦發惡 勃意樂。我當普害一切有情。事雖主羊而心 戏"非觀來世聖及至親 我當不害一 切有情 。於現羊身不發惡戒 有邪 温度性 X 亦 以 不 應爾。 踏得

調善意樂。

受善戒有支不具。此亦應爾。謂如有受近事 應全損善阿世耶。故具得七支。若有例言。如 受殺者。得處中罪非不律儀。但得不律儀必 受善學處。後不全損善阿世耶。 耶因羊壞故。邁有情界得不律儀。若先要期 不律儀罪。如是於親等雖無害心 能言無語四過。而因羊壤善阿世耶具得七支 生中不與不取。於己妻姿住知足心。痘不 由遇別緣唯 而善阿世

阿世耶便能受得。非難得故理數必應。隨受 非受一時總得一切。若諸惡戒不藉用功。惡 功 儀。用功不用功得有異故。謂諸善戒要藉用 戒、受不律儀亦應如是。此例非等律儀不律 時總得一切。以於欲界不善力强。惡阿世 善阿世耶方能受得。以難得故理數必應。

耶任運而起。造諸重惡不待用功。善阿世耶 律儀。由不律儀易受得故。以於欲界不善力 壽每晝或夜半月月等。一度屠羊等。 方起。又如有受不律儀人。作是要期。我於盡 例非等。現見穢草不用功生。要設劬勞嘉苗 易毀壞故。隨受一種便總得餘。善則不然故 若作要期。我於盡壽每晝或夜半月月等。一 雖不恒爲而得惡戒。諸有欲受出家律儀。 不得善律儀 ·由善律儀難受得故! 亦得不

律儀及餘無表。如何方便未說當說。 於欲界善法力劣。 。爲例不齊。已說從彼得不律儀。 不律 儀 若不 由作及 恒持不得 田受重行 善波。 頌 得 此

財物養活自身。初立誓時便發惡戒。是人由 生餘家後方立誓。謂我當作如是事業。以宋 若初現行殺等加行。是人由作得不律儀。 家。二生餘家後受此業。諸有生在不律儀家 論曰:不律儀人總有二 得所餘無 由三種因得餘無表。 表 由 一者生在不律儀 餘無表 若

猛利纏造善惡時。能發無表長時相續。乃 起如是慇重作意。行善行惡。 施食等。由此有善無表續生。三由重行。謂 不先食等。或作誓限。於齊日月字月每年。常 受 善無表便生。 如說有依諸 腷 者。謂非律儀。非不律儀處中攝故。由三因者。 受得不律儀。 者由田。謂於如斯有德田所,初施園林等 謂自要期言。我從今若不供養佛及僧樂 業事。二者由 謂淳淨信。 至 戴

近住。勤策律儀雖不具支。而亦得彼缺支攝

*說一切有部顯宗論卷第二十 信趣勢力終盡。如前已說

阿毘達磨藏顯宗論卷第二 7

拿者來賢造

皆有捨義。然犯重者有二種名。一名具尸羅。

心作如是說。

非犯隨一根本罪時。一切律儀

o三藏法師玄奘奉 詔譯

一名犯戒

若於所犯應可悔除。發露悔除

如 是已說得律儀等。捨律儀等今次當說。 辯業品第五之四 且.

> 云 何 捨 刑 解脫 律儀 頌 曰

及二形 説 别 彌 由 形 程 犯 俱 解 調 說 重 生 伏 犯 餘 **斷** 二 說 善 如 由 根 由 故 拾 負法夜命 滅盡 終

由五緣拾別解律儀。一由故捨, 迦 調伏聲顯律儀異名。 濕 由此能令根調 財

諸軌範師多分共許。如是五種捨律儀緣。 無有拾義。 如是說。爾時雖無得未得律儀。而先得律儀 結界揭磨所有聖教皆息滅故。 執正法滅時別解律儀無不皆捨。 餘部師執隨犯一處壁重罪抬出家戒。有餘部 緣及夜盡拾過期限故。夜盡者。謂明相出 四緣近住律儀。亦由夜盡謂近住戒。由上 心斷故。是此律儀因緣斷義。拾盡壽戒。由上 論日。 上故。四由斷滅所因善根。謂表無表業等起 形俱生。謂身變時心隨變故。又二形者。非增 謂衆同分。增上勢力得律儀故。三由依止二 二對傍生等。起心發表捨不成故。二由命終。 得律儀心無能故。又在夢中捨不成故。非但 故。 由起表業差別。悉擴狂等捨不成故。非但由 發起相違表業差別。非但由起拾學處心。如 儀由阿世耶。不懷欣慕。爲捨學處。對有解人 迦濕彌羅國毘婆沙師蘊理教於 對法諸師作 以諸學處 時 有 四

及負債者。若還債已、但名富人。此亦應然、故

'如有財

者。

負他債時

。名爲富人

Æ

除

儀 戒

亦 人

在

天 北

一欲天色

界

有

靜 入

慮 具 門

律

Ξ.

非捨戒 日 辭慮無漏二律儀等。 云何當捨。 頌

地。謂上下生。二由退失。謂退。勝定。 稐 分及雕染時。 總捨前道。 故復說等言。如拾色善由易地退。 道 或勝果攝。我於此中應少分別。 無色亦爾。 墨 必 (無退故。退所練根亦有退義。若不動法無 俱無,所餘無漏容具二種 捨 《智·當知但由得果非退。道類智果攝。亦 諸靜慮地所緊善法由二緣拾。 諸 定 無 生 拾無漏善由9二種緣。 二由退失捨諸勝道。 亦拾o暖等及退分定。爲攝此 漏 善 華 法 由由 得 易 如是已說捨諸 果 地 若捨見道及 退 此或是果。 退 及離染三 一由得果 拾衆同 一由易 失 等

律儀 不律儀云何捨。頌曰 對治力勝捨不律儀。三由相續二形俱起。 得別解律儀。或由獲得靜慮律儀。惡戒便捨。 除師說。 於爾時所依變故。不律儀者、受近住戒。至夜 論 先受戒時惡阿世耶非永拾故。 熱鐵赤滅靑生。有餘師言。若不更作無緣令 盡位捨律儀時。爲得不律儀。爲名處中者。有 彼得不律儀。以不律儀依表得故。前說應理。 戒還起。處中無表捨復云何。頌曰 Ęį "衆同分力得律儀故。二由得戒。謂若受 '諸不律儀由三絲捨。一者由死捨所 惡戒由死 。得不律儀惡阿世耶非永捨故。如停 得 戒二形 依前表業惡 生 Ů 依

现行 今作是念。後不更爲。彼阿世耶從茲便 拾。謂先誓受。恒於某時敬禮制多、及讃 陶家輪。故軌範師作如是說。由等起力所引 彼二限勢。若斷壞時,無表便捨。如所放箭及 力斷壞故捨。謂由淨信。 彼寒捨本意樂故。或復別作勢用增强 轉。乃至發起極猛利繼捶擊禽獸應知亦爾。 發故一雖捨加行及阿世耶。無表或容盡壽隨 或先立限齊爾所時。今限勢過無表便斷。三 時各捨彼根所引無表。非至斷善,得靜慮時 易故。六由依根斷壞故拾、謂起加行斷善惡 表便捨。五由壽命斷壞故捨、謂所依止有轉 **罝網等事。本由彼事引無表生。** 物斷壞故捨。謂所捨施制多園林。及所施爲 無表期加行生。絕加行時無表便捨。四由事 不爲所受作業。*唯除忘念而不作者,以此 由作業斷壞故捨。謂雖不捨根本受心。然更 方捨處中善惡無表。以屬劣故。起加行時便 斷言是斷加行。 **治處中養惡無表。所言根者通善惡根。所說** 法捨復云何。頤日 ,相違事業。本意樂息。無表便斷。二由勢 欲非色善及餘一切非色染 "煩惱勢力所引無表。 彼事壞時無 與 頌 先 由

非色善法。三界一切非色染法拾由 根。二生上界。應言少分亦雕染拾。 論曰。欲界一切非色善法捨由 及助件。 起治道。若此品類能斷道生, 由 拾欲非色善 對治道生 。何有情有善惡律儀。頌 捨 由 諸 根 拾此品中**8**惑 非 腳 一絲。 色 上 如 双硬根等 一断善 一緣。謂 染生

論日。

處中無表捨由六緣。一由受心斷壞故

由受勢

作事壽根

斷

故

論日

約不

自

地

善名 非

福

得有辭慮律儀。然無想天但容成就。 界彼俱非有。無漏律儀亦在無色。謂若生在 律儀亦爾。謂於人中除前所除,并天亦有。故 論曰。唯於人趣有不律儀。然除北洲唯三方 有無漏律儀。 生無色中*唯得成就。 欲界天中及生色界中,除中定無想。 別解脫靜慮無漏。若生欲天及生色界, 於二趣容有律儀。 有,於三方內復除扇號及半擇迦。 由此能招非愛異熟。 槃。暫永二時濟衆苦故。不安隱業名爲不善。 論曰。諸安隱業說名爲善。能得可愛異熟 有三種。善惡無記。其相云何。頌曰 性相不同。當釋經中所撰諸業,且經中說業 故、必不現起、無漏上生、得成下故。已辯諸素 前二業立無記名。不可記爲善不善故。是非 安隱不安隱義。又經中說。 。其相云何。頌日 安不安 漏 弁無 八非業 色 然"唯人中具有三種。 極能遊止趣涅槃故。非 名善 除 "業有三種。 福非福 中定 惡 無 具二形 無 以無色 。皆容得 。生無色 想儀種形 肥

上二界善說名不動 諸不善業說名非福 欲界善業說名爲福。 非 不 處 所福 動 覺不世尊說下三定皆 招非愛果遠福業故。 果 欲 上 非福相違招愛果 業界 善 善 無 業の名脳 動不 故動

論曰。

及

所

綠

異 有

現 謂 非 由 Ŀ 善

萷 自

差

别

性

相熟

故應故熟

樂受業。

以諸樂受*唯至此故。諸不善業名[善業中。始從欲界至第三靜慮名順

頌

諸

ぶ

善 谐

苦

善 至

順

順

樂

又餘

下

亦 順 非

許 說

=

五業有

前 中 後招

異 非 順

受

總 此 又經中說。

能解信因果相屬。是故發起諸非福行。 要依麁重相續無明。由此無明現在前位。不 業便熟。色無色界餘地處業。無容轉令異地 此業應熟。由別緣力所引轉故。於入等中此 業能感外內,財位形量色力樂等,於天等中 餘趣處滿業。由別緣力可異趣處受。以或有 果非如欲界有動轉故。立不動名。謂欲界中 定招無動異熟。雖此定中有災患動。 中據能威得不動異熟故名不動 事。乘先行力漸離築時。 質義思故造福及不動業。真實義者。 故。依如是義立不動名。應知此中由於因果 處受。業果處所無改動故。 三定有尋伺等災患未7息故立動名。不動經 起。屬不動行爲後有因。若已見諦者則無是 三諦。若於彼愚諸異生類。於善心位亦得間 由此勢力令於三界不如實知其性皆苦 **娶說此中有尋伺喜樂受動故。** 業有三種。 造非福業。以非福業純染汚故。 順樂受等。其相云何 如次得生欲色無色" 等引地攝無散動 如何有動 。而業對 謂四 由眞 由 下 更有證 法 有 順 苦受。 第四静康及無色善業。

此有定不定

定三順現

相屬愚故。

樂受觸,乃至廣說。三所緣順受。謂一切境如 應知亦然"此業非"唯威受異熟"如何總得順 異熟業。如契經說:順樂受業。乃至廣說。五現 廣說"由色等是受所緣故。四異熟順受"謂咸 契經言。眼見色已*唯受於色不受色貧。乃至 至廣說。二相應順受。謂一切觸。如契經言。順 故。如水火等。於樹枝等爲益爲損。爲等義成。 名故。所以者何。彼皆如受爲身損益及平等 受業名。諸業爲因所威異熟。皆似於受。得受 業能受於樂。名順樂受,如順洛散,順餘受業 此業能益樂受。名順樂受。如順馬處。或復此 咸樂受及受査糧。或有一類能威非二。 應知 可別示。而可總言。於諸善業中。或有一類能 熱耶。曰有。謂順樂受業色,順苦受業心心所 順非二業。以定中間旣無苦樂應無業故。又 如契經說。受樂受時如實了知受於樂受。乃 又順受多略說有五。一自性順受、謂諸受體。 業爲善爲不善耶。有作是言。是善而劣。又不 理應定有順非二業。如順正理廣辯應知,此 此三業。俱時熟故。此俱非定證。然於下地中 由此證知下地亦有順非二業。非雕欲界有 名受。隨所化欲。總立受名,下諸地中爲亦許 威受果。應知亦威彼受資糧,受及資糧。此 苦不樂受。此上都無苦樂受故。非此諸業*唯 順受。謂現行受。如契經說 。順不苦不樂受業心不相應行。乃至廣說。 。順非二業。爲決定無。有餘師言。下地亦 謂本論說頗有三業非前非後受異 、受樂受時二

> 三業。有定不定其相云何。碩曰 彼業名。順樂受業。順苦非二。理亦應然。如是 由此善業所招諸果。雖非樂受順樂受故。招 受所領納故。可愛異熟順樂受故。亦名樂受。 所威色不相應。能爲所緣生樂受故,是諸樂 皆是受,而可總立順受業名。謂諸善業爲因 受於樂受、由所順受有多種故。雖業異熟非 能受此樂受。但據樂受自體現前。 便滅。 "乃至廣說。 非此樂受現在前時。 即說名為 "有餘受

動

說名為順

不

於此所說業差別中。頌 等三非定得異熟。二者有業。於異熟定時分 定。謂不定業非定得異熟。彼說諸業總成八 不定。謂不定業定得異熟。三者有業,於二俱 四句、一者有業。於時分定異熟不定。謂順現 復有三、一順現法受。二順次生受。三順後次 若熟必應受樂異熱。順餘二業說亦如是。定 論日。此上所說順樂受等。應知各有定不定 種。謂順現受有定不定。乃至不定亦有二種 定。謂順現等定得異熟。四者有業,於二俱不 定不定。井定業三合成五種。譬喻者說業有 或有欲令不定受業。復有二種。謂於異熟有 受、此三定業定咸異熟。幷前不定總成四種 異。非定受故立不定名。謂順樂業非必定熟 或說業有五 Ħ 餘師說 四 句

○息=思像

幷 異 地

生 獄 同

有不養頂造除

退生現

欲

處造 於 不 離 生染四後地種

俱 作

引

分"唯三

聖者不退 若離彼染必無容有於彼更生。故 業 造幾業。 差別。 不命終。還得本果。住中有位。亦造業耶。 不定業、一切處無邁,然諸聽者。若於欲界 生後業,從彼退者。必退果故。諸退果已。必 及有頂處已得雕築。雖有退墮。而亦不造順 彼雙除順生順後。隨所生地容造順現。受造 者雙除順生後受。可造餘二異生不退 於離染地,若異生類除順生受可造餘三。聖 除順現。無愛果故。餘皆得造。不退姓名堅。彼 容造四。總開如是。岩就別進, 受等。四種業中。幾業有能引衆同分。唯三能 時定非異熟耶,此中但依異熟定業,得果位 熱定中。位差別故。非離異熟別有時體。 必無有。異熟不定。 而得起故。即於現生必與果故。何界何趣能 有云何遣三使已。自行邪欲俱時究竟。順現 分爲三種,并不定業合而爲四。是說爲善。理 云何。 碩日 · 築。無容於彼無間受生,故彼應除順生受 。除順現業。以順現業必依先業所引同分 於上界沒必還生下。故容造彼順後受業。 釋經所說順現受等四業相殊。故定業中 立順現等故。頗有四業俱時作耶。容 中*唯顯順樂等業。於現等時有定不 諸界諸趣或善或惡。 時分定業"時定"唯是。異 捺落迦中。善 隨其所應皆 岩離 如何 亦 77

中有位及處胎中。 於欲界中住中有位。 中有能 1順現受 攝造 。出胎以後各有五位 頮 容有能造二十二 一十二種 闰 分 一 故業

> 顧日 引故。類同分者。調人等類非趣非生以約趣 生中有生有同分異故。 謂此中有位與自類十位。一衆同分 一業引 老時二業。應知亦爾 當知如是中有所造,十 故。由此不別說順中有受業。即順生等業所 攝。 住中有位能造中有定不定業。 乃至能造 三少年。四中年。五老年。此十一9位一生所 南 胎 種定業皆順現受攝。由類同分無差別故。 『五鉢羅奢佉。胎外五者。一嬰孩。二童 中五者。一羯刺藍二 踏定受業其相云何。 類部曇。三閉 F μĝ 鐴

所造。或有造已起數喜心。或一切時數數慣 是一切皆定業攝。有餘師說。若以猛利意樂 所起諸業。或於父母設起下纒行損害事。如 所雖無重惑。及淳淨心亦非常行。若善不善 或僧上補特伽羅。謂證世出世勝德。於此田 作。或於增上功德田起。功德田者。謂佛法僧。 論曰。若所造業由重煩惱。或淳淨心。或常所 相云何、碩日 或勝願力事力所起業皆決定現法果業。 於 功德田 重心恐爭 起 心 及 父 是 母恒 業所 定 选

彼須臾頃轉作丈夫。此等傳聞事亦非一。或 有 語 論 餘業亦得現 意樂勝者。 彼須臾頃轉作女人。此等傳聞其類非一。 得 由田意樂 由田勝者。聞有茲錫於僧梁中作女人 永離地業 聞有扇虎發脫諸牛黃門事故。 乗 勝 謂 生此地永離此地 定 及 招 定 現 招 法 異 果 孰 染。 於

> 碩日 受。餘隨所應類此當說。何田起業定卽受耶。 中所說業者。是異熟定非時定業。若有餘位 起染。必不生下定涅槃故、異熟定業皆成現 受異熟。諸不還者及阿羅漢。於欲三界設退 異熟果。 順定受業。彼必定無永離染義。必於餘位受 染故成現法受彼是何業。謂異熟定。 應知此 阿羅漢及不還者。未雕染時已造彼業 此 地 中 諸善不善業必應現受。 若於異熟亦不定者。 不 永雕染故不 重 苼 故

滧

定

所不能超三界輪迴生死根本。 定出。 謂 勝 四從見道出。 量最勝功德所熏修身。 安樂增上意樂積集熏身。 此出時彼心相續。 定心之所勝伏。 槃還復出者。 果。功德田者。謂佛上首僧。約補特伽羅差 起無邊增上意樂。 生長依處。二從無辭出。謂此定中已能永拔 寂醉似涅槃故。 若從此定初起心時。 如入涅 有五。一從滅定出。謂此定中得心寂靜。 論日,於如是類功德田中。爲善惡業定即受 此進 海身。 切煩惱災思相續。 於佛上 慈 中能超一一分生死根 謂此定中有緣無量有情爲境 見 相續而生能生勝業。 修 勝靜功德莊嚴其身。 爲**愍**淨 謂此道中能超一分無始流轉 道 首 是福非福近果勝田三從慈 出僧 無諍功德 積 集熏身 不爲一切世間定心及不 有緣一切有情爲境 相續而轉能生勝業。 損 及 出此定時有爲無 忿 本 業 五從修道出。 從此道出有 郎 無 如前說。 受 諍 利益 此定

所 簁 ŵ ⁶位二住号● 《惑二或号》 ⁶今二令号》

勝福田。 受耶。亦有云何。母曰 業中。頗有"唯招"心受異熱。 定非殊勝。 此五名功德田。 心 定能招即果。若從餘定餘果出時 出世間定不定福。 ん如是つ 猶反顧專念不捨。諸根寂靜特異於常。世 異熟果中受最爲勝。今應思擇。於諸 (修所斷惑未畢竟盡) 故彼相續非 初出 者有於中爲損益業。此業必 無能勝伏映奪彼者。故說 伙 中 **乘前所修勝功德勢** '或招身受'罪心 由前所修

大種異熟。

由彼勢力令心發

狂

出 此

心 犴 們

所發心狂。在何識中。何因所處。依何處起。非 但威身受非心。以不善因苦受爲果。意地苦 無尋業咸有尋果。諸不善業能咸受者。應知 受決定名憂。憂受必非異熟果攝 於彼地中無身受故。身受必定與尋相應。 **論**曰。善無尋業。謂從中定乃至有頂所有善 "唯國身受。若執憂根定非異熟,諸有情類 於中能招受異熟者應知但威心受非身。 惡*唯威身受 善無尋業 許*唯 是 威 受業 威 故不善業 心受 異 非

業令他失念。由此業因於當來世。威得異類 猛火焚燒山澤。或作坑穽陷墜衆生、或餘事 所欲。若毒若酒。 Æ, 由彼用藥物呪術令他心狂。 由諸有情業異熟起。由何等業異熟起耶。謂 論曰。有情心在"唯在意識。若在五識必無心 異熱耶。孫曰 以五識身無分別故。由何因故有情心狂 及 心狂"唯意識 怖 害違憂 或現威嚴怖禽獸等。 除北 Щ 業 或復令他飲非 洲 異 在熟 欲 生 或放

> 等事。以極淳淨妙業所生。又經中說業有三 *唯除諸佛"大種乖適容有心狂。一切如來心 種。謂曲穢濁,共相云何。頤日 無狂亂,無漸捨命無破音聲。亦無髮白面數 得雕心狂。地獄恒狂。衆苦逼故。欲界諸樂 類容有心狂。謂欲天心尚有狂者。況人惡趣 情類有此心狂。除北俱盧。所餘欲界,諸有情 等事。愁報纒懷心遂發狂。如婆私等。何有 種乖適故致心狂,四由愁憂。謂因喪失親愛 由乖違。謂由身內風熱。淡界互相違反。大 有情身中有別支節。若被打觸心即發狂,三 迫。有情見已遂致心狂。二由傷害。謂因事 業惱非人等。 者何,一由驚怖。謂非人等現可怖形來相逼 汚心。有情心狂。爲但由此更由四種。其四 諸狂者諸染汚心、非狂亂者。謂不狂者不染 亂非狂者。謂不狂者諸築污心。狂亦亂者。謂 熱生。謂惡業因。處不平等。異熟大種。依此大 應作四句。 種心便失念。故說爲狂。如是心狂對於心亂 非異熟。善惡心等皆容狂故。由斯但說業異 狂非亂者。謂諸狂者不染汚心 由彼瞋故傷其支等遂致心狂

所生身語意業。曲爲因故。果受因名。 是故世 曲者何。謂諸惡見諂是彼類,故得曲名。從諂 名爲曲業。諂曲類故。實曲謂見。故契經言。實 **拿說彼爲曲** 第應知依諂瞋貪所生。 論日。身語意三各有三種。謂曲穢濁。如其次 曲穢濁 者彼瞋生身語意業。名爲穢業。 業 謂依諂生身語意業。 依 諂 瞋 貪 4

> 雖略示而不廣釋。今應釋彼。其相何云。 熟。或復有業非黑非白無異熟。能盡諸業。 名。又經中說業有四種。謂或有業熟黑異 質無病。 日 或復有業白白異熟。 **諸業。能障無我真實淨見。依障淨義故** 立穢名' 穢名必依極穢義故' 薩迦耶見所起 常遠處中行。從彼所起身語意業達直道義 擾濁淨信心故。從彼所起三業名濁。又墮斷 故立曲名。 外道見。於佛教中。障淨信心。不信名穢。以: 前築著所緣。是築性故、從彼生等唯前應釋。 又属直道。謂八樂支。能隱彼生三業名曲。眞 業名爲濁業、貪濁類故。食名。獨者。謂貪現 因名。是故世尊說彼爲穢。若依貪生身語意 穢故、從瞋所生身語意業。穢爲因故。果受 過最重。故薄伽梵重立穢名。是諸穢中之極 随所投處便能燒害自他身心。 **顺穢類故。** 謂o求涅槃。障證彼因三業名穢。依 由損減見所起諸業能穢淨法故 鹹 名機者。 或復有業黑白黑白異 謂 **瞋現前如熱** 諸煩惱中爲 立 ው 綇 摼 館

業一向名自 黑黑等四。諸不善業一句名黑。以具染污黑 論曰。佛依業果性類不同。 者多闕滅故。 所e教雜故。 不可意黑故。 知 如 異熟亦白。 異熟亦黑。 次 界 欲界善業。 不爲一切不善煩惱及不善業 第 是可意故。 4 能 名爲黑白。 不可意故 黑白 所治能治殊. 盡 彼 俱 無 非無色 色界書 。惡所雜 非 漏 訤

依 色

黑

無

쫗

肵

說

四

種

微

善 殊

續立。非據自體互相違故。 *欬雜、故惡業果得緘黑名。 說名非白。然大空經說無學法是純白者。以 故 斷盡前三業者,名第四菜。此無漏業,非染污 諸樂。身中可得。諸無漏業。爲皆能盡前三業 無學法。於超諸染。身中可得。非如學法。非超 。得非黑名。非順愛故。又不能威白異熟故。 異熟亦黑白。非愛果雜故。 諸無漏業能永 欲界惡强非善 此黑白名依相

不。不爾云何。頌日 法忍離 欲 前 八 無 間 俱

十二無漏思 欲 盐 雜四級靜 黑 慮 唯 第九 四 合 盐 純 無 純 白 間 黑 盡思 業

位 雙令黑白。及純黑盡此時總斷,欲界善故亦 善法 盡前三有漏業。 於此中唯說十七與無間道 俱 行骤思 館永 所餘諸業無異熟故。非所明故於此不論,故 九無間道俱行無滿思,此四*唯令純白業盡。 断第九。不善業故離四靜慮。一一地染。 在前故。然由緣彼煩惱盡時。方說名爲斷彼 能斷非餘。 應故此不說何緣諸地有滿善業。"唯最後道 《中說近對治。雖身語業亦近治三。 非慧相 雕欲界染第九無間聖道俱行。一無漏思 前八無間聖道俱行。有十二思、唯盡純 。於見道中四法智忍。及於修道離欲染 ,爾時善法得雕繫故。由此乃至緣彼煩 ,以諸善法非自性斷,已斷有容現 雖盡諸業是聖慧。解、 然於

論日 受及欲界中順餘受業,如次名爲純黑雜業。 **沿善無能維不善故。有餘師說,欲見所斷及** 國。故順彼受名黑白業。如是所說前已邁遣。 業。"唯除地獄。 謂地獄異熟唯不善業威。 劫果故 所斷無善雜故名純黑業。欲修所斷有善不 欲界中所有餘業。如次名為純黑俱業。謂見 能威異熱果故。 若謂此中所說三業據有異 善故名俱業"此亦非理、二所斷中俱有業不 言欲界有善力勝不善,欬伏惡業非所許故。 熟說非無異熟者。不應簡言欲見所滅。又强 所以者何。以欲界善非數行故。無有能威 力業理必不應,爲力劣者之所*教雜。是故 不應說修所斷諸不善業亦得。離名。亦不應 "第一第三皆有異說有餘師說。順地有說欲見滅 餘欲業 黑俱有說地獄受 餘欲業 黑俱 餘欲界中異熟皆通善惡業 故順彼受名純黑 獄

設 切有部顯宗論卷第二十

阿毘達磨藏顯宗論卷第二十二

*三藏法師玄奘奉

詔譯

拿者衆賢造

辯業品第五之五

身語意。相各云何。頤日 又經中說有三年尼。又經中言有三清淨。 俱

回額

惱餘一品在斷義不成。

善法爾時猶被縛故

無

學身

語

卽

意三 车.

尼

惡身語 貪瞋 邪意 見業 訤 妙 名 $\equiv$ 行 翻惡 此行

論曰。一切不善身語二業加行後起。及與根 復有三種、謂非意業貪多境邪見。 本幷不善思。如火名身語意思行,然意思行 意業。邪。 亦說貪等名爲意業。如何今說貪*贖邪見非 是業資糧故亦名業。如漏資糧亦 。豈不契經

有餘師說, 尼。即無學意名意牟尼。非意牟尼意業爲體 是實牟尼、諸煩惱言永寂靜故。諸身語意三 惡故。可以比知。意業於中無能比用。唯能所 寂靜故有情寂靜。此心牟尼。由身語業雕衆 如實義者、勝義牟尼。唯心爲體。故契經說、心 何緣。唯說色識蘊中有是牟尼。 行煩惱垢污。如何清淨。此亦暫時能離惡行 種妙行。名身語意三種清淨。無漏妙行永雕 比合立牟尼。何故牟尼唯在無學。以阿羅漢 審得清淨名。順無漏心能除穢故。說此二者。 亦非理。善心起時。非爲染心起加行故。染心 謂作煩惱等無間緣是則不應名淸淨者。 義清淨故立淨名。若謂此亦能引煩惱垢故。 煩惱垢故得清淨名。 惡行煩惱垢故。可名清淨。有漏妙行猶爲惡 三惡行。又經中言有三妙行。俱身語意,相各 爲息有情。計邪牟尼。邪清淨故。又經中說有 無間無漏不生。有漏蓋心能引無漏。故 云何。頌日 日 無學身業名身牟尼。 清 淨 學後及初類顯中間。 爏 知 或此力能引起無漏騰 ĝр 無學語業名語 諸 三 亦有此 非於餘蘊 妙 行 有漏 此

果故。此 非益損他。而爲彼本故亦成善惡。又經中言。 愛果故。此行卽妙,故名妙行。正見邪見●雖 有三種:非業無貪無:嗔正見。智所讃故。威 幷諸善思。如次名身語意妙行。然意妙行復 。謂一切善身語二業加行後起。及與根本 業道。或善或惡。其相云何 是諸 行即惡故名惡行。三妙行者翻此應 **聖賢所訶** 厭故 攝惡妙行相云何。頌曰 又能 威得非愛

善業道。 ●業道中前七業道。爲皆定有表無表耶。不耐 語善業道於語妙行不攝一分。 加行後起及餘善身業。 善業道中身善業道。於身妙行不攝一分。 謂 故。若意惡行重貪"嗔等"說爲業道。令遠離 故。若語惡行過失尤重一說爲業道。 **麁顯故。且於不善十業道中。若身惡行令他** 惡行。不攝何等妙惡行耶。加行後起等, 十業道。如應若善攝前妙行。不善業道攝前 論日。於前所說惡妙行中。若麁顯易知。攝爲 云何。頭目 故。加行後起及餘過輕。幷不善思皆非業道。 有情失命失財失妻妾等。說爲業道。 品 於意妙行不攝一分。謂諸善思。 品為 其性 即離飲酒斷草施等。 如應成善 謂愛語等意 令遠離 。令遠離 惡 被非 +

六定無 七受生二 表 定 彼 自 生 唯 作 無 婬 表 二

欲邪行。非如是六、若遣他爲。 至根本時有表論曰。 七惡業道中六定有無表。謂殺生等。除 故 若有自作彼六業道。則六皆有表無 表

> 業道。者從受生必皆其二,謂表無表。受生尸 羅必依表故。靜慮無漏所攝律儀,名爲定生 是自身所究竟故。非遗他作如自生喜。七善 此唯無表。但依心力而得生故。加行後起如 根 根本耶。不爾云何。頭日 本成時唯無表故。唯欲邪行必具二種。要 謂起表時 彼 便死等後方死等與遣 使會同

後加 起此相 行定有 違 表 無 麦 或 有 無

云何頌日

所說

中

作是說。 中建立業道。加行根本。後起異相、如順正 有三亦爾,登諸業道於究竟時皆由三根。佛 **理廣辯應知、又契經說。並獡當知、殺有三種。** 爾時起隨前業。則亦有表。異此便無於此義 二刹那無表爲始。名爲後起。故此定有。若於 論曰。業道加行必定有表。此位無表:或有或 有異。云何有異。颂口 後起翻前定有無表。此位表業。或有或無。第 無。若猛利纒淳淨心起。則有無表、異此則無 從貪生。二從"噴生。三從癡生。乃至邪見 `非諸業道於究竟時皆由三根。加行

(等三根 行三根 起 生 彼 無 闁 生 故

如有貪彼齒髮身分。或爲得財。或爲戲樂。或 趣 論 者。如波刺斯作如是說。 起者。如爲除怨發憤恚心起殺加行。從廢起 爲按濟親友自身。從貪引起殺生加行。從瞋 便生勝稱。以令解脫現在衆苦。新得勝身 日。不善業道加行生時。一一由三不善根 、依先等起故作是說。殺生加行由貪起者。 父母老病。 潜冷命

> 癡起。 無罪。 便獲福。 殺加行 世法律。 無間義亦生業道。已說不善從三根生。善復 故。謂從貪等三不善根。無閒各容生三業道。 由此已顯從貪瞋癡無問相應生三加行。 其。相貪等加行如何從三。以從三根無間生 利根 餘六加 行從三根生。 又因邪見殺害衆生" 故 羊鹿水牛及餘禽獸。 又外道言。蛇蠍蜂等爲人毒害。 誅戮怨敵除剪凶徒。 又謂是法祠中殺生。 如順正理廣辯 此等加行皆從 本擬供食故殺 謂成大綱 又諸 半等 依 殺 起 依

論日 白二羯磨等。皆名爲善業道加行。第三羯磨 所等起故。善心必與三種善根共相應故。此 貪無瞋無疑善根所起。 戒壇禮茲芻衆。至誠發語清親教師。乃至 有三位應知是善。且如動策受具戒時。來 善三位其相云何。 由三根。應說由何根究竟何業道。頌曰 皆名後起。如先所說。非諸業道。 後至說四依。及餘依前相續隨轉。表無表業 竟。一刹那中,表無表業,名根本業道。從此以 套 。諧善業道所有加行根本後起、皆從無 於三位 rþi 謂遠離前不善三位 以善三位皆是善心 皆三 善 。於究竟位。皆 根 起 所 大

殺 不行及貪 究 竟皆 曲 朠

論出 諸不與取欲邪行貪。此三業道。 竟要無所顧。 惡業道中殺生麁 晃 癡 極無心現在前時 究竟 語瞋恚業道。 許所餘由一 由貪究竟要 此 此三成故 。由與究 三 竟

現在前時,一一能令此三成故。諸惡業道 間雜穢語言。一一許容由三究竟。以貪瞋等 究竟要由愚癡 (起耶。頭曰 極染汚心 由上品癡現前成故。虛誑離 現在前時"此三成故"邪見 衐

業道成。 撥有情。 亦生。 不假飾詞。 此業道亦成。故說唯依有情處起,又發麁語 業道無失。麁語雖依名身等起。恐謂唯依外 待有情。無有不託名身等者。或依不共處立 非業道。 況苦涅槃。是故但言名色處起。豈不邪見。亦 見一名色處起。由此撥無名色法故。雖此亦 論日。 有情等生。而正親依名身等起。又難穢語不 名身等處起。語體必依名等起故。語雖亦託 撥涅槃為無 待有情而衆具勝。故說三種託衆具成。唯邪 於他有情所受用物。欲攝屬己業道方成。雖 名。此三要託諸蘊總故。偸盗等三衆具處起 生。豈不此三亦名色處起一蘊一念亦得名色 要待有情此業道生。 第。於有情等四處而生,謂殺等三有情處起 時 "又聖教中有無有情理必無"。名色亦無同 但撥有情所依名色。撥能依假不說自 。如前所說四品業道:三三一三:隨其次 不爲殺生根 撥實為無重故成 業道撥無假法輕故 情具 謂由加行及由集滿。於此二分隨闕 是故不言有情處起、虛誑語等三 何故但言名色處起。由此緣別名色 故不說依名身等起。由何建立殺 名 而名色門撥無永滅謂尚無苦 (本罪觸。 放非唯待外物此業道 身等 有殺者起殺加 處 起

頌 行 及令果滿 Ħ 。而彼不爲殺罪觸耶 日有。 굸 何

殺生時。何人得成發生業道。碩曰 斷滅。雖有別類身同分生非罪依止。此曾未 集爲軍衆欲殺怨敵。或獵獸等。於中隨有 起殺生加行成殺業道。理不應然。若有多人 命已終。別依生故。謂穀加行所依止身今已 所以者何。以所殺者命未斷故。以能殺者其 論曰。若能殺者。起殺加行定欲殺他, 生俱時拾命。或在前死。彼能殺者業道不成。 俱 死 及 前 死 無 根 依 別 與 梦 所殺

生相者。頌 名爲殺生。乃至齊何名爲邪見。且先分別殺 故不得殺罪。今應別辯十業道相。謂齊何量 若有立誓要期。救自命緣亦不行殺。無殺心 有他力逼入此中,因即同心。亦成發罪,唯除 如爲一事展轉相教。故一殺生,餘皆得罪。若 É

常殺,由心無顧。若殺有情亦成業道。如是業 齊此名爲殺生業道。有懷猶豫爲杌爲人。設 道若定若疑。但具殺緣皆有成理。於殺那滅 復是人。爲彼非彼。因起決志。若是若非我定 者 行殺罪如何成。以起惡心行殺加行。令所殺 想。作殺加行。不誤而殺。謂唯殺彼不過殺餘。 論曰。要由先發欲殺故思。於他有情。 現命滅時。 殺生由故 不能爲因 思 他 引同類命。 想不误 薩應生 他 殺 有情

所

莊未解。

論

Ħ

異

銄 生。當辯不與取。頌曰 令永不生。 。故名殺 生 。由斯獲! 軃 E 矛 别 殺

不與取。當辯欲邪行。頌曰 盜他人及象馬等。出所住處業道方成。已辯 於界內僧得偸盜罪。羯磨未了於一切僧。 槃總受世間所施物故。 加行。不誤而取。今屬己身。齊此名爲不與取 盜故思。於他物中起他物想。或力或稱。起 若有盜取窣堵波物。 前不誤等言如應流至後。 不與取 他 物 **盗亡僧物已作羯磨**。 於佛得罪。佛將 取 謂要先發欲 屬

非業道。 欲邪行當辯虛誑語。頌 **剱尼等如有戒妻若有侵勢亦成業道。** 教業道不成加行。究竟時前境各別故? 言亦流至此。若於他婦謂是已妻、或於已妻 有說亦成。加行受用時並於他境故。有說如 於非時。謂懷胎時。飲見乳時。受齋戒時有說 乃至或9失所守護境二於非道。謂設已妻口 謂爲他婦、道非道等但有誤心。雖有所行而 者夫許受齊戒而有所犯。方謂非時。旣不誤 及餘道"三於非處" 謂於制多寺中®適處 罪。一於非境。謂他所護。或母或父或父母親。 論曰。總有四種行不應行。皆得名爲欲邪行 欲邪行 若於此他婦作餘他婦想行非焚行。 四 種 日 行所不 噟 已辩

言。及所誑者解所說義。染心不誤方成業道。 說聽力故成虛誑語。謂於所說異想發 想發言 雜穢語收語多字 ¥. 成 虚 誑 要最後念

è

壞

他

語

說名

離

間

嚭

覺是何。

又香等三所見等外

。於彼三坻應不

所聞所知。难此於餘定立所覺。若不許爾所

起言。已辯虛誑語。當辯餘三語。頌日

等中言不見等。如是八種名非聖言。不見等 於不見不聞不覺不知事中言實見等。 字俱行皆此加行。 名爲聖言。何等名爲所見等相。頌曰 中言不見等。所見等中言實見等。如是八種 隨忍不忍要解方成。經說諸言略有十六。謂 ĝр 無表成。是故理應。善義言者。住耳識住。業道 義意識知。語表耳識俱時滅故。應此業道。唯 者。住耳識時。後謂正能分別其義。若正解義 名解。非正解義齊何名爲能解正解。前謂解 成。能誑具足表無表故。有言所誑隨解不 無 。但異想說業道即成。不爾此同離間語故。 、表業。 方成業道 此中解義擴所 或隨所誑解義 誑 卽 清能 所見 成 解 論

如次第名為 所見聞知覺由眼耳意識 丼餘三所證

聞所覺所知,此經旣於色聲法境。說為所見問所覺所知,此經旣於色聲法境。說為因此起欲起貧起親起愛起阿賴求見。汝爲因此起欲起貧起親起愛起阿賴求見。汝爲因此起欲起貧起親起愛起阿賴求見。汝爲因此起欲起貧起親起愛起阿賴求見。汝爲因此起欲起貧起親起愛起阿賴求見。汝爲因此起欲起貧起親起愛起阿賴於百萬。不爾大德諸所有聲。那起尼延底起耽著不。不爾大德諸所有聲。那起尼延底起耽著不。不爾大德諸所有聲。那起尼延底起耽著不。不爾大德諸所有聲。

餘 說 愛 異三 麁 惡 染 誈 侫 歌 築 邪 雑 論 穢 筆 語

離問語。 穢語。 等語。隨順出離與染相達。故彼皆非雜穢語 辯三語。當辯意三。頌 **碼。有說彼有嫁娶等言。雜穢語收非業道攝** 吟相調。 邪論者謂勝數明等。 謂倡。伎楽心悅他作諸諂曲。 有說異前三餘染心所發。侫瞅邪論等。方雜 名雜穢語。 愛語。毀費於他名麁惡語。前染心語流至此 薄塵類故。不引無表。非無無表可業道攝已 謂染心所發悲歎及戲論語。 故。解義不誤亦與前同。一切染心所發諸語 日。若染汚心發壞他語。若他壞不壞。 收侫謂苾恕邪求名利發諂愛語。 。解義不誤流至此中。若以染心發非 皆雜穢故。 日 唯前語字流至此中。 輪王現時歌詠 述惡見言等 及染心者諷 俱成 歌

中業道相。依何義釋諸業道名。項曰 一業道相。依何義釋諸業道名。項曰 一業道相。依何義釋諸、於有情類起情患心。 論曰。於他財物非理耽求欲令屬己。或力或 為過迫名瞋業道。於善惡等惡見撥無。此 見名爲邪見業道。整初攝後。故說等言。具足 見名爲邪見業道。於善惡等惡見撥無。此 發善惡等見 名 邪見 業 道 一 撰善 惡 等 見 名 邪見 業 道

行。如彼勢力而造作故。前七是業。身語業名。彼相應思說名爲業。彼轉故轉。彼行故論曰。十業道中。後三唯道業之道故立業道此 中 三 唯 道 七 業 亦 道 故

本故。一切惡業道皆現善相違斷諸善根。 方轉故。先說麁品爲業道故。內外增減隨根 **境轉故。理亦應說。而不說者。爲本依本** 之道故名業道。亦業亦道故名業道。 具足應 何業道斷續善根。差別云何。碩日 類此應知。加行後起應名業道。思亦緣彼 言業道業道。以一爲餘但言業道,善業道, 不同類而一爲餘。世記論中俱極成故,或 故於此中言業道者。具顯業道業業道義。 故 託身語業爲境轉故。業業之道立業道 亦業之道。 思所遊 枚 由能等起身語 由 彼 爲 義 雖

若爾何緣本論中說。云何上品諸不善 唯 癥 人 善疑 三洲男女 因果一切 邪見斷善 有 見 漸斯二俱 所斷欲 頓 見行斷非 現除 逆 生 得 捨 者 得

隨眠。後逢惡友緣力所資 轉復增盛。 斷善根。何因何位。謂有一類成極暴惡意樂 何緣唯斷生得善根。加行善根先已退故。 依上善根。 如火燒村。 除 根減不善根增。後起撥因撥果邪見。令一 無色善先不成故。施設足論說 何等善根爲此所斷。謂唯欲界生得善根 根 断諸善根邪見有二。謂自界緣。 蕃皆悉隱沒。由此相續職善而住。此因此位 謂諸不善根能斷善根者。 論曰。惡業道中唯有上品,圓滿邪見能斷 由不善根能引邪見。故邪見事推在彼根 火由賊起。故世間說被賊燒村。 得更遠說令此相續。 或離欲位最初所 斷三界善者 非彼器故 及 他界線 故善 切

律儀果有從加行。有從生得。 腳耶 拾彼因。即便拾彼。爲在何處。能斷善根。人趣 旣如修道斷所斷惑。理於中間通起不起。諸 根。順逆相望漸次斷故。如修道斷修所斷惑。 斷善根。九品善根爲可順斷 有漏緣及無漏緣。誰能斷善。 不爾云何。謂漸次斷 染不染慧不堅牢故亦非天 九品邪見九品善 如見道斷見所 善心所生。 應言 切 隨 能 續 カ

理趣遮易搋等。又此類人如惡趣故。此善根 見行人非愛行者。諸見行者。惡阿世耶極堅 唯男女身。志意定故。爲何行者能斷善根。唯 盧。彼無極惡阿世耶故。如是斷善依何類身。 諸愛行者。 惡阿世耶極躁動故。由斯

趣。現見善惡諧業果故。

'言三洲者。 除北俱

非得實有。善根斷已。由何復續。由疑有見。謂 相續而生。故斷善體。即是非得。 斷。其體是何,善斷應知非得爲體。 前已成立 以重邪

生疑。所招後世爲無爲有,有於因果数生正 見現在前時。能令善根成就得滅。不成就得 續善位。或由因力。或依善友。 有於因果数復 起不成就。得滅名癥。善根九品。善根頓 定有後世。先執是邪。爾時善根成就得 等。餘染心時,自成業攝。離閒虛誑語業等使, 餘染及不染心。現在前事隨三究竟。若起貪

義便辯斷善根。今應復明本業道義。所說善 **善邪見破價妄語** 斷善根相續潤故。 見戒相對應知亦爾 惡二業道中。有幾並生與思俱轉 爾 彼 若二俱壞斷善根者。要身壞後方續善根。 义意樂壞非加行壞。 断善 根 將 生 當知定招無間異熟。已乘 断善邪·見四句差別。 莳籟。 非劫將壞及劫初成。有 斷善根者。 由 自他为 現世能 應 知 斷

| 總開 道 思 至人轉 別進一八五不善一至八五四十二年

自作二如理應思。若先加行所造惡業。貪等 若遺一使作殺等一。自行経等俱時究竟。若 者。謂先加行所造惡業。貪等起時隨三究竟。 餘染及不染心。現在前時隨二究竟。三俱轉 **瞋邪見隨一現前。若先加行所造惡業。貪等** 若自行殺盗雜穢語、或遺他爲隨一成位、貪 心。現在前時。隨一究竟。二俱轉者。謂行邪行 現起。若先加行所造惡業。貪等餘染及不染 唯至八。一俱轉者。謂離所餘貪等三中:隨 論 曰。於諸業道思俱轉中。且不善與思。從

於 者。 色。正見相應現在前時。 時。得一支遠離。五俱轉者。謂善意識無隨轉 儀有一八五。一俱轉者。 苾芻戒。 在前時。 顯相所遙如是。通據隱顯則無所邁 餘一切有隨轉色。正見相應心正起位。別據 諸許亦用。加行善心。受散律儀。作是通說。或 識無隨轉色。正見相應現在前時。得茲芻戒。 生智。相應意識現在前時。十俱轉者。謂善意 無生智現在前時。得茲芻戒。或靜慮攝蓋無 七俱轉者。謂善意識無險轉色。正見相應現 相應意識現在前時。 六俱轉者。 惡無記心現在前位。 故。無色定俱 智現在前時。 同 何界趣處。幾唯成就,幾亦通現行。碩曰 謂此意識現在前時。得五支等善惡業道 五。二俱轉者。謂善五識及依無色。 ·善業道: 得上三戒。或惡無記心現前時。 九俱轉者。謂善五識及依無色。 謂善®五識現在前時。 與思總開容至十。 "無律儀故。三俱轉者。謂與正見 無散善七。 無七色善。四俱轉者。謂 得近住近事勤策律儀。 謂惡無記心現在前 此相應慧 别 據顯相進 得上三戒。 八俱轉 。謂離律 非見

貪 不 善 地 獄 後餘 北 **瞋**通

洲就成二

種 且 |於不善十業道中。 雜穢語。 那落迦中三通二 種皆通現行。 成

位故。言將生位。謂中有中。將歿時言謂彼將

老由因力彼斷善根

將死時續

岩山絲

如是已說不善業道。

與思俱 轉 數

有

說彼定於現法不能續善根。

將發。或即於彼將受生時。

能續善根。

非餘

邪欲俱時究竟。餘例應思。後三不俱。故無九 理應說。八俱轉者。謂先加行作六惡業,自行 隨三究竟。如是等類准例應思。五六七俱如

彼人定從地獄

善不。亦有能續。除造道人。有餘師言。斷見增

· 館續善根依彼二人。 經作是

使自行婬等。若先加行所造惡業,貪等起時

誑言。或麁惡語意業道一語業道三。 若遺二

一等如理應思

四俱轉者。謂欲壞他說虛

續

`漸起如頓`除病氣力。漸增於現身中能續

榜生。有雕律儀。處中業道。若於色界唯有律 北洲七善。皆通現行及成就。然有差別。謂鬼 定心。二處互無故不現起,餘界趣處除地獄 **維性故。無想有情無定心故。律儀必託大種** 六地皆成。二處皆無。現起義者,無色唯有。四

一洲欲天皆具二種

有雑 說 切有部顯宗論卷第二十二

故無虛 阿毘達 磨藏顯宗論卷第二

尊者衆賢浩

誑語

或虛誑語令他想倒。彼想常倒故無

故死無攝財。女故無盜。

婬以無用。

業果故。無相害法故無殺生。謂彼俱由業蟲 瞋恚貪及邪見。成而不行。無可愛境故。現見 穢語身心麁强。 就苦逼相罵放。

髓•戾不調由互相惛。

有麁惡語。

怨歎悲叫故

*三藏法師玄奘奉

惡業道得果云何。頌 日

蕃

此令他受苦 皆能招異熟 等 命壞威 流 增 上 故 果

量定故。無有殺生。無攝財物及女人故。無不 唯雜穢語。彼通現成。由彼有時染心歌詠壽 所故。身心柔軟故。無惱害事故無惡意樂故 **盧洲貪瞋邪見皆定成就。而不現行。不攝我** 誑語"彼常雕故"或無用故。無雕聞語。北俱

外惡果耶。有餘師言。即一穀業 先受異熟。次 道增上果別"爲一穀業威地獄已。復處短壽 近增上。後遠增上。故有三果。理實穀時。能令 少。瞋故果辣。 語故所居險曲。麁惡語故多諸惡觸。田豐荆 邪行故多諸塵埃。 虛誑語故多諸臭穢。離間 不與取故多遭霜雹。稼穡做薄果實希少。欲 者言不威肅。食者貪盛。瞋者瞋增。邪見者癡 語者親友乖豫。麁愿語者恒聞惡聲。雜穢語 者。謂外所有諸資生具。由殺生故光澤尠少。 增上。近增上果亦名等流。此十所招增上果 邪行者妻不貞良。虛誑語者多遭誹謗。離間 謂殺生者壽量短促。不與取者資財乏匱。欲 果。從彼出已來生此問。人同分中受等流果。 論日 修。若多所作。由此《力故生捺落迦。是異熟 何。異熟等流增上別故。謂於十種。 「且先分別十惡業道各招三果。其三者 由邪見故果少或無。 是名業 若智若

慮。靜慮律儀、然聖隨依。何靜慮地、曾起曾 過未,無漏律儀。無想有情,必成過未。第四靜 容成就。必不現行。謂聖有情生無色界。成就

。無漏尸羅。生無色時。成彼過去。若未來世。

不善善業道中無貪等三。於三界五趣皆通 處中攝。無不律儀。人三洲中、二種俱有。已說 成現。然有差別、謂天鬼傍生、前七業道唯有 於欲界天鬼傍生及人三洲。十惡業道皆通 除前地獄北俱盧洲。餘欲界中十皆通二。謂 故。常和穆故無難閒語。言清美故無麁惡語。 與取及欲邪行。無誑心故。無誑虛語。或無用

二種,謂成就現行。身語七支。無色無想。但

沼澤

辯業品第五之六

先身後語。八道支內據順相生先語後身。 何等業有幾果。頌日 契經中說尋伺已發語。如前所說,果有五種。 命。正語業命翻此應知。諸業道中隨 命故。由此非獨命資糧貪。所發身語方名邪 觀象聞等世尊亦立在邪命中。邪受外塵虛延 等非資命故。此違經故。理定不然。戒蘊經中 邪命。非餘貪生,所以者何。爲自戲樂作歌舞 餘師執, 爲於正命令殷重修。故佛離前別說爲一。有 故。諸出家者邪命難除。所有命緣皆屬他故。 難除。諸在家人邪見難斷。以多妄執吉祥等 論同 有情心。極聰慧人猶難禁護,故此對二爲極 說名邪命。以難除故異二別立。貪細能奪諸 邪業。從貪所生身語二業。 贪生身語業 **瞋癡所生身語**[]業。 命資貪生 緣命資具貪欲所生身語二業方名 違 邪 名邪語邪業。 **是經故非** 如次。唯名邪 **漁組設** 理故 亦

雕彼無而別說者。頌曰 業爲三、謂邪語業命離邪語業。邪命是何。雖 善三果翻惡應說。又契經說,八邪支中分色 即復由此威諸外具有大威光。遠增上果。餘 從彼歿已來生人中。受極長壽。近增上果。 修 若多所作。由此力故生於天中受異熟果。 由此應准知善業道三果。且於離殺。若習者 本果。根本近分俱名殺生,由壞威光咸惡外 ()是放殺業得三種果。餘惡業道如理應思。 殺受苦命斷壞失威光。 斷他命故人中壽短。先是加行果。後是根 **令他苦故生於地**

≙

闡 道能證斷及能斷惑得斷道名。即 有 無漏 漏 道 漏業 有 善有 無 漏 記 惡 四 業 亦謂具 除 四唯 足 前 除除 有 離 歽 異 五 除繫熟果

爲。士用果者。謂道所率俱有解脫所修及斷。 異熟,離緊果者。謂此道力斷惑所證擇滅無 相似法。異熟果者。謂自地中斷道所招可愛 有五果。 等流 果 者。 謂自地中後等若增諸 繭 此道有二種。 謂有漏無漏. 有漏道業具 無間

不善業。亦有四果。謂除離緊。異前斷道故說 無漏道業。唯有四果。謂除異熟。餘有漏善。及 是道增上果 自性餘有爲法。唯除前生。有作是言。斷亦應 道力故彼得方起。增上果者。有如是說。謂離 解脫道。言所修者。謂未來修。斷謂擇滅。由 言俱有者。謂俱生法。言解脫者、謂無問生即 道增上力能證彼故。即斷道中 世

離繁。已總分別諸業有果。次辯異門業有果 業唯有三果。除前所除,謂除前所除異熟及 爲餘。次後餘言例此應釋。謂餘無漏及無記

,當辯諸地。頌

相 "於中先辯善等三業"碩日 等於善等 初有四二

後

論日 流及離繁中不善業 初善業。以善法爲四果, 對著不善無記三法辯有果數, 義。且善不善無記三業。一一爲因。如其次第 。最後所說。特如次言。 謂士用及增上 有二三四 以善法爲二果、謂士用 以無記爲三果。除等 除異熟。 "顯隨所應。逼前門 二三三果 後例應知。謂 以不善為

> 三果。如不善,已辯三性。當辯三世。頌曰 三果。除異熟及雕繁等流果者。謂身邊見品業。以善法爲二果。謂土用及增上。以不善爲 諸無記業。以五部不善爲等流故。以無記 界中身邊見品諸無記法爲等流故。 無記爲四果。除離繁等流果者。謂見苦所斷 及增上。以不善爲三 切不善業。 及見集所斷遍行不善業"以欲 果 除異熟及離繁。 後無記 爲 以

來世業。以未來爲三果。除等流及離點。不說果。如前說。以現在爲二果。謂士用及增上。未 後業有前果者。前法定非後業果故。已辯三 所應。以過去等。爲果別者。謂過去業。以三世 法各爲四果。除離繁。現@在業。以未來爲四 論曰。過去現在未來三業。一一爲因。 過於三各四 現於現二果 **未於未果三** 如其

學等。頭日 除離繁。若是有漏以異地法爲二果。謂士用 及離緊,不墮界故不遮等流。已辯諸地,當辯 及增上。若是無漏以異地法爲三果。除異熱 論曰。於諸地中隨何地業。以同地法爲四果。 同地 有四 果 (地二或

曰

論日 法為果別者。謂學業。以學法為三果。除異熟 除異熟及等流。 及離繁。以無學法爲三亦爾。以非二爲三果 學於 "學等三業。一一爲因,如其次第。各以三 學非 三各 無 無學業以學法爲一 學 有二二五 五 果 果二 調增

> 不應作業,及非應作非不應作。其相云何。 業應復問言。如本論中所說三業。謂應作業。 者 增上。以非所斷法爲四果。 所斷法爲四果。除離繁以非所斷法爲三果。 除異熟及等流後非所斷業。以見所斷法爲 業。以見所斷法爲二果謂上用及增上,以修 離繁。以非所斷法爲一果。謂增上中修所斷 果。除異熟及離繁。以修所斷法爲四果。 法爲果別者初見所斷業。 論曰。見所斷等三業。如次。一一爲因。各以三 爲五果,已辯學等。常辯見所斷等。碩 謂士用及增上。以無學法爲二亦爾。以 二果。謂士用及增上。非二業 上 果。謂增上。以修所斷法爲二果。謂士用及 隨其所應。遍上諸門。略法應爾。 以無學爲三果除異熟及離繁。 後初 見 有一二四 有三四一 所斷業等 皆如次應 中二四三 除異熟。皆如次 以見所斷法爲三 一 谷 "以學法爲二果。 於 以 因 目 知 果 =: 非 非二 頌 爲

覆無記語業壞形言時及作者等。 不合世俗禮儀。皆說名爲壞軌身業。諸有無 諸無覆無記身業。若住若行若飲食等。諸有 世俗禮儀。 設是不染亦不應作。 理作意生故。有餘師言。諸壞軌則身語意業 論曰。有說染污身語意業名不應作。以從非 應作 染業 業不 皆說名爲壞 軌 翻應 此作 。由彼不合世軌則故。謂 倶 有 · 語業。 相 說 違 亦 等起前! 但有不合 第 壞 三、軌

故有中天及有盡壽

此亦不然。

時分果

引業約類得成。

3|

一趣業有衆多故。

此

言

即所立喻於證無能今見此中喻一

類業。

故。若言一色喻一刹那。非一刹那能圖形狀。言。 可約一類。類必多故。多引一生。不應理刹那、若喻一類蓬此宗理。以非一業。引一生

作業皆惡行攝。唯有不善。是惡性故得惡行 思擇。爲由一業但引一生。 有覆無記雖是不應作而非惡行攝。 語意業名非應作非不應作。 名爲應作。唯諸染業名不應作。無覆無記身 俗後亦可然、若就勝義前說爲善。謂唯善業 者與此相翻。俱違前9二。是第三業。 行決定不能招愛非愛果故。 思名壞軌意業。 。以招愛果名爲妙行。招不愛果名爲惡行。 但一業引為多業引。碩曰 此及染業名不應作。應作業 爲引多生。 **今於此中復應** 然非一切不應 由此所 若依世 又爲

引放 過。一本有中應有衆多死生有故。或應乃至 多生。無死生理業果終起。如一生故。二俱有 死有生。又許一生定爲多種。 而無死生。一業果終餘業果起。理定應立。有 業果終後業果起業果別故應有死生。或應 生。若說一生由多業引。或說一業能引多生, 業非造作增長必受異熟故。若謂有生。由定 定業所處異熱。轉餘時受。又理必無。時分定 **薬彼業。然先已說。先說者何。謂理必無。時分** 趣處中。有異業果生。便有生死。有異業果起。 無餘涅槃。中間永無死及生故。何緣定限。一 如是二言於理何失,且初有失。謂一生中前 不定多種業引。或復有生。唯爲多種定業所 一生。此一生言顯衆同分。以得同分方說名 。則應決定無中天者。或應不受果。而永 者依正理應決定說。但由一業唯引 業引一生 多業能圓 · 造作增長業所 滿

劉 田一施食異熟。從玆七返生三十三天。七 緣尊者無滅。自言我憶昔於一時於殊勝福 業引多生。時分定業應成雜亂故。 生入中爲轉輸聖帝。最後生在大釋迦家。豐 果不定。故無一生多業所引。 無決定理。令前位業決定受果。令後位業受 應前位所有果業。必是定受果故。然於此中 定受者。彼復如何" 時分果業決定應受。 業定不定受無決定故。 如先已辯。故無一業能引多生。若爾何 理必無容離前有後。或 嬰核童子少年果業不 若有 後亦有失。一 類中年 此無雜 老年

智 威生。 努方便勤求息利成千倍。 身生富貴家得究竟果。 說 熟分位差別。 故、作如是言。一施食異熟不應異熟能復 施食爲依起多騰思。願能引位別多異熟生 沙鉢拏遂至今時成大富貴。 足珍財多受快樂。毘婆沙者。已釋此言。一 乘斯更造威餘生福。 彼由一業威一生中。 但爲顯依一施食境起多思願所招異 故作是言" 如有緣一迦栗沙鉢 大貴多財及宿生或顯初基故作是 言我本由一迦栗 如是展轉至最後 是故一業唯引

> 何頭曰 生。與此相違、能滿非引。如是二類。其體是 滿生。不爾一切業一果法。勢力强故。亦引滿 力莊厳。或有於前多缺減者,爲但由業能引 同票人身。而於其中有具支體。諸根形量色 色先圖形狀後填衆彩、 頫 意題 多刹那業能爲風滿。 類 業中 唯 刹 此言應理,是故雖有 那 故說爲多。故。如 (引衆同 分同 類 異

三陸。其體是何。頌曰三陸。其體是何。頌曰三陸。其體是何。頌曰 不能引 餘 通 二無 心定。雖有異熟而無勢力引衆同論曰、二無 心定。雖有異熟而無勢力引衆同論曰、二無 心定。雖有異熟而無勢力引衆同論曰、二無 心定 得 不能 引 餘 通

名障。 利而非障攝。 煩惱若不數行,對治道生易得其便。雖極猛 彼展轉令上品生難可伏除。故亦名障。上品 謂三惡趣全及善趣一分。即北洲無想。何故 隨品上下但數行者。名煩惱障。異熟障體者。 品煩惱。若有數行。雖欲伏除難得其 論曰。業障體者。謂五無問,一者害母。二者害 餘業能陸見道 心出佛身血。煩惱障體者。 父。三者害阿羅漢。 一切煩惱。 三障無閒業 并一切恶 能障聖道及道資 糧幷離染 故。 而現行別爲障不同。 雖住欲界具縛有情平等皆成 而可轉故非 如 五逆。 趣 四考破和合價。 北 及 洲無想 謂數行煩惱。 故煩惱中。 亚 天 惱 足婆 雖有 者惡 曲 ፑ

業成。

譬如畫師先以一色圖其形狀後填衆

生

`雖言一生由一業引.

而許因滿。

出多

彩。今於此中。一色所喻。爲一類業。

爲一

少恩少羞恥 餘障通五趣三洲有無問 非餘扇號等

其體是何。頌曰
其體是何。頌曰
其體是何。頌曰
其體是何。頌曰
其體是何。頌曰
其體是何。頌曰
其體是何。頌曰

三殺一誑語 一殺生加行此五無間中 四身一語業

故。若爾僧破其體是何。能所破人誰所成就。既是虛誑語。何緣名破僧。因受果名。或能破行。以如來身不可害故。破僧無問。是虛誑語。殺生。一虛誑語。根本業道一是殺生業道加殺生,一虛誑語,也不業道一是殺生業道加設 一股 一話 語 一 殺 生 加 行

三、骨灰色是不可含生。 無種無己公無種無記性 所破僧所成僧破不和合 心不相應行

異熟何處幾時。項目 是所破骨衆所成。此能破人何所成就。破骨故說破骨是無間果。非能破者。成此骨破。但應行蘊所攝。豈成無閒。如是僧破因妄語生。膽行蘊所攝。豈成無閒。如是僧破因妄語生。

無間一劫熱 隨罪增苦增能破者唯成 此虛誑語罪

論日 等。 煮 以惡意樂極堅深故。於染淨品 以彼依止無威德故。 能 異 破僧者。要大苾芻。必非在家苾芻尼 八師道 榯 名破 唯見行人。非愛行 破異 不處 供躁動故。 宿 夫

> 淨故。 非對大師。以諸如來不可輕逼。言詞威肅對 故。爲含二義。說愚夫言。要所破價。忍師異 僧何洲人幾。頌曰 法輪。亦名僧破。何洲人幾破法輪僧。破羯磨 者應居聚落邊寺。杂若忍許彼所說時。名破 時。聖道被遮暫時不轉。 時。此夜必和不經宿住。如是名曰破法輪僧。 佛。忍異佛說,有餘聖道應說價破。 必無能。唯破異生非破聖者。他不能引得證 嚴語具圓等。醜陋訥等無破能故。要異處破 彼果。處無定故。於斯且學淨行爲初。類顯端 多妄說五事爲出離道。一者不應受用乳等 能障佛法輪壞僧和合故。 |者斷肉||三者斷鹽||四者應被不截衣服。五 此證。造餘遊後。不能破價。以造餘逆。及受 住 淨行方能破價。 有說得忍亦不可破。由決定忍佛所說 以 犯 言邪道者。 戒 謂由僧壞邪道轉 人無威德故 提婆達 在如是 <u>e</u>p

通三洲者。以有聖教及有出家弟子衆故 唯破羯磨通在三洲。 齱 輪 論曰。 除六時分。何等為六 故衆極少。猶須九人。等言爲明過此無限 無遮。故亦言等。於何時分容有破僧破羯磨 界中價分二部別作羯磨。故須八人。過此 "從結界後迄今亦有"至法未滅。破法輪僧。 要八茲芻分爲二衆。以爲所破能破第九。 非於餘洲,以無佛故。要有佛處可立 **赡部洲九** 唯贈部洲人少至九。或復過此能 破羯磨價 等 極少八人。多亦無限 通方 三洲 破 法 八輪 等 僧 被法 要

如 後 是 皰 六 篗 位前 無 破 滅 法 未 輪 絽 僧 界

諸佛皆有。不爾要有宿破他業。於此賢劫迦 部可名僧破、於此六位無破法輪。如是破僧 **聖教增廣善安住故**。 葉波佛時。釋迦牟尼會破他衆故。且止傍論 異佛爲敵對故。未結界時無一界內、僧分二 爾由彼速還合故,佛滅後時他不信受。無有 要見皰生方敢破故。未立止觀第一雙時,法 有餘師言。證法性定故。衆咸憂感故、非初非 故 惡阿世耶猶未起故。後謂善逝將般涅槃。 於聖教中戒見二炮若未起位亦無破僧。 初謂世尊成佛未久。有情有善阿 必僧和合。 佛方涅槃。

應辯逆緣。頭曰 壞 恩德 H 轉 形 亦 成 無有逆

謂因

彼

Ų

詉

等

無

或

生本故。 論曰。何緣害母等成無問非餘。 羅漢等具諸勝德及能生故。 德田故。謂害父母是棄恩田。 打心出 如何棄彼。 佛 Щ 調拾被恩德田、謂餘阿 害 後 壞德所依故成 如何有恩 無學 由棄恩田墩 身

逆罪有下中上。故說棄恩皆成逆罪。或由母 數緣子愛戀緩心。若葉此恩下逆罪觸。爲顯 於子事急起欲殺心。然棄等時必懷悲愍。數 彼有何恩 案之成逆。 等。或於胎中方便欲殺。由定業力子不命終。 逆罪,若有父母子初生時。爲穀寨於豺狼路 地獄中。 田器法然。設彼無恩但害其命。必應無閒 諸聰慧入咸作是說。 彼定由 有不 活等畏。 世尊於法了 可轉爲有離染及得聖果耶。頌曰 起

罪。 逆。 問罪。於非父母起穀加行,誤殺父母亦不成 持養者。若於父母起殺加行。誤殺餘人無無 類。故唯人趣結生勝。緣害成害母逆非。唯 養母。雖諸所作皆應諮決,而害但成無間同 逆。因彼血生者。識託方增故。 第二女人但如 藍鷹。餘女收取置產門中。生子殺何成害母 **逆耶。逆罪亦成。** 根 以無間業勢力强故。鳴尊者言。 若一加行害母及餘。二無表生。 源 作 如 是言。 依止一故。設有女人羯刺 但 医應深信 2父母形 亦有二 表唯逆 轉殺 成

漢想:亦無決定解。此非阿羅漢:無簡別故 害 有逆罪收一有 餘罪攝,有於阿羅漢無阿羅 表 表是積集極微成故。今觀彼意表有多微

臩。 故。 然顯一逆由二緣成。 或以二門 訶 責彼 若有害父。父是阿羅漢得一逆罪。以依止一 相。旣難識是亦難知非。故漫心殺亦成無間。識者。雖行殺害無棄恩心。阿羅漢入無別摂 成逆罪。非於父母全與此同。以易識知而不

耶 羅漢。若於佛所惡心出血。一切皆得無間罪 無。於無學身無殺加行故。若造無間加行不 學。將死方得阿羅漢果 無決定心壞福田故。若殺加行位。彼未成無 一要以殺心方成逆罪。打心出血無間則無 故告始欠持汝已造二逆。所謂告父殺阿 能殺彼者有逆罪耶

論耳。 得果。餘惡業道加行中間。若樂道生業道不 轉得相續。定達彼故。非已見諦者。業道 造逆定加行 無間加行者必定成。 無 離染得 中間等決無職染

漢尼。行非楚行爲極汚辱。

若有殺害住定菩薩。

是名害

父同

論曰。言同類者。是相似義。

二遠 頌 中。何罪最重。於諸妙行世善業中。何最大果。 所觸。 É 。近不可轉。遠有轉義。於諸惡行無間 然我 所宗無間 加行總說 有二。 罪

破 僧 虛 誑 語 於 罪 中

唯無間罪定生地獄。 何 非定無間生。非無間業故。無間同類其相 結永斷。爲此果故。爲簡此故,說世善言。 皆除異熟。得餘四果。然此所得最爲殊勝。諸 有爲無爲四阿羅漢果。雖諸無漏無間道思。 定相應思能得大果。謂此能得異熟果外。 說、如其通就五果說者。是則應說與金剛喻 脫道故。威第一有異熟果思。於世善中爲最 惡行中最。由此毀傷佛法身故。障世生天解 以異想破價,則不能生劫壽重罪。何緣此罪 固惡阿世耶。隱覆此想。作別異說, 有大師想。 謂彼於法有法想。於非法有非法想 論曰。爲破僧故發虛誑語。諸惡行中此罪最 大果。能感最極靜異熟故。約異熟果故作是 大。如何此罪虛誑語收,由所發言依異想故: 題目 咸 第一 於己身有非一切智想。 有 即 諸無間同類亦定生 世 善 中 大最 然由o深 設有不 "於大師 果大 彼 爲 豁 云

破 及 汚 有 母 壞 **翠** 堵 聖 無 學 波者尼 是 殺 無僧 住 間和 定 同合菩 類線酵

。是名害母同類業養。 若有於母阿羅一 類業 ●決二果働 ●深固二染因●電

內常生貴家。

謂婆羅門。

或利帝

利

然彼 巨萬

日 異熟業。於三時中。極能爲障。言三時者。碩 有破壞佛窣堵波。 若有侵奪僧和合緣。是名破僧同類業相 梖 若有殺害有學聖者。是名第三同類業相 是 名第 五同類業相。 老 有 菩薩恒具勝根。恒受男身尚不爲女。何況有 長者、大婆羅門家。於貴家中根有具缺。 趣

中除順現受。及順不定受異熟不定業。幷異 色業皆極爲障。此後二位喻說如前。然於此 界繁業皆極爲障。若有將得無學果時。 障 論 熟定中非異處熟者 切債主皆極爲障,者有將得不還果時。欲 日。若從頂位將得忍時。 以忍超彼異熟地故。如人將離本所居國 得 忍 不 還 44 | 威惡趣業皆極爲 學 業 繑 圙 色無

*說一切有部顯宗論卷第二十三

ÎII. 磨藏顯宗論卷第一 7 ĮΨ

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 認譯

辯業品第五之七

復於何說名爲定。碩日 如 (上所言住定菩薩。爲從何位得住定名。 彼

從

修妙相業

菩薩

得

定

常生善趣及貴家等。生善趣者。謂生人天。由 此趣中多行善故。妙可稱故立善趣名。於善 。菩薩方得立住定名。以從此時乃至成佛 生善趣貴家 從修能咸妙三十二大士夫相異熟果 具男念堅 赦 名

十思者。

業唯緣佛思。佛是可欣順德境故。 引起咸此類思。不對如來無容起故。 親見佛不共色身。相好端嚴種種奇特。有欲 @决定名。爾時人天方共知故。 先時但爲諸 恒受男身義已顯故。造此業時唯現對佛。謂 身。爾時已超女等位故。此不應說於前頭中 論日。菩薩要在贍部洲中。方能造脩引妙相 非餘。何相應知脩妙相業。頭曰 天所知。或於爾時趣等覺定。先唯等覺決定 立住●定名。何故要修妙相業位菩薩方受住 說爲堅。豈不未修妙相業位。菩提心不退。應 受扇號等身。生生常能憶念宿命所作善事。 常無退屈。 切方便。心無厭倦名無退屈。由無退屈故 此洲覺慧最明利故。@唯是男子非女等 贍部男對佛 百劫方修 謂於利樂一切有情。一切時中。 各百福 佛思思 。威妙相業 嚴 所 。此妙相 飾 成

先起五十思淨治身器。其次方起引一相業 於後復起五十善思。莊嚴引業令得圓滿。五 此中百思名爲百福。謂將造一一妙相業時。 所繫故,非聞所成。。彼臟劣故。亦非生得。加 善。唯餘百劫造修非多。一一妙相百福莊嚴 蜜多。圓滿身中方可得故。唯是加行 非生得 行起故。謂彼唯於三無數劫。修行施等波羅 唯思所成。非修所成。不定界故。所國異熟,此 依十業道。 業道各起五思。 Д. 佛

o轉。是一編量。有說。若由業增上力得爲帝 福量。 今薄伽梵昔菩薩時。三無數劫中。各供 欲成時。一切有情威大手土業增上力。是一 養幾佛。頌日 釋。王二欲天自在而轉。是一編量。有說。唯 若由業增上力威輪王位。王四大洲。自在 起如斯無對無數。殊勝福德量唯佛知了有說。 近佛菩薩。所餘一切有情所修富樂果業。是 有說。以依三無數劫、增長功德所集成身。發 想。具百現前。而爲嚴飾。百屬一一其量云何。 攝受。復有師言。一一相業、各爲緣佛。未曾習 加行爭。二根本爭。三後起爭。四非尋害。五念 如熏靜虛。有餘師說。依十業道各起五思。一 言。依十業道各起下等五品善思。前後各然。 修向解脱故。乃至邪見《各五亦然。 導思。三讃美思。四隨喜思。五迴向思 依最初離殺業道有五思者。 福量。有餘師言。此量。大少。應言世界將 雕殺 思 有餘師 。謂迴所 而

萬七千佛。三無數劫。一一 劫中供養七萬六千佛。 論曰。初無數劫中供養七萬五千佛。次無數 **又如次供** 於三無數 劫 養 後無數劫中供養七 五各 · 六七千佛 · 供養七萬 滿時。及初發心。

滿。所逢事佛。名爲勝觀。 論曰。言逆次者。自後向前。 各逢何佛。頌曰 名曰然燈 三無數劫滿 然 燈寶の髻佛 劫滿所逢事佛 初 逆 第二劫满。所逢事 謂於第三無數劫 釋 氼 迦 逢 牟 勝 名爲實 尼觀

浴以香水。設供養已。發弘誓願。願我當作佛 時正居末劫。滅後正法唯住千年。時我世尊 發心位。逢一薄伽梵。 如今世 何位 無數 尊。故今如來一一同彼。我釋迦菩 中何波羅蜜多修習圓滿。頌曰 於彼佛所起殷淨心。 劫首 逢 一釋迦牟 號釋迦牟尼。 虍 謂 塗以香油。 找 彼佛出 世 貫 初

一二叉一二 波 舼 由 **凝蜜多** 悲善 於 次 被 抵 折 如次脩圓 無上 是 身無 四菩 位提念 潚

二戒類福業事。三修類福業事。此云何立脳 羅蜜多。 圓滿 修習圓滿。 無上覺前住金剛喻定。齊此定慧波羅蜜多 者時菩薩處金剛座。將登無上正等菩提。次 佛便超九劫。齊此精進波羅蜜多修習圓滿。 菩薩勇猛精進。以一伽他經七晝夜。讃底沙 無少然。齊此戒忍波羅蜜多修習圓滿。若時 自希求。勝生差別,齊此布施波羅蜜多修習 識施一切物"唯運悲心。 若時菩薩普於一切。能施一切。但由悲心。非 故 方滿故。 。悲心轉盛。能遍施與一切有情。非一切物。 若時菩薩被折身支。雖未難欲貪。而心 菩薩發願初修施時。未能遍於一切含 契經說有三福業事。一施類福業事 別別能到圓德彼岸。故此六名波 理應此位無問方圓 彼於後時。 得盡智時 慣習力

一戒修三 福 業 事 類 Ž, 差 各 別隨 其 如 歽 業 道應

若

λ

U

淨

ريار.

輟

已 mi 行

施

業事名。頌日

門福業轉放。何法名施。施招何果。頌曰 唯思是真福業。福業之事。謂施戒修以三爲 是福業之事。爲成彼三起福加行故。 業顯作福義。謂福加行事顯所依,謂施戒修。 事。 業 業 有法惟受福名。悲等准此皆應思擇。有說 慈爲門。而造作故。慈俱思戒唯名福業。餘 類中慈唯名福事。業之事故。慈相應思。以戒類既唯身語業性。故皆具受福業事名。修 非業。有唯是福。非業非事。且施類中身語二 說。謂如分別。 三三 。此中有福亦業亦事。有福業非事 彼等起思唯名福業。思俱有法唯受福名 具福業事三種義名。@善故是福。作故亦 是能 等 一類皆福。 起身語業思。 十業道中。有業亦道。 。或業或事 轉所依門故亦名 。隨其所應 有福事 有道非 。如業道 有說。 蘠 俱

身語及能發 由此捨名施 此招大富果謂爲供爲益

論曰 中正意所說。 立量名依能度其。或爲。捔勝貯藏稱譽、傳習 故捨所。思是真施體。如所度境不得量名。所 言 此能發。 能發謂何。 謂無貧俱能起此聚即身 行施時但爲益彼。 涅槃唯爲供養,於餘亦爲益彼大種諸根。有 隨他親愛親附。 中所立施名。但依拾具。謂由此具拾事得成。 語業及能起心。幷此俱 '雖所捨物及能捨具皆可名施'而於此 、爲簡彼故說爲供爲益言。於己 由如是等捨事亦成。然非此 具名何a謂。謂身語業及 行總名。施體如有。 頌

> 何所益而行施耶。頌曰 依何立此大財富名。以 臕 恩知如是施類福業事。 此 刹 那 善 驀 而且就近決定爲言 財妙廣不可奪放。 但說能招大財富果。 迴向解脫亦得離 總 立 以 施 4, 爲

果別因頭日 情爲二俱益、無煩惱者。奉施制多、除順現受。 增長。二種善根除順現受。有煩惱者。施他 論日。 不爲二益,前旦總明施招大富。今次當辯施 他有情唯爲益他、謂能益他諸根大種 。此能益他根大種。 受不招大富。由彼已能畢竟超彼異熟地 資糧諸有已雕。欲貧學者。本施制多。除順 根二爲益他諸根大種。施主有二,一有煩 而容爲得上義査糧。是故亦名唯爲自益。 種善根 一者能招大富爲果。二者爲得上義 欲貪異生。奉施制多唯爲自益。謂自增長「 者。二諸異生。此中未雕欲貪聖者。及已未雕 貪:二已離欲貪。於此二中各有二種。一諸聖 惱。二無煩惱。有煩惱者復有二種。 一未離欲 為益 "施主施時觀於二益。一爲自益威果善 自 俱 。故不益他。無煩惱者 不爲二 行 非 非 有 瑰

謂如是類施主財田勝劣與餘主財田異。 由 故 論日。施有差別由三種因。 。施差別故果有差別。言主財田 由 主財 田 異 故 謂主財 施 果 有差別者。 差 田 有差別 別 且

異 重 由 信 廣 果施

☆

或有施主於佛教法具足多聞。 便能咸得於廣大財愛樂受用。若應時施。咸 主行敬重施。便咸常爲他所敬重。若自手施。 别 功 無聞等而行惠施。由施主具信戒聞等。差別 或有施主具淨尸羅。 主於因果中心懷猶豫。 應時財,所須應時。非餘時故。若無損他:施便 咸資財。不爲王火等之所侵壞。由所施財有 重等四施。 、得果有異。諸有施主具如是德。能如法行 「德故名主異。由主異故施成差別,由施差 或有施主於因果中得決定信。或有施 如次便得尊重等四果。謂若施 或少虧! 或有施主率關隨欲。 違 或有少聞。或 或全無戒。

差 別者 財 異 頌日 妙 色 好

0受欠 所愛故。觸具足故國柔軟身。及有隨時生樂 遍諸方故。味具足故。便咸衆愛。如味美妙衆 得 香等。故名財異。由財異故施體及果。皆有差 [威妙色香具足故。 "或關或具"妙色等果。謂所施財色具足故。 。由所施田有差別者。頌日 由所施財或闕或具。色香味觸如次便 若有所闕隨應果減。 愛 《柔軟色 身 便威好名。 有 隨 如是亦由具色 時 樂 如香芬馥 觸名

苦別者。 病侍 施旁生受百倍果。 。由田異故施果有殊。由趣別者。如世尊說。 由所施田趣苦恩德各有差別。 異由 園林常食及寒風等 如七有依福業事中。 趣 害 施犯戒人受千倍果。由 恩德 隨時食藥 有 先說應施客 差 ·故名田 復

> 中由緣差別。故苦有異 施中何爲最勝。頭曰 乃至施佛果最無量。 **殑伽河大海水滴。如望財施法施爲尊。 就財** 定由德別者。如契經言。施持戒人果百千倍。 熊鹿等。本生經說諸有恩類。於有恩所起諸 有依福業事者。 說若有具足淨信男子女人成此 惡業。果現可知由此比知。行報恩善。其果必 果有差別。 由恩別者如父母師及餘有恩如 、所獲福德不可取量。 雖皆無量亦有少多如 由除受者。 所說 。差別苦故 一个於此 ٠Ŀ 秿

資瑜伽 論日 二怖畏施。三報恩施。四求報施。五習先施。六 果無量。頗施非聖果亦無量耶。 希天施。七要名施。八爲莊嚴。心爲査助、心爲 第八施福亦最爲勝。八施者何。一隨至施。 田。而施福中此最爲勝。除此更有八種施中, 有情。爲大菩提而行惠施。雖非解脫施解脫 最爲勝。若諸菩薩。以勝意樂。等欲利樂一切 脫 。若已解脫者施已解脫。田於財施中此 。爲得上義而行惠施。如世尊說、施聖 於脫菩薩 第八施 頌日 最 勝

所攝。一切能威無量果業。上下品類皆平等 論曰。如是五種設是異生施者。亦能招無量 其六者何。頌日 耶。不爾云何。由六因故。令一切業成輕重品。 。住最後有名最後生。法師四田中。是恩田 嗀 纹 非證 母 病 聖 法 者 韴 施果亦 最後生菩 舺 量 薩

後起田 此 ፑ 根 上 本 故 加 成 行 思意 -F Ŀ 品 樂

> 增長。何因說業名增長耶。由五種因。何等爲 最輕重。如契經言。審思作業。名爲造作。亦名 皆是上品。此業最重翻此最輕。 謂所有意趣。我應當造如是如是。若有六因 作。田 五 Jm 謚 田瀬 行謂引彼身語。思謂由彼業道究竟。 ij 謂於の彼造善造惡。 後 起謂 作此業已。 或頓或 根本謂根 除此中間非 數 本業道。 隨前 意樂

由審思

惡

作

對

制多捨類福 如慈等無受爲自益。旣無受用者。施惡如何成項曰 唯名造作。如上所說。未離欲等。奉施制多.唯 謂時設不定。定與異熟善上相違。異此應知 者。謂作不善業。不善爲助件。由異熟故者。 作對治故者,謂無追悔無對治業。由有件故 亦 論 惡趣,此業圓滿名爲增長,餘唯造作。由無惡 非全不思。 臼 。由審思故者。謂審思而作。非率爾思 有 伴 異 熱圓 由圓滿故者謂齊此量業應億 故滿 此 無 業 名 增 長治

論日 俱思所等起故。捨資財已"隨所施田受用"或 捨類福初拾資財。此福即成。對治貪故、無貪 ·方成。所許者何。謂諸施稱略有二類。 於制多所奉施供具。雖無受類有拾類福。 起。受類稱者。謂所施田。受用施物施福方起 不9施福無失。 物 **「受"拾類福者"謂由善心。但拾資財施福便** 70應唐捐。 · 諸資生具。或彼未用,物便墩失。如是施主 非我 唯 許所捨財物" 施福不生無當果故。 若不爾者。有施僧伽。或別人 受者受用施福 彼旣 一、拾 用 然

未離欲。建窣堵波。造寺和信。能動修習慈等

事

如曼馱多經

若依現在事起諸言論。

言本生者。

謂說菩薩本所行行。 即由過去事言論究竟

或

依

·起諸言論

能生勝福故。有設難言。於善田所植施業種 無受者亦無攝益。由自心力有多福生。 於有德田追生勝解。起極尊敬奉施制多。雖 生。修悲等定得福亦爾。施制多福類亦應然。 意樂。雖無受者亦無攝益。而勝解力有多福 亦生故、謂修慈定、於諸有情。平等發起與樂 無攝益故。 由何生。復何因證知。福生要由受。不受於彼 |愛果生。植在惡田,果應非愛,此難非理。所 捐起施敬業。要因起業方起勝思。 侚 生 此非定體 用 幅 雖 無 所以者何如。修慈等福 而 而有受漏。 制 多無受 勝思方 然不 諭 戒 福 所 曰 壞

終不生 無 唯愛果生不招非愛。已辯施類。戒類當辯 有倒。然由田過令所植種。或生果少。或果全 冟 如是雖於惡田植施,而由施主利樂他心。 惡田 現見田中種果無倒。從未度迦種。 賃婆種中不生甘果。非由田力種果 有 愛 果 種 無 倒 故 苦果 頌

公者何 願

Ħ

Ħ 雛 犯 戒 及 瀌 名 戒 各 有

隨有所滅不名清淨。言四德者。一者不爲犯 非時食等。雖非性罪 意遮止。受戒者犯亦名犯戒。 簡性罪故但立 所墩。言犯戒者。謂審思犯。二者不爲彼 。以身語業爲自性故,戒具四德得清淨名。 |日、||言犯戒者。謂諸不善色。 即從殺生乃 。雕性及遮俱說名戒。此各有二。謂表無 犯 。此中性罪立犯戒名。邁謂佛所邁。即 戒 因 墽 而佛爲護正法有情別 依 治 波 淨 因 拏

> 眷屬淨。三非韓害。四念攝受。五迴向寂。已辯 復有異說。有說。戒淨由五種因。一根本淨二 滅、謂依涅槃。迴向涅槃。非有財故 類。修類當辯。頭日 依念住等。 因 謂貪等煩惱隨煩惱。 此能對治犯戒及因故。四者依 等言爲願 三者依治

由

謂諸定善於心相續。極能熏習令成德類。非 有卽此名修。極熏心故。修是熏義如花熏麻。 不定善故獨名修,前辯施福能招大富。戒修 類。所成云何。頌日 等引善者。謂於定中。等持自性及彼俱 引善名修 極 能 熏 ď, 故

咸離緊果。就勝說修。如是持戒亦威大富。 就 量云何。頌日 破已能和。四於有情普修慈等。如是楚福其 養四方僧伽。造寺施園四事供給。三佛弟子 勝設施准例應知。經說。四人能生梵稿。一爲 言 供養如來歇都、建窣塔波於未會處。二爲供 論 謂施亦能威生天果。就勝說戒。持戒亦能 "戒威生天。修威解脫。勝言爲顯。 修勝如 火 应 生 天 解 就脫 勝爲

樂 論印 믿 同 離 **楚輔天一劫壽故。以於餘部有伽他●言** 齊此名曰一 欲者。修四無量 便 有餘師說 爲 信 劫生 正見人 生 梵 天 **梵福量**。 隨福能歐一劫生天受諸快 等 。生上界天。受劫壽樂。若 。由彼所處受快樂時 修十勝 爲一 劫 天樂 梵 行 福 故者 量

> 說。此如所辯。妙相業中,所說福量。契經說施 施云何。頌曰 略有二種。一者財施,二者法施。財施已辯。法 加 行 彼亦如修無量根本威劫天樂。 有餘師

喻者。 那伽等。 自說者。謂不因請。世尊欲令正法久住 是調伏相應論道。彼由緣起之所顯故。言譬 奇事。悅意自說。妙辯等流、如說。此那伽由彼 非隨順前。而爲讚詠。或二三四五六句等。 佛諸丁義經。言諷@碩者。謂以勝妙緝句言詞 所有辯督當現。真實義言皆名記別。有說。是 等者,等餘十一。即顯契經乃至論議。言契 隨餘問酬答辯析。如波羅行拏等中辯。或 契經所說。有說。亦是不了義經。言記別者。 經者、謂能總攝容納隨順世俗勝義,堅實理 論日。 說 言。如是契經是佛所說。 希利養恭敬名譽。不爾便爲自他俱損。契經 於契經等解無顚倒、說無染言。顯法施主不 等令生正解,名爲法施,說如實言顯法施主。 言應碩者謂以勝妙緝句言詞。隨述讃前 法施 爲命令聽悟所說義宗。 **岩能如實爲諸有情以無染心辯契經** 言緣起者。 謂 如 實 **謂說一切起說所由**。 或佛弟子。佛許故 染 **廣引多門比例** 辯 經 一、観希 言 謂

有說此。

菩薩說餘本行。能有所證示所化言。言本事

" 謂說自昔展轉傳來"不顯說人談所說事

開示。如長喻等契經所說。

過去事言論究竟 是名本生 如邏刹私

言方廣者 相衆多非廣言詞不能辯故。亦名廣破。由此 由 寶言世所罕聞,故名希法。言論義者。謂於上 法。由此能正顯三乘希有故。有餘師說。辯三 言理趣幽博餘無比故。有說。此廣辯大菩提 廣言能破極堅無智開故。或名無比。由此廣 言希法者。謂於此中唯說希奇出世間 謂以正理廣辯諸法 以 一切法性

法相故。無倒顯示諸法相故。如是所說十二 爲本母故。此又名爲阿毘達磨。以能現對諸 名論議。即此名曰摩怛理迦。釋餘經義時此 所說深義。已見其者。或餘智人。隨理辯釋亦 說諸分義中。無倒顯示釋難決擇。有說。於經

說調伏。已熟已作令悟解脫。正方便故爲說爲說契經。已種已欣。令熟相續。作所作故。爲 差別云何。未種善根。未欣勝義、令種欣故。 纜藏"二毘奈耶藏"三阿毘達磨藏。如是三藏 分教略說應知三藏所攝。言三藏者。一素但 或以廣略清妙文詞綴緝雜染及清淨

欖藏是力等流、以諸經中所說義理。畢竟無 論道。如其次第名爲契經調伏對法、或素但 義趣言名爲對法。或依增上心®戒慧學所與 淨命方便名爲®調伏。善能顯示諸契經中深 法 有能屈伏故。毘柰耶藏是大悲等流。辯說尸 、令易解了名爲契經。宜說修行尸羅軌則

> 文數。此五自體云何應知。頌日 此亦如後辯賢聖處說。 順解脫分善。 論日 應知如辯賢聖處說。順決擇分善。謂煖等四 動。由此決定當般涅槃、辯此善根自性地等 色。輪王帝釋。魔王梵王,如是等顏諸可愛果 子。由此力故。能威世問,高族大宗。 順 感順 福分善。謂威世間。人天等中。愛果 愛 福 果順 謂安立解脫善阿世耶令無傾 涅解 槃 脱 如世間所說書印算 聖 順 道善 決 擇 如 分 。大富妙 次:: 種

能數法故。應辯聖教。諸法相中。少分異名,令 非諸字像。即名爲書。所雕印文。即名爲印。 知。以前意業及彼能發四蘊爲體。但由意思 及文。以前語業。及彼能發五蘊爲體,後數應 法、此中書印。以前身業。及彼能發五蘊爲體。 苺 由業造字像印文。應知名爲此中書印,次算 能發卽是。 "能起此三"如其所應,受想等

諸

善無漏 有 爲 應 名 習妙 解 椞 有 脫 罪 名 無 覆 上劣

不迷謬頭日

善亦 不辯。即有漏善。無覆無記總名爲中。諸有爲 鄙穢故。應棄捨故。准此妙劣。餘中已成。故頭 亦名有覆以能養障解脫道故。亦名爲劣。極 故 論日 。諸築污法亦名有罪。是諸智者所呵厭故 。善無漏法。亦名爲妙。勝無記染。有漏 (名應習。餘非應營。義准已成、解脫涅槃 法

七隨眠。頭

Ħ

相中能 類三藏

善安立。問答決擇無所畏故。如

是等

"不同"

前已別釋

|福業事。今釋經中順三分善。頭

羅灣惡趣故。阿毘達磨藏是無畏等流。真法

已成。卽 衆法故。涅槃是善。極安隱故。餘法有上義准 亦名無上 切有爲。虛空非擇波。不具前說。善 Ľ 無 法能勝涅槃。是善是 常 超

*說一切有部顯宗論卷第二十四

阿毘 達磨藏顯宗論卷第二十五

拿者米賢造

*三藏法師玄奘奉 沼澤

眠品第六之

隨 威有。業應非因。業獨爲因非我所許。要隨眠 助方能咸有。故緣起教初說隨眠,此復何因 離染者。雖造善業。而無功能招後有果故於 已辯諸業。契經處處說業咸有,然見世間已 眠有幾。頌日

等亦然。 隨眠類盡。若諸隨眠數·唯有六。何緣經說有 不同。 異故亦別立。及言爲顯釋據相違。或顯總攝 論曰。以諸隨眠是諸有本。要此所發業。 謂瞋如貪雖有多類。而可總說為一隨眠。慢 種。謂貪瞋慢無明見疑。母說亦言顧同類義, 善業。而無勢力招後有果。如是隨眠略有六 威有能"此中有名目三有果。故雕染者雖造 謂隨 故別建立如是慢等行相雖同。餘義有 貪眠 故復言亦。或此爲顯如貪與瞋行相 瞋 亦有 慢本 無此 明 差 見 別 及有 疑六 方有

常相放

邊見戒取見。

道諦所斷八。

於前七增戒

六 内門 由 貪 轉 異 故七 爲 有 遮 貧 解 上 脫 _ 想界

十。碩日 名欲食。故於頌中不別顯。示多緣五欲外門 論曰。 轉。故如前所說六種隨眠。復約異門建立爲 生身義。旣說有貪、在上二界。義准欲界。貪 解脫想。 說七、欲貪有貪相差別故。色無色愛佛說有 彼貪多託內門轉故。 即前所說六隨眠中分貪爲二。 爲邁彼執故立有名"以此有言9目 又於上二界有起 故經

總成十。即前六種。復約異門成九十八。其相論曰。六隨眠中見行異爲五。餘非見五。積數 六由見 執 見 邪見 異 見 取 謂 有 戒 禁 身 取見

굸 有頭頭日 六行 欲 見 如 氼 苫 部 具 等 界 離斷異 三二見見 故 -15 放 七 ル 八 + 쥝 四

三見。二見見疑。謂見苦諦所斷具十。一切皆 界。且於欲界五部不同。乘十隨眠成三十六。 論曰 遠見苦諦故,見集滅諦所斷各七。離有身見 謂見苦歸至修所斷。如次有十七八四。即上 部謂見四融修所斷五部 八。9謂於六中由見行異建立爲十。 《即此所辯十種隨眠。部界不同成九十八。 於十隨眠。 六種隨眠由行部界門差別放成九十 無 色 一除膜 一二一一。如其次第具雕 除等 界謂欲色無色三 如 欲 如前已 說

> 所辯九十八中。 通五部。 六隨眠約行部界門差別故立九十八。 欲同"故《各三十一"由是一切正理論師"以 所除名修所斷。色無色界五部各除瞋。 得上義,於苦等智數數熏智。說名爲修。此道 法苦類智忍。此二所斷總說名爲見苦所斷。 乃至見道所斷亦然。數習名修。謂見迹者爲 六。此中若見緣苦爲瓊。名爲見苦。 十二。疑分爲四。餘四各五故欲界中有三十 見苦集滅道所斷。見取疑亦爾。餘實等四各 通在二部。 唯在一部。謂見苦所斷。邊執見亦爾。 道彼方斷故"由此已顯 三十二名見所斷。 四名修所斷。見四諦已。後後時中。數數智 所 鄭四 謂見四諦及修所斷。如是總說見分 。謂見苦見道所斷 離見及疑。 八十八見所斷。忍所害故。 纔見諦時彼即斷故。最 奾 。十隨眠中。薩迦耶見。 是合成三十六種 邪見通四部。謂 即是苦 。飛禁取 於此 餘與 後 詂

> > 常

撥無

켊

不 故 事故慈等善根所居處故。 潤故。又彼非瞋異熟。因故。有說。彼無惱害 **瞋隨增、 苦受彼無故懷非有,又彼相續由定** 無瞋隨眠。彼瞋隨眠事非有故。謂於苦受有 說亦然。經但說色貪無色貪等故。何緣上界 性少相似。雖有四地而合說一。於四無色合 眠。由離界食。立遍知故。謂四靜虚。諸煩惱法 十隨眠修所斷。智所害故。約界非地。建立隨 。言八十八見所斷等。此見修斷爲定爾耶 爾云何。項日 諸所攝受皆遠離

鮽 忍 所 通 害隨 見 修 斷 眠 都 有 肵 頂 唯 害 見 陮 修斷

> 斷故。如前所辯六隨眠中,由行有殊見分爲 諸異生。 害諸隨眠。 異生斷唯修非見。數習世俗智所斷故。智所 謂樂者斷唯見非修。法類智忍如應斷故。者 論曰。 王. 斷。唯類智忍方能斷故。餘八地攝。通見修斷。 。名先已列。自體如何。頌曰 於忍所害諸 如其所應皆由數習無漏世俗智所 一切地攝唯修所斷,以諸聖者及 隨 眠中。 有頂 地 攝唯見

等非解脫因。妄執爲因。 妄執爲因。名第一道,唯受持戒禁性士夫智 見。一切總說名戒禁取。謂大自在時性。或餘 見名。以見爲初取餘法故。於非因道謂因道 等取名。略去等言。但名見取。或見勝故。但 實非苦因"妄起因執"道有二種。一增上生道" 聖所斷故。執劣爲勝。總名見取。理實應立. 減。餘增益故。於劣謂勝。名爲見取。有漏名劣 者。以過甚故。如說。臭蘇惡執惡等。此唯損 妄見皆顚倒轉。並應名邪。而但撥無名邪見 實有體苦等誦中。起見撥無名爲邪見。五種 耶 肵 論曰。由因敎力。有諸愚失。五取蘊中。執我 熱斷執常名邊執見。以妄執取斷常邊故。 決定勝道。投火水等種種邪行。非生天因。 此見名爲薩迦耶見。有故名薩。@衆謂迦 顯此所緣有而非一。即於所執我我所事 非因道妄 非 謂 名第二道。 분 Ŧ. 見劣 苜 如前除 體膠 見 於 我

《迷於因 1體如是。

義。此見何故非見集斷。項白 一若於自在等非因計因。 等。或戒禁勝。是故但立戒禁取名。應知五

見

我智起、 作者。此爲上首。方執爲因,是故此執見苦所 有我見。見集等斷。於相續中。我見隨故。即非 故現觀苦我執即除。非我智生,非於後位。 見。計度爲常。由此應知。於自在等法常我二 法中計一我已。 我智。應不得生。以見唯法時我見即滅故。 豈不如計自在等爲因執者爲因。 **•**非道計爲道中。 若遠見道姆。 卽見道所斷。 時二見旣滅。於自在等非因計因。 執唯見苦所斷。 苦諦見爲非常等非彼對治故。 道 斷非見集斷。 道執非見苦斯。由此亦遮見集所斷。由見因 執唯見苦斷。以非常等想治常等想故。非見 在等爲因。 等非彼治故。謂非於集見因等時。能治非道 。謂執我者是有身見。於苦果義妄執爲我。 日。於自在等非因計因。彼必不能觀察深 ,俱時滅。故說計因執唯見 苦所斷。 但於自在等諸蘊麁果義。妄謂是常一我 唯許見苦斷非見道斷。此難不然。以於 於 非常等時。 理必應通見集滅斷。謂如邪見撥無眞 餇 常 大 我見已除然有我見。於自在等相續 故彼道執應見道斷。 計此能得清淨。此 我 自 要於道諦見道等時。方能治彼非 必先計爲無始無終等。 在 如是亦應於非道計道執苦爲 以非常等諸無漏行見苦諦 次即於彼相續法上起邊執 生等 能治非道計爲道執。 肗 非 唯 因 見 若爾如是非道 妄 謂者有執自 苦 隨二見生 執 唯許見苫 故此因 然於 故彼 非 若

此見。無斷集因。則不應生。以都無心。信有因 如是邪見撥無集滅。 故。又苦與集無別物故。自在等蘊亦應被撥。 道計道,若有計彼謗集邪見能得淸淨。豈不 故 倒 理覺。言如理者。彼謂撥疑真解脫道。是不願 解脫道:蘊在心中。後執非謗。真道邪見、爲如 永清淨道。由彼計爲如理解故。謂彼先以餘 取 無解脫道。如何即執此能得永淸淨。 道 體 有 方便。非不唐捐。如是不成戒禁取體,而言應 證滅用。則不應生。如何撥無。滅諦見後、計滅 若有計彼謗滅邪見能得清淨。豊不此見。無 是常寂。 故。謂有先以餘解脫處蘊在心中。後執誇真 所 置 二戒禁取應見集滅斷。 樂體。 磐體實非實。謂若希求解脫方便、彼應必定 是寂。執彼謗心爲清淨因。理不成故。如許涅 前應成戒禁取體。無如是理。總許解脫。是常 解脫邪見爲如理覺。以如理故執爲淨因。 無失。若爾見滅所斷。戒取體亦應成。與道同 許有解脫。諸許解脫決定有者。必應許彼體 體非不成。以許有於謗道邪見。執爲能證 "應不成故。謂縁道諦邪見或疑。 若撥若疑 緣。以彼唯緣自部法故。 謂戒禁取其**體有**二。一非因計因。二非 "彼心所蘊"餘解脫道。非見道所斷。戒禁取 故彼非難。 CĮ. 亦應不成。 如理故執爲淨因。 雖 若不許爾不應希求 有謂實謂非實異。 以於撿無道諦見後。 如何非難。見道所斷。戒禁取 後 亦計爲能得 此難不然。 由此得成。戒禁取 道有多類。 而同許彼是常是 如正法中於得 清淨 、此戒禁 儙 卽計有 於理 彼 如

如理解。 義。今應思擇。非道計道。謂執戒禁爲解脫因 天授。 蘊在心中。 耶。若執二俱見苦斷者。則見道斷應畢竟無 或執我見能證解脫。 涅槃。常寂體相。有差別者。是故無滅與道 法。爲解脫道。外道所計理亦應然。是故有於 解脫見爲如理解。故見減斷戒取定無。又如 寂 彼因故。非許二俱見苦所斷,見道所斷便畢 見苦所斷。猶爲見道。所斷緣縛。亦應雖斷。 斷未立遍知。如是乃至滅智已生。道智未生。 遮遍知建立壤失"如現觀位苦智已生。集智 謂者見道所斷隨眠。能緣見苦所斷爲境。誰 了彼自體。或斷彼所緣。或應遍知建立理壞。 應說何故見道斷耶。非見道時能了彼境。或 斷。所餘乃是見道斷耶,若執二俱見道斷者。 或應說別因。等非道計道。何緣此二見苦所 八支聖道能謗邪見。謂如理覺。無於謗滅。謂 親迷道,緣戒禁等違悟道信。力不如緣親迷 竟無。非道計道有二類故。一緣戒禁等。二緣 苦斷。唯見苦所斷緣牛戒等故。但計麁果、爲 立逼知。然非所許、應辯理趣、我宗說二。俱見 未生。見苦所斷。猶爲見集。所斷緣縛。雖以永 道者。緣戒禁等者。行相極麁故,不遠隨逐故。 故 (於非撥俱見爲過。 雖總許有常寂涅槃。而離 以戒禁等自體行相。與聖道殊。無謂 彼必總許涅 此爲見苦斷。爲見道斷 上樂常寂。 '如是若 有以 八支。別計五 由此不執誘 餘解

與此相違。由此應知非道計道,諸戒禁取有

|類別。

見苦斷二

|見遺斷。如前所說常我

意樂不堅故。少設劬勞。即便斷滅。緣親迷道

等。又治倒慧亦立想名。謂非常等行中。說爲等相,能取相者是想非餘,故立倒名。非於受故。謂於非常等。起常等見時。必由境中取常

類

九無劣我慢類。此九皆依有身見起,我勝

故。然非受等。亦如想心。可立倒名。有別因度故。隨見倒力亦立倒名。與見相應行相同

推度故。由此顛倒唯四非餘。豈不經中說諸

心見倒。於苦不淨。非我亦然。不爾想心非推願倒總有十二。如契經言。於非常計常。有想

るほこう

顚倒自體

謂

從

於

算.

全。邀執見中取計常分。斷常二見行相互違。 見中。唯二見半是顛倒體。謂有身見苦見取一師宗。然里婆沙決定義者。約部分別十二有身見中唯取我見。以爲常倒。諸見取中取計樂淨爲樂淨倒。 競戶 "從於三見立四倒體。謂邊見中唯取常論曰。從於三見立四倒體。謂邊見中唯取常論曰。從於三見立四倒體。謂邊見中唯取常

此二轉故。餘部見取非增勝故。所餘煩惱非時得清淨故。斷見取非增勝故。所餘煩惱非明,於有自在力是我所見。此即我見由二門轉。從有自在力是我所見。此即我見由二門轉。從有自在力是我所見。此即我見由二門轉。從被有自在力是我所見。此即我見由二門轉。從被有自在力是我所見。此即我見由二門轉。從被有自在力是我所見。此即我見由二門轉。從

為餘亦有差別相耶。亦有云何。頌曰 為餘亦有差別相耶。亦有云何。頌曰 為餘亦有差別相耶。亦有云何。頌曰 於。 古此心想隨見倒力。立顛倒名。非於受等。如 也此心想隨見倒力。立顛倒名。非於受等。如 也此心想隨見倒力。立顛倒名。非於受等。如 也此心想隨見倒力。立顛倒名。非於受等。如 是諸倒唯見苦斷。以常顛倒等唯於苦轉故。 了非常等覺唯緣苦生故。 不應後見集滅道 所。方拾常樂我淨見故。辯見随眠差別相已。故 為餘亦有差別相耶。亦有云何。頌曰 為餘亦有差別相耶。亦有云何。頌曰

聖如殺擬等 有修斷不行慢七九從三 皆通見修斷餘亦有差別相耶。亦有云何。頌曰

六有劣我慢類。 之證別。九類者何。一我勝慢類二我等慢類。 三我劣慢類。四有勝我慢類。五有等我慢類 不善。然本論說。慢類有九。類是品類義。即慢 無德者、謂諸惡行。遠功德故。立無德名。猶如 名爲卑慢。於無德中謂己有德名爲邪慢。言 巧尸羅等德多分勝中。謂己少劣心生高舉 證得名增上慢。諸有在家或出家者。於他工 我慢。於未證得地道斷等殊勝●德中。謂已 慢過慢。於五取蘊執我我所。心便高舉名爲 名爲過慢。於他殊滕族朋等中。謂己勝彼名 等高舉名慢。於他等勝族朋等中。謂己勝等 六卑慢、七邪慢、於他劣等族朋等中。謂己勝 論日 他心生高舉。說名爲慢。由行轉異分爲七種 慢二過慢。三慢過慢。四我慢。五增上慢, "有愚癡者"先於有事非有事中。 校量自 七無勝我慢類。八無等應慢

經言。一類苦逼作如是念。願我死後斷墩無 等。此殺穩等雖修所斷。而諸聖者定不現行。 有諸慢類。我慢等法而不現起。碩曰 有無病樂。哉。此愛但緣衆同分起。何緣聖者 有愛中亦有見斷。隨經說故言唯修斷 此不行因如後當釋。有我慢等例亦應然。 王等。雖言爲顯阿素洛王。北俱盧洲無想天 足處故。有愛一分。謂顯當爲酶羅伐拏大龍 名無有愛。由此已簡無漏非常。彼定非貪安 衆生命。等者等取盗婬誑握,無有愛全有愛 **®**隨眠等,有雖未斷而定不行。如未雕欲貪聖 一分。無有名何法。謂三界非常。於此貪求 我,然於如是五取蘊中。有我慢愛。 者殺經等,言殺纏者。謂由此纏發起故思斷 定 斷 慢邪慢唯見所斷。餘通見修。理實應言七皆 通二。故能安隱作如是言。我色等中不隨執 故成高學,如是七慢何所斷耶。有餘師言。我 知世所共惡,然於呈瑞執所作時。尊重自身 下劣。而自尊重如呈瑞者、或柄茶羅。彼雖自 有如斯於自所樂勝有情樂。 有殊成三三類。無劣我慢類高舉如何成。 故此九從三慢出。謂慢過慢及卑慢。三行次 慢類。有勝我者。是卑慢類。有等我者。是慢 無等我者。是過慢類。無劣我者。是卑慢類。 類。有劣我者。是過慢類。無勝我者。是慢類。 者 諸修所斷。聖未斷時。定可現行。此不決 謂有已斷所可現行。 是過慢類。 我等者是慢類。 如已離 欲 雖於己身知極 劣者是卑 、貪信苦 隨眠未

類等我

惡

作中

不

此見疑親所增故。見疑已斷故不復行。謂慢 此 分 容可現行。 類 惡作是疑所增。故聖身中雖有未斷。 . 皆定不行。 我慢有身見所增。殺生等纏邪見所增。 慢類等我慢惡悔。聖雖未斷而定不行。 「有愛斷見所增,有愛一分常見所增。不善 Ħ 以諸聖者善修空故。善知業果相屬理故。 等言爲顯穀等諸 有 面 九十八隨眠中幾是逼行幾非逼 除非見疑親所增故。聖旣成就 不 旭 纏 見 無有愛全有愛 狂 所 增 而由背 故 謡 叉

行 頭目 見苦 及 不 - 除二見 集 所 斷 亦餘遍 諸 行 見 自 疑 行上界 相 攝緣地

中

九

能

能逼行。 見有七見,疑有二疑。相應無明即攝屬彼。不 切謂唯諸見疑彼相應。 顯佛僧二寶各別。以不共行故名不共。無明 即是望餘各別爲義。如契經說,不共佛僧。 如是說者。相雜名爲共。 界說言三十三是遍依。 緣隨既爲因生染。是故唯此立遍行名。且約 《有二。故成于一。如是十一。於諸界地中各 **一一唯見苦集所斷。隨眠力能** 、餘隨眠相雜行故。或普名共。即是逼義,此 (共故立不共名,與諸隨眠不相應故。何故 除 得 自界地五部。謂自界地五部法中。逼 餘 隨 行 何義立不共無明名。 此非共故立不共名。 不共無明非餘貪等。 是 遍 遍行 然非一 此

縁諸有漏法。

意樂無別勢力堅牢。

故能爲因

殊

。不可爲例

然有身見見苦諦時遍知所緣

唯此

咨

於見苦集斷諸隨眠內有遍行耶。

漏一分。所緣有別勢不堅牢。不能爲因逼生 眠,此俱有法有一遍義。謂但爲因遍生染法。 染法。此相應法有二遍義。謂於三義睢闕隨 三遍義。謂於五部遍緣隨眠。及能爲因遍生 五部故。唯前二部有遍行隨眠。此遍隨眠具 邁生五部. 緣無漏境者。以彼親迷。迷滅道故。亦是見滅。 部故。唯見苦斷。又如見取緣見滅道。所斷能 斷法生。爲見何斷。若見苦斷貪等。亦應緣五 若遍行惑,能緣五部。薩迦耶見。緣見滅道。所 例亦應然。如是二途宗皆不許。是故所立於 斷見。取要由遍知境所緣故斷。如是身見例 見彼斷。或應辯此差別因緣。又如見滅。見道 見道所斷。如是身見亦是親迷。迷滅道故。應 頓緣二部。況能緣五。故例不成。後所例言如 見 理亦應通五部攝者,此例非理。貪等亦應 理不然。理必應然。義有別故、且初所例、貪等 亦應然。或復如身見遍知所緣斷,如是見取 見滅道。所斷見取身見亦然。俱是親迷。迷滅 亦應緣五部故。唯見苦斷。或且舉此反例身 非有身見要先稱譽。謗滅道見。方計爲我。亦 見不能稱譽。謗彼見故。又所緣竟無分限故 道故。應亦見滅。見道斷者、亦不應理。薩迦耶 見體分五部。貪等皆是自相惑故。尚無一念 五部。受乃至誠、爲我我所。理不應言。一念身 一念頓緣五部法故。謂有身見一刹那中頓緣 邪見方計第 非於境作分限緣。見取必由稱譽能說。滅道 見滅見道 於所緣境作分限緣,義既有 所 鯯 隨 眠 唯 有能緣有

邪見爲最勝故。雖見苦位遍知所緣。 淨行解所不攝故。 雖亦緣彼所斷法生。而彼望前極微細故。 斷。如緣修道所斷法生。謗滅道見隨行見取。 雖緣見滅道所斷法。 法 不等故。謂如三界見苦所斷諸蘊非我。 飹 則愛慢。亦應逼行。此難不然。 若於是處淨勝見行。是處必應希求商學。 斷。故見取斷。 實覺。不偏執彼因分果分。隨緣何生與彼俱 集斷。執因分勝。是見集斷。 **斷故。若於見滅見道所斷。** 道所斷。見取各三。謂見苦集及見滅道隨 卽全永斷。故所說斷差別理成。或緣見滅。見 緣永斷方斷。是故見取非如身見。 修斷諸蘊非我。其相亦然。 十一於諸界地中各能逼行自界地五 所。以於是處。有我見行。是處必應起我愛慢。 取。頓緣五部名爲遍行。 種亦能上緣。上言正明上界上地 他界他地遍行。謂十一中除身邊見。所餘九 有他界他地遍行。簡彼故言自界自地 全永斷。 。觀餘少法。計爲勝故,由此身見隨行見取。 |種分限緣故。●由此遍行唯有十一。 緣所見苦我見皆除 非見取者。此有別 非如身見。 親執不欲滅道無明所引 生麁故如身見唯見苦 計勝不然。 是則遍行。 " 執果分勝。 是見 故見苦時非我見 若有身見戒取見 囚 。雖見力起而 若唯執彼爲眞 所 唯見苦時 緣 **兼顯無有** 有於少 非唯爾 。而要所 行 乃 解

上境勝 謗 色 無 色

故

緣下隨眠

緣無此失。 o 苦果為無

且欲見苦,所斷邪見 緣下則應遍知界壞。

見取於中執爲最勝

戒取於彼

隨

行中唯除諸得。得與所得非

行因與

、具成四句差別 頌

> 九 千八

及緣有漏 隨眠相對。

。幾緣無漏

并彼隨行受等生等皆温行攝

同一果故。 一果故。由是

然

故是身邊見所引生邪智爲逼行體

唯是隨

所

。不爾云何。幷隨行法。謂上所說遍行隨眠

無邊見必隨身見起故。非有餘見作此行相。 執言。楚是我所。故非身見。身見無故。邊見亦 如斯、謂欲界生、不作是執。我是大梵、亦不 邪智。現見蘊中執我常已。於不現見。●比謂 見攝耶理實應言。此二非見。是身邊見。所引

處。有緣上界上地遍行。三無色中闕緣上界 有頂一地二種俱無。雖有隨眠通緣自上。然 "然諸界地決定異者"欲界乃至第四靜 准界應思約地 見集所 鄭 如 應 雕 境 非 怨 貧 脳 慢 二 取 於 及見 中 不 揻 緣 共 道 波 無 肵 者 明節 T. 山 狐 非 別 緣 能 見 無漏 台 自

相 地 無 相

滅漏

應當說。色緣無色例此應知。

(因計)

凶

疑懷猶豫無明不了

論曰。 各三成六。能緣無漏。 唯見滅道所斷邪見疑, 淸 屬彼。 淨 謂見滅道斷。二 勝性 彼相應不共 不共有二 故緣因

緣境亦所隨眠。

"非所隨眠"

不可一念。煩惱緣境。有隨眠 。若上地中諸境界事。是所緣

|頓緣耶。非必頓緣,或別或總,身邊見何緣

。有不隨眠,勿於相應。亦有解故。於上界地

理無有自上頓緣,以自地中諸境界事。是所

一一唯能通緣九地類智品道。若治自地。若品。皆能緣故。色無色界八地所有。緣道隨眠。 滅。謂欲界緊緣滅隨眠。唯緣欲界諸行擇滅, 無明。 六地法智品道。考治欲界。若能治餘。諸法智 綠道者。緣六九地。謂欲界緊緣道隨眠。唯緣 乃至有頂緣滅隨眠。唯緣有頂諸行擇滅,諸 緣無漏。餘緣有漏。不說自成,此無漏緣於 故合成六。如是六種諸界地中能緣滅道。名 邪見二疑。相應無明即攝 地各緣幾地滅道爲境。 **諸繰滅者繰自地**

故由耽著此地行故。若聞說有此地行滅。便緣。此說意言。若有諸行。此地我愛我見所緣。 謂若有法此地愛所潤。此地身見執。爲我我 中一一唯館緣自地滅。此有所以。所以者何。 八地乃至有頂。唯緣彼地謗滅邪見。於九地 邪見撥彼波無。 起此地邪見檢無。 集邪見。欲界繋者。能緣九地。初靜慮者。能緣 能治餘。諸類智品。皆能緣故。何緣謗。苦。謗 地苦集展轉相牽。 被諸法滅。還爲此地。見滅所斷。邪見所 。雖界地相望因果隔絕。 ' 非上行中有下耽著。 寧下 又依生立因更互爲因 īli 故 九

有執受。爲己有故。以現見法。爲境界故。必不 緣上理成。有餘師言。身邊二見。愛力遐故。取 從有身見生,故亦無容緣他界地。由此唯九 故執我所不成。所執必依我執起故。邊見隨 中有計爲我。執有二我。理不成故。執我不成 理不成故。謂非於此界此地中生。他界地蘊 不緣上界地。緣他界地、執我我所及計斷常。

一緣。生欲界中若緣大楚。起有情常見爲何

執所隔不能總緣。何緣邪見緣苦集滅 容有頓綠多地行滅。諸邪見起於境迷謬。 謗 滅邪見唯緣自地滅。 然諸善智悟境 理 通 通 固

見總緣。上五地中。 品。總能對治上二界中諸煩惱故。謂非第二 彼見所斷故。 品非彼對治故。 類二智品道。亦互相因下上邪見。應俱能緣 色無色邪見不能 總 綠 非此所治故。 謗道邪見。 欲者亦非全邪見。如是忍所治故。色無色界 治故。未至地亦非全屬上地者。非欲治故 對治故。若爾六地法智品道 法類品道"如緣苦集諸地無遮。此責不然 治色無色故。 邪見六九總緣。滅不相因唯緣自地。 道難諸地別。而殷轉相屬互爲因果。 唯別緣道不然。 邪見容 應亦能緣法智品道有法智品道 有綠多。 法智品非彼所緣。 是則 者謂法智非全治彼苦集法智 初品法智不能治彼初品煩惱 由治有殊互相因故。 亦非全能治色無色不能治 。法智品道。於欲界法非對 滅 九地類智品非類 無相 **本及** 應非欲界。 相因 。故由此 。謂所緣 。世不法 應許 理 治 智 故

綠道煩惱所緣類智品道與法智品雖互 品道同。是欲界中。 智品治類同故。互相因故。互相緣故。 是過網理實皆無,法類相望種類別故。 惱對治。初靜慮等。 靜慮地等類智品道。亦能爲初靜慮地等。煩 同類道,由互相因互相緣故。設非對治亦欲 故謗道見理應無能。下上總緣六九地道。 說。又緣道諦三界隨眠。非苦集滅忍所對 **綠道諦。感。對治種類。** 亦非全兩節 推徴如 謂 法 法智 相因 治 如 類 前 ●三二二●● ○苦二若灸⑤ ●惑二或●● ●比二比例 ●六二水鳥の

與正見相同。無漏是真淨勝性故。二取旣無 得此法非無漏法。力能爲緣起如是慢。以無 應擒離。若緣無漏如善法欲。希求涅槃及聖 於誇涅槃者。**邪見等上起順隨眠。旣稱所緣** 境見功德故。貪方得生。若許有貪緣無漏者。 若能斷貪。色亦名斷。又於貪境見過失故。方 新。佛說離食境名斷故·如契經說·汝於色中 道故、求解脫者不應離食。又滅道諦應是所 强所說理成,何故貪瞋慢及二取。 對治而可總爲上八地中緣道國境。 倒應非見所斷。是故二取非無漏緣。若爾有 極寂靜故不生高界。又生慢者。作是念言。我 行。諸慢隨眠高舉相故。性不寂靜。諸無漏法 怨害相、故緣無漏瞋必不生。又瞋隨眠其相 不緣無漏。緣怨害事方得生瞋,無漏事中離 **撒諸惑。旣俱不盡惡。生死應無窮。是故知貪** 滅靜等行觀無漏時貪應增長。 失時貪方得離。此見非淨量能盡惑。又於貪 得離貪。若許有貪緣無漏者。應於滅道。 不緣無漏。以諸欣求真解脫者。於貧煩惱定 少分法智品道。能治上界中少分煩惱。亦互相 能緣。治色無色法智品。過。謂於此中。雖 法能治慢故。二取若能緣無漏者。是則應 種類展轉相因。更互相緣治類同故。雖非 上綠道煩惱所緣。於九地中類智品道。 而由治門種類別故。與類智品不相緣故 。諸無漏法最極微妙。故瞋於彼無容得 准此已遮色無色界緣道煩惱亦應 種 類 別故 "不和緣故"非欲緣道 如何因此能 見無漏斷 是故如 見過 曲 **7**1 煩 兤

於身有益無損。 如是若有於非滅中妄謂是所雜故皆成衰損。腹無病者。凡有所食一切又如腹內積多病者。爲活命故。雖食美食。病 槃。寧執此爲緣滅瞋恚故。耽著諸有不樂出離。故 義樂。彼不能了此樂相故。又不能知生死過 得永減。極樂處者。唯具涅槃。此極樂言顯勝 邓見所攝。理必應然。以一切苦至極樂處方 **順乃是邪見。故本論說。於樂計苦是見滅斷。** 謗滅見貪已永斷故。寧不信有綠無漏瞋,豈緣正見定修所斷。然已見諦者。此不復行緣。 諸根。是大衰損。故我於此定不欣求,此本非 不此瞋世現知有。 此不應責。見所斷瞋理必無容。縁善法故。 失。若於知有涅槃正見所起瞋恚。見何所斷。 淨故。於能謗滅邪見等中。所生厭背皆無過 有如理於眞滅中。知是眞滅無貪愛者。相續皆說名爲緣見滅斷。邪見等法所起瞋恚,若 滅生貪愛者。相癥穢故。於邪見等所起皆嫌。 滅相者。方於謗滅邪見等上。起極僧背見滅 上。若生厭背非瞋隨眠。乃是無貪善根所攝 斷膜、諸有不思真滅相者。於能謗滅邪見等 脫已、於謗眞解脫方起不忍心、是故要愚異 滅相者。於能謗者。方起瞋故。謂於餘處執解 應遠離故。則應臟恚。非見滅斷,無如是失。愚 無 有 過 於 有過法起。增背心。 謂有外道言涅槃中永滅 起邪見。 非一般温 Œ 合其 此

* 說 切有部顯宗論卷第二十五

> 阿 毘達 磨藏顯宗論卷第二十六

尊者來賢造

*三蔟法師玄奘奉 認譯

辯隨 眠品第六之1

故隨 九 八十八階 增頭 殿中。 П 幾由所緣故隨 增 幾由相應

隨 非 非未 無 逓 斷 於 相 於 漏 逼 自 應 上 隨 法緣部 眠 相無 所 於 攝 應 緣 自 故有故地 違 碹 隨 增敌增切

增長 上地法與能緣彼下惑相達。 非謂染污。爲求雕染此欲生故。 增恬滯故。 爲己有故。緣彼下惑非所緣隨增。 **惛滯義。如衣有潤廛隨住中。如有潤田種子** 謂諸隨眠於此法中隨住增長。 見愛地中所有隨眠所緣隨增理。 緣隨增。 爲此地中身見及愛攝爲己有 界地法所緣隨增。不遍行中無漏緣者。及逼 **地遍行。不遍隨眠差別亦二。謂有漏無漏** 何。彼所緣境非所攝受及相違故。謂若有法 行中他界緣者,於所緣境無隨增義,所以者 且遍行中自界地者。@普於五部自界地法所 論 隨增理。 티 遍行隨眠差別有二。 非諸無漏及上地法爲諸下身見愛攝 不遍行中有漏緣者。『唯於自部自 "如於炎石足不隨住。如火焰中o鴉 若下地生求上地等。 謂於自界地他 故彼二亦無所 **聖道涅槃及** 可有爲此身 即是隨縛增 是善法欲。 言隨增者 以不隨縛

算說。

見順我見生。是無記理如我見說。 隨眠中。有幾能爲不善根體。頌曰 我所亦不有。我當不有。我所當不有一執常邊 說。於諸外道諸見趣中此見最勝、謂我不有。 此見不順貪欲隨順無貪。 一切隨眠。與上相違皆是不善。於此不善諸 乃至廣說。 。餘欲界繫 又世 勶

法。由相應故於彼隨增。

故初頭首標未斷言。

由此應知。諸緣無漏 所說隨增。謂至未

彼境。如是已辯所緣隨增隨何隨眠。於相應

不增長。此隨

眠起。親由所依。

然正起

一時兼託

論 티 唯不善煩惱爲不善法、根名不善极、宗義如 可翻對故。又具五義立不善根,謂通五部逼 是。豈不一切已生惡法皆爲後因。非唯三種 摾 中 加 依六識、是隨眠性發惡身語。斷善根時爲勝 綠不建立不慢等善根。五識身中無惡慢等 無越二理。以不善根翻對蓄根而建立故。何 (行。慢等不爾。如不善法有不善根,無記法 有是根不。亦有、云何。頭目 `如其衣第。世尊說爲貪瞋癡三不善根體。 不善根欲界 唯欲界繫一切貪瞋及不善癡不善根 貪瞋不善 癡

應一向分別

拾 置

猶有

九十八隨眠中。幾不善幾無能。項曰

使俱慶無記 上二界隨眠

所餘皆不善 及欲身邊見

如失國王猶存王號。工匠停作其名尚存,

其勢力。故不隨增。然彼隨眠體相不失。故言

或據督當有此用故。今雖無用亦號隨

眠寧有。彼猶不失隨眠相故。謂由對治壞

乃至未斷,若彼已斷即無所緣。相應隨增

眠病。雖無染欲而有欲貪隨眠隨增。故說隨 染心位應離隨眠。然世尊言。幼稚童子嬰孩 應言定有。能發得故。若異此者。諸異生類無 逼具有所緣相應隨增、去來隨眠有隨增不。 他界地煩惱唯相應隨增,諸緣有漏自界地

獱 增

無記 中愛見優廢 除二高故 根 有三 三定皆癡故外方立四種

若謂彼能招異熟果。應上二界有非愛受、染

。無有勢力招異熟果。故彼皆是無記性攝

。色無色界一切隨眠。四支五支定所伏

爲無記性故。身邊二見及相應廢。欲界繫者 漏法有異熟故。此種類中無異熟者。方可說 招愛受理不成故。然無聖道成無記失。唯有

福行。而由見力引彼令起。又斷善時。 為張因 善行故。違斷善故。定非不善。愛慢雖有順修 亦無記性。顚倒轉故。寧非不善。且有身見。順

生斷故。不違涅槃。順厭離門。故非不善。如

若起此見我於一切皆不忍受。當

背養友故。欲俱不善邊執見中執斷邊者。

根攝。慧根通攝有覆無覆。根是因義。無覆無 論曰。迦濕彌羅國諸毘婆沙師。說無記根亦 **記慧亦能爲因。故無記根攝。此三有力生諸** 有三種。謂諸無記愛癡慧三。一切應知無記 間共見根相如是。隱於《土下故名爲根。是體 慢高學相向上而轉。故不立根。根趣下故。世 故。謂疑猶豫二趣動轉。故不立根。根堅住故。 無記。何緣疑慢非無記根。疑二趣轉慢高轉 垂上生苗義。 、此三如彼。故亦名根。餘非隨

名無記耶、不爾。云何。應捨置故。謂問記論總 中。說有十四諸無記事 慢力故。諸瑜伽師退失百千殊勝功德。 慧力劣故非無記根。根義必依堅牢立故。 轉。故立此四爲無記根。彼作是言。無覆無記 定者。不過依託愛見慢三。此三皆依無明力 善惡故。何緣此四立無記根。以諸想夫修上 立 眠 有四種。其四者何。碩日 力勝立無記根。此四能生無記染法。諸契經 一此有四。謂諸無記愛見慢癡無記名中。 或無勝 用 战 不立 彼爲無記根。 彼爲同此非善不善 外方諸 故慢 由

問。一切死者皆當生耶。應分別記有煩惱者 有四者。謂答四問。若作是問。一切生者皆當 此四如次,如有問者問死生勝我一異等。記 向記二應分別記。三應反詰記。 論曰。等言兼攝有約異門。且問四者。一應 隨眠。於何事繁。何名爲事。事雖非一。而於此 **纯等性。已辯隨眠不善無能。今應思擇。何等 置記。有情無實故。一異性不成。如馬角等利** 記人勝。若作是問。蘊與有情爲一爲異。 惡趣。若言方天。應記人劣。若言方惡。趣應 爲勝劣:應反詰記。爲何所方、爲方諸天。爲方 死耶。應一向記一切生者皆定當死,若作是 死已當生。無煩惱者死已不生。若作是問。人 如死生殊勝 我 反詰 藴 異 四應拾置記

ሏ

當說。就三世辯。何等有情。有何隨眠。能繫何當說。就三世辯。何等有情。有何隨眠。能繫何思點,於自相應點心心所爲相應繫。於自相應點心心所爲相應繫。於自相應點心心所爲相應繫。於自相應諸心心所。意處法處爲相應繫。於自相應諸心心所。意處法處爲相應繫。於自相應諸心心所。意處法處爲相應繫。如是乃至。若身識供所有隨眠。唯於觸應緊。如是乃至。若身識供所有隨眠。唯於觸應緊。如是乃至。若身識供所有隨眠。唯於觸

濄 若 現岩 於 可 生 過未遍 此 小 逼 百 世 世 世 事 現不未 正生 來 斷 亦 ij. 能遏逼 瞚 繁行行慢

專 者共相。謂見疑疑。貪瞋慢三是自相惑。諸聖 求見。 教內屢有明文。且如經言。告衣袋母。汝眼於 且諸隨眠總有二種。一者自相。謂貪瞋慢、二 耶起尼延底起耽著不。不爾大德。乃至廣說。 所有色、非汝眼見。非汝曾見。非汝當見、非希 乃至廣說。又契經說。佛告大母。汝意云何。諸 色若不見時。彼色爲緣起欲貧不,不解大德。 言已顯未斷。 有情定逼起故。豈不已斷繫義便無。旣說繁 故此事中有貪瞋慢。於過去世已生未斷。現 在已生能繁此事。以貪瞋慢是自相惡。非諸 一生未斷。此未斷言應成無用。 夫爲能繫必是未斷。故初未斷如應逼流。 汝爲因此起欲起貪起親起愛起阿賴 若有情類於此事中隨眠隨增名緊此 何緣說此被未來繁。復說過去 無無用過

IĘ. 此品隨眠。 已起已滅已得永斷。彼於此事尚有未來餘 同。修道斷時九品別斷。有緣此事上品隨眠 品未來隨眠。能繁此事未得永斷。以未來世 去說未斷言。故未斷言深成有用,然過去世 本論於此義中雖說未來愛等所繫。 品隨眠"未起未減未得永斷猶能爲緊。是故 文中。亦說未來意遍行等。謂彼貪等九品不 未斷言顯 過現未斷容緊非自世法。 **貪瞋。若未斷可生。** 生不生。但未斷時皆名能繁。未來五識相應 眠 現亦爾。義准若與意識相應可生隨眠。若至 五識相應可生隨眠。若至過去唯繫過去,至 意識相應貪瞋慢三遍緣三世。雖於此事或 生當言於彼過去諸法緊非離繁。乃至廣說。 貪處法。二者未來欲貪處法。三者現在從食 故契經言。欲貪處法總有三種。一者過去欲 等三世技生即於其中能爲緊縛。 所應能縛此事。 切有情俱遍縛故。若現在世正緣境時。隨 去 生。而未断時性能繋縛所餘一切見。起無明 來。或在現在。或在過去,彼雖已得畢竟不 處法。若緣過去欲貪處法生於欲貪。此欲貪 又契經言。 來未斷遍縛三世。由此三種是共相惑,一 **若定不生亦縛三世。** 若在朱來能縛三世" 有品 得●永斷時。 若於過去未來現在所見色中起 別漸 以何爲體知貪等惑絲過去 次斯故。 唯繁未來世。由此已顯 未來亦斷。 謂彼境界。或在未 非唯意識相應隨 諸與五識相應隨 即於此論次下 由學教證 而於過 容有餘 共

相云何應知。爲境生覺。是總有相。若無所待 欲貪是真能繁。 求未來願了他心智。過去未來旣有所說。實 中生覺是假有相。如瓶軍等。不可定執。過去 於中生覺。是實有相。如色受等。若有所待於 無。及現在有爲實爲假。 來於彼說繫。 等 有。 現見世間有同時法、體相雖一而有性殊。 瓶如軍。然有功能不名作用。 所有作用亦名 能。二功能關。由此已釋。唯有體者。諸假有法 有相故決定實有。然實有法復有二種。一有 故。謂緣去來現世三境。如次無待生宿住念。 異有可有性等功能差別。 性類別。以見聞等功能別故。非於此中功 在一相續清淨所造色體相同。 與有理定無差。性旣有殊。有必有別。 地界等內外性異。受等自他樂等性別。 中。應周立宗去來定有。 功 亦有二種,一者依實。二者依假。此二如次如 作用。二唯有體。有作用法復有二種。一有功 未來唯是假有。無假依故又無所待。能生覺 等體相雖同 地等體相雖同而可說爲內外性別, 事。自性非虛說爲實有。非如現在得實有名 能。據別功能前說有關。以如是理蘊在心 '由功能別故有性定別。故知諸法有 應言彼有。 '而可說爲樂等性別,又如眼等。 如是等類聖教非 應言是質。 有相如何。 由有因果染實際染 然見等功能 而於其中 有質假 爲有 出是 此性 ęр 如 同 Ħ

愛起患。應知於此非色緊眼非眼繫色。

此中

B,

體相無差有性類別。故知諸法歷三世

時體相無差。有性類別。

既現見有法體

體相無差有性類別

故過未有與現

有異。

無所從來。

眼根

|滅時無所造集

本無今有 ". 眼根生

無論者。說

一切法都無自性皆似空花。

眼識。如是乃至意法爲緣生於意識。若未來 契經說。識二緣生。如契經言。眼色爲緣生於 或約作用故說今有。又具二緣識方生故。謂 無今有。此意遮眼來從火輪。或從自性或從 有已還去。若未來世先有眼根。 在。限根減時還造集彼。爲顯正義故次復 。本無今有有已還去。因中無果故說本無。 則不應言本

聞聖弟子衆於未來色動斷 欣求。以未來色 **法色**非有。 ●諸多聞聖弟子衆。於過去色勤修厭捨、於 於過去色勤修厭捨。若未來色非有。不應多 修厭捨。以過去色是有。故應多聞聖弟子衆 未來色勤斷欣求。現在色中動脈離滅。若過 不應多聞聖弟子衆於過去色動 所攝。 能生識。二唯用彼爲自性故。非無可爲二緣 能生於融。此則唯設實及假依。爲根爲境方 世非實有者。能緣彼識應關二緣。旣說二緣

倘非常。何況現在。若能如是觀色非常。 且由經中世章說故。謂世尊說。過去未來色

則

故

知

世

一容皆實有 世有 三世

灦

日

論曰。實有過去未來現在。了教正理俱極成

有 抻

許

說 有 境 切 果

有故

故說

現在諸法實有極成。何教理證去來實有。

謝業有當果故。謂先所造善不善業。待緣招 應知。緣去來職定有境故" 實有去來。又已 者何。謂色至法。非彼經說。有融無境。由此 世傳言。各各了別彼彼境相,名識取蘊所了 又一切識必有境故。謂見有境識方得生。如 起。旣緣過未識亦得生。故知去來體是實有。 由此知佛已方便邁無爲所緣識亦得

無爲。方可自稱說一切有。 以唯說有如是法 出家人。信有如前所辯三世。及有真質三種 畢竟不生。由此應知去來實有。諸有處俗及 法其體已無。則應無因有果生義。或應彼果 異熟果生。非當果生時異熟因現在。若過去 當愛非愛果。思擇業處已廣成立。非業無問 故。許彼是說一切有宗。餘則不然。有增減

契經等分明遮故。由此說有補特伽羅。所有

處處說有補特伽羅。而可說爲實無有體,又 無餘處。決定邁止。猶如補特伽羅等故。謂雖 何緣知此。所引契經。說有去來。定是了義曾 求"又契經言"業雖過去盡滅變壞。而猶是有。

故應多聞聖弟子衆於未來色勤斷於

聖者由故思造諸惡業故。

如是等類隨應當

。非此分明決定說有去來世已。復於餘嵐

諸法。分別論者。唯說有現及過去世未與果

故。謂增益論者。說有真質補學特伽羅。及前

業。刹那論者。唯說有現一刹那中十二處體,

假有論者。說現在世所有諸法亦唯假有。都

異

彼謂 諸 法行於世時。

前後相待立名有 由待有别三

一世有

異

體

非類非 相有殊。

一女人待前待

名手。尊者覺天作如是說。 有異。如運一籌。置一 於世時。至位位中作異異說。由位有別非體

一名一。置百名百。

作如是說。由位不同三世有異

彼謂諸法

《捺落迦故。又如經言。諸習欲者無有惡業面 是不了義經。以餘經言,是無閒業。無間必麼 契經皆非了義。又如經說。應害父母。 理亦應

不能作。此亦應是不了義經。以餘經中遮諸

此決定是了義說。以越餘經不了相故。豈不 分明決定邁有去來。可以准知。此非了義。然

有遮去來經。如勝義空契經中說。

實有補特伽羅。及爲總別有所知法。佛爲梵 唯假有論及都無論。不可自稱說一切有 在少分有論。不應自稱說一切有。 決定實有。如是所許一切有宗。自古師承差 亦應爾。由彼所言達背擊教及正理故。爲進 去來是有。故說一切有通三世無爲。唯執 處會不別說。唯現在有無有去來。 **骨非說一** 別有幾。誰所立世最善可依。碩日 志說如是言。一切有者唯十二處,是故法來 切有。 經唯總說 切有 處處 者 如說現在 讇 經說 士 彼

此中有四 種 類相位 待

異 論日 過去正與過去相合。而不名爲離現未相。 過去。雖捨得類非捨得體。 是諸法行於世時。從未來至現在。從現在人 染一妻室時,於餘姬媵不名離染。 正與現在相合。而不名爲離過未相 來正與未來相合。而不名爲離過現相。 說。由相有別三世有異。彼謂諸法行於世 又如乳變成於酪時。 如破金器作餘物時。 彼謂諸法行於世時。由類有殊非體有異 第三約作用 尊者法敦作如是說。由類不同三世 拾味勢等非捨顯色。 形雖有殊而o體 立世最為善 **舒渚妙音作如** 。 算者世 。如人正 無異 現 時 加 분 有

在。此四種說,一切有中傳說最初執法轉變 待現未名過去,待過現名未來。待過未名理 尊者世友分同。 說諸法行於世時。體相雖同而性類異。此與 說有爲法其體是常歷三世時法隱法顯 故應置在數論期中。今謂不然。非彼尊者 作餘無過辯異。智者應許名鑒理人。若有由生時。能爲因性義。若能依此立世有殊。或能 違法性、毀謗聖教。有多過失。由此應知。尊者 質有去來不違法性、聖教所許。若撥去來便 位有差別。 四立世相雜。故此四中第三最善。以約作用 名爲何所目。 世友所立實有過去未來。 辯隨眠。 撥爲不了。許有現在言無去來。或許唯現仍 迷立世別理。怖他難故棄捨聖言。或了義經 此三世異云何建立。約作用立三世有異。謂 事未斷 未购 是假有。或總非撥三世皆無。此等皆違聽教 是故三世實有義成。諸有智人應隨信學。已 正理。智者應斥爲迷理人。然我且依尊者世 在。作用已滅。名爲過去:非體有殊。此作用 切行作用未有。名爲未來。有作用時。 `約作用立三世有殊。隨已堪能排諸過難 謂彼尊者作如是言。佛於經中說有三世。 如其次第名女名母 。彼必被繋耶。設事被繋。彼必未斷耶。若 彼必被緊有事被緊 於如是位繫如是事。復應思擇諸事 由位不同立世有異。如我所稱。 目有爲法引•果功能。 何容判同數論外道第二第 如是諸法行於世時 符理順經無能傾 而非未斷繁非 卽餘性 。名爲 **1**5

此所緊事定有爾所隨眠隨增。 辯所緣相。謂辯何法何識所緣。則易了知。 此者於此猶繁。及學彙明前前已斷後後未 品事中前品已斷。餘未斷品所有隨眠。能 能緣此者於此猶緊。及修道位隨何道生。九 論曰。且見道位。苦智已生集智未生。見苦所 各有幾。諸法雖多略爲十六。三界五部及諸 **斷。皆能緊義。何事有幾隨眠隨增,此中但應** 斷諸事已斷。見集所除逼行隨眠若未永斷 境 無漏。能緣彼識名數亦然。此中何法爲幾識 頌曰 及 於 前 見 멂 苦 已 E 斷 斷 鮽 綠 此 此 **且法與識數** 猾 膧 製 眠 緣

爲自界三。識所緣者。謂欲見苦所斷一切。 論 欲見集所斷遇行。欲修所斷善無記識。色修 斷。無漏第五。皆容緣故。且欲界繁見苦斷法 緣 修所断。無漏第八皆容緣故。且色界點。見苦 各 斷 所斷善識非餘。無漏識中。唯法智品見集修 Ħ 法爲自界三。 。如應當知。若色界點。即前所說三部諸法 謂自界三。即如前說,及色界一。即修所 色自 見苦 若欲界緊見苦見集修所斷法。 深漏三界中 3 滅道所斷 界 Ξ 謂自下三皆如前說。及上界 集 色 修 及上界一識所緣者、 斷 後皆各上 三增三淨 1 上無 漏 欲 識 界 識識識斯所 "各五識 准 境行行境行繁 前應 即 及

相

云何。碩日

見滅道斷隨應爲九十一識緣八十如前各增 善識。 決定不爲隨眠隨增 識 隨眠隨增。應觀此識總有八種。謂欲色界各 隨眠隨增。 根有幾隨眠隨增。應觀眼根總唯有二。謂 故。不委釋者。如應當思。應以如前所略建立 三部。卽見滅道修所斷識,無漏第十皆容緣 自 增欲見滅斷見道所斷。義准應知。色無色緊 謂欲界繫見滅所斷爲六識緣 所斷諸法。 十皆容緣故。 准色界繫如應當知。 見滅見道 諸法各十職緣。謂三界三皆如前說。無漏第 集修斷,如應當知、若無色繫。即前所說三部 **遍行。隨眠隨增雅此應知,色界三識。** 遍行俱識"欲見苦斷見集斷遍。隨眠隨增翻 色界各修所斷此隨所應欲色修斷及被遍行 十六法。藏蘊在心中。思擇隨 行隨眠隨增。若復有問言。緣緣眼根。誠復有 此應知。見集斷識修所斷識,欲修所斷及諸 成六。無色界一。即修所斷字處近分所攝善 有三識。即見苦集所斷遍俱及修所斷。 文。煩廣略示方隅。 無色修斷遍隨眠隨增,謂欲界繁,見苦所斷 幾種隨眠 識 一緣相應修斷善識。若無漏識唯類智品 爲下界三。識所緣者。謂欲見苦見集所斷 無漏第八皆緣眼根。且應了知一切無漏 能綠第四靜應眼根。 **若無漏法爲十識緣。謂三界中各®後** 隨 應知一一增自識緣" 若有問言。 應觀此識有十三種。 且有問言。 前七隨應欲色各三部 緣眼根識復有幾種 無色修斷及彼遍 眠所隨增事。 所繫事內眼 五織卽如前 此復云何 無色

"柴不染心。

。有差別故

依二義立有隨眠名

故

非

有彼。

餘修所斷煩惱俱心

如其所應例

綸

Ц

謂彼煩惱次第生時。

先由無明於諦

不

相續能爲拘礙。又與來世爲同類因。引相續 至 唯未斷心名有隨眠。云何與心相應煩惱。 隨 未斷於心隨增。謂彼隨眠能引起得。於心 是 眠故名有隨眠 隨 眠所隨 增放 相應隨眠通斷未斷。 二以隨眠爲助 伴 故 所縁 乃 由

識能緣眼根。此識容爲欲見苦斷。見集斷遍 滅斷隨眠隨增。謂欲界繫。見苦所斷遍行俱 漏識能緣緣眼根。

二界各

有四職

"除見滅斷。合成十二。 幷諸

"此隨所應三界四部"

除見

應言欲界見苦所斷。諸緣緣識。欲見苦斷見 漏緣識。修所斷善無漏職緣。此諸能緣緣眼 欲界見苦見集修道所斷。 增。若別@硫條前十二種。各有爾所隨眠隨增。 根識。隨應三界見道所斷。修所斷遍隨眠隨 緣眼根識。此識容爲三界所繫。見道所斷無 法智品無漏證緣、此諸能緣緣眼根識。隨應 修道所斷善無記識。及色界緊修斷善識。并 【眠隨增。餘隨所應。當如理釋。乃至無漏 色修所斷及彼遍 應隨眠。 行伴性。 引起得。於心相續不爲拘礙。故說已斷。相 於相續中能遮隨眠令不現起。及能遮彼所 斷而名有彼、以助伴性不可壞故。謂對治力 不然。無隨增義。非由斷故。令彼離心。故雖已 中心等流起故。乃至未斷說於心隨增 斷則 無隨增理。

行

惦

助伴及能所緣。 由彼名有隨眠。 心得有隨眠名。 眠緣心未斷。隨心斷未斷於心隨增故。 恒分 **故彼雖已斷心名有隨眠**。 俱非道力能令相離" 道力令心離隨眠故。 若彼緣心隨眠已斷。 非對治力能遮隨眠俱 若諸隨 '而對助 雖爲 心不

見集斷逼唯隨增性名有隨眠。所餘俱非。 親 見隨增伴性。名有隨眠。由自部攝有漏緣遍 應思。見滅所斷邪見俱心。由所相應無明邪 非有彼。其餘見苦見集所斷遍不遍心。 無明®身見隨增伴性、名有隨眠。 伴能所緣疎。 "断亦名有"此中身見相應之心。由所相應 故此有名。 唯據未斷助伴性 遍心。如理 餘俱非。故 由自部餘

思。今於此中復應思擇。若心由彼名有隨眠。

彼於此心定隨增不。此不決定。謂彼隨眠未

應知緣法類品緣限根識,

餘所繫事例眼應

無色界有差別者。見道斷識欲界上界。如次 唯相應縛。所餘但作所綠隨增,准此應知,色

證欲見道斷。及諸遍行隨眠隨增,然無滿緣

斷識

集斷遍隨眠隨增,翻此應知。見集斷識修所

欲修所斷及諸遍行隨眠隨增。見道斷

闦 依此義門應作略說 及逼唯隨增性。名有隨眠 應思擇。 彼若斷已有伴性者。唯由伴性名有隨 諸修所斷不染汚心。 。如是所論皆約 由自部攝隨 眠 未服

有隨 眠心二 頭目 謂 有 楽 無

隨增性 都無。非助伴故。此緣無染所有隨眠,在有心 所緣唯一。若已斷時。相應有一所緣都無 故。於中有染所有隨眠、若未斷時。 相應具 **諭曰。有隨眠心總有二種** 必俱時期。故染通二。名有隨眠。無染局一。有 前。或俱時斷。斷緣築者通前後俱。相應與心 無染心所有煩惱。唯未斷位名有隨眠。斷已 有 染心通二 無 有染無染心差 築局 猹 增築 彼 别

*說一切有部顯宗論卷第二十六

阿毘 達磨藏顯宗論卷第二

拿者衆賢造

*三藏法師玄奘牽 沼澤

辯隨 眠品第六之三

隨眠起無定次第。可一切後一切生故。 如上所辯十種隨眠。次第生時誰前 類辯次第者。頌曰 一類煩惱現行。前後相 秦非無次第一就此 證後 然有 諸

相應"及緣心未斷"云何不隨增。

謂彼隨眠與

唯隨增性。名有隨眠、所餘俱非。

故非有彼

隨 此

眠名依何義立。復由何等名有隨眠。且前 心相應,已得永断。何等名曰有隨眠心。有

三界各五部十五種識名有隨眠心。

如

相應無明及愛隨增伴性。名有隨

眠

坩

百部

共所應例應思擇。修道所斷貪相應心。由所 其餘見滅見道所斷。若緣無漏緣有漏心。如

謂遍非遍行。

有漏無漏

餘及諸遍行唯隨增性。

'名有隨眠'所除

俱非

貮

隨增。或不隨增。云何隨增。謂彼隨眠與此心 斷隨增,非已斷故,如本論說。彼於此心或有

無明疑邪。身 慢懙如 氼 遪 山 前 見 戒 引 見 後 生 取

Ţ 故第 所捨。此依一類辯十隨眠。 侍而生慢。於他所起違見生瞋。如執我徒情 計執爲第一。見已見德緣之起貪、謂此勝他 復執我有斷常。隨執一邊計爲能淨。於如是 取蘊中旣撥無苦。 捆 隨 《我見。或於己見取捨位中。必應起贓憤嫌)邪論便生邪見。 別二途便懷猶豫。 應就勝要**9**唯有三。頭目 諸煩惱起由幾因緣。此起因緣乃有多種。 不欲觀苦乃至道諦。由不了故無觀察能 理實煩惱行次無邊, 因此便起薩迦耶見。從此 撥無苦諦。 爲苦非苦。乃至廣說。若 以所待緣有差別 相牽現行前後次 乃至廣說。 於

在前者。 意起者。 未遍知言。此說隨眠山因力起。順欲貪境現故。又斷有二。一有分斷。二無分斷。故說未斷 斷遍知。謂得未斷故。對治未生故。未遍知境 炯 眠 便起" 理作意起。 故。緣彼非理作意起故、餘隨眠起。類此 。未斷未遍知欲貪隨眠者。三緣故說。 未斷未逼知欲貪隨眠故。順欲貪境現 由 由三因緣諸煩惱起。且如將起欲貪隨如丑 作 系 肃 此 理作意 [則說隨眠由境界力起] 綠彼非理作 謂有實境順欲貪纏。此若現前欲貪 **鐵境界木欲貪火生**。 ·有如木境界現前及有如**鑽燧**非 起眠 及隨應 說。感具因 此中何名非 境 綠現

> 現前 漏 據具因緣說。 不據次所餘生。是故不應舉退爲難。或此且 異此者。善無記心無問不應有煩惱起。 惱無間引生故說無過。 是 取。一欲取。二見取。三戏禁取。四我語取。 流 流軛取。漏謂三漏。一欲漏,二有漏,三無明 加行力者。即上所說隨眠拜伴。佛說爲漏瀑 漢退, 從頻惱無間引生,二次所餘非煩惱起,若 漏等其體云何。碩曰 。四無明瀑流。輕謂四輕。如瀑流說。取謂四 瀑流有四。一 "方得名爲阿羅漢退" 然此且據從前煩 非 阿羅漢隨 實有唯託境界力生,無有因力。 欲瀑流"二有•瀑流"三見瀑 眠 未斷。 `以煩惱生總冇二種。 且. 非 定許煩惱 此 如 中

見 瀑 不 流 無 同 有 欲 漏 煩 ŋŊ 無 有 叨 以見 非别故定 唯 除 3.非能取2.分二名 於立別地 煩 癡 漏 見 爲故 惱 4, 獨利一合 除欲 故取立故漏一 癡漏

論曰。 色界煩惱除癡五十二物。 漏 自 有惛沈掉舉而纏不應依界分別上界纏少不 二界根本煩惱各二十六。 云 何有漏調 在故由是有漏唯說煩惱若觀亦依界分別 。則有漏體有五十六。故品類足作如是言: 謂欲界緊根本煩惱三十一幷十概。色無 欲界煩惱幷纒除癡四十一物。總名欲 除無明 餘色無色二界所繫結 色無色界難復亦 總名有漏。 調上

理作意。

。謂於上妙衣服花蠶嚴具塗香彫9粧

采飾嬌麥所顯女想。

龚聚起有情想所住持

此則說隨眠

俱顯倒警覺、名非理作意

行力起

若隨眠起其三因緣。

云何許有

阿由

至廣說。又如頌言 生死根本,如契經說。無明爲因生於貪染。乃 性死根本,如契經說。無明爲因生於貪染。乃 性死根本,如契經說。無明爲因生於貪染。 所無記性同一對治同定地故。亦緣色 有滿。同無記性同一對治同定地故。亦緣色 有滿。同無記性同一對治同定地故。亦緣色

至廣說。又如頌言 有情。人住生死。或令流轉於生死中。從有 非染污思等恨等非漏所攝。 **个於此中。唯據勝顯** 於此別立。若爾何不別立見漏。令住名漏。 煩惱皆令衆生漂淪染法離諸善品。 餘相助。能漂合執。故亦別立瀑流軛取。又諸 總互相資能漂合執。諸見亦爾 漂合執義。立瀑流軛取。如餘煩惱"但除無明。 析出諸見爲見瀑流及見軛者。以猛利故。謂 欲瀑流及欲軛。 體與漏同。然於其中見亦別立。謂前欲漏即 天至無間獄。用强易了。是故偏說, 能。漏義不全。故不別立。漂合執義聖異生殊。 聖者等住生死。故名爲漏。諸見無有令聖住 後當說。見不順彼。義有別故。謂令異生及諸 解瀕泛波濤。漂激衆生於善更遠。故無明 有令雕一切善品。漂諸聖者則不可然。 故後三門皆別立見。謂此諸惑能漂異生。容 合則不可然。 **令諸異生類逼與非愛界趣生合。** 諸所有 1無明爲 惡 合已能令諸異生類無不依執 如是有漏即有瀑流及有軛。 根趣 一百八諸惑爲漏 贪 业 欲 及 唯此諸惑稽 肵 他 由猛利故。雕 瀑流及 等世 無解邪 起間 軛 叡

明各五。 疑有八。 語各幷無明。見分爲二與前軛別。即前欲軛 艇十二十八物,名有瀑流。 胃食與慢各十疑 十九物。名欲瀑流。謂貪瞋慢各有五種疑四 能。辨。故於漏門與餘合立 故別立、有餘師說。見躁利故。於令住義獨 并欲無明。三十四物總名欲取。謂貪瞋慢無 八。君足惛掉成三十二。色無色界各有二故。 非能取不猛利故 然諸無明非能取故。謂不了相說名無明。彼 故。何故無明不別立取。依能取義建立取名, 三十六物名見瀑流。 等名有何義。頌日 「軛與瀑流同。四取應知體同四軛。然欲我 | 物名無明瀑流。謂三界無明各有五、應知 能。如於調象王繫縛生象子。如是已顯二 種隨眠幷經經說爲漏瀑流転取。 三十八物總名我語取。謂貪慢無明各十 不 由此獨爲聖道怨故。雙誑在家出家衆 然 餘三十物總名見取。所除六物名戒 若足惛掉成。四十二。於見軛中。 疑有四并十纏。即前有軛并二界無 由此三門 但可與餘合立爲取。已辯 異 謂三界中各十二見十 一生異 (聖) 若與餘合便有 中見 此隨眠 臉 除 분 等 求 賃 漏 有 者 《極漂善品,故名瀑流。於界趣生和合名軛

四

級細二隨 増 隨 逐 與 隨 練

不了慢心有無,況諸異生,餘例應爾。有釋慢心不。不說全無,以慢隨眠行相微細。彼是故學者阿難陀言,我今不知。於同梵行 曰 刹那極微亦有隨增, 《本煩惱現在前時。行相難知。故流 漂合 執 是 隨 眠 等 義 故名微細。二隨 名微 增

稻集"言隨逐者。謂無始來於相續中起得隨 增義。如《熱鐵丸能令水熱。及如觸毒。應知 唯此十種習氣堅牢,非忿等故。稽留有情久 勝者相續中眠。故名隨眠 即是趣入如實解 名隨眠。即順流者身中安住、增悟滯義,或隨 依訓詞門釋此名者。謂隨流者相續中眠。故 由此所說。諸因緣故。十種煩。煩立隨眠名。 逐、言隨縛者、極難雕故。如四月。縣及鼠毒 **次積集**,所緣相應令諸煩惱相續增長及得 兒隨增。乳母能令嬰兒增長。及今會伎藝漸 煩惱於自相應有隨增義。二皆同乳母令嬰 問獄。由彼相續於六瘡門泄過無窮。故名爲 住住死,或令流轉於生死中,從有頂天至無 故名隨眠。 位。爲悟迷義。或有獄中長時隨逐。覆有情類 **瑕隙。及如見毒。應知煩惱於自所緣** 於所緣相應隨增。如前已辯。或如怨害伺 。謂於所緣及所相應。皆隨增故。 有說隨縛謂得恒隨。如海水行隨空行影 何故隨眠唯貪等十。非餘忿等 如 何煩 有隨

故 論 執取彼彼自體名取。已辯十種隨眠拜繼。世 說爲漏流軛取、爲唯爾所。爲更有餘。頌 日,即諸煩惱結縛隨眠。 。復說五種 且結云何 耛 竽 差 别 題日 復說 隨煩惱纏義 有 Ŧî. 種 有別 É

中 九 一數 / 一數 / 一數 / 一數 / 一 唯 不 整 / 一 整 / 數 8 / 等 建 及 立 立 自 見 爲 食 為 因 起 起 起 起 起 起 起 起 起

> 百 "結有九種"一愛結", 二患結", 三慢結 逼 灦 膧 眓 故 俗 部 故

貪等。 定。所以者何以取等故。三見等所取二取等 邪見十八亦然。豈非物等。不爾本釋其理決 取亦然。故名物等。說此物等於義何益。於結 三見二取物取等故。謂彼三見有十八物。 能成一結事。三見二取各十八物,和合各成 義中見有益故、此言意說、如貪瞋等一一獨 取。何緣三見別立見結。二取別立爲取結耶。 明亦用彼爲所緣故。見結謂三見。取結 豹所依。非所緣故。以諸無漏法不隨界。 謂三界貪。此約所依及所緣故 若於違。想及 聞異生、結縛故生、結縛故死、由結縛故、從此 貪瞋等。故見及取各十八物。 共立一結方敵 七慢。如前已說。言無明結者。謂三界無知。此 別離欲所攝行中。令心情背名爲恚結 苦。故名爲結。是衆苦惱安足處故。此中愛結 世間往彼世間。 繋謂此中所有欲食。又契經說,諸愚夫類無 結。如契經言,茲獨當知非眼繁色非色緊眼 慳結。以此九種於境於生有**。緊**縛能,故名爲 一結事故。若異此者。應說五見各爲一結 無明結。五見結。六取結,七疑結,八嫉結 若爾身見邊見見取有十八物。 或有此故令諸有情合衆多 故無 慢調 成取 調二 加 九四

貪著涅槃樂者。取結於彼繫用增上。

結調

貪著有及財者。見結於彼繁用增上,若有

本釋爲善。有說由物及聲等故,有

。或撥爲無。後起二取。執見第一。或執爲淨。

所取能取有差別故。謂於諸行執

說名爲嫉此異於與有別法體。故有釋嫉。不 釋二唯不善自在起故謂唯此二兩義具足 二種建立爲結。非餘纏耶。若立八纏,應作是 離於我。令心堅執故名爲慳。何故纒中嫉慳 耐他榮令心侪著。說名爲慳。 貧因故。謂生欲界人天趣中。多爲賤貧重苦 中立二爲結。由此二種數現行故。謂生欲界 十個,應作是釋。唯嫉慳二過失尤重,故十種 自在起。悔自在起,非唯不善。餘兩皆無。若立 除六無一具兩義者。無慚無愧雖唯不善。非 此二能惱二部故。謂在家衆於財位中。 愛。又二遍顯隨煩惱故。謂隨煩惱總有二種。 卽 侶 他 極 慳極爲惱亂。或能惱天阿素洛衆。謂因色味 及慳極爲惱亂。若出家衆於教行中,由嫉及 人天趣中。此嫉與慳數數現起。又二能爲賤 感俱行。二數俱行。嫉慳遍顯如是一 以結婚說有五種 。故十纒內立二爲結, 梁。謂由嫉故惱亂他朋。 ,迦言。由嫉慳結人天惱亂。或此二能惱自 | 相擾惱。或此能惱人天二衆。如世尊告憍 [諦猶豫。此異於慧。有別法體] 令心不喜 。現見卑賤及諸乏財。乃至極親亦不敬 頌 曰 佛於餘處依差別門。 由內懷慳惱亂自 謂の勿分斯捨 二相。 山族 又

或 由 又 不 三 五 Ξ 不 欲 復 順 發 還 下 解 脫趣 下分 放迷攝 由 道 門 及 根 不 說 断疑故超 三道三欲

論日 恚 如是五 何等爲五。謂有身見滅禁取疑欲貪瞋 障 種 趣 於下分法能爲順益。故名下 唯 分

情、謂諸異生。雖得聖法而不能超下分界 數遊 設有方便超欲界獄。彼三執還置獄中故。 卒。由彼禁約不越獄故。身見等三如防邏者。 鄉故。諸有情住欲界獄中。欲貧及瞋猶如獄 由爲欲貪瞋恚二結所繫縛故。 然下分法略有 息心不往。二迷正道。謂雖發趣而依邪路不 三種障。一不欲發。謂見此餘方功德過失故 見取邪見。 說三種。言攝門者,見所斷惑類總有三。唯一 唯說: 種 者。見斷一切皆令不越下分有情,何故世尊 下界。其義可爾。唯此但是欲界繫故。離欲貪 下分緒。由此唯五已見諸者, 不能越下有情者。 至彼方。三疑正道。謂不諳悉見有二路人皆 攝彼三門或有餘師作如是釋。 通於二部。 說斷三結耶。 下分唯有此五。諸得預流六煩惱斷。何緣但 種勝根而得轉故。說此三種攝彼三根。故順 故。言攝根者。身見等三。是餘三根以邊執見 通二通四部故。說此三種攝彼三門。 即學彼相以顯彼體。 如其次第隨有身見戒禁取疑三 雖有此責而佛世尊略攝門根且 此亦如前攝門根故。 種 由為身見戒取疑結所繫 下界。 由欲貪瞋不超。還置獄中故。順 謂欲界。二下 趣異方者有 雖離欲貧而 由此故說。 雖但有一 類顯彼 者 有

便於正道心懷猶豫。此於趣彼爲是爲 徒經辛苦不至提繫。 由戒禁取雖 水解脱。 山 障 故 疑而

於解脫不欲發趣。 非。如是應知。趣解脫者。亦有如是相似三 不能善自觀察 由身見於蘊涅槃見執我斷功德過失。 正路依世間道 。見諸邪道有多人修。便於正

> 如順下分。說順上分亦有五種。項曰 隨前三轉故。舉本攝末但說前三。 佛於餘經 者。亦不信正道。而前三種是後三根,後三必 不趣解脫見世道勝,亦迷失正道。撥無學道 永斷如是趣解脫障。故說斷三。雖見行常亦 道 心懷猶豫。 於 趣解脫爲是爲非 佛 鶌 預洗

未永斷時。亦能資彼令順下分,故要永斷見 上分結。要斷見所斷。彼方現行故。見所斷惑 論曰。如是五種體有八物, 唯修所斷名順上分。 順上分亦五 暴慢無明 令不超上故 色無色二貪 順統上分故。名順 掉舉等三亦界別

故

界繫. 舉 辯 ğμ 耛 欲食。由如是等差別不定。品類足論。 有位是結。謂已雕欲貪。有位非結。 非結法云何。韻除丸緒所餘法。由此證成。掉 緊張與足論。即作是言。結法云何。謂九結 色貪及順上言。知掉舉等亦色無色,非欲界 所斷惑方現行者。名順上分。此中旣說色無 。結縛云何。頭日 由此理順上分中。不說將沈順等持故。已 。掉擧擾惱三摩地故。於順上分建立爲結 種少分是結。謂二界繁少分非結。謂欲 、於少是結。謂聖者。於少非結 謂異生 不說為 謂 未離

縛三由三受

9三。一者貪縛。二者瞋縛。 論曰。以能繋縛。故立縛名。即是能邁趣雕 慢 結品類同故。攝在三中。謂玉見疑同癡品類。 慳 **縛**二相雖無 差別。 結 貧品類同。 嫉結同瞋 三者癡縛。所 而依本母說縛有 故 以皆三年, 徐諸

後當略辯

繼煩惱垢攝者且應先辯

纒

相

增 樂受所緣相應二種隨增。 隨三受勢力所引說縛有三。 通轉六識身。置生死獄故。 又爲顯示 縳 相應二種隨增。少分亦於樂受苦受,於他一 有 少分亦於不苦不樂。於自他樂及他苦拾。唯 三受建立三縛。何類貪等邁趣雕染。說名爲 切受唯所緣隨增。是故世尊依多分理,說隨 趣雕染,已分別縛。隨眠云何。頭曰 謂唯現行。若異此者皆成三故。則應畢竟 顯麁相煩惱。 瞋亦多分於自苦受所緣相應二種隨增。 種所緣隨增。擬亦多分於自拾受所緣 於自他苦及他樂捨。 已見諦者 餘所應作。 故但說三縛。 唯有一種所緣隨 又佛偏爲覺慧劣 少分亦於不苦不 謂貪多分於自 有餘師說。 故 以說三練 由 論曰 故

隨眠前已說

說。隨眠旣已說。隨煩惱云何。頌曰論曰。隨眠有六或七或十或九十八。如前已

惱。卽此亦得隨煩惱名。以是圓滿煩惱品故。 煩惱 煩惱名。有古師言。若法不具滿煩惱相。 줆 得隨煩惱名。不得名煩惱。以闕圓滿煩惱•相 由此故說。即諸煩惱有結縛。隨眠隨煩惱纏 故 義 憤發不忍及起惡言類。 所餘染汚心所行蘊。隨煩惱起隨惱心故 隨煩惱名爲月幾法,經種種說。故有衆多。 有二十一諸隨煩惱。 隨煩惱 。能爲擾亂。故名煩惱。隨諸煩惱轉。得隨 如月不滿得隨月名然。諸隨眠名爲煩 此 餘 築心所行 能惱亂心。乃至廣 如世尊指婆羅門 蘊 名隨

云何。頌曰

無 及 慚 掉 忿 愧 八 從 果 眠 慳 無 瞋 倴 掉脩 慚 起沈墨沈 悔 從 無 拃 或 嫉 從 + 《疑想》 《明所生 ·加公稷 ·加公稷 · 明明所

尸羅軌則及諸淨命。 隱藏自罪。說名爲覆。罪謂可訶。即是毀犯 等流。因猶豫生故。覆有說是貪等流,有說是 掉舉是貪等流。要貪爲近因方得生故、無愧 建立隨煩惱名。此中何法何煩惱起。 欲令他不覺察義。前說若法從煩惱起。方可 心無顧而轉、乃至子上令心憤發說名爲忿。 念'有餘師說,因處非處違逆而生。 無明等流。 故。嫉忿是瞋等流。 眠惛沈是無明等流。 餘釋言,捫拭名覆。 ,有說是俱等流。諸冇知者因愛生 謂內懷惡捫拭外邊、是 由此相同瞋故 此與無明相極相憐近 隱臟即是匿罪欲因有 力能令 。無惭慳 惭 是疑

順等流。 心自舉恃。說名爲憍。 具分別。有餘師說從貪所生、恃已少年無病 於他於自。因貧因見故有差別、僑相如前已 達心險名誑。心險心曲相差別者。如道 利等貪爲先散。欲令他惑邪示現因。正 設謀略誘取他情。實智相違心曲名蹈,於名 忿後起心結怨名恨。於己情事方便隱匿。 障惱心。說名爲害,於非愛相隨念分別。生續 於他有情。非全不顧擬重攝受, 惱 論 從煩惱生故。如纒亦得隨煩惱名,已說諸纒 阿曲謂諸思見。故心定己諸見等流一此六亦 此 如是六種從煩惱生,穢汚相麁名煩惱垢,於 續與盛儲行。耽染爲先不顧於他。謂已爲勝 壽等諸興盛事心傲名僑。有餘師言,於自相 及煩惱垢。今次 딥 。由有此故。世問說爲不可引導。執惡所 種煩惱垢中。 惱是見取等流諂是諸見等流。如言 應辯彼斷對治。 誑憍是貪等流。 由不顧他。與慢有異 爲損惱因 諸經垢中誰 害恨是 如杖 一定相

何所斷

頌

論 脩斷他力無明。共相應故,名自在起,與自在 嫉慳悔忿覆幷垢。自在起故。唯修所斷 唯與 通與一切染污心俱。故五皆通見修所斷。 俱 起纒垢相應所有無明。唯修斷故。此諸纒垢 曰,且十纒中無慚無愧。 。眠欲界中通與一切意識供起。 怪沈掉舉 橅 及煩惱 無 慚 愧 垢 眠 自 恪在 掉 **`通與一切不善心** 故見 唯 修 修斷 餘

日 語無係脩沈掉舉。 性論 上二界中隨應所有。 百 "所餘一切皆唯不善。即欲界繁七纒六垢。 欲界所繫眠情掉三。 三二餘 悪 此 諸 纏垢誰何界緊。 切唯是無記性攝。 皆通不善無記二 界 ep 礩

悸掉憍三通三界繫。所餘一切皆唯在 論 依 隨 十六中五如前籍 所餘十一唯欲界點 所說 一六藏地起。頌曰 眠及隨煩惱。於中有幾唯依意地。有幾通 。傳聞此唯異生所起。 日。諂誑唯在欲界初定。寧知梵世有諂誑 以大梵王匿己情事。 諂 誑. 欲 初 定 非諸聖者亦可現前 現相誑惑。 三三界餘 馬勝苾 欲 欲 謂

肯唯 見所 意地 斷慢 起 眠 餘 Ц 通 在 依 隨 **六 頗** 識惱

論曰 所餘 者 和應諸隨 如是三種皆依意識。依五識身無容起故。 切通依六識。謂修所斷貪瞋無明。及 切見斷修斷侵眠。 煩惱 即無慚愧惭掉及餘大煩 。隨煩惱中自在起

六識身皆容起故。 何煩惱等何根相應。於此先應辯諸煩惱。 等五受根對。 此且依麁顯者說。 日 攝隨煩惱 今此中所 復應思擇。 理應通說諸隨煩惱、 ĝρ |是放逸懈怠不信 (辯一切煩惱隨煩惱 如先所辯。 頌 樂 依

疑憂 瞋 欲 Ŀ 憂 地 界 金岩類五類 皆隨 喜 遍 惱 遍 邪貪 切拾 見憂 自 喜 誠 樂 諸相 及 相 受應喜 臐

通何性。頌日

Ŀ

皆

無

記

論日。欲界所緊諸煩惱中。貪喜樂相應。以 故。與餘煩惱遍相應故。邪見通與憂喜相應 識故。無明遍與前四相應。 教感行轉遍六識 憂相應。以感行轉唯意地故。懷猶豫者、求決 敷感行轉唯意地故。如次先造罪福業故。疑 行轉逼六識故。瞋憂苦相應。以應行轉遍六

應 便斷。 究竟時"取境奢緩起處中欲。漸漸衰微相續 轉唯意地故。 定知心愁感故。 識有多少謂初靜慮。 識所起煩惱。逼與意識。諸受相應上諸地中。 識。諸受相應 地 隨所應逼與自9地自識俱起。諸受相應謂若 如處中人俱無違故。 癡隨增故。癡與諸惑逼相應故。 煩惱相續至 初二三四等如次。 中具有四識。 " 豈不捨根非歡非感"如何歡感煩惱相應。 "爾時煩惱與抬相順。是故皆與捨受相 通說皆與捨受相應。 若諸地中。 '彼一一識所起煩惱。各遍自 餘四見慢與喜相應。以 具喜樂拾喜拾樂拾。 。欲界旣爾。上地云何。皆 具四餘一受有多少。謂 唯有意識卽彼意 以說拾受 教行 唯

地。 應 相應。何緣二疑供不決定。而 怡 彼得與喜樂相應 有說色界雖復懷疑。 捨 應知。 如在人間求得所愛。雖多勞倦而生樂想 雖不決定亦不憂感。 非欲界疑喜 受 俱起。以諸煩惱在雕欲 隨 請 地中所有煩惱。 而於疑中生善品想。 雖懷疑網無o癡情 上得與喜樂和 如應與彼 識

說 切有部顯宗論卷第二十七

阿毘達 磨藏顯宗論卷第二十八

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 韶譯

辯隨 眠品第六之四

已辯煩惱諸受相應'今次復應辯隨煩惱 頲

豁 害 藷 証 恨 随 及 憂 煩 慳 喜 恦 喜 受 忿

唯意地故 論曰 應 **陷逛眠覆憂喜相應**, 應。見取等流。應歡行故。慘喜相應。以敷行轉 故 有以憂感心行。有餘師言。 感行者。謂或有時以數喜心而行諂等。 以 但應數行不應說與憂 感行轉。唯意地故。 隨煩惱中嫉等六種。 喜 樂 **敷行轉者**。 數感行轉唯意地故。 慳相與貪極相似 有餘師說。 极 旣 切皆與憂根相 相

皆既俱惱 拾覆起中 鮽 通 四 憂 說紙是貪等流 遍 相相相及 、惱喜相 是數等 鷹 鷹 鷹 惱 或時 故 歡

誑是癡等流 行 苦有相應義, 言。果因 及聲顯難及釋。謂於惱誑設難如前。 善地法攝故。後二是大煩惱地法攝故。說二 惛沈掉擧。四皆遍與五受相應。前二是大不 切相應無逃。譬如無明逼相應故,餘無慚愧 断時皆住捨故。 上所說諸隨煩惱。 三靜處與樂相應。 "據相別。許有愛感而行誑者" 不應感故 · 莊放 · 所說煩惱隨煩惱中。有依異門佛說 |相別 '故知所說與受相應'不唯同因 憍喜樂相應。張行唯意故。在第 叉 如無慚掉雖貪等流。 有通行在唯捨地故 E 若在下諸地與喜相應。此 一切皆與捨受相應。相續 Œ 時不應感 情有所憂而 故o或應說 捨於一 理應釋 而與憂 摩他 名

爲蓋。今次應辯蓋相云何。頭曰 蓋五唯 在 欲 食治用同 故

眠悔唯染污者。有得蓋名。故與惛沈掉舉二 爲顯惛沈掉擧二種唯欲界者。有立爲蓋。故 知唯在欲。 찶 聚故。其五者何。一欲貪蓋。二瞋恚蓋。三怿眠 立蓋名。 **八眠悔和合而立。 眠悔唯是欲界繫故。 爲顯** |欲可知。何緣欲貪瞋恚疑蓋。各於一體別 和合而立。「情掉唯是染污性故。」凝难前四 四掉悔蓋五疑蓋,契經旣說蓋唯不善。故 體雖皆通欲色無色。而但欲界有得蓋名。 **難二立一** 所以者何。如是五•種純是圓滿不善 如契經言。若說五蓋爲不善聚。是爲 欲實瞋疑食治各別。是故一一 而彼恪眠掉悔二蓋。各於二體合立 非色無色界。由此爲 證知悟掉 障艦 故 唯 別立蓋 五.

> 言 五心昧劣性。此蓋對治韶光明想。此蓋事用 故體雖殊俱合立一。欲貧蓋食謂可愛相 掉舉惡作能障定蘊。此俱令遠奢摩他故。 沈睡眠能障慧蘊。 謂貪恚蓋能隱戒蘊 如次令遠雕欲惡故。惟 其義云何。 親里尋。二國土尋。 種法。一整臂。二不悅。三。頻申。四食不平性。 謂若有能如實觀察緣性緣起悸眠蓋食謂五 立蓋門唯說五者,唯此於五蘊。能爲勝障故。 何故世母說蓋唯五。理實應爾、然佛世尊於 皆能覆障聖道及加行故。 立蓋名。若爾則應諸煩惱等背得名蓋。一切 o疑是滿煩惱。 食治用同故。 種所更笑戲歡娛承奉等事。 謂俱能令心性沈昧。 於過去世生如是疑。 **進**治間慈善基 蓋對治謂不淨想。瞋恚蓋食謂可惟相。 一法謂貪。 悔非滿煩惱。二合方荷一覆蓋用。此五名蓋 。者爲一法所獲障者,則不能了眼是非常, 山 一此蓋事用。謂俱能令心不寂靜。由此說 悟與 一謂決定能發障聖道聖道加行、故 乃至廣說。一一別說如雜事中。 眠及掉與 **悸眠掉悔二合爲一。或貪瞋** 一一能荷一覆蓋用。 疑蓋食謂三世。 此二俱令遠毘鉢含那 三不死尊。四隨念。昔種 掉悔蓋食謂四種法。一 悔 乃至廣說。 。所食能治事 如世尊告諸苾芻 此蓋對治謂奢 如契經說 此蓋對治 烙眠掉 甪 此蓋 뱜 如 故 同 此

等爲四。頭目 永斷方便有多種故。爲有幾種。總有四 隨眠等斷。 界染初非障故、又彼無記蓋唯不善。今應思 生 忍生。唯緣欲界苦集諦故。緣滅道諦諸智忍 滅道斷有漏緣惑應無斷義。 擇諸隨眠等。由何而斷,山慧觀見彼所緣故 前所說應如理思。上二界惑不立蓋者。 不順蓋義蓋性遲鈍。隨煩惱中餘不立蓋 雖執有我而能離染故。 見何故不立蓋中。見會諸有情 闕非我見者 爲蓋義劣。不立蓋中。有餘師言。失爲蓋者。今 說 擔者立諸蓋中。無明於中所荷偏重。是故不 契經說。無明所覆 覆卽是蓋 有餘師說 等荷 壞水第 何故無明不立爲蓋。 此觀止門。對治一切用無差別。爲顯此理故 斷說觀止門。別治悟眠掉悔二蓋。若依永斷 非止。說掉悔蓋唯考麼他能治非觀。此 契經中佛依正理說㤭眠蓋 心。趣下,慢則不然。以能令心,趣上法故 不 爾 "唯緣無漏爲境界故"無如是失"我許諸惑 慢復何緣不立爲蓋以有由慢能修勝法 此 中 壞 若爾欲界他界遍行及三界中見 衣 第 者 世 有說諸見性捷利故 奪意欲顯別義故 緣苦集諦法智 不說成故 毘鉢舎那能 依伏 何 淮 誻 謂 如 治

地緣。 緣故斷 論日 無色界見苦集斷所有諸惑。 遍知所 () 斷見所斷惑。由前三方便。 一 亦由逼知所緣斷故。 彼 謂欲界緊見苦集斷自 所 緣 緣 故 故 鶳 治 彼 以上二界他界 緣苦集諦類智 起 能 界緣惑。 敌 緣 由遍知所 斷故 色

見皆不得起。故唯此五建立爲蓋、若爾淳侮

蓋

應將眠前說順戒定慧蘊。

次第而說故

業果四諦生疑"疑故能令乃至解脫解脫6智

是四蓋漸次令越出離自法。

由此於後令於

二由斷彼能緣故斷。謂欲界繫他界緣惑。 於彼能作依持。依持斷時彼隨斷故。如贏病 欲界點見苦集斷。自界緣惑能緣於彼。此惑 隨斷故,如羸病者杖策而行。去彼杖時彼隨緣惑。以無漏緣惑能爲彼所緣。所緣斷時彼 能作依持。 斷。三由斷彼所緣故斷。 緣斷,欲令易了唯他界緣。由斷此因彼便隨 爲因義。然無此彼展轉相緣。故於此中說能 故 由 者却倚而立。 緣斷。如緣欲苦集起現觀時有斷所緣。故說 彼俱斷,而由所斷有勝有劣。故勝斷時言劣 能 倒 許惑斷方便有多。有由能緣斷故隨斷。 於彼所緣無漏慧起。專爲敵彼發功用故。若 冶 **故隨眠等斷**。 所 見所斷惑。斷修所斷惑。由第四方便 緣故。 「無漏綠惑。如是諸惑皆山遍知所緣斷。 作是說。 [害因故斷。實爾此彼但是異名。 一战。何緣於此所斷惑中有斷能緣。故說所 緣斷故隨斷。 被惑名勝。所餘名劣。何緣彼惑偏得勝名。 [多方便] 俱能頓觀 "謂若於彼惑所緣中。無漏慧生能爲對 正敵對者說名爲勝。 後據於中有差別故。 如緣諸滅道起現觀時。 如先立宗後釋無異。先據必觀惑所 ,謂欲界惑自他界緣。皆有此彼互 由此於彼能爲因故。豈不此卽說 勿先立宗與後解釋。言義各異前 去所倚時彼隨倒故。如 但應於此先立宗言。永斷諸惑 三界境故。及通三界見滅道 何故前說由慧觀見彼所緣 、謂見滅道斷諸有漏 已說三方便。 ●惑先舉勝後兼 雖實爾時此 然爲止濫 如何於彼 謂彼但 有由 故 以

總而說 皆順斷,至上上品治道起時。下下品感即皆 諸惑頓斷。如下下品治道起時。 由治起故斷。 順斷。如是理趣後當廣辯。 相關。 定如前已辯。惑見所斷諸惑斷時。方便定三。 顯三界修所斷惑無不皆由九品道斷治道決 则此部中諸惑斷故。理實應爾,然於此中爲 感斷時亦由對治道起。 故就别說。 定 頌 彼惑所緣此惑治生故。 前宗唯辯見所斷故。 憨 ,故說此言。見所斷中唯有頂惑。 慧非見此惑所緣故。此與宗義實不相關。 。謂修位中以滅道智。能斷三界修所斷 置不所明第四方便與前宗義有不 修所斷惑能斷方便不決定故。就 以若此品對治道 改。所言對治總有幾種。 。 設彼總攝亦不相違。見 以若此部對治道生。 **登不一切見所斷** 苼 上上品感即 即此品中 "對治決

患對治。 能斷諸惑得。即無閒道。二持對治。謂道初與論曰:諸對治門總有四種。一斷對治,謂道親 諸惑得不相續生。三遠分對拾。 斷得俱生。卽解脫道。由如是道持斷得故。 道名。令與惑得相違。 所斷惑得轉更成遠。即勝進道。於解脫道後 所起道名爲勝進。乃至@後得俱起生等亦得 諸厭作意聚攝。由此勢力。 設於後時屬妙境 生厭思。卽是於彼以種種門觀過失義。此唯 不 說在初說多分言。應知爲顯無間解脫。勝 亦不貪著。 應知多分是加行道非決定故。 賲 。諸對治門總有四種。一斷對治。 治 謂道隨於何界何地中見諸過失深 有 四 種 **諸得相續增故。** 謂 斷 持速 謂道能令前 調道 厭 四厭 令 親

論曰。 故。令惑永斷如前已說。然惡所緣總有二種, 染汚心現在前此得恒行無有間斷。 是二惑於一有情現相續中引起諸得。 及從此惡力所引生,不緣此事爲境諸惑,如 謂有繁事。 故 境諸惑。所引起得類亦同前、言爲去來惑果 及因此惑勢力所引隨從現行。 世諸惑果因。如是應知。緣無緊事爲境諸惑。 境若未遍知緣此境惑。 起時惑得便絕。 緣餘惑相續而轉。 能持去來所得諸惑, 因 因者。謂此諸得現在世時。是過去惑等流性 綠餘境惡 而由因果得永絕故。 說之爲果。是未來惑生緣性故。說之爲 然此諸得與斷對治等流諸得現行相違。 應知從所 。諸惑永斷定從所緣。以於所緣遍知力 及無繫事。緣有緊事爲境諮認。 所引去來惑果因得現相續中 緣 所得諸惑於自所綠雖體猶 緣此事境諸斷對治等流 故令一切緣此 可 及因此感力所 可說名斷。 令 諸 不緣此事爲 爲去來 以於少 北事惑及 設無 引起

B 得預流 一

來不還阿羅漢果,言練根者。

住勝果不起劣故。

先斷八品入見諦者

治,一切遠性總有幾種。與曰 復轉。故知惑斷定從所緣。如前所言遠分對一間而轉。者於少境得遍知時,惑所引得便不

遠性有四種

謂相治處

辟

論日 無作用故。 性。如去來世。雖復俱依一法上立。時分隔故 相治故亦名爲遠。三處遠性。如海兩岸。雖復 俱在一大海邊。方處隔故亦名爲遠。四時遠 未盡。已辯煩惱對治差別。修能對治勝進位 正生時與現相憐,如何名遠,非服等境故。 亦名爲遠。望何說遠。望現在世無閒已滅。及 二治遠性、如持犯戒、雖復俱在一身中行。以 。所斷諸惑爲再斷不,所得離繫有重得耶。 雖復俱在一聚中生。以相異故亦名爲遠 如大種尸羅 切遠性總有四種。一相遠性。如四大 故契經中亦說為近。等聲爲明學法 無爲非時不可爲難 異方二世 。虚字體通二 竿 蚁

所得離緊雖無隨道。漸勝進理。而道進時容 通日二義, 有時總有六。謂治道起得果練根。說治生言 道時彼亦拾得。故諸離繁有重得理。此依容 岩據住此正證離繁。 有重起。彼勝得理以離繫得道所攝故。捨得 、離退後時無再斷義 斷已復斷則爲唐捐 ·所斷諸惑,由得自分無間道故。 丧 治生得果 無 若據住此能證雕聚。 再 日解脫道。 練 根 繫 六時 有 言得果者。 日無間道 <u>.</u>T 便蝦永 申 得

> 故。 **曼不**八地容世俗道。 此約鈍說。 離繁所。徐離繋亦唯三時。得果四中除前三 果已,不說治生,欲界修斷五品離繫亦五時 故。說得果言旣無差別如攝四果應攝練根 得果故。色無色界修所斷中唯除有頂。第九 除前二故。第九雕繁得唯三時。亦治生時即 生時無別故。第七八品亦唯四時。得四果中 得離緊得唯五時。由治生時即得果故。說得 所得離緊得其六時。色無色界見道諦斷。所 爲顯練根異斷惑得果故。得果外說練根無 以。轉根時必得果故。 増 得。不爾此說漸次得故。或此唯約無漏得故。 二謂欲界繫。見四諦斷。及色無色。見三諦斷 失。然得離緊隨其所應。 蓮根由此六時得未會道有捨會道得離緊 有頂第九得唯二時。得果治生同一時故 除預流果。第六雕緊得唯四時。得果治 若說利根。 斷應分二種對治生時 何勢長說此練根 前路位中除練根得。 有具六時。乃至唯 F

至敎故。 時得。 得解脫。乃至廣說。由此位中亦得欲界厭患 如是言。應如是知。應如是見。彼《從欲漏 以何因證得後果時重得先時所斷離繫 諸分離染見。 果。第九離繁唯一時得。以治生時即得果故。 果故。修斷八品離繫二時。謂一治生。及一得 得 七地入見諦者。 起彼無漏對治,是不還果向遺攝故。先斷上 彼見所斷九品離繋亦一時得,如前應知 九品依未至地入見諦者。 見所斷八品 離緊無無漏得。 言断欲六品九品入見諦者。 對治等無學法智故。知彼雕繫亦應重得。 斷有頂惑見三諦斷離繫三時。謂一治生。及 及一得果,具雕八地入渠道者。 故。彼修所斷七地離擊唯三時得,謂二治 修所斷九品離繁亦一時得。如前應知。 本非欲斷對治故。若依朱至。若依根本, 繫亦四時得。如前應知。依根本地入見諦者。 八雕繁唯四時得。謂二治生及二得果 修所斷前六離繫唯一時得。 二得果。見道諦斷離緊二時。由治生時即得 謂一治生。及二得果。無漏治生即得果 如前應知,見道諦斷七地離緊唯三時 謂契經中依正證得阿羅漢果 離緊亦五時得。 修位中進斷。 爲永不得。暫不得耶。 **彼見三諦斷七地離繫亦四** 彼見所斷九品離 所餘准此應說。 彼先修斷六九 如前應知 見修位 前 ì

時見修所斷一切離繫諸無漏得。

若彼先

斷離繋有無漏得。

今時捨者於彼今應得

定言。彼永不得,覺不證得阿羅漢時。必得先

爲果別者法智果三。

"謂法智力能

足

共

果

٠Ŀ

一大共果。

唯

聖

果

故

興

法

慮入見諦者。 0 智果故。 即是慧。唯是無漏。斷遍知者。體卽離繁,是遍知有二。一智遍知。二斷遍知。智遍知者。體 繄"各立一遍知爲一切斷道所得難緊 總立 若爾忍果應非遍知。是智眷愿, 即是慧。唯是無漏。斷遍知者。體卽離繫。 云 何頭目 遍知。二俱不然。以有極廣極略過故。若爾 起。及捨劣道得勝時故,諸有先依根本 漏得。 '或於後時轉成智果'為一一斷道所得離 即潜離緊彼彼位中得遍知名。隨勝立故。 就依未至入見諦者。 若先無者今時 得遍知名。 M 學時 亦無。 如業解名詮業解果。 及次第者 **寧從欲漏** 得離緊時唯 故名遍知無 說故無 心得解

斷 各 逦 二一合三 上 狱 上界三亦以初二斷 和 二 斷 : : 餇

修道 界緊修道所斷煩惱等斷。 煩惱等断。立六遍知。謂欲界繫初二部斷。 論 色愛盡遍知。 是五順下分。結盡遍知幷前立故。色界所繫 繫修道所斷煩惱 等 一遍知。灾二各一。上界亦然。故合成六。餘三 立 `何等名日九種遍知' 一故。如是所立九種遍知。應辯於中幾何 一遍知即 |所斷煩惱等斷。立一遍知。應知此即是 一諸斷總立九種。通知唯立九緣 ìΕ 順 下 無色界繫修道所斷煩惱等斷。 切結永盡通知。此亦幷前合 分 斸 "且三界繫見諦所斷 色 立一遍知。 立三遍知。謂欲界 應知即 如後 $\Delta \Sigma$ 當 遍知"以得無漏離緊得故。

道果。頭 中 Ħ 忍 果 쏬 餘 --뷴 智 果

> 知故 與靜處地爲果別者。未至靜處果具有九。謂 此三遍知是修道果故。由此已辯見修道果。 腧 能修欲斷治道。由彼所修未至斷治。 本地道旣不能爲欲斷對治。彼現起位如依未至地斷對治者。唯色無色斷對治故, 得。寡說根本唯得五果。此責不然 得斷治散。 虛入見諦時。亦修未來依未至地。 所言八者、尊者妙音說。根本靜慮。 亦欲斷治 五者 毘婆沙師說 此爲依斷一切故。根本靜慮果五或八。所言 智果有三。謂順下分色愛一切結盡遍知 别 (故) 中間靜慮如根本說。 豊不依止根本靜 日。於此九中。且應先辯與忍智道爲果差 除色無色見道斷遍知。道類智時總集遍 忍果有六。謂三界繁見斷法斷六種逼 無未 果 色 智 至 H 1111 邊 果 亦應證彼欲見斷法斷無漏離緊 聖 果 果 六 九 切 根本靜愿。非欲斷治故 根 頮 法 শ 智 根 本 彼現起位如何 H pp 三 本 £. 果五 類亦或 爾時所修 欲斷治道 二爾八

俗聖道爲果別者。俗道果二。謂俗道力唯能由此已辯靜處無色總得遍知。果多少別。與 界故。果唯五。與無色地爲果別者。無色邊地 果唯有一。謂依空處近分地道。得色愛盡遍 知果故。聖依俗道雕諸染位,所得斷果亦名 前三根本果亦唯 **福遍知果故** 。聖道果 唯治上 H 痴 根 忍故。 論日 乃至废說。說永斷言。顯所得斷都無隨縛方 中何等名爲遍知。 契經說。吾今爲汝宜說遍知, 果。謂敢後二義如前釋。 故。《類品五中三不共果、皆屬類忍。二是共 法智。二是共果。謂最後二雙屬法類二種智 即是前法智法忍所得六果。 修所斷故。 名有" 謂或有斷、雖得離緊得而。關餘得故。 縛斷。斷具三種或四種。 緣名無隨縛。 不各各立爲一遍知。以永斷時說遍知故。如 即是前類智類忍所得五果。 無隨縛。可立遍知。何謂具緣。頭曰 是故於彼不立遍知。 餘一於永斷義亦未則滿,如是諸斷各有隨縛。 亦除而猶未能越所屬界。 縛未除,於永斷養未得圓滿,或復有斷 墜惡趣獄。或復有斷。雖亦缺彼而餘煩 死之首。以八地染鲢數會離未能缺彼 容還永捨。或復有斷一餘得雖生未缺堅牢生 名遍知。云何名爲有隨純斷。 断故 滅 法品六中四不共果。三屬法忍。二 一與法類品為果別者。法智品果六。謂 無 漏 類智果二。謂類智力斷色無色修 因 斷 越 界 得 謂貪永斷瞋永斷癡永斷 何緣一一道所得斷。 故 及缺第一 立 類智品果五。 云何名為無隨 品言通攝智及 乃至廣說。 九 遍 知有 故選 不具 悩紫 此 屬

法斷具四緣故。方立遍 見斷法斷具三緣故。 唯九位中三四緣其斷 知 以同類惑未斷無 見 便立遍知。 断法断具三 餘縛 修 綠 斷

一。謂依無色前三根本。得

__ 切

.得順下分盡。及色愛盡遍知果故。

謂率道力。

乃至能越二有頂故。

應知九

下分盡。從色愛盡及無學位

起色纒退。

亦

就幾遍知。頭曰 異前。放說雙因滅俱緊離。成。故此不說雕成 地 緣者。三緣如上。越界第四。謂諸界中聖未越 位。斷具三緣故。皆得遍知名。修斷法斷具四 部斷。具三緣故。得遍知名。後五刹那法類智 故 者 隨應彼斷得逼知名。 者。彼所得斷猶闕一緣。若越界時四緣方具。 立遍知。見集斷因有未滅故。集法智位欲二 遍知。第四五刹那雖亦缺。有頂雙因未滅不 刹那諸斷。雖有無漏離繫得 而斷非遍知。闕餘二緣故。見聖歸位。第二三 謂 彼所得断唯具9二緣。若已越地未越界 此中異生雖復亦有離八地染名滅 無漏離繫得故 有說五絲加離俱繁義 缺有 餘二緣與未立 Ħ 故 波 雙因 雙因

類智爲初。乃至未得全雕欲界染。及雕欲退後位隨應如理思擇。住修道位未雕欲者。道 五。依根本定入見諦者。至集類忍亦無遏知 忍位便成就四。 滅法智滅類忍位便成就三。至減類智道法 成就一。 集法忍位亦無逼知。 、於聖位中依未至定入見諦者。從初乃至 住見 異生位中雖能離染。 成六一二 至集類智滅法忍位便成就二。至 **光諦位** 至道法智道類忍位便成就 無 至集法智集類忍位唯 無 或 乃至八地 學 成 唯 成 至 不成逼 五

> 羅漢果。總集諮斷立 說爲此果。今實不得欲斷逼知。何故不還阿 有五 斷下分。今聖道力令永不生故。彼所得斷假 名故無有失。何緣唯此亦得彼名。以漸次得 不還果者,於此斷上立彼名故。又先俗道所 斷亦得順下分斷。 逼知,若依根本入正決定道類智時。彼所有 如前說。住無學位唯成就一:謂一切結永盡 色愛盡二從無學退。 起色盡道。 如前 一遍知唯色無色界見斷法。斷得彼逼知 有色愛者。從色愛永盡 至未全離無色愛前 遍知名者寧許根本果唯 一遍知。與日 起無色纒成二遍知。 名 先離色 成下分盡 者 從

彼位不集逼知。要具二緣方總集故。誰捨誰 未越界。色愛盡時雖是越界無一味得。故於 得幾種遍知。碩日 爾時總起一味得故。 餘二果 時得難一味而 界。故阿羅漢及不還果。集所得斷立一遍知。 得果,唯於二處其足二緣。謂得果時亦即越 離染故得不還果。 若於色界分離全離俱不 義。若於無色分離染故得預流果。全雕染故 得阿羅漢。若於欲界分離染故得一來果。全 知。一者越界。二者得果。所言集者。是。合一 論日。 越界得果故 "具二緣故"於所得斷總集建立爲一遍 二處集遍 知

退。言捨二者。謂諸不還從色愛盡起欲觀退, 論曰。言捨一者。謂從無學及色愛盡全雕欲 見 及彼獲得阿羅漢時, 論者道類忍時 一二五六 言拾五者。經主釋言。謂 諸先雕欲依根本定入 得 亦 然 除 五 先

初。乃至離色界最後無閒道先雕欲者。從道 皆成就六。至全雕欲以雕欲第九解脫道爲

|智乃至未起色盡道前,唯成一遍知。謂順

異名本名便失,說名爲捨。亦無有過建立逼 斷實然。恆成就故。但今且據九遍知中。若得 諸無爲更起勝得。乍可名得。 知 退旣無。故無容得。五豈不勝進得舉果時於 謂先雕欲依未至定入見諦者。道類忍時,拾 得六者。謂不遠退。 五遍知得不還果。此果若退可得五遍知此。 言得二者。謂從無學起無色界諸經退時。言 者。謂有得一得二得六。 者。 位集法忍等九種位中。及從無學起色驅退。 欲界斷不得無漏。離繫得故不得欲界。見斷 法斷三種逼知。非先不得可言今拾。言拾六 依未至定入見歸者。若依根本入見諦者。 時彼已捨故。 離 。與斷別故 欲道類智位。此但 謂未雕欲所有 聖 者得不還時。 **夫言得捨據將說故又應簡** 無得五者。 應說道類忍時。 言得一者。謂勝進 寧捨 遍知。 理無容故。 得亦然 道類智 於 蒏

*說一切有部顯宗論卷第二十八

Şη 毘達磨藏顯宗論卷第二 九

算者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

勝位立九遍知。然斷必由道力故得。 界五部。諸煩惱斷隨所繫事雖亦無量。而就 已辯煩惱。 **辯賢樂品第七之一** 隨諸品類雖有無量。 而總立爲三 此 所由

道其相云何。頌曰

俗

唯無漏,修通二種。唯前已顯。故頭不說。所見 見道謂見四聖諦理「修道謂修九品差別。見 別故。然諸論中開二爲五。即五所斷。如前已 今就略攝唯二如經斷彼但由見修道故. 世尊。唯說有一 道見 il. 煩 墾 惱 諦斷 **] 頹惱。見修所斷** 修 申 道 見 修 偧 九 道 品飲 有差

歸其相云何。頌日 節四名已說 白體亦 **水 謂** 第隨 44 集 現滅 觀道

如良醫先觀病者所患病狀。次轉其因。次思 次求彼因。次求彼脱,後應求彼解脫方便。譬 後說。 而說。 在滅前。何故此中果前因後。隨現觀位次第 理數必然。由此定應列諦名處。苦居集後道 爲名爲滅諦。學無學法皆名道諦。因前果後 智等行相別故。如四正斷出離尋等。擇減無 雖無異數分無失。依彼建立現觀位中。諸忍 爲果性邊皆名皆諦。爲因性邊背名集諦 道 法說次隨便。如正勝等。 日。佛於經中說豁有四。一苦二集三滅四 於此論中亦先已說。謂有爲法除諸樂道。 ·謂若有法最爲逼惱。修加行位理應先觀。 @加行位中如是觀故。 然或有法說次随生 謂隨行者。現觀位中。前觀前說後觀 何緣加行必如是 何緣現觀次第必 如念住等。 或復 物

病愈後求良藥。故契經言。夫醫王者。謂其四

能拔毒箭。一善知病狀。

二善知病因。三

一如實了

知苦集滅道。故加行位依此次觀

四善知良藥。如來亦爾。爲大醫

知病愈

是苦糯。 **諦故得聖歸名** 覺眞淨。故得正名。 現等覺故立現觀名。正覺所緣。故唯 行聖智實觀。異生不然。故名聖諦。唯受一分 縱心誦先所誦文。故列聖諦名隨現觀。 是苦自體。所餘並非 觀位中觀次亦爾。 頭日 謂唯聖者於此四諦能以聖 。此樂諦名爲目何義。聖者名。正覺所緣。故唯無漏。此 由 如何可言諸有漏行皆 加行 力所引發故。 次第 如

可意非可 苦由三苦 荒 台 餘如 有 所 漏 應 行 一 法切

苦性。 論曰。 雖有此理。然於此中依不共故。作如是說。此 性。不應但說非苦樂受。及彼資糧爲行苦性 有漏行法。由行苦合故名爲苦。因緣所造皆 應知諧非可意有漏行法。 生時樂住時樂壞時苦。 應生憂愁等故。以薄伽梵契經中言。 **製苦合故名爲苦。未離染者。於彼壞時、必定** 及彼資具。餘二類然。此中可意有漏行法。由 苦性。諸有漏行如其所應。 是非常。有漏非常無非是苦。 苦壤時樂順苦受諸行如苦受應知除此所餘 故 苦苦。受。自體及順苦法現前。 行有三可意非可意餘。可意者何。謂諸樂受 故。皆是苦諦。亦無有失。所以者何。諸有彌 受故順三受法,如應亦得三苦性名。道無漏 三苦性其體是何。應定判言三受爲體。 以薄伽梵契經中言。諸苦受生時苦住時 有三苦性。一苦苦性。二行苦性。三壤 **豊不一切有漏行法據此皆容是行苦** 順樂受諸行如樂受。 由苦苦合故。名爲 與此三種苦性合 故有漏法皆是 必能惱身心 。諸樂受 典

謂且於色諸和合聚破爲細分。 幾是勝義。如是二諦其相云何。 故非苦性 彼覺破 瓶水 攝 世 如 便 上所 無 辯 四 異此 慧析 聖 諦中 名 餘 鵩 勝 亦 日 幾 是 世

破不無。 理說爲有故。 至極微。 世俗諦。 是勝義諦名是實物。 友說言。無倒顯義名是世俗語。此名所**題 諦應無二**。 體爲有爲無。 別時覺不捨故。諸世俗諦依勝義理。 義理說有色等。 **眞質有故名勝義**。 或可析除餘想等法。 彼以爲細分。乃至極微。 猶如色等。 說爲有故。若物異此名勝義諦。謂彼物覺彼 理說有瓶等。是實非嚴名世俗諦。 如世俗理 名施設為6後。施設有故名為世俗 於中生水等覺。故於彼物未破析時。 別,一可以物破爲細分。二可以慧析除餘 論曰。諸和合物隨其所應。總有二種性類 恒存。受等亦然。但非色法無細分故。 亦世俗識。 於中生瓶等覺。 。猶如水等。若以勝慧析除餘法。彼覺方無。 或以勝慧析除味等。 。猶如瓶等。非破瓶等爲瓦等時 及慧析。除彼覺仍有。 此應決定判言是有。 如色等物碎爲細分。 非水等。被慧析除色等時。 由此四聖諦皆勝義 若言是有諦應唯一。若言是無 是實非處名勝義 有和合聚。雖破爲多彼覺非 以一切時體恆 彼受等覺如本恆存。此 如先已辯 然可以慧析至刹 。彼色等覺如本 以彼尊者世 漸漸破析乃 彼覺便無名 名勝 有数。 諦 **登不已言**。 。如滕義 不可 依世俗 。以世想 世 義爾 義諦 俗自 復可 依 那

不染污性。

由此說無緣彼煩惱,有說非謗空

非擇滅。 說正法。善友攝持應修何行。碩日 如應授法。故近燕友名全梵行。行者旣爲能 爲衆行本故。具聞等力得善友名。能品物機 樂德背生死過。先應方便親近善友。善友能 要言之。初修行者。應於解脫具深意樂。觀涅 欲遍解者。當於衆惠所集觀行語論中求。以 失。今應思擇。 行求見聖諦。 境界。於苦等諦何不亦然。是故應知前說無 但誘其名不緣其體。 初業地中所習行儀。極爲繁廣。 於聖諦中求與見者。 此二唯 初修何 善俗 智

有義。即依勝義,是有義中。約少分理名世俗 是勝義。有是勝義而非世俗。謂但除名餘實

一合相理名世俗語。若有簡別別相所取。或

一約少分理名勝義諦。謂無簡別總相所取

性故。

依依是義

應

作是言。9諸是世俗必

隨世俗情流布

體異。所以爾者。名是言•依。

即勝義中依少別理立爲世俗。

腰唯一

玾

質應

M

非:

勝 義 空可

名諦

故 非 由 何

論日。諸有發心將趣見諦。應先安。住清淨尸 然後勤修聞所成等。故世尊說。依住尸羅 聞 將極見歸道 思修所成 謂名俱義境 應住 戒勤修

速成" 頌曰

云何。一切有爲及諸擇滅。以是煩惱聖道境 無第二。唯有一道更無餘道。此四聖諦總體 於大仙尊所說辭中。無有違害。如說一諦更

羅。

、染淨因果性差別故。空非擇滅有自體故。

體心心所法。有具六因及四緣性。由如是理 果義名爲苦諦。所取因義名爲集諦。或如一 類或物名勝義諦。如於一體有漏事中。所取

但緣名境。然隨師說名句文力故。於義差別 義。非唯緣名境。有決定慧生。故聞所成慧,不 成滿時。一切皆唯緣義爲境。爾時難辯三慧 差別云何。謂如次緣名俱義境。理實三慧。於 所成慧。依思所成慧。起修所成慧此三慧相 惱等自相共相二對治修。今於此中略攝義 相別。故今且約加行位辯。說聞思修緣名俱 者。謂修行者住戒勤修。 定慧生。自思爲因決慧生已。能勤修習諸類 決定慧生。 此慧名爲聞所成慧 依聞所成慧。 約入方便 起思

緣彼生無智疑見障證苦滅及苦滅道。

如緣

苦等成染污性。如阿羅漢於道路等。亦有無

「疑謗現行。 豊可設為染汚煩惱、是故特是

緣之亦生不欲疑謗。寧說緣彼煩惱不生。非

違故定不爲煩惱境界。

豊不於二譬喻等師

彼滅及彼滅道不欲疑謗空非擇滅。

奥此相

生貪愛。此境遍是煩惱所緣。由愛所緣。便於 達諸有故。不名爲愛。是善法欲。若境極能順 害有漏法故。謂愛但緣有漏爲境,欣無漏法 煩惱不緣彼生。以彼二法是無漏故。不能違 覺悟彼得成聖故。 不預此中聖部所攝。何緣 亦非染淨因果性故。亦非欣厭所行境故。非 正見境故亦是歸·擇。然非煩惱聖道境故。

> 觀於義。起內證慧名修所成。此中二慧名所 瑟名聞所成。若加行時由思義力引念名解。 成諸有欲於修精勤學者。 者。是即以修爲自性義。 成者。是因聞思力所生義。第三修慧名所成 有悲於加行時。由緣名力引生義解。此所引 決定慧名修所成。故毘婆沙辯三慧相 思慧成已等引現前。 文身。 說但 由此於後生決定慧名思所成。 成。此加行時。由思義力引念名故說緣俱壞。 審思擇。欲令思擇無謬失故。復念師教名句 緣名 由此後時於義差別生決定慧。名思所 聞慧成已爲知別義。 不待名言證義差別。 如言命器食®質所 如何淨身器令修 若不待名唯 復加 精勤 謂者 此

尊故。身器清淨心易得定。此二由何易可成 遠惡朋。心遠離者。謂離惡尋。由身心離惡朋 得清淨者。要先修習身心遠離。身遠離者。謂 **介修速成者。要先精勤清淨身器** 身心遠離。二喜足少欲。三佳四聖種。 論回 足。少欲者無大欲。諸有多求資生具者。 狎惡朋侶。 夜起惡尋思。由此無容令心得定: 由於衣等喜足少欲。言喜足者。無不喜 三生具後 我所 四 謂 具 **身器青年福由三** 已得未 身心 聖 相 我事 種亦 達界三 遠離 欲 業 爾 得 因何等。為三因。 爲治 暫 前 無 無 Z 息永院 漏 求 70 無 $\mathcal{Z}_1$ 足 貪 所 欲令身器 大 。謂若欲 故生足性無欲

九六

五六三

恨不得此倍"妙倍多。 所未得能治苦物不過量求。名少欲義。喜足 是於已得能治苦物不更希求。名爲喜足、於 達"是喜足相能治大欲。大欲相違是少欲相。 與此相遠應知相別。 求。名爲大欲。是二別和。喜足少欲能治此故。 緣。 更求*妙多名不喜足,於全未得過量希 物者。是爲助道非爲過失。故於已得能治苦 安樂者。令心易定及能說法 便越壽品。是此中義如契經言。隨有所得身 得故名大欲。諸所有物足能治苦。若更多求 更欣欲故名不喜足。若於未得*妙多衣等求 欲界從色無色等引起時。 無色界亦有能治喜足少欲。以現見有生在 例此應說。 繫善心相應。喜足少欲是欲界點。二界@無漏 少欲界繁通三。亦有越三。無漏攝者。謂欲界 一種通相。 無二種差別云 "能治二種現行增故。已說喜足少欲別相, 所治二種唯欲界繫。以何證知。色 所謂無食以二俱能對治貪故。所 謂 謂治不喜足不喜足相 即於此 於已得 **所治二種現行遠** 由此希求治苦 中顯等倍 o妙多衣等。 勝 喜足。

治有無有貪。故此亦以無貪爲性。豈不第四 所得尚不更求。況復多得,故唯喜足建立聖 敢多求。設已得多容求下歇。見喜足者,少有 有希求故。謂有意樂性不劣者。於未得境不 足爲聖種。非少欲耶。以少欲者容於衣等物 此亦自能對治貪故。從顯偏說。何緣唯立喜 義。然以前三爲資糧故。前三唯是無貪性故 亦能治臓等。則應亦以無臓等爲性。非無此 欣嘉滅之道義。爲證惡滅樂修道故。 由此能 欣慕滅及道義。或樂斷之修名樂斷修。 即是於彼情深欣慕以樂斷及修名樂斷修。 即是 四聖種。謂樂斷修斷。謂離繁修。謂聖道樂。謂 於中若治不喜足貪。此乃名爲前三聖種。 足。此三喜足即三聖 謂 於衣服飲 食臥 種 無貪善根有多品類 具隨所得中皆生喜 彷

立聖種。非於未得多衣等中起希求時心生歡 靜慮現前。爲過最深。喜足能治。故唯喜足建 樂達出家心。於離惑中令心閣範。能障梵行 欲樂此爲最勝、欲界有情多樂欲樂。此樂欲 隨所得生歡喜心不更放求,名爲喜足。斷樂 非彼外道心有勝欲。恒有劣欲熏相續故。或 種。或爲遮止苦行者。欲不說少欲以爲聖種。

治通相。所謂欲貪聖種應知,如能治說。謂亦

三界無漏是無貧。如無色中雖無怨境。而

亦得有無瞋善根。

故無色中雖無衣等而

亦

喜 문 所引故從彼爲名。故言聖種皆通無漏。 爾學穩寧皆通無漏。 何可說是無漏耶。 非 漏 最勝故。不立聖種。緣衣服等所生喜足。如 。准此應釋。謂彼增上所生專道。 '何況於少。是故少欲於龍對治樂欲樂中 一緣衣服等所有喜足皆通無漏。 誰言如是喜足是無漏。若 由彼增上所生聖道。 彼所引故 。少欲無 不作 彼

無色界具四整種。受欲聖者於聖種中。有阿 得有無貧善根。如彼不貪身。亦不貪資具。故

從此四生故。展轉承嗣次第不絕。前爲後種

無加行。衆樂種故名爲樂種、聖衆皆

那面

世所

極成。 起

引

聖族姓得聖種名。四中前三體唯 **宋聖法身皆從於衣生喜足等力**

> 從被爲名。 楽種。 爲彼顯示於佛聖法毘柰耶中有能 以諸弟子拾俗生具及俗事業歸 非聖道生緣衣等 埈 。世尊何 改。謂樂 何 故 緣 生 佛

行故。 於藥喜足。而不建立爲聖種者。諸藥有能 有衣等喜足。聖種唯在內法有故。有言雖有 方論亦見說有。於藥喜足毘柰耶中。方見說 彼喜足可立專種, 無有病受用藥故。 於彼喜足可立聖種。 等過。對治彼故建立聖種。 攝。故於藥喜足。不別立聖種。或若於中引僑 有在衣服中攝。有在飲食中攝。有在臥 故於藥不立稟種。或即攝在前三中故。 及有無有皆如是說。爲治此四故。唯說四聖 生 生。故契經言。茲獨諦聽,愛因衣服。應生時 要生。 是故世尊略說四種、 以契經說有四愛 成諸善皆是聖種。解脫依故。然爲對治四 唯四。不增不減。齊此滿足聖生因 出家。 **梵行故。謂世現見樂學戒者。於樂喜足障** 生。故聽種無於藥喜足。或一切人皆受用: 爲治愛生建立聖種。經唯說有四種愛生。是 種。於藥喜足何非聖種。不說於彼有愛生故 前三第四。是故唯四。不增不減。或聞思修 **内略有二種。一藥拾過。二攝待德。如次即是** 何事業深樂斷修。異此無能證涅槃故。 有何生具,於隨所得衣服等中深生喜足,作道生具事業。謂有厭難生死居家。出家求脫 ĮЦ 應住時住。應執時執。如是愛因飲食臥具。 或佛爲欲暫息永除我我所事欲故說 非一切時受用藥故。 或一切時應 受用者。 非彼尊者縛矩羅等骨 於藥無引僑等過 真中 謂 順 薬 種所 **●妙**=少鲁**宓* ^Ө無士(無)**鲁②

桕

續 而轉 見

全身已復方便入。緣外白骨

種 如是已說將趣見諦所應修行及修行已。 引擊道。爲永滅除及我事執。故世尊說第四 前三聖種 執立以欲名。謂爲暫時息我所執。 為永減除及我事 ·速成淨治身器 e旣集如是聖道資糧 此門意願令有身見暫息永除說四聖種。 ŧΗ 種 何門入頭目 樂斷修及彼增上所引聖道。指名聖 謂爲暫 即於衣等所生喜足及彼增上所 Ē. **欲散說第四** 找 所事 欲故 - 聖種 說前 故世奪說 我所我 聖 欲正 爲 種

巫

乃至遍地以海爲邊。於其中間骨瑣充滿。

淨

觀門

謂爲漸

令勝

解

坤

故

觀外骨

瑣

在

獑

遍

床一房一

寺 園 邑 界

由前 故 所緣繁屬自相續故。 非如不淨觀緣多外境,掉應知亦爾。然持息念緣無差別微細蠖故。 治門說不淨觀、能治貧病非不治餘。息念治 增上者入依息念。如非一病一藥館除。就近 不爾如次食蒜培者。爲食培者入依初門。蒜 **\$** 種論 能止亂尋。 。故唯此二名曰要門。爲諸有情入皆由二。 然彼多分依二門入。一不淨觀。二持息 贪事增上者人修要二門 諸有情類行別衆多。 此中先應辯不淨觀。如是觀相云 旣已總說貧辜增者入修如次 如不 故入修門亦有多 氼 升 第 觀 應息 修念

論 H 黰 修 疋 心 至 通 |不理 C 歪 海 Ŕ 作. 治 觀正爲治貪 眉頭復四 二形色食。 間半略食 名 為 已 習 名 且 然貪差別略有四 超 辯 一妙觸食四 作意位 供奉

師說。觀行未成,

師。假想思惟皮肉爛墜,漸合骨淨初量

漸增。乃至具見全身骨瑣

指等處。下至能見錢量白骨。

何

蟴

名初習業。入言爲顯最初繫心。 處專注不移。爲令等持得堅牢故。從人已去指或於眉問。或鼻。鏡中或於額等,隨所樂 初習業二已熟修。三超作意。且觀行者欲修 諸善根時。補特伽羅。約所修行說有三位。一 如是不淨觀時。應先繫心於自身分。或於足 具雕四貪境。故應且辯修骨瑣觀。然於引發 修不淨觀。通能伏治如是四貪。以一骨瑣中 供奉貪故。修騰脹想及膿爛想,許緣曾母瑣 治顯色貪故。 然。此亦應爾。 治妙觸貪故,修破壞想及骸骨想。爲欲伏治 治形色貪故。修《被食想及分離想》 慈心往施身處 藉外緣力方能伏治。 忠。若鈍根者。由根鈍故。煩惱猛利難可摧伏。 令自心煩惱挫伏。謂彼初欲觀外屍時。 內身皮爲邊際。 利根初依前 **貪對治四** 貪 依二思擇 修青瘀想及6異赤想。 鈍根初依 應修八想伏治四貪。 ,觀外屍相以況內身。 足上頂下周遍觀察。 故先明了觀察外屍。漸 後 觀內屍。一 謂利根者 假想自身足 视 。被相旣 爲欲伏 為欲伏 為欲伏 。令心厭 先起 外 先於 屍 身邊。

中所言作意。總顯一切心心所法。皆由想力 成已便由慧力。此位未成。故由想轉。應知此 乃至遍身皆成白骨。彼於此位有多想轉。想 轉言顯不捨所緣。數數轉生餘勝解想。有餘 作意但由想力故轉。觀行 謂於此位諸瑜伽 由勝解力漸廣 如錢。 約自性若兼隨行。具以四蘊五蘊爲性。 唯能伏治顯色等食、方說名爲此觀體故。此 順、諸不淨觀皆是無食。非諸無食皆不淨觀 爲性。貪因淨相由觀力除。故說無貪爲親所 論日 十地、謂四靜慮及四近分中間欲界。 所順故,謂不淨觀能近治貪、故應正以無貪 應知此中名不淨觀。 帽: **剂。緣何世爲有漏爲無漏。爲雕染**得。 得 善。此不淨觀。何性幾地緣何境。何處生何行 應思。隨欲而觀伏煩惱故 **竞改。所緣自在若小若大。** 作意位。應知至此不淨觀成。諸所應爲皆究 觀勝解自在。除牛頭骨繫心眉間。專注一緣 轉略不淨觀成。名瑜伽師已熟修位。爲令略 百竹中復除足骨。 次乃至除頭牛骨。思惟牛骨繫心而住。 瑜伽師初習業位。 至唯觀自身骨瑣 爲令勝解漸復增故。於所廣事漸略而觀。 。達逆作意爲因所引。 頭田 [如先所] 不無 淨貪 77 自 性 問。今次第答。 世縁 + 地 應是慧者理亦不然 思惟餘骨繫心而住 爲令略觀勝解漸增 齊此漸略不淨觀成。 厭惡棄背與貪相 有綠 不名顛倒。 **謂此觀以** 應作四句。 浦 欲 通 Œ 人 帷 **公無資爲** 得名為 得生 爲加行 爾所 通 齊此 如 依 觀 P 漸 於名 15

地 此 容有故。 觀哨 緣欲界色處境欲界顯

律儀。 所擺伏。故欲摧伏緣色貪者。必先應住耳根 諸爲色貪所摧伏者。 **俄所防護者住不淨觀。** 爲境。由此已顯緣義非名。亦已顯成通緣三 勝無滅者能觀天色爲不淨故。 界所攝一切色處。 彼 識 性。初習業者。唯依人趣能生此觀。非北俱盧 妙色身爲不淨故。 性故。體應是淨。約行相故。說爲不淨。是身念 生彼處。亦得現前此觀行相。唯不淨轉是善 天趣中無靑瘀等故。 不能初起先於此起後 厭俱行如苦集忍智隨在何世緣自世境。 生. 得已。於後後時。亦由加行令得現起。未離染 地染。得彼彼定時。亦即獲得彼地此觀。雕染 行攝。故唯有漏。通加行得及離染得。離彼彼 不生法通緣三世, **米會。餘唯曾得。說不淨觀相差別已。** 者唯加行得。此中一切聖。最後有異生。 持息念。此差別相云何。碩日 為此觀境故。 [以爲不淨。如何此觀遍緣欲色。此難不然。 天以爲不淨。 心應先住不淨觀。 能引所餘達逆行相。故君有住耳根律儀 攝。加行非根本。雖與善樂拾三根相應而 '由此方能住不淨觀'有說此觀唯依意 '若爾何故契經中言。 耳根律 舍利子等於佛色身亦不能 由是此觀定能逼緣欲色 此觀行相非非常等十六 若謂尊者阿妮律陀不能 此不淨觀力能逼緣欲 彼必由爲緣聲等貪之 **,乃至廣說。此言爲說** 佛能觀佛徵 一次應辯 背通 若

論日 息念慧 言息念者。 得 實無 郎契 地 無 經 綠風依 有六 中 肵 說阿那阿 謂 數欲 等身 波 那

身內。持息出者。驅攢內風令出身外。慧由念 契經說。茲獨當知。持息入者。飲吸外風令入 出息次第亦然。理實此風無入無出。但如是 鍛金師開·桑囊口。 此入息風適至身內。有風續出名出息風。如 内 風起,穿身成穴如藕根莖。最初有風來入身 動身風。謂諸有情處胎卵位。先於臍處業生 出息風、三發語風、四除寨風。五隨轉風。六 得此念名。辯屬身風略有六種。一入息風。二 言意願入息出息有能持義。慧由念觀此。 言阿那者。謂能持來。阿波那者。謂能持去。此 力觀此爲境。故名阿那阿波那念。有餘師說 阿波那者。謂持息出。是引內風令出身義。 念。言阿那者。謂持息入。是引外風令入身 沈重。發語風者。謂有別風。 是欲爲先展轉所 身輕學。出息轉時。能除醬蒸損減火界令身 能。逐身中腐敗汚垢諸臭穢物。增長火界令 轉能損益身,相續道中假名入出。入息轉位。 有孔隙必隨入故。入已按之其風還出。入息 時但名爲語。心生大種其理極成。謂見貪瞋 句文造色自性。此居口內名語亦業。流出外 動齒脣舌腭差別。由此勢力引起未來。顯名 擊異熟生長養大種。引等流性風大種生。鼓 引發語心起所令增盛。 生從臍處流轉衝喉。 等故。除葉風者。 瞋毒者。面門生焰非有慈心。 貪引火生焚身 癡心起者。面有潤燥戲色異常。 又亦傳聞懷 。乘茲口鼻餘風續入。此初及後名入息風。 穢 由穢內逼有苦受生。 謂有別風。 自然風入風性法爾。 由苦受生發除薬 隨便路行能蠲 但 故 如義

趣。 欲。 五地。 介。 言故。此品念勝故得念名。由念力記持入出 息念故。此念自性是慧非餘。以契經說了知 乘辯六風。然於此中正明二息。 此中意辯持 起以心爲因。溫諸身支能爲擊動。因顯風義 遍隨身支諸毛孔轉。由此故得隨轉風名。此 能修習、外道無有。 作意相應。有說亦通勝解作意。正法有情方 勝 已說皆是近分地攝,非根本故。又此念唯是 者 緣上所說六風。此念初依欲界身起,唯人天 定現前息便無故。此念但緣息風爲境。非通 在定位。亦有捨受。彼說此念通依八地。 要任運受。現在前位有說下三。根本靜慮正 故。樂苦等受能順引發親里等專。故對治藝 **說為念。并隨行性應准前門。 此念所依唯通** 息量故。爲顯緣息定慧得成。 者。謂有別風。能會擊動身引起表業。應知此 能除依孔隙住。腐敗汚垢諸臭穢物。動身風 不依心但依業力。隨身孔隙自然流行。由 又此風力令身安隱。 念無。由具六因此相圓滿。 細法故。此與我執極相違故。彼我執有故此 一隨。三止,四觀。五轉,六淨。數謂繫心數入 息 加行引放。不應說此有離染得。此唯具實 ,除北俱盧。唯加行得。非雕染得。未雕染 由除棄欲引起風心。此心起風 定由加行現在前故。非難染得地所攝故。 由此但與捨根相應。 從 謂依欲界靜慮中間及初二三靜處近 至十不減不增 無說者故。彼不能 **隨轉風者**。 為對治o身修此念 何等爲六。一 恐心於 墁 極聚 由念功 能 謂有別風。 成除棄業 故

爲初。金剛喻定爲後名轉。 息風已 氣觀息俱大種造色。及依色住心及 如珠中縷。爲冷爲煖爲損爲猛觀謂觀察此 間乃至足指。隨所樂處安止其心。觀息住身 爲遠。至何復還旋返。且念入息爲行遍身爲 心所。具觀五蘊以爲境界。轉謂移轉緣息風 足指念恒隨逐、止謂繫念唯在鼻端。 最後,如是覺察死生位故。於非常想漸能修 先數入。以初生位入息在先。乃至死時出息 行一分、隨彼息入行至喉心臍髖髀膝脛●踝 水第數之。終而復始乃至得定。凡數息時應 失。三散亂失。若十中間心散亂者,復應從 失。三雜亂失。復有三失。一太緩失。二太急 一法。淨謂昇進入見道等。有餘師說。念住 安置後後勝善根中。謂念住爲初。至。世 隨調繫心隨入出息念入出息為短為長 炏 中容 有三失。一 盡智等方名淨息 數 減 失。二數 。或在眉 增 觀

故 風道通。四入出息地麁心現前。於此四中隨 別言四絲者。一入出息所依身、二毛孔閒。三 身轉亦依心轉。隨其所應具四緣故。息方得 身中息無有故。是雖從外來。而緊屬內義。此 有所以息便不轉。此人出息有情數收。無覺 入出急非有執受。以息關減執受相故。身中 。此入出息轉依身心差別。故本論說息依 "差別云何"應知。 項目 依此理說。 入出息隨 隨身生地息彼地攝。 數非執受 隨所應言。 身 等流非下 依 顯息必依身心差 以息是身一分攝 羞 别 綠轉

心所觀有息地四無息地五。住有息地起無 所觀。初二三定息。如其夾第爲三二地《息地 下地心轉,非彼心所觀。如是欲界息。四地心 說 若生上地起下地心。彼上地身上地息依 地心。生二生三起二起自。准生欲界如理應 境故。謂生欲界起欲界心。彼欲界身欲界息 心。彼欲界身欲界息依初定心轉。即彼心所 依欲界心轉。卽彼心所觀。若生欲界起初定 斷已於後更相續故。非異熟生。餘異熟色無 此相故。唯自上地心之所觀。非下地心所緣 位息便損減。身損減時息增長故。非所長養。 長養異熟風。 息體是等流 有有執受風。 起二三定心皆难前。應說生初辭慮起三 ,而此息風唯是等流性。身增長 是同類因所生果故。身中雖有 而 此息風唯無執受。此 入出

相。齊此應說持息念成。經說息念有十七種。 六相遠離三失。或若具足修十六種殊勝行 身遠耽嗜依尋名所作事辦。有餘師說,若具 所樂。能入能出名爲自在。若於此位能攝益 持息念下中上品次第成立。 長自在所作事事辨。名此念成。初增長言。 不發身識。齊此應說持息念成。有餘師言。 身如筒一穴。息風連續如貫末尼。不能動身 言。若觀行者。o注想觀息徼細徐流。謂想遍 亦不轉。住有息地起有息地心。隨其所應有 息地心。息必不轉住。無息地起有息地心。息 入出息轉所辯持息念成滿相。 乃至若時隨 云何應作是 顯均 1

> 海水味,故唯覺受名覺心行。廣解一一相。 生住壞相。如當大海一滴水鹹。則亦遍知大 覺受自體者。義進亦於思等自體。次第能覺 名爲心行。受是思因故。名心行無失。 或但能 著樂受味故。 中說,心行謂思,應知此中受名心行。謂由耽 經釋中辯 行可6受念住攝。因受果名故無有過: 住如次應知。各有四門成十六種。如何覺心 七中初是總觀。後十六種是差別觀。約四念 斷隨觀難隨觀滅。 心歡喜令心攝持令心解脫隨觀非常隨 便於彼彼境界或生思造作心 如是一一皆自了知。 非此 此 婠

*說一切有部顯宗論卷第二十九

阿毘達 磨藏顯宗論卷第三十

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 詔 ¥

是已說入修二門。由此 辯賢聖品第七之二

得定已復何所脩 如 頌日 門 ۵, 便得定 Ġ,

自 以依 性開等。自作成 性 隨等共 生慧 相 止 餘 觀 爲 相 身 觀

엸

大

第

治

倒

心 — 住耶。以自相共相。觀身受心法。謂脩觀者專 住。非不得定者能如實見故。如何脩習四 論曰。已修成止以爲所依。爲觀速成脩四 趣。以自非相於身等境。 别 觀 修四 念 念

謂念入出息了知我已念入出息短入出息長

2遍身止身行覺喜覺樂覺心行止心行覺心

根境及俱名三。或緣有情及非情數。通緣二 内外。待無執受及待自身 得二名故。或緣 内 種差別爲三。或緣有情外非情數及毛髮等 以有我愛而慢緩者。應觀內身猶如外故。或 煩 餃 有雜緣能斷煩惱 前之三種唯不雜緣。第四通二。然三諦智唯 惱自相作意。緣少分境故無此能。四念住內 涅槃能斷惑故。法念住中共相作意。能斷煩 斷煩惱要在定中。能斷惑故緣四五蘊。或緣 顯有所待說相雜言 唯修所成法念住攝 煩惱。非二能斷。太減增故。然相雜言亦攝慧 位各三機宜不同。故說三種。三中相雜能斷 資糧所緣三種有情。故說三種。或根勝解分 故亦名念住。何緣故說三種念住、爲愚行相 勝定等故。由此於慧立念住名。此相雜所緣。 謂餘此俱有法。所緣謂此三慧所緣。何故此 四各三。謂自性等自性謂戀唯聞等三。相雜 與餘有爲皆非常等。受等念住准此應知。此 觀自相者。謂觀身別相。觀共相者。謂觀察身 共相者。謂觀諸處同是身相 •成色相同 三皆名念住。由念令慧得住所緣。 且身念住觀自相者。謂觀察身諸處別相 .如前絲無執受。說名爲外,緣他相續說爲 緣他身等說名爲外。雙緣二種說爲內外。 慧與俱有互相雜故。若言自性應無所待 分別此法與所餘法無差別義。名觀共相。 且身念住有三種中。 身等念住各有三種。 分別此法與所餘法有差別義。名觀自 唯滅諦智雖不雜緣。亦斷 緣自 相 續說名為 緣內外俱有差別 念慧相資 能 觀 或

欣樂。 以 身所生。由此觀身爲不淨者。於五取蘊皆不 從糞所生。如是已觀身體不淨。亦不欣樂從 淨。便能總伏一如人已觀養體不淨。亦不欣樂 顯倒'雖浮顛倒通緣五蘊。然但觀身自性非 治淨等四顚倒故。觀身不淨治於不淨謂淨 初觀。 餘師說, 故念住生如是次第。此四念住不增不減。 生。淨心爲因得解脫果。由是受等隨次而觀。 受生。 展轉起貧處故。 入修門一切多緣身爲境故。 准義已能了知共相。同依心起等安e危故。有 觀法中涅槃極微細故。 諸煩惱。心由信等可令調伏。隨觀此理四念 苦等。易了知故。 住生。或隨所緣麁細生故。然非由此心最後 情深欣樂。欣樂於受由心不調。心之不調由 故不《逮滕法。好受用色以何爲緣。謂於受中 四念住說次隨生。 如是相隨順故。 受等三種一一各三。隨其所應准前應釋,此 時會堕情數正墮法數。 數故。又彼未來當隨情數正隨法數。彼過去 名外。緣情去來說爲內外。 得二名,或緣有情現在名內。緣外非情三世 尧 是故觀身爲不淨者。於身所起亦不欣樂 別爲三。以彼皆從內身生故。 經說身安便受樂故。如是樂受依心而 此觀爲因生輕安觸。 有爲身淨想迷者。彼方欣樂依身所 色可聚散可取可拾。 有情多分於諸色中。 不淨觀持息念及分別界三 多分緣身生貪等故。 生復何緣次第如是。生次 彼想思等循觀受時。 彼不生法是生類故 有情類故 由輕安觸引樂 修念住位應最 。相似相顧不淨 離根住故 好受用 男女 堕法 能 具 論日

雜法念住生。次應修總緣共相法念住。此 念住現前'復於不雜緣法念住。無間引所緣 數唯有四不增不減。 念住其相云何。頌曰 念二加行已。能次第引所緣不難身受心法 爲對治段觸識思食。如次建立身等四念住。 便於一切不起我想。故能總伏計我顚倒。或 喜 非我謂我顚倒。謂有一 生常想。故能總伏計常顯倒。觀法非我能 品類差別。引非常觀令現在前。便於有爲不 倒。謂觀行者憎厭受故。於所依心見有衆多 總伏計樂顚倒" 是名於苦謂樂顚倒。此倒必用耽受爲先。 行中妄生樂想。 於受中深耽著已。 義。於多過患所雜行中。見有可於殊勝功德。 苦。謂樂顚倒。謂若有法與可欣欲。是爲樂 別觀。例此應思能總伏理。觀受是苦能治於 緣五蘊。身念住成便能總伏。後三念住雖各 而於彼境非不引生不樂行相。 樂受等三境。又雖不觀色無色境以爲不淨。 親觀受等爲境。觀身自體爲不淨故。 於歌等藥如養穢。如是安住身念住時 如 爲遮彼計復應歸觀除三所餘亦唯是法。 有安住不淨觀時。雖不親觀聲等爲境。 遂作是念。誰令此心有多差別。彼即是 是故觀受爲苦o性時。便 觀心非常能治非常謂常類 方於一切逼惱所依有 如是熱修不淨觀持息 類。聞我非常心不生 是故淨倒難 。終不欣 以 能

居法 念 住 觀 四

雜緣法念住總有四種 常及苦 圶 非 = 我 四 行 所 五蘊爲 相緣

樂涅槃寂靜功德。此後多引厭觀現前,方便 因生滅。便於因果相屬觀門易趣入故。或有 |最勝善根"即所修總緣共相法念住"從此 修漸增漸勝。引起如是能順決擇。思所成 所成慧准此應說。次於生死深生脈患。欣 一將欲修習此念住時。先應總緣修非我行。 然於修習此念住時,有餘善根能爲加行。 隔薄稍視見衆色。齊此名爲問慧圓滿。 彼由聞慧於八漏中初起如斯十六行 此後引起緣三義觀。 以觀行者先觀諸行從 間彼已熟修雞緣法念 所謂非常苦空非 修未曾修十六 謂欲上界苦 如是熟修智 能於先來 此 。此觀無 中 慘 四 增進 世第一法,世中勝致。猶如醍醐,閑景者言。修中。下者名忍,於四諦境極堪忍故。上者名爲 此善品共相至頂。故名 頂法、此境行相與 二中。下者名暖。上者名頂、動中上故。不動二 色界攝四善根中。二是可動。二不可動,可 如吉祥事至成酂時。 總緣共相法念住差別。 有修所成順決擇分。次善根起名為頂法。是 有。恒爲猛凝焰所焚燒。 想多故行者修習此暖藝根、下中上品漸次雖緣四諦。而從多分說厭行俱。以起彼時蘊 三妙。四離 三生。四緣。 室。四非我 相 長故。能具觀察四舉締境。由此具修十六行 如。三行。四出。此相差別如後當辯。然諸暧法 相 生 於佛所說苦集滅道生隨順信觀察諸 法 觀滅聖諦修四行相。一 觀集聖諦修四行相。一因。二集 與 觀道聖諦修四行相。一道。二 暖 修四行相。一非常。二苦。 圓 故名暖法。 。世間說爲此人至頂。謂 頂聲顯此是最勝處 。於三寶中信爲上首 此善根

等各別 行相

於如是八隨次第觀。 便能安立順現觀諦

及定已

諸所見境 立因果滿次第觀察

(修七處善、於七處善得善巧故)

觀

欲令先觀緣起。

次觀生滅。次觀緣起

應次第修令現

前

槙

故

總緣

五名此

所

修

居

總觀一切身受心法

間 4: 何善根 頭口 生觀

世 上次如修從 Ŧ 行 ---慧五 中品 初 五一品法 頂四除 利同後亦聖 得那頂四然謡

> **聖** 帝迹。 數智

諸先所得後不現前。

後 是總緣共相法念住差別。 有修所成順決擇分。 從順 能燒煩惱薪 決擇 勝思所 聖道火前相 成 初善根起名為*暖 總緣共相法念住 如是所起是當 如鐵火位初

然此頂法雖緣四諦

頂善根下中上品

(相法念住差別)

所成順決擇分。勝善根起名爲忍法。是總緣 四皆現前。初安足言。顯以行相最初遊踐四 頂二種菩根、初安足時唯法念住。後增進位 暖法同。謂觀四諦境一修十六行初。 如是暖 勝加行引此善根。故已得中不生欽重 後增進言。顯從此後下中上品次第 漸次增長至成滿時。 於四諦理能忍可中此 緣三實信多分現行。此 '於彼不生欽重心 一滅。二箭。 起分 有修 動 位 引連道起故名最勝。是故名爲世第一法。此 第一唯緣欲苦。 滅略行相所緣。 如上忍緣欲苦諦。修一行相唯一刹那。 間 根 總緣共相法念住差別。 界道。於上界道滅一行相。從此名曰中品忍 得忍名。 無間有修所成。初開聖道門。世功德 行 此名爲中品忍滿。上忍唯觀欲界苦諦。 唯以二心觀欲界苦。 中上如何分別、且下品忍具八類心。謂瑜伽 初 Щ 名下品忍。中忍滅略行相所緣。謂瑜伽師 色無色苦、集滅道論。亦如是觀、成八類心。 師以四行相觀欲界苦名一類心。 能具緣三界苦等義已成立。無簡別故。忍下 與世第一相隣接故、 境。及能具修十六行相、上品有異。唯觀欲苦 中上。下中二品與頂法同。 故。以見道位中唯法念住故。然此忍法有下 增進 必無退墮而不具觀四聖辭 法 離生位故, 桐 行相觀欲界苦。乃至具足。以四行相觀欲 如是次第漸減漸略行相所緣 故 雖於聖部 是最勝故名爲第一。有士用力離同類因 住此即說名世第 唯一 **拧法念住與前有別** 叉此 故偏說此名順諦忍。 刹那。 位 亦能忍可。 忍無退墮故。 修一行相唯一刹那。謂 如是如是漸近見諦。 決定無相 此善根起不相續故 如苦法忍苦法智位 法 由此義准暖等善根 順決擇分攝最上蓋 無間必能入見道故 。此有漏散名爲世 名爲忍 一謂具觀察四聖諦 此與見道漸相似 續理 此忍善根安足 此具觀故偏 乃至極少。 如是次觀 法 中勝 世第 無問 .E 修

Æ 忍

世

緣何諦。 緣。不修彼行相。謂具緣四具修十六。若緣三 總相而說。 來四隨。 故彼能修同分異分。頂初安足,於四諦中隨 故。於諸쯞中行未廣故。後增進位與此相違。 此初安足唯修同分者。 上名頂 增進。於四歸中隨緣何歸 諦 在修未來十六。後增進位於三諸中隨緣何 現在修未來四隨。 二一。修十二八四。世第一法緣欲苦諦法念 修未來十六。綠滅諦法念住現在修未來四 隨,一行相現在修未來十六。緣滅歸法念住 三諦中隨緣何諦。隨一念住。現在修未來四 來四。非初觀蘊減能修緣蘊道後增進位。於 法念住現在修未來一。 現在修未來四。唯修同分非不同分。緣滅歸 隨緣何諦。法念住現在脩未來四隨。一行相 成無用故。 不許暖等重現在前。 得勿諸聖者。暖等善根重現前故。然已見諦 助件皆五蘊攝。定俱必有隨轉色故。然除彼 等四法以何爲體。暖等自性皆慧爲體。若幷 向 現在修未來四隨。 九善根。下下下中下上名暖。中下中中 隨一念住現在修未來四隨。一行相現在 分修無緣餘諦世第 行相現在修未來十六。忍初安足及後 。法念住現在修未來四隨。一行相現 。上下上中名忍。上上名世第 行相現在修未來十六。此依忍類 差別說者。 略所緣時。 隨略彼所 此中暖法初安足時。 行相現在修未來十六。 已見諦者。 行相現在修未來四 先未會得如是種性 隨一行相現在修米 法 法念住現在修未 加行現前 於三諦中 唯 天處亦續現前。 增上忍世第一法。

别 爾所。謂苦法忍。唯緣欲苦諦修四行相。世第 所 亦然。已辯所生善根相體。今次應辯彼差 行相 通日 **`有餘師說。近見道故** 似見道故。唯 伛

順

決

擇

修

成。順決擇分故。此四善根依欲身起。 六及欲七地。對法諸師不許彼說,非聞思所 顯二有異說。 牽引衆同分故。極厭諸有欣圓寂故。或聲爲 四善根能域色界五蘊異熟爲圓滿因。 欲界先應遍知斷故。於三界中彼最麁故。此 亦無。見道眷屬故。又無色界心不緣欲界故。辭慮未至中間。欲界中無。闕等引故。餘上地 所成。遠決擇分故。此四善根皆依六地。謂四 名爲順決揮分。如是四種皆修所成。 等爲緣引決擇分。順益彼故得順彼名。故此 決擇分。由下中上及上上品。分爲四種 九處除北俱盧。 分謂分段。卽是見道。是決擇中一分攝故。暖 道。以諸聖道能斷疑故,及能分別四諦相故, 論曰。此関頂忍世第 已說,決謂決斷。擇謂簡擇,決斷簡擇。謂諸聖 初二 三女 已 由 地 得亦失男二 非退地得二 先拾拾二七 得 男 謂暖頂二。尊者妙音說。 唯依欲九身容入雕生故。除 分 工上品。分爲四種、如前一法。四殊勝善根名順 二拾 依本必 異 第依四 生由 四 欲 性 女 界 非見命得辭終 亦 身 脐 .。非聞思 爾九成 人天 依前 不能

善根亦由退捨"如是退拾異生非聖。後二異 生必定得見諦。 生亦無退捨。依根本地起暖等善根。彼於此 復能在身中行故。如師子窟雜獸不居,初二 身是忍法會所居故。能威惡趣諸業煩惱。不 命終拾。 法。而定無有墮諸惡趣。得惡趣生非擇滅故。 地捨。聖者必無由命終捨,異生命終雖拾忍 下善根。搶時難同而所由別。是故異生無失 由聖道資不捨暖等。 根非由上地中有等起。考諸聖者住死有中。 根由拾同分故。謂住死有無聖道資 捨。暖等善根無如是失。以彼異生爾時拾善 異生先依下地起暖法等。 說卵胎中異生。唯成就身不成身業故。覺不 拾此善根。學身見道力所資故。此四善根 生上地。異生於地若。失不失,但失衆同分必 得此善根,失此地時壽根方拾, 者。但爲一因已得女身非擇滅故。 善根展轉爲因e住。世第一法依女身者能爲 生。亦不爲女故。暖頂忍位容有轉形故。二依 通得二。第四女身亦得二種勿後得男身。不 皆得初起。 因。因 說 者於先時曾已修治此四加 女得聖已容有轉得男身理故。依男身 寧知命終拾。 此四善根唯依男女。前三男女俱 依●男唯得男身。 以根利故。 但由上地中有等起 **唯異生非聖。** 厭有深故。 依未 後生上地亦必定 善根聖轉至餘 行 失地言顯遷 。建依此地 彼於天處 捨諸善 。以本論

所除亦依天處初起 餘三善根三洲初起

。有餘師

褩

厭有深故

若先捨已後重得時。

所

得

後生

餘師言。

依根本定起暖等者,此生必定得至

中問起暖等者。於此生不必得入見歸。

有

得失捨。 勞方得起故 必 本修失退二捨非得爲性退捨。必因起過而 了分位善說法師便生頂等。若不遇者。還從 後得非先,若先已得暖等善根。經生故拾。遇 先之所 。或有由德增進,得此善根有何勝利。 後重受時得未會得。 拾 於先所捨不欽敬故。如先已拾 由先拾已後重得 暖等亦爾。 時 亦大劬

不 必 遼 至 惡 浬 趣 槃 第一入離 生養

無間業。 頂善根。 惡趣 與見道行相同故。是等引攝勝善根故。若得 無生。少分生者。謂卵濕生。由此二生多愚昧 業煩惱故,得惡趣生非擇滅故。由下忍力已 退如前已辯。 不斷善根。如何經說。天授退頂。 實殊勝功德爲門引生淨信心故。 頂法雖有退等。而增畢竟不斷善根一觀察三 者爾何殊順解脫分。若無障礙去見諦近。此 無間業魔惡趣等。而無久流轉必至涅槃故 受故。感謂見斷惑。必不復起故。得世第一 謂屬搋等。多諸煩惱故。有謂第八等聖必不 無想大梵僻見處故。北俱盧洲無現觀故。身 命終捨住異生位。 。等言爲顯處身有惑。處謂無想大梵北洲 日 切惡趣無生。 然頭但說不墮惡趣。言義准已知。不造 四善根中若得暖法。 造無問業者。 依未得退密作 是說。 得忍不障諸·惡者。已遠趣彼 由上忍力復得少分生等 而增無退不造無閒不堕 必愿惡趣故。 雖有退斷善根 若得忍法雖 由彼曾起近 若得頂已 、 忍位無 法 滥

> 有三品。 命終拾。 滅故。 離命終拾 已生。彼可移轉向餘乘不。頌曰 往異 '能如無間道捨異生性故。此四善根各 生位。 由聲聞等種性別故。隨 。何緣唯此能入離生。已得異生非 既無間入正性離生 耐 能 趣入正性離生 。義准已成。無 頌 種性響根 雖 不言 擇

聲聞種 轉 性 二成佛三 坐成覺故

義 劫 論日。 **麟喻大覺所依。故彼俱依第四靜慮。** 四靜處是不傾動。最極明利三廢地故 麟喻及佛俱不可轉。以俱一坐成菩提故。 頂 已生於獨覺菩提有能障義。 忍。三皆可轉生獨覺乘道。 乘 爾時無勞起餘乘忍。 佛乘。斷絕衆多利他事故。若時菩薩已殖佛 行最外,經六十劫自果必成。菩薩專求利他 方能起義。若起彼忍無向佛乘,以聲聞乘加 住至盡無生、唯於一坐能次第起。 獨覺。此在佛外。故碩言餘。起獨覺乘種性暖 乘。順解脫分爲遮惡趣。展轉堅攝施戒慧三。 事故。爲欲拔濟無邊有情。弘誓莊嚴經無量 及佛種性。暖等善根皆不可轉 起暖頂善根。容可轉生佛乘暖頂。是經長時 一。麟角喻马一。先聲聞。若先聲聞如聲聞 "起忍得一切惡趣非擇滅"故起彼忍無向 故往惡趣如遊園苑、若不爾者。 爲有轉向餘乘理不然。獨覺乘總有二種 起忍則無轉成佛義。 未。殖佛乘順解脫分。 故聲聞暖頂可轉向佛 。依聲聞種性起暖頂 。非聲聞種性忍法 故起彼忍亦成 依聲 聞種性。 頗 故麟角喻 有初殖順 無成佛

解脫分。 頌 日 此 生即能起順決擇分耶,不爾云何。

聞 前 思 順 成 解 Ξ 脫 業 分 殖 速 在 Ξ 人三 生 解 洲股

頌 道。世第一法爲其後邊。應設從斯復生何道 脫分。入觀次第是正所論。於中已明諸加行 無佛時。俱能種殖順解脫分。已因便說順解 三方能殖。厭離般若餘處劣故有佛出世。 生死欣樂涅槃。與此相遠。雖多修善而不能 能種殖順解脫分。謂勝意樂至誠相續。 亦得名爲順解脫分。有由少分施戒聞等。 體。最勝唯是意地意業。此思願力攝起身語 順解脫分者。彼不能殖故。順解脫分三業爲 故。順解脫分聞思所成。非修所成。諸有未殖 本地起暖等者。 相違、謂依根本地起暖等者。彼必於此生得 論曰。順決擇分今生 殖順解脫分。由意業勝殖此善根故。唯 分。第三生入聖乃至得解脫。彼言便與前說 決擇分。即入聖道。 間初生殖順解脫分。次生成熟。第三生起順 分。諸有創殖順解脫分。極速三生方得解脫 曰 彼於現生必入聖道得解脫 一起者。前生必起順 **若謂第二生起順決擇** 解脫 便

如緣次生世 第 無

集緣無 漏 六道界法 卽 生 欲 界

心諦苦忍問 名各生忍 生 類 次 聖 四忍 藊 現亦類法 觀然智智

滅餘

是

+

性離生。 **聖道得決定名。至得決定說名爲入。若爾何** ·日諸聖道能決趣涅槃。或決了諸相、故諸 性離生故。經說正性。所謂涅槃。或正性言 見彼唯苦法性、忍可現前名苦法忍。此能引 如是復於法智無問 慧故。 應知此智亦無漏攝。前無漏言。遍流後 苫有法智生名苦法智。 有言。世第一有言。苦法忍。有言。共捨。由此 生。至得離生。說名爲入。捨異生性諸說不同。 經說,何謂生臭。謂諸煩惱見位初越。故名雕 餘位道有非一種決定相故。煩惱名生。如契 於諸諦理初得難毀決定見故。 苦法智忍。即此名入正性決定。亦復名入正 後苦法智生。是彼智生障之對治。故復名曰 於苦法無始時來。身見所迷執我我所。今創 無漏忍。以欲苦法爲其所緣。名苦法忍。謂 說無漏言。爲欲簡別世第一法。所從世忍此 離生。爾時名超異生地故。此忍旣是決定雕 契經中言世第一無間入正性決定。或正性 **寧知此忍是無漏攝。從世第一無間而生。以** 境。有無漏攝法智忍生。此忍名爲苦法智忍 論曰。從世第一善根無間。 一種如無問道解脫道故。 。如緣欲界苦聖諦境。有苦法忍苦法智生 (°有說。生言目根未熟。見位初®越。故名雕 一分所攝。定是無漏。從世第一無間而生: 此 。由此是初入正性決定。亦如初入正 總 有 。唯初見諦得決定名。以於爾時 總緣餘界害聖諦境 於唯是苦法得決斷 謂 此忍無問即緣欲 。即緣欲界苦樂 見 縁事 或於爾時望 别 有 道

餘唯事。謂初觀見苦擊諦時。盡煩惱故卽名 讃言善。以於苦諦得現觀時、於苦具三。 漏懸其足有三。諸說名爲頓現觀者。謂於一 戒生相等是現觀因。於現觀中彼有事用。故 **幷餘俱有戒及生相等。於諸諦中同所作義。** 同一事業。名事現觀,是即由見等心心所法 閴 三種 断集。得擇滅放即名證滅。起對治故即名修 頓現觀宗。應審推徵依何現觀。 諦得現觀時。於餘諦中亦得現觀。故於前說 現觀。除慧所餘心心所法。有二現觀。唯無 亦於彼立現觀名。 境如實覺了。名見現觀。是即由見分明現前。 如實而觀四諦境義。即無漏慧。幷餘相應同 頓現觀。彼言旣總。理或無違。以諦現觀總有 已淳熟故。今於此位能如是觀。餘部有言。唯 前如實觀故。 一所緣。 《名緣現觀。 是即由見等心心所法 名爲樂諦現觀。以於三界四樂諦境次第現 緣一一有四心義。如是次第有十六心。總說 生法類忍法類智四緣。餘三諦各四亦然。卽 所生。餘界苦決定覺義。如緣苦諦欲界及餘 如世間言子是父類。 後隨前而證境義。或從前生故。後得前類名 名法智"此後境智與前相似。 放得類名。 有類智生。名苦類智。最初證知諸法眞理。 類智忍生。名書類智忍。此忍 能取所緣四諦境義。即諸能緣幷餘俱有 以見苦位於集等三有斷證修事現觀故。 其三者何。謂見緣事唯無滿慧於諸諦 初習業地於諸諦境多返旋環 如是應知不相應法唯一 即是從欲界苦決定覺 無間 若言依事應 即緣此 於 故境 是

日 三辯現觀具十六心。此十六心爲依何地。頌 已辯現觀具十六心。此十六心爲依何地。頌 問觀必漸諸諦相別故。一見理無多行相故。現觀必漸諸諦相別故。一見理無多行相故。

四條必有如是忍智。前後次第相雜而起。頌依。彼依六地如前已說。謂四靜慮未至中間。依。彼依六地如前已說。謂四靜慮未至中間。論曰:隨世第一所依諸地。應知即此十六心皆與世第一 同依於一地

應說 得。名無問道。 中決斷。解生。 是見欲苦忍種類故。 忍。故知後智名解脫道。從此無間忍色無色。 決斷解生。名苦法智。前忍能斷十煩惱得。 等境起。如順理辯、故於苦法忍所見欲苦中 說 道 未會見o苦第三刹那。 後智能與彼離緊得俱生。經說。智生隨於前 有苦類智乃至廣說。非此二智同緣三界苦 達。名爲無間。心等持故。又世傳說。有苦法智 道 名隨信行。隨法@行故、應知此 論曰。十六心中四法類忍名無閒道。四 **苫初念無漏慧。名苦法忍。以契經中世母自** 智。名解脫道。名如前說。能忍可先來未見欲 後之八智名解脫道 何處說此無閒道名。經說。一法難可通 若於此法以下劣慧或增上慧審察忍可。 一於餘三諦准苦應知。故前八忍名無問 忍 智 如 氼 名苦類智。忍智如次斷煩惱 離緊得俱 第 次於苦類忍所觀上苦 無漏懸生。名苦類忍。 復以何緣說斷對治 無 名解脫道。 間 解 忍即無間 脫 道 准前 法 類

果故。第三果者。謂不還果。數准前釋。如是隨

隨

法行者

由先具縛斷惑有殊。數別各成

無所有處。至此位中名第三果向。趣第三

已離欲界九品。或先已斷初定一品。乃至具

二果者。謂一來果:逼得果中此第二故。若先

無間隔故名爲無間。 無同類道能 爲間隔令 於解脫道 不爲緣義, 說離緊得俱時 無問即道名無間道 起 智 名解脫 是道 ŞΠ 毘 達

簡

道

諸無間道唯一刹那。諸解脫道或相續故。 皆說見道攝耶。不爾云何。碩曰 彼亦名解脫道故。此十六心皆見辭理、一 忍等諸無間道、亦與他所治雕繫得俱生。勿 起道。名解脱道。自所治言欲顯何義, 自所治諸煩惱得已得解脱。 與彼斷得俱時 苦類 屻 於

約刹那。 論日 那中 見會未見諦。謂道類智見道類忍。相應俱有 觀十六心中。前十五心是見道攝。道類忍位 爾時通見曾未曾見。故無此失。或此約歸不 切忍皆見性故。由此爾時不名見道。豊不亦 亦有一先未知諦。 於諸諦中見圓滿故。至第十六道類智時。 一念道故。 前 見未曾見四聖諦理。名爲見道。故於現 未見一刹那可名未見諦。如刈畦稻唯 + 非爾時觀未會見諦。非於一諦多刹 五見 諸有唯見曾未見者。名爲見道。 道 而無一諦先未見者。以 雖

見道

是見道相義善成立

故我宗說現觀後

邊道類智品是修道攝、策修異境智行相故

果中必初得故。若先已斷欲界六品或七八

品,至此位中名第二果向,趣第二果故。

纺

初果故。言初果者。謂預流果。此於一切沙門欲界一品乃至五品。至此位中名初果向。趣

科。不可名爲此畦未刈。故見未見名爲

一切有部顯宗論卷第三十

磨藏顯宗論卷第三十

尊者來賢治

*三藏法師玄奘奉 詔 譯

立衆聖補特伽羅。且 已會辯見修二道生異。當依此道分位差別。 衆聖有差別者。頌曰 ●辯賢聖品第七之三 依見道十五心位。

建立

建

具脩 名隨 信法 行 由 五. 根 鉫 利 三果別

次

離 至 見未曾

見

故

9姓差別。 論曰「見道位中聖者有二。一隨信行。二、隨法 來未以世道斯修斷惑名為具縛『或先已斷 者 由先信敬力修集加行故。 修惑具斷有殊立爲三向。謂彼二學。若於先 不樂觀。或有樂觀館不能轉。即二聖者。由於 行 由根鈍利別立二名。諸鈍根名隨信行者、 由先樂觀察修會集加行故。 法爾先來如是安住。 諸利根名隨法行 八 地向 諧有情類種 於諸事業有 向初

> 頌

勝解顯故。諸利根者。先名隨法行。今名見至。 **鈍根者。先名隨信行。今名信解。由信增上力** 論曰。即前隨信隨法行者。至第十六道類智 轉得信解見至二名。此亦由根鈍利差別。 故,至住果位。捨得二名。謂不復名隨信法行。 初得。異生無容。離有頂故。見道無容。斷修 來果。前不還向今住不選果。阿羅漢果。 謂前預流向个住預流果。 心。名爲住果。不復名向。隨前三向今住三果。 前 來向今住

名預流一 頌曰 所有處" 一來不還果。非一來不還阿羅漢向 第九品感。 至第十六道類智心。

6治故。 決定。 繁得生。 論曰 勝果道, 能斷彼繁得 故諸 依得聖道建立八聖。故初得果位未得 又非得果時即有勝果道所斷煩惱離 **非非彼治現在前時得彼治道。 其理** 未起 得果 道類忍不能斷彼繋得故。 以得果心於勝果道所對治惑非對 此道引彼離繁得生 勝 位 道 中 名 未 住 得 果 勝 非 果 可說此道 君道力 向道

十三一諸後具縛即前離九,故後七地無別具 爲第十。如是乃至無所有處。地地各九爲七 七十三種。 次依修道道類智時。 **罰於欲界具縛爲初。** 至 断 九品以

欲一至五,或七八品。初定一品。廣說乃至。無 由慧增上力正見顯故。 信 第 解 + 見 六 至 Ď 何緣先時斷修所斷 。建立衆聖有差別者。 亦 隨 由 Ξ 鈍 问 利 住 別果

O 数二类电影》 O 禁二类电影 O姓二性自己* O或二或自己* O为二法告* -智働*

聖生第四靜慮 以上無漏樂根定成就故。彼 **先所斷修惑雕繫無漏得耶**。於勝果道現前 能 位立衆聖別。當約修惑辯漸次生。能對治道 已依先具倍雕及全離欲入見諦者。 十六心 障已斷必欣彼故。障已斷道易現前故,如是 **巳。**此住定起勝果道耶。理必應然。以本論說 時得爲諸先斷。 分位差別。項目 證彼 乃至未起勝果道時 一品等。但名住果不名後向。後於何時得 滅。以得前果時未得勝果道故。住果 後修斷惑入離生位得前果 。雖先已斷修所斷惑

論曰。失謂過失。即所治障。德謂功德: 此德有時上上品等失已無故。 能職上上品犀。 品有下中上。此三各分下中上別。由此失德 解脫。九品亦然。失德如何。各分九品。謂根本 所治障。一一地中各有九品。 道 雖勝惑。未增盛故道名下品。 相續中惑雖極 斷下下品障。上上品等諸能治德初未有故 各分九品。謂下下下中下上。中下中中中上 及四無色。應知亦然。生死無非九地攝故。如 上下上中上上品。 如先已辯欲修斷惑九品差別。上四辞慮 地 失德九 如是乃至上上品道勢力能 應知此中下下品道勢力 下 中上 。諸能治道無問 應知此中智 各 nº 即能治 ---等故。

那頃能治道生拔無姑來諸惑根故。

說

住

一家。茲芻威儀法爾成就。雖不會遇前佛所 而於餘命生極厭心。不經久時便入圓寂

有七生。生不滿七

德相對理亦應然。由此可言白勝黑劣。以刹

又如麁鬱小明能滅。要以大明方滅細闇。失

喻。如院衣位麁垢先除。於後後時漸除細垢 難斷。細隨行故障名下品。依如是理應立譬

唯依佛出世有別解律儀故。彼第七有。若不

有。中間雖有聖道現前。餘業力持不證圓寂。

如七葉樹及七處善聖道力故不過七

言十四。何故說彼極受七生。此責不然。七數

唯是初果。彼從此後欲人天中各受七生。應

遇佛法便在家得阿羅漢果。

既得果已必不

修道位中。總亦名爲信解見至。隨位復有多 德差別九品 次當依彼立聖者別。 且諸有學

論日 諸預流皆定七返。故契經說。 是人天中各七生義。極言爲顯受生最多。非 未断修断失 住果極種差別。先應建立都未斷者。頌曰 向果無漏道故 此果必初得故。何緣此名不目第八。未具得 所得果以立名故。一來不還非定初得。唯有 果。然倍雕欲全雕欲者。至道類智不名預流。 月第八。若初得果名爲預流。則倍離欲全離 爲目何義。若初得道名爲預流。則預流名應 漏道總名爲流、由此爲因趣涅槃故。預言爲 彼最多。七返生義。經說。與此義無差別、諸無 時名為預流、生極七返、七返言顯七往返生。 時皆具至得。是故第八不名預流、由此預流 至得現觀流故。八忍八智名現觀流。道類智 約修惑斷立彼果故。預流必依逼得果者。初 欲者。至道類智應名預流。此預流名目初得 顯最初至得彼預流故。說名預流,此預流名 。諸住果者。於一切地脩所斷失。全未斷 未具得見修無漏道故。未遍 極七返生。是 七 返

> 立一來向果。碩曰 流果極七返生。今次應辯斷位衆聖。且應建 非決定。是故不說。已辯修惑都未斷者名。預 非聖亦有極七返生。相續成熟得涅槃義。 若於人趣得預流果。 人中滿七。 天准應 然 勼

論曰 趣生三二家而證圓寂。或一洲處。或二或三。 **圓寂。或一天處。或二或三。二人家家。謂於人** 種家家。一天家家。謂欲天趣生三二家而 於所受生。或少或無。或過此故。應知總有二 三二生言。然頌中言三二生者。以有增進 頌更說等聲。方可具收家家三相。或應不說 餘有三生二生。故說家家相不圓滿。則應於 三四品義已成故。謂已進斷三四品惑。決定 已成。故不具說。若爾應不說三二生言說。斷 流果後說進斷惑成能治彼無漏諸根。 闕二全闕不名家家。何故成根。頌中不說預 者唯受故業更不造新。 有業。以背生死向涅槃故。由此契經說誘堊 二生業。非諸聖者。於聖位中。更能新作。牽後 生。此三二生由異生位。造作及增長。 生故。謂斷三品更受三生。若斷四品更受二 品四品無漏諸根。三由受生。更受欲有三二 得能治彼無漏根故。謂已成就彼能治道三 先異生位斷。或今預流進修位斷。二由成根 家。一由斷惑。斷欲修惑三四品故。謂 電政於 斷欲三四 断@至五 二 向 即預流者進斷修惑。 品 。非家家位。中間涅槃。何 断六一 若三緣中隨闕 三二生 若三緣具轉名家 來家果家 義准 種種

一果地故

彼極爲礙容更受

今次應辯彼差別相。頌曰 故。依不還位。諸契經中以種種門建立差別。 是說,必無五結俱時斷理。或二或三先已斷 生故。此。或名爲五下結斷。此據集斷密作 品盡時。捨一來名得不還果。必不還受欲界 時方得故。即先成就一來果者。斷欲界惑九 勝果道。方得名曰家家一間。治彼無漏根 果道現前。爾時未修勝果道故。要至後位起曰家家一問。未得治彼無漏根故。初得果位 諦者。後得果時即名家家。及一間不。此未名 知亦名不還果向。 現身不能證一來果"即斷修惑七八品者。 4 一断六品 時 未 越 先斷三四七八品惑入見 地 故 無斷 五中間受生 爾 臁

次應建立不還向果。項目 斷九不還 一生名一 果間

何異彼二生家家。

彼貪瞋癡。唯餘下品。故

如應例釋人中家家。若謂不然。

被一來果有

者。人間受二。天上受三受二生者。人一天二。

生故。即由此義證家家中,若天家家。受三生

而般涅槃名一來果。過此回以後更無

卽

一來果名薄貧瞋癡。已辯一來向果差別。

人間。

來果向。若斷第六成一來果。彼往天上一來 進斷欲界一品修惡。乃至五品、應知轉名一 能障得果。

猶如一問未越界故。

即預流者。

者。 具經七生。

非諸利根生定滿七。

寧無衛 根最鈍

已顯生未滿前得般涅槃。亦是彼攝

類所攝 攝

属

七生。七中

極聲

黰 極多

故

曲 此

五亦名家家。以斷五時必斷第六。非一品惑

修會惑能爲障礙令受欲界生。名爲一間。未得 證圓寂。 有 中由有一隊容一生故未得涅槃。 家中如應當釋,所言問者。是除異名。謂彼位 漏根。碩中不說及應復說。一生所因。 目間隔義 故。二由成根。得能治彼無間解脫無漏根故。 三緣中隨闕一種闕二全闕不名一間。成無 三由受生。更受欲有天或人中餘一生故。若 間。一由斷惑。斷欲界中修斷七品或八品 Ħ 即一來者。進斷餘惡,若三綠具轉名 者斷此品便爲超越欲界所緊誘業 一間者。說名一問。如何有餘一品 謂於彼位有餘一生爲問隔故不 或此間名 准家

> 住此般涅槃館往有 能 () 往色究 槃頂竟槃

由起結力受色中有。厭多苦故,乘前起道進 上流故名爲上流、言中般者。謂有一類補特 此由有行。此由無行般涅槃故。名生般等。此 四無行般涅槃。五者上流。此於中間般涅槃 五。一中般涅槃。二生般涅槃。三有行般涅槃。 有 断餘結。成阿羅漢得般涅槃。 言生般者。謂 結殊勝加行。加行未滿遇拾命緣。 欲界遇逼惱緣之所逼惱; 伽羅。已於生結得非擇滅、 故。說此名曰中般涅槃。如是應知、此於生已。 論曰。此不還者。總說有七。且行色界差別有 一類補特伽羅 由先具造順起生業及增 便能自勉修斷餘 起結不爾。 遂致命終。 彼於

行般 有行般。 果瓽別者。 涅槃。卽此上流差別有二。由因及果有差別 色界生。未即於中能證圓寂。要轉生上方般 故我先說。 中先說有行。時旣無異隨說無違。有行可奪 此故。應立有行無行般名。無如是失。此義雖 故。因差別者。此於靜慮由有雜修無雜修故 上流有增。非初生處即證圓寂。謂欲界歿往 無 為無爲聖道。如其次第得 涅 繫故。 中所辯無失。由此有說。二差別者, 苦行樂行解脫餘結。而彼各有分位不同。 等而彼各有差別位故。 彼修習依功用道般涅槃故。與此相違名無 多時已, 不同顯其差別。如何以此例彼令同。故於此 此名爲不共差別。此無如是分位別故。約道 三摩地力,斷五下分結成不還果。後生色界 經於多時。還能進修前種類道成阿羅漢。 有行無行。 拾壽中無自在故。言有行般無行般者。 約有餘依說爲生般。非纔生已便般無餘。 長故 一勇猛精進。有一禀性慢緩懈怠。 故 (若於靜慮有難修者, 能往色究 類補特伽羅。生已多時方成無學。於中有 餘同此失。然有經說無行在先、 生已不久成阿羅漢。盡其壽量方般涅槃 豈不中般生般現般 所依止行。亦有 欲 無行般者。與此相違,或色界生經 依止苦行解脫餘結名有 行般。 界 色究 竟 天及 有頂天 為極處故 言上流者。謂有一類補特伽維 殁已受色界生。 謂若一類先欲界中依不息加 **凯中般等雖亦定** 巾 具勤 竟方般涅 如次名為 偹 由縁有 亦有經 應知亦 速進 讇 對 IJ. 名 依 fĵ 彼

色究竟。 修靜虛。 ■二上流者。於下地中得般涅槃。亦不違理。 色次第生已。後生有頂方般涅槃、二上流中。 半超應無差別。應知此謂二上流中。由有雜 腾進非等劣故。*唯欲界歿往色界生。 不還者。於已生處受第二生、由彼於生容求 而言此往色究竟天及有頂天。依極處說。無 前是觀行。 無雜修者。能往有頂方般涅槃。謂彼先無雜 修靜處因故。往色究竟般涅槃者。餘於靜慮 見處故。一導師故。必無聖者。於中受生。逼歿 是第二梵輔天攝。若異此者。 由此義准 有下等愛味爲咸生緣。 義。言遍歿者。謂於色界愛味多故。 處生頓越中間。是全超義。言半超者。 慣習勢力。復能雜修第四靜慮。從彼處歿生 慮愛味爲緣。命終上生梵衆天處。由於先世 雜修四種靜愿。過緣退失上三靜慮。以初靜 全超半超遍歿異故。言全超者。謂色界中從 一生歿已。 處效往色究竟。由彼先在欲界身中。已具 中般涅槃者。非色界歿生色界者。以色界 方能往趣色究竟天。超而非全。 雜修能威淨居果故 由彼遍於四靜處。地十六處所。一一皆 唯不能往五淨居天。色界命終於三無 從初天等漸次而歿。下至中間能越 由於諸定愛味爲緣。此歿遍生色界 以於色界十六處所最初處歿最後 後是止行。樂慧樂定有差別故。 至色究竟方般涅槃。故名遍歿。 初靜慮中大梵所居非是別處。即 從梵衆天一一處所 。即此復有三種差 大梵所居僻 一切處 是华超 别 般言 預流。或一來果,於今生內方得不還。

內亦分二種。一行色界。二行無色。弁前四 爲八。足轉生成允。言轉生者。謂於前生已得 此能。般涅槃,名現般涅槃。拜前六爲七。 先位善辯聖旨。二臨終時方能善辯。於上流 應總立九種不還。謂現涅槃分爲二種。一於 前五成六不還。 復有不行色無色界即住於 **差別"唯有四種"** 在欲界離色界食。從此命終生於無色。此中 此五名爲行色界者。行無色者差別有四。謂 在中有位依身微劣。 本靜處聖道現前。非未至中間。難令現前故。 初靜慮地中有位中般涅槃者。*唯起自地根 地中有得般涅槃。"唯起此地 中所有碧道。 界中有與此皆異。故有於中得涅槃者。又此 離三界染極為難故。無欲中有能般涅槃。色 此有前未曾數習。 九品差別煩惱治故。 又不 涅槃。 還果等. **幷得二三沙門果證。住中有位無如是能,又** 多事業者。 尙難越度。 欲貪。無中有中般涅槃者。欲界中有依身徼 劣。於多事業無堪能故。住本有位於欲界法 因緣。可作是言。"唯欲界歿受色中有便般 屬上流。中般上流應無差別。謂定無有差別 中有亦爾、中有薄劣非本有故。又彼若有應 中無災害故,若本有位有餘障緣不得涅 得中般名。非色界歿。何緣有學未雕 非中有身得。斷增上惑所證得故。 況中有中能越欲界。至得應果。 謂越三界。及永斷除二種煩惱 謂生般等有差別故。 要易起者。 。方能現前。 此种 或 槃

*唯說有七善士趣。頌日 業惑根殊成三九別。 有差別故 分成三種。 異故。此三一一如其所應、亦業惑根有差別 故。各有三別,故成九種。謂初二三由惑根 中上品煩惱現行有差別故。及上中下根 由先所集順起生後業有異故。如其次第。下 論曰。卽行色界五種不還。總立爲三。各分三 別各成三種。非由業異。後三亦由順後受業 有差別故。 種。不相雜亂。如是三種九種不還。 中分爲三者。全超半超逼歿異故。然諸三種 生已得般涅槃。是故並應名爲生般。 般涅槃分爲三者。穩生有行無行異故。此皆 初起至遠近當生處。得般涅槃有差別故。 種。故成九種。何等爲三。中生上流有差別故 不還者。 云何三種。 色界。五不還中。復有異門。分成九種 切皆由速非速經久得般涅槃故。 業惑根有 行色界有 由根差別。隨其所應分成 有速非速經久差別。 各分爲三。中般涅槃分爲三者。 九 **岩爾何故諸契經中佛** 故說如是行色o不是 成三九 三各 且總成三 分三 由業惑根 九種。或行 於上流 頌 日 有

趣 腀 "欲令易了故各分三" 上流有三相別易了。 以上行故名爲上流。 何故前二各分為三。 前之二種雖亦義同。 立七善士趣 中生各三上流爲一。經依此立七善士 惡行不行 有 由 第三上流*唯立為 由此 義同但立為 然爲其中別相難 往無還 上 流 無 故 別

*唯目現世。

初得入聖

至涅槃者。

論日

岩在肇位經欲界生

必不往生色無

此

經欲界生

及往上生

無練根幷退不往餘界生

生者。亦有此等差別相耶。不爾云何。碩日 則不爾。故但依此立善士趣。諸在聖位曾

故

若於色界經生樂者。

容有上生無色界

彼證得不還果已。定於現身般涅槃

然天帝釋作如是言。仲間有天名色究竟

上流分二亦爾。復於如是二上流中。若無雜 雛顯示。故總立一。謂初中般"唯在將生 《顯示故各分爲三』 第三上流別義多種 謂於靜慮雜不 雜 上流通有將生已生 第二生般"唯在已生。 又前二 别 唯 修。已生 有 一將生 万: 根 所 水. 亦 修靜處。頌曰 **建道極堅牢故。及得殊勝所依身故。前說上** 何等靜慮由何等位知雜修成。 流雜修靜慮爲因能往色究竟天。先應雜修。 聖必無練根及退。 卽此已經欲界生者。及已從此往上界生。 我 後退落當生彼者。 以會經生於自相續蘊積 ιH 彼 不了對

惑品殊故分三種。

煩於彼更別建立。

上流復有二種。 根惑殊故分三種。

先雜修 第 24 成 由 念 退雜

復爲何緣雜

爲遯止。 削 有三緣雜修靜慮,一爲受生。二爲現樂。 此中諸世俗智。是四法四類八智所雜修。略 能雜修下三静處 如是雜修第四定已。乘此勢力隨其所應。 那 カ 漏 無漏。次引二念有漏現前。無間復生二念無 漏現前。如是旋環後後漸減。乃至最後二念 相續現前。從此引生多念有漏、後復多念無 時作何方便。彼必先入第四靜慮。多念無漏 復能雜修靜慮。故六種姓皆有上流。於雜修 已練根成兒至"姓"從欲界沒生色界中乘前 必先三洲雜修靜慮。退生色界亦能雜修。退 學位 "唯通信解見至。 論日 誰於靜虛能雜熏修。*唯諸聖者 通學無學。 慮。以彼等持最堪能故。諸樂行中彼最勝故。 前後刹那無漏雜故。名雜修定根本圓成。 名雜修定。加行成滿。從此*以後不由 任運"唯從一念無漏。 為受生 無間復生一念無漏。 。諸欲難修四靜慮者。必先雜修第四辭 起煩惱退。諸不還中。若見至*姓爲 現樂 雜修靜慮五蘊爲體。然於 於無學位通時非時 及遮煩 " 引起一念有漏現 如是有漏中間刹 惱 = 亦

可說名善士趣。佛亦說彼名善士故。如契經

*唯說此名善士趣"非謂預流及一來者都不

*唯說七。或。唯此七皆能行善不行不善。 有學正定往上名趣。謂趣上果及趣上生。故 言。云何善士。謂若成就有學正見。乃至成就

餘 餘 經

又"唯此七往上界生不復還來。

非善士法及與無學。大善士果極相近故。經 爲相影顯故"唯立七。"唯此已斷欲貪瞋等。 少 周

。易顯了故分之爲六。雖彼一一亦有同義。 悉。故依等義總立上流。中生位中差別義

於上流中雖有異義。而等前二。

別有多。由此上流別相煩廣。若一一辯難可 復分爲三。全超半超遍沒。異故。於半超內差 修容生二界。若有雜修唯生一界。生一界者

德而立此名。頌曰 漏力棄背有故。經說不還有名身證。 業力相資助故。然*唯有漏威彼異熟。 第增上咸五淨居。諸咸淨居由雜修力。 要數起。方得同成。有餘師言。 前時已未來修故。有不起定一雜修成滿。 先來未曾得今得。有餘師說。初五無漏是從 應現前方得成滿,如是五品雜修爲因。 如是所餘隨其次第有九十二十五念心。 論曰 先來未得今得。餘十皆是會所得心。前五現 能招五淨居果,如是十五有漏無漏心。皆是 前方得成滿。謂二有漏。 漏。次起有漏,後起無漏, 別故。此中初品。三心現前便得成滿。謂 "唯五。何謂五品。 由雜惡修第四靜處有 。謂下中上上勝上極。品意 爲四無漏之所雜 第二中品。六心現 五品故。 由信等五次 亦由 何 初無

身證不選不預其數。 改"彼已滅位猶名得彼。何緣佛說有學騙田。 身中有滅定得。轉名身證。 論曰。有滅定得。名得滅定 長者當知。福田有二。 證。以無心故。依身生故。以身俱生得勢力 證得似涅槃法。故名身證, 滅定不還 謂世尊告 給孤 獨言 一者有學。二者無學 轉 如何說彼但名身 謂不選者。 名 。即不還者。 爲身 若

解脫但爲現樂。 詂 緑 。若信解性具爲三緣 時解脫者爲後二緣。 何緣淨居處"唯有五" 阿羅 漢中。 有五。 頌 不 胩

冶

相

故 諸

Н 静虚爲生五淨居。 由 修 五 生 有 五 淨

隨 解 行上流。是名十八。何等名爲九種無學。謂退 散。五約種*姓數成三十。六種*姓中各五種分別。謂五約地數成二十。四定地中各五種 成多千。 性解脫所收。相綴解脫故名清淨。由此亦能 諸 由斷及根有殊勝故。能生勝果名爲福田。然 九 思護安住城達不動不退慧俱解脫。是名爲 三十故。 名福田。 生殊勝果。是故約定及根差別、說九應果皆 故。不可說言。相續解脫。故名清淨。故不約成 五約種*姓根數成九十。 謂退法種*姓下中故`五約生處數成八十。十六處中各五種故。 Ŀ 五 八十。謂十六處各三十散。五約生處種*姓及 五約離染處種*姓根" 根數成一千四百四十。 百六十不還差別 二立有學編田。無學位中有漏功德。雖非自 版。故名清淨。彼所依身。猶有煩惱。未永斷 「不還所得滅定。是有漏故。不可說言。 自性 。理亦應說。而不說者。以佛觀見有學無學。 信法行、信解見至。家家一問,中生有行無 預流向果。 學十八。 千四百四十 .地中各九十故。五約生處種"姓數成四百 《然。五約地種*姓數成百二十。謂四地中各 根有差別故。數成十五, 約種"姓根數成九十。 凯退法種 此中且依行色界五。約諸地等五門 已辯不還麁相 差 五約地種"姓根數成三百六十。謂 無學*唯 來向果。不還向果。阿羅漢向 謂以離染九品不同 九 積數總成一萬二千九 何等名爲十八有學 謂十六處各九十故。 别 乃至不動種*姓 岩細分析數 乘前 Ħ 應 怒

阿 毘 達 磨藏顯宗論卷第

尊者衆賢造

*三藏法師玄 英孝 認譯

已辯第三向果差別。 辯賢聖品第七之四 **火應建立第四** 【向果。 頌

論口 見道中亦有能斷。有頂煩惱無漏對治。而見已破故。不破一切。實有能破。一切功能。雖 此定壓銳喻若企剛 斷有頂惑第九無間道。 難斷品。故知能破一切隨眠。由此力能一刹 金剛喩定。 惑易可斷故。能治不立金剛喻名。此中所明 斷惑可爲一品。頓斷九品勢力劣故。又無事 那頃。證一切惑斷,無漏離緊得。 法智。綠四聖諸十六行相。 剛喻定。唯與六智隨一相應。謂四類智滅道 | 知轉名阿羅漢向。 從斷初定一品爲初。至斷有頂八品爲後。 盡 第 奎 Ŀ 。即不湿者。進斷色界及無色界。修所斷 九 有無頂 有 得 倶 修 能治一切有事惑中最後微微極 盡問八 惑 弫 智 道 無一隨眠不能破故。先 即此所說阿羅漢向中。 亦說名爲金剛喻定。 皆阿 名全 成 Mt. 初 通依允地。 (1) 學 羅 定 如是所說金 榆 爏 漢 果定向品 義 准

切有部顯宗論。卷第三十

相

與彼相應差別成八。

滅道法智觀欲滅

盐

得俱

13

盡智令起金

已成。

故此崇別說有多種。且

未至攝有五

+

謂苦集類智觀有頂苦集作非常等因等

智品道。 有四十。 則不爾。 二十四。 各別觀。 十二。中四靜處。應知亦然,空無邊處有二十 作四行相。與彼相應差別成四。以治八地類 相應成三十二。道類智於八地 滅類智於八地滅一一別概作四 道作滅靜等道等 總觀。 總緣前已釋故。餘如前故有二十八。識無邊 緣下滅類智品故。緣下地道於理無遮、道 各四行相。相應十六。以依無色必無法智。 智者。彼作是說。空無邊處加了前十六。 前應釋 諸有欲令三無色地。有緣下地滅 復除觀下滅聖諦境四八行相。 處有二十四。無所有處。唯有二十。謂彼於前 八、謂除滅道法智品八。及除觀下四地滅諦 說。依無色地金剛喻定七十二種®或復說 邊處加前二十。無所有處加二十四,如 *唯五十二。證無邊處有三十六。無所有處 百三十二。有餘師說。 遺類智品於八地道 二十四。彼俱非理。道必總緣。滅唯別緣 故前六地中各百 六 十四。 空無邊 於隨眠品已具成立。如未至攝有五 同類相因 復有欲令滅類智品。於八地滅有 識無邊處 行相 心總緣故。 有三十二。無所有處有 與彼相 滅唯別緣。 道。 應差別 隨其次第准 行 相 一切總觀 亦八。 是 識 因 及 道 彼 唯 總 類 必 亦 有 無 處 别

無故。尊者妙音作如是說。金剛喻定總有: 故 $\equiv$ 北亦不然" 此定旣能斷有頂地第九品惑。 謂斷有頂見修斷惑無間道攝十三刹那, 以四類忍前八無間道 能引此 非極上品

地

染耶。一

道現前離諸地築。各引幾種離緊

非前果攝。修道。即通有漏無漏。何道能離何欲全離欲者。住見道中名為一來。不還果向。向不離前果故。此依漸次得果者說。若倍離八事唯有五、謂住四果及初果向。以後三果八聖補特伽羅。行向住果各有四故。名雖有

以有得者異生等身亦成就故。

若無得者都,

不繫屬學無學故。如是有學及無學者。總成

法

滿有爲法。無學法云何。謂無學者。無滿有爲所應供養故名應果。學法云何。謂有學者。無

。諸無爲法雖是無漏。而不名爲學無學法。

能調伏他。

無有是處。

或是一切有學異生

*唯應作他利益事故。

如契經說。

不自調伏

故。何故無學名阿羅漢。諸自利行修學已成。

前七專者皆名有學。爲得別果動修學故。住 應修學。此無有故得無學名。豈不無學亦希 生。故名盡智。如是盡智至己生時。便成無學 或此盡言顯一切盡。 時便成無學阿羅漢果。義准盡智未已生時。 有學求得別果。此不然故。旣說盡智至已生 別果。以無學者亦轉根故。此難不然。 阿羅漢果。已得無學應果法故。爲得別果所 俱生故名盡智。有餘師說。惑盡身中此最初 得俱行盡智令起、此與一切煩惱盡得。最初 最 本性位。何名有學。學意未滿故。學得常隨 後無間 說此定所引生智與第九品盡得俱起。 。故名爲盡。 道所生盡智。 金剛喻定能引諸惑。 謂第九品及所餘感。皆 是斷惑中最後解 如先 盡

口。有頂地中所有煩惱。唯無漏道能会擊二離 八修 各二離 繁得有頂 由無漏 餘由二離 築

頓拾先來諸鈍聖道 "唯得靜慮利果聖道。上 者。則以聖道具雕八地。後依靜慮得轉根時。 離下八地修斷染時。 道未入聖故。不說自成。有餘師言。以無漏道 所許 感離緊應皆不成。是則還應成彼煩惱。 漏道離彼染時。 得有捨無漏得煩惱不成故。謂有學聖。以無 漏道唯引有漏。離緊得生亦不未來。修無漏 世俗道與世俗道。不同事故。異生離八。用有 用無漏道唯引無漏。離緊得生亦不未來。修 生。二離緊得。准知聖者。雕有頂修及見斷時。 時許依下修上。旣說聖者:二離八修。各能引 品,方可具二。或應許得雕道而修。或應斷染 上邊。世俗道故。唯有無漏一離緊得。雕第九 總相說,以無漏道離上七地前八品時。不修 世出世道隨一現前。各未來修世出世道。此 道。於八地中所作同故。由此有學離八修斷。 斷時。各具引生二離緊得,有漏無漏二種斷 漏道故。齊用有漏無漏二道。雕下八地修所 能令永離。皆有上邊世俗道故。皆有自下無 雕。 惑。勢力劣故餘八地中所有煩惱。通由二道 俗道。不治自惑。是自隨眠。所隨增故。不治上 頂地惑。旣無上地。故無有漏。能離彼染。諸世 唯於次上近分地中。起世俗道。能治下惑。有 論曰。有頂地中所有煩惱。唯無漏道 此於有漏勢力增强。自上地等皆能治故。 故具二 得。此體不然。不決定故 者不引生同治有漏離緊得 何緣知亦生有漏離繫 。如分離 能 令永

> 成斷故。已辯離染由道不同。今次應辯由地 差別。由何地道離何地染。頌曰 所作同故。 然。故證非理。由此但可作如是言。二道於中 雖 有 無煩惱斷得。 轉 根 隨 時 一現起引二得生。不可說言爲 而勝進故逃惑得生。 及異生上生不成 ~ 記故 彼亦應 地

行相 必入根本。諸出世道無間解脫。前旣已說緣 入根本,非卽近分,近分根本等拾根故。下三 論印 四歸境十六行相。 受。少艱難故。離下染時必於上故,若受無異 靜慮近分根本受根異故。有不能入。轉入異 上五近分。各雕下築。第九解脫現在前時。必 第九解脫現在前時。或入根本。 邊所雕有九。謂欲八定初三近分離下三染 说明日 。諸道所依近分有八。 根 近分離下染 本或近分 義准自成。世道緣何 初三 上 謂四靜慮無色下 地*唯根 後 或即近分。 解 本股 作何

無間解脫 如次緣下上

世

染 來脩二十二行。謂前 各於未來脩十九行。 六辈行八解脫道。靜等三行隨一現前。各 道 未來所修如前。 各未來脩**麁**等三行。八解脫道靜等三行。隨 生。雕欲界染九無間道。麁等三行隨一現前 下等九品染故。 應知亦有九品差別此中異 離染時起則不定,世俗無間及解脫道。能離 解脫道中緣上爲靜。餘相翻起如次應知。然 相翻而生。如其次第。謂無問道緣•下爲麁。 难 災害。能決定見心不生欣。及能趣彼故名爲 不作功用。掉舉微劣故名爲辭。不設劬勞掉障令無功能,見出離方故名爲障。諸上地中 樂生故名爲苦。有極多種災害拘礙。及能覆 大劬勞暫令掉舉勢用微劣。 諸下地中由多掉學。寂靜微劣故名爲麁。 三。非諸有情於離染位。無間解脫皆各具三。 下地諸有漏法作麁苦等。 地 現前各未來修。麁等六行後解脫道。現在 。初靜虛攝。無邊行相。 。應知此中已無顯示無間解脫' 行相各三。 等。三行相中隨一行相。約容有說二道各 無間解脫道所修應知。若諸聖者。以世俗 離欲界染九無問道。麁等三行隨一現前 。爲麁苦障及靜妙離。謂諸無閒道緣自次 若諸解脫道緣彼次上地諸有漏法作靜 世俗無問及解脫道。 引生勝樂故名爲妙於下地中所有 꺔 潢 八解脫道與前別者。復修未 行 謂麁等三有漏無漏。 十九加靜等三。 如是乃至離無所有 及 三行相中隨 如次能緣 靜 仍不能引美妙 妙離 後解 下 地 腉 + 雖 行 未來所修。

以界別故。 **麁**等三行。 修麁等三行。綠第四定八解脫道。未來所修 所應皆准前說。離四定染九無間道,未來所 第二定乃至有頂。離二靜處三靜慮染。隨其 間道。 未來所修。熊等三行。通緣三界。靜等三行緣 行緣初二定,靜等三行緣第二定。後解脫道。 慮 靜等三行緣初靜慮。後解脫道未來所修 多對治。上地不然故修治少,離欲界染九無 所修如前。又欲界中有多煩惱,爲欲斷彼修 善根廣故。 至有頂。雕初定染,九無間道,未來所修。麁等 **麁等三行通緣三界。靜等三行緣初靜慮乃** 脫道。未來所修麁等三行。通緣欲界及初靜 **淨息念慈等。 難餘上地所修如前。** 師言。異生聖者。雕欲無間解脫道中。亦修不 者。 准此應知,八解脫道靜等三行。隨一現前各 三行。綠初靜慮,八解脫道,未來所修。麁等三 至 脫道現在未來。所修如前八解脫道。與前別 未來修二十二行。謂前十九加靜等三。後解 九行。 行是下地攝。以上地邊無聖行故。 無問道麁等三行。 道現在未 復修未來初靜慮攝。 離無所有染。無間解脫道所修應知。有餘 " 復修未來二辭處攝。 " 謂麁等三及唯無漏十六聖行! 未來所修麁等三行。"唯緣欲界八解 來 静等三行"唯緣空處"後解脫道 綠第四定及緣空處。 修如是行上諸定邊。 所 修 **随一現前各於未來**。 如 無邊行相離初定染。 萷 八解脫道與前 無邊行相。 然非一念。 善根少故。 初靜慮邊 後修聖行 如是乃 "此十六 修士 别 九

> 趣 喻定,無聞必有盡智續生。盡智無間有何智 辯本義。本說諸位善根相生。前既。已說金剛 必不下緣。故二所修所緣有別。傍論已了。應 "唯自上緣。諸靜處中。有逼緣智。無色根 應皆准前說。何緣最後。解脫道中。未來所 識處乃至有頂。離識處染。無所有染。 隨其所 解脫道,未來所修。飯等三行,靜等三行,俱緣 **麁等三行。靜慮攝者。通緣三界。** 等三行緣空識處。 三行"唯緣空處" 至 頌日 有頂 ,離空處染。九無間道 八解脫道。 靜等三行"唯緣識處 未來所修 未來所修 無色攝 本 者 修 後 麁

之所共 生智起。 得現起。 即引生無學正見。先不動法無生智後。 得無生。唯得盡智。故盡智後盡智現前。 故 而至極果容有退故。金剛喻定正滅位中。 智生。或即引生無學正見。非無生智後容退 盡智理應先起。是因位中先所求故。先不動 法金剛定後得無生智而未現前盡智無問方 阿羅漢共得智時。即亦志求得無生智。然其 謂彼求得順記所解。 起。此智是彼本所求故。必與盡智俱時而 論日。先不動法諸阿羅漢。 切皆得無學正見。然此正見非正所求 謂若先是時解脫性。雖於因位雙求二種 不動盡 餘 **7**1 盐 除先不動餘阿羅漢。 或無學正見 或 猶如盡智 正智 見後 岩無便有入涅槃障。 故途剛定正滅位 此無學見一切應果 此 必 **盎智無間無生** 應 起 盡智無間有盡 果 無 皆 生 有智 中。 不

麁等三行。

静等三行皆緣空處乃

果體

三界見修所斷法斷

是謂無爲。阿羅漢

謂雖亦有無。

間而生

而不皆然。

及非此力。

盡智無生智。無學正見品。是謂有爲,阿羅漢

果體是何。果位差別總有幾種頭曰 此一一一位中總略義者,若先不動。初起盡智或一刹那。或有相續。此二所起 脫,初起盡智或一刹那,或有相續。此二所起 脫,初起盡智或一刹那,或有相續。此二所起 脫,初起盡智或一刹那,或有相續。此二所起 一一一位中總略義者,若先不動。初起盡智,"唯一 一一一位中總略義者,若先不動。初起盡智,"唯一

道。 見斷法斷,欲修斷斷。是謂無爲。不還果體。 界第九無漏解脫道品。是謂有爲。不還果體。 品斷是謂無爲。一來果體,道類智品,或雕欲 果體。見斷法斷。 欲。界。第六無漏解脫道品,是謂有爲。一來 斷法斷。是謂無爲預流果體。道類智品。或雕 後阿羅漢。道類智品。是謂有爲。預流果體。見 通有爲無爲。此果佛說總有四種。謂初預流 是沙門性。通以有爲無爲爲果。故沙門果體 失尚有餘故。暫時靜息。非究竟故、旣無漏道。 雖能已斷無所有處築而非異沙門。 排造生臭惡義。即以無漏聖道爲體。非世俗 門所有名沙門性、此即沙門所修熏法。熏是 不善法。離染過失。廣說乃至。故名沙門。 魁 論曰。言沙門者。能永息除諸界。趣生生死魑 薄伽梵白作是釋。以能勤勞息除種種。 或能勤勵息諸過失令永寂靜,故名沙門。 此有八十九净道沙門性 能無餘究竟靜息諸過失故。由此異生。 及欲界繋修所斷中。 解脱道及滅有為無為果 以諸過 沙 惡

> 無爲爲沙門果。 餘不然。應知此經亦復如是。如由別意"唯說 無上菩提。超段食想越諸色想。沒有對想。非 樂。是故偏說。或此"唯說無爲果經。是有餘 二種。故略不說。或無爲法雕有爲過。爲令欣 門。故略不說,或以無爲法是果非有果。道通 "唯是果故。 餘煩惱斷故。如契經說。心速迴轉精進能證 **兼前廚說。** 何阿羅漢果。謂已永斷貪瞋癡等,應知斷言 體 體 果如說云何名預流果。謂斷三結乃至 不應封執謂此"唯說三結斷等,不逼說 然薄伽梵。 何緣於彼但說 無為。 習諸擇滅"唯沙門果。 亦由別意說沙門果" "唯有 於契經中。 但 一說無為沙門 以此無爲 道通沙

言 間道 間道亦是有爲沙門果攝。 起 彼道無間此必生故。 果故。彼能斷此得障得故。登不沙門性亦攝 是彼等流士用果故。即諸無間所斷惑斷。八 性無間所生。八十九解脫道。亦有爲沙門果, 解脫道諸無問道。亦彼等流士用果故。應無 十九諸擇滅"唯無爲沙門果"是彼離緊士用 各九無問道故。此八十九、唯沙門性。此沙門 有八十九。無間道起。見道所攝。其數有八。法 四種。若廢別意直論法相。即沙門果有八十 類智忍。各有四故。修道所攝有八十一。九地 九、皆解脫道、擇滅爲性。謂爲永斷三界煩惱。 無間道力解脫道起。彼力能斷此起障故。 此不能斷。彼 一切皆是解脫道果。 非解脱道力引無間道 非此無間彼必生故 ◎不爾°且非諸無 雖有是者而但可

記。 然"唯說四沙門果者。碩曰 四 類 界。 故 * 唯 立四爲沙門果。 "唯上中品貪等勢力"往惡趣生。 或有本有二。謂欲界有頂。二越有頂。二越 有退失未死還得故。 明歡悅覺慧生故。謂"唯四位極可信非餘設 何別意。 如次能 越惡趣。 十九。唯說四耶。 豊不巳言。 復生故。無相類失。何故契經說沙門果非八 謂有餘時。 有餘師言。非激伽梵於八十九不現證知! 一者無記。二者不善。 來不還"唯越不善。以惡難越,故"唯立 且有釋言。"唯四位中諸觀行者。 餘 加行力所引起故。 彼因人天趣生 所 顯示故。 有餘復言。"唯此四位 初越二種 或諸煩惱總有二 經有 "或有墨 非下品政。 別意 後越無 竟 欲 分 有

桐 餘位不然。 曰 有漏道力所得二果。如何亦是沙門果攝。碩 時中總得四法四類智故。 得勝道。謂得果攝殊勝道故。 言五因者。一拾曾道。謂拾先得果向道故。 籣 論 果得總得先來所得斷故。四得八智。謂 日。若斷道位具足五因,佛於經中建立彼 謂能頓修非常等故。住四果位皆具五 及與斷得供時而生。淨解脫道為沙門果 五因立四果 斷得八智 故"唯說四"者"唯淨道是沙門性" 拾骨得 幁 五能頓修十六行 修十 三總集斷。 六 勝 行 道 서 謂

論 日 Ē, 無世 漏道 無漏道。所得擇滅 得所 持得 故斷 沙門果攝 肵 名 得 沙 門雜 "其理! 果故

極

總成一 俗道得二果時。此果非*唯以世俗道所得擇 奥多聖道所得擇滅。 集者物。 滅爲斷果性。彙以見道所得擇滅。於中相雜 成 沙門果體。 退不命終故。 所得擇減。無漏斷得所任持故。由此力所持 道所得雜故。以少從多《名沙門果。又世俗道 果。謂斷五下結故。世俗道所得擇滅。與無漏 굸 增上力得。是故亦應名沙門果,以世俗道斷 名彼果無失。有餘復說。由此無爲因沙門性沙門果名。此滅雖非彼離緊果。是彼士用果 頌 說 何 於此以少從多。俱說名爲沙門果體。 某 |俗道斷修所斷得| 《惱時,亦修治彼沙門性故。 。此滅當爲金剛喩定。眞沙門果。故亦得立 得二果時 郎此 "然沙門果酬沙門性。此沙門性如前已 來果"謂斷三結薄貪瞋癡。云何不還 果。同一果道得所得故。由此契經言。 [復有差別名耶] 此亦應爾。 如故人物王印所印。不復名爲能 。諸世俗道所得擇滅 無漏斷得印所印故。亦得名爲 總 故亦名沙門果。 一果時。 。亦有云何。頌 一得得共 所得擇滅名沙 如是已說, 成 體數甚少 有餘師 曰 果。是 謂世 依

門 論日 訳 正法 即婆羅門。如契經說, 。依世俗理。則諸沙門異 施沙門婆羅門等。 速 外 無具 等 唯 見 輪道 及 / 婆羅門。 此初沙門 或 說 具 名 勝義理。 **炎婆羅門。** 輻 等 乃 7至廣說 、至第四。 如契經 則諸沙 放輸

不 仫

道

所說

沙門性

名為梵輪

真梵所 亦名婆羅

故門

爲

法 轉

於 亦

中

設乃至。 取集等故。此則顯示見四聖諦必不俱時。如故。如聖王輪取前捨後。見道亦爾。拾苦等境故。如聖王輪行用速疾。見道亦爾。各一念 彼故名梵輪。 此德。故立梵名。既自覺悟爲令他覺。轉此授 以能遺除惡不 等故。 輪上下迴轉。 整王輪降伏未伏鎭壓已伏。見道亦爾。能見 故輪 伏 輸故。如雲王輸旋環不息。速行捨取能伏未 法輪故。如何見道說名爲輪。以速行等似世 見道生時。地空天神即傳宜告。世尊已轉正 處說名法輸。 名寂靜。亦名清涼。寂默冲虛蕭然名梵。佛具 是故世爲獨應名梵。由契經說。佛亦名梵。亦 輸。是真梵王力所轉故。佛與無上梵德相應。 沙門體即婆羅門。 未見能斷未斷。已見斷者無速退故。如聖王 說 *唯是見道。諸天神類。卽就最初。言轉法輪 道攝故。於他相續見道生時, 本意總說一切聖道皆名法翰。 業正命似穀。正定似賴。故名法輪。毘婆沙 謂正見正思惟正勸正念似世輪輻。 。謂壆王輪旋瓊不息。 見道亦爾。 無中歇 。鎮壓已伏上下迥轉, 如世間輪有輻縠輔。八支聖道似彼名輪。 由此見道獨名法輪。拿者妙音作如是 故名婆羅門。 然"唯見道是法輪初。 、見道亦爾。觀上苦等已觀下苦 以阿岩多憍陣那等五苾芻衆 即梵輪中*唯依見道。 善 注 如說能遣除惡不善法。 與 即婆羅門性亦名爲 、勤止息相極 見道亦爾。 已會至轉初故 以說三轉三 故說 法輪 . 世尊有 故名法 相 正語 似 楚 廣 故 舸 Œ

唱言。世尊今在婆羅痆斯國轉無上法輪。 異此者。天神應說菩提樹下佛轉法輪。 睛 時名轉法輪。 *唯見道具前所說輪義故。 果依何界得。碩曰 雜染無勝能故。此中思。釋四沙門果。何沙 他身令解義故。 轉授他。此中名轉。有說此教名爲法輪, 如是即說如來法輪,轉至他身故名爲轉。 本由世算。 天 八神"唯 說名世 而憍*陳那身中先轉故, 依 此說 **拿轉法輪者**。 故推在佛。 非餘不轉。 故。曾 此但方便非異法的輪。 無說三 **令所化者生尊重故。 意顯彼等得轉法輪** 故,經說彼見道生名法 憍*陳那等見道 一道皆名 石法輸散 如 轉至 門 應 若 餘 故 生

然諸師多說見道名法輪。以地容 論已。 道故。非離見道。已離欲者。可有超證 得故,由理教。故,且理云何。依上界身。 界。 病。親友乖離。遠境既多。厭心增勝。 少樂多精劬勞,人天中生壽量短促 離勝厭能入見道。謂欲界中有諸苦受。爲 由此無色非見道依。依色界身無勝厭故。 故。又彼界生不緣下故。見道先緣欲界苦故。 聽聞 無我教故。雕聞此教。必定無容入見道 義。何緣上界身必不起見道、且依無色無容 且可然。第三云何非依上得。已離欲者。亦可 依三界身。前之二果未離欲故。非依上得, 病無貧無難。 與此相違。 無聞無緣下 三依欲後三 前三果但依欲界身。@得後阿羅漢果 遠境旣無。 謂彼異生耽勝定樂。長壽 無 钳 厭 厭及 上 心微劣。 無 獗 見 不還果 乏財 著生 非厭 故道 無見 理 非 色

退絲亦必不退

一故名不動。

有餘復釋此六異

—

。根性殊勝志不怯弱。所獲功德遇勝

達不動能親證利。

故名堪達。

不動法者。謂

此理。燒梵宮已於彼當滅。此中佈聲·唯O日 厭體。又於餘處有伽他。日 有厭故。如契經說。勿怖大仙。彼焰必無來近 不起見道。不應言彼都無有厭。以生彼者,現 。能入見道。能引見道。勝厭無故。依色界身 阿

聞諸長壽天 丽 心懷怖厭 如 具妙色 艃 對師 令 子譽

*損捨故於彼境中心不生於。是名爲厭。此經 為先心繁掉名怖。若審察爲先心不樂名厭 彼相心不欣欲"情樂棄搶故名爲厭。欲界具 矚彼相恐爲衰損。心生驚怯故名爲怖。 若觀 般乃至上流。此通遠言。*唯〇月見道是證圓 有五補特伽羅、此處通達、彼處究竟,所謂中 證上界無見道教復云何。由契經說故。經言 或引恩廢心怯名惭。若引棄拾心背名厭。有 二。上界*唯一。又此二體差別云何。不審察 寂。 初加行故 佈言。是恐壞義,如說擲來勿怖其破。由此理 怖厭言。顯饰即厭。實怖與厭,相差別者。謂 恐爲衰損心欲●損捨是名爲怖。 經既不言彼處通達。故知見道 欲

*說一切有部顯宗論*卷第三十二 上界定無

愛心解脫中繫念現前。

專精防護不放逸住

毘達 磨藏顯宗論卷第三

奪者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 沼澤

·辯賢聖品第七之五

已說學位預流果等有多差別。 有多種差別相耶。亦有云何。頌日 阿羅漢有六 調退至 爲阿羅漢亦 不

論曰。於契經中說阿羅漢。由種性異故有住 法者。謂有獲得。如是類根。安住此根。念力堅 有精勤進得勝性。遇緣多退故名退法。言思 彼二解脱通此六攝。 謂初退法。後俱解脫。彼不退法此不動攝: 法。五堪達法。六不動法。然餘經說無學有九 種。一者退法。二者思法。三者護法。四安住 與退緣會。便退所得。無退緣者。便般涅槃。或 種。言退法者。謂彼獲得如是類根。安住此根, "多住厭觀" 恐失勝德。爲自勵心。多思害 後 前五信解生 不時解脫 故阿毘達磨唯說有六 從前 總名 見至 時 角星 生脱動

退 **時加行。** 重加行。 名爲解脫,此即待時及解脫義。 切勝定現前。要待勝時。是此時義。離繁縛故 止功能薄劣。要待勝時。方解脫故,或復 愛心解脱故。亦說名爲時解脫者、謂待時處 退。乃至得不動唯堪達。 鈍根。不動具二而是利根。有作是言。退法必 補特伽羅。賽具等合時方得解脫故。以所依 從信解生。即此總名時愛心解脫。以一切時 容有說故。六阿羅漢通三界皆有、六中前五 有二、理質無定。然退應果。唯從先來退種性 住不動。彼無退失。自害自防及修練根。故 相 乃至堪達必達不動。 若不 爾 考立名唐 謂六種性先9學位中。 彼執欲界具足有六。色無色界中唯安 安住唯有尊重加行。堪達具二而 然至無學。思法小勤。 所能立退等名。 初二闕 護法唯有与 略初言故。 恒 時及 帷

故名護法。安住法者。謂離勝退緣。雖不自防 故名安住。堪達法者。謂性堪能好修練根。速 而亦能不退。離勝加行。亦不練根。多住處中。 己。故名思法。言護法者。謂有一類。恒於時 四 漢所有種性。為是先有、為後方得。不定云何 退故"此從前位見至性生。如是所明六阿羅 言。以於暫時得解脫政。 故。以能畢竟得解脫故。名不時解脫。後無容 解脫。即不待時及解脫義。有餘釋此二差別 隨處隨時隨所遇緣隨欲便起離緊縛故名為 爲不時解脫。以不待時得解脫故。或復勝定 不動心解脫。 如言。酥瓶。不動法性。說名爲後。即此名爲 彼心解脫非怒所動故。亦說名 名時解脫 後容退

得。謂有先來是思法性。乃至不動有先退法。 論日。退法種性必是先有。思法等五亦有後 有 種 性 存 後 練 根

是六種阿羅漢中。 練 何 根成思至不動等。 退爲性爲果。碩曰 唯 多種差別如理應思。如 「前五種容有退義 誰從

義 論 退理。 修俱 有學者。先凡位中所住種性。彼從此性亦無 彼從此性必無退理。學無學道所成堅故。諸 果皆容退失。諸無學者。先學位中所住種性 位中從退法性。修練根行轉成思等。及得學 法 由 性必無有退。此所得果。此性二道所成堅故。 轉所得性。 彼從思等。 先果必無退義。是斷見惑所得果故。 雖五種性背可退果。而先所得必無有退。謂 所執事故"謂見所斷煩惱現行。 惑必無退故。何緣見惑學斷無退。以彼不緣 四果中。先所得者。即預流等。前三隨一。從此 見勢力。以彼煩惱起我見爲根故。由此見惑 此種性最居下故。 種性。雖必先得而是退法。故容退果。諸學 練根行轉成思等。 有退然並非先。 。於中後四有退種性。退法一種無退性 縁所 煙故。 《念而必無容重執有我。 一道成。 不動種性必無退 "世出世道所成堅故。二先位中住思等 從種性 。彼所執事都無種子。於所緣境極乖 |者相纜。 眞無我解 恒所隨故。 以所執事都無體故 修練根行轉得護等。o雖可退性 進得學果亦有退義。由此種性。 不堅牢故。 退 謂無學位中從退法種性。 五種皆有從果退理。 此四皆有退性果義。退 薻 若就四果辯退果義。 五 故唯前五容有! 從 以見所斷依 果 。無不皆由我 。然有所緣諦 非 · 聖斯見 先 我事 雖 理 狠

> 退義。由此無退。先所得果。此中無學退法有不起惑。修所斷惑非審慮生,聖失念時容有 學不了行相轉時。於色等中非無少分。淨妙 生 而非無種有所執事。謂於色等染著惟背。 斷惑迷於諦理。執我等相。諦理中無。 者有時失念。執淨妙等相退起修斷惑。又見 怨害高下甚深。故非境中極乖違轉。由此聖 學位所捨思等。與此學道爲同類因,可能引 齊 道 位轉成思等。得應果時。 綠練根成思等者。退彼應果住學位時。住先 餘三如次有五六七。應知後後一一增故,何 槃。思法有四。三如前說。更加一種退住退性。 三。一增進根。二退住學。三住自《位而般涅 有失念退。又見斷惑要審慮生。聖審慮時必 依。聖見無退。修所斷惑迷麁事生。事變難依。 性。故應是進非退此非證因。若無二義可有 此別立證因。謂若退住。所退種性。得勝種 學思等種性。 退性非所退者。得思等道今已捨故。豊不學 故事斷已必無退義。修所斷惑雖顚倒轉。 以彼學道攝彼無學道爲等流果故。非無 而住應果。思等種性。此亦應然。此例不 故應退住先所捨者。 雖捨所得。學思等 理定可 有餘於 髙

有餘亦有耶。 不生。若爾由何種性別故。六種種性,唯應果脫。然有俱解脫是退種性故。非根勝故。證惑 阊 頌 故 Ħ 如 設五 修習練根唯無學位。餘位亦有。 根 增上 猛利 極 圓 滿故名俱解

論日 根。 不動法。 非非擇滅。若是非擇滅則非擇滅應是道 此類煩惱殊勝道時。 進根。有學異生亦有此義。唯非見道能修 性力得。故不動者。惑必不生。非唯無學有 轉非爲此故。旣非所爲故非道果。今詳由道 擇滅及處空o無。此不生成擇滅失。以勝道 如是便與聖教相違。如說云何非果法。謂 生。定於何時於所斷惑證不生法。謂得能 故。由所安住種性差別。故有斷惑。 頭日 所證不生。定不由根。皆應得故。但由殊勝 修練根如無學位。如說不動退現法樂。 無暇於中更修餘事。唯於信解異生位中。能 此位無容起加行故。謂見道位速疾運轉。 學 有學異生種性亦六。 異 亦許有退義。 生, 亦 六 若爾此不生應是擇滅 無相違過,所以者 六種應果彼爲先 根 非 見 後生不 渞 如 非 何 練

是進。非退過故。然得勝性難可名進而起惑 障涅槃法。聖欣涅槃過於聖道。設得勝性退 故亦名爲退。由此彼難於理無失。又彼退起 槃故。但應名退不應名進。復以何緣諸阿 離有頂染同不受後生。然於其中有 證不生法而非一切。有說由根有差 得殊勝功德。二未得退。謂未能得應得功德 論 中前二非得爲體。第三唯彼不現在前。此三 三受用退。謂諸巳得殊勝功德不現在前。三 日 應 應知諸退總有三種。一已得退。謂 知 唯 有 退 最 有 後 $\equiv$ 利 면 ψ 未 得 後 釶 受

羅漢等。

涅

於煩惱。

别

故

。此釋非

理

以契經說。

退不

退法根品

退中世

尊唯有一受用退。以有決定所作事業

三用

暇

爲先退已惡方現前

「逢事。無如是過。所以者何。碩日 切從果退 必得不命 作終

失正念。速復還能令所退起。盡沒滅離。若謂 如契經說。茲芻當知。如是多聞諸聖弟子。遲 故。要有餘壽方有退理。退已不久必還證得。 曰。無從果退中間命終。退已須臾必還得 若有壽量將臨盡者。必無退理。 果所不 惭增故不 、無失念 地順退分定。相應善心無問而起。

退耶。 根隨信行性 ·唯欲界人。三洲有退,六欲天處得栗果者。 念入聖道 失位時。不等凡庸造鄙下業。又誰有退誰無 煩惱現行,如住果時必無作理。如高族者暫 位所不應為。違果事業由惭增故。雖暫失念 不然修梵行果。應非安隱。可委信處。又住果 增。如次應知有退無退 「境入聖道故。有說退者由闕資緣。或所 一修不淨觀入聖道者。容有退失。修持息 無有退。以有勝智能制伏心。令 生彼得雲亦無退理 必無退失。 六欲天處二事並無。 何界何趣容有退耶 尊重止觀無貧疑 諸有退者 。雖有鈍

> 失順退分者。彼心無間煩惱現前。若捨彼心 定心與守自位多相涉故。順住分攝。諸有未 分中少分順退者。少順退故得順退名。然此 進。三守自位。前言自地順退分定。 是。然順住分品類有三。一少順退。二少順 拾。如何無學者朱退起惑。彼心現前理質如 然無從彼退。豊不順退分。各於自地雕築時 有上地攝。無養無記心現在前、唯除通果心。 無學起惑退者。若起色經無色纏退。唯從自 斷隨眠必還成故。何心無問起惑退耶。且從 或起惑時三緣必具。非理作意正起現前。所 生或藉境因。或棄加行。此約具者、故說由三。 三緣。然煩惱生所藉不定。或有唯精境界力 問起故,此中偏說染無問者。或煩惱起總有 未斷起者。又煩惱起略有二門。染不染心無 意故。乃至廣說無相違失。所以洛何。煩惱現 隨眠由三處想。一欲貧隨眠未斷逼知故。二 三於彼正起非理作 。如彼論說。欲貪 從自地善無覆 故於文義無 。非住欲界 此中偏說 7i 即順住 欲 令 曲 此心正起容有退得無色惑義。 起無有退得三界惑義。 繫無覆無記心。或有總違三界煩惱。此 巧。異熟生心。退已後時方能起惑:然此欲界 心退後起惑耶。住欲界中無覆無記。威儀工 誦不得。方自知忘。此亦應然。故無違失。住何 如有先誦四阿笈麼。中廢多時難忘不覺。後 故。謂先雖退而未覺知。後起惑時方自覺退。 退無學心住有學心。此俱不相違。依覺時說 界纒退失所得。 說。無色界繁築心現前。拾無學善續有學善 色濫住色盡中。識身足論復云何釋。如彼論 要先退已。後時對境惑方現前,施設足論當 纒。現在前退。不失下善。不成下惑,若起下 己現前獲得清淨靜虛無色 清淨。靜虛無色必無能起。 纒 現在前退。定失上善。定成上惑。復有欲令 必無能起無色縟退。起欲色緩退失所得。若 得。若現前得清淨靜慮。猶未現前得淨無色。 覆無記三心無間皆容現前 皆容現前。 云何釋。如彼論說,無色三縟。一一現起退無 欲界 彼6感從彼無間起故。 骙 築 若未全雕欲界染者。從欲善染無 從自地 。諸有退失先所得時。君起上 善無覆無記二心 或有但違欲色煩惱。 但起欲纏退失所 色無色纏退失所 若未現前®獲得 通起欲色無 或有但違欲 心正 無 15

111

間皆容現前。

。起欲界驟而退失者。若先全

唯從此地順退分定相應善心無間

Īij

起

若

說

於此二說。前說爲善。

。如上所言。有練

義。一切退日

隨其所應起惑前心。

此心正思容有退得三界。惑

未全離此地染者。從此地攝善及o染汚二心

者。

起色無色煩惱退時。若先全離此地

染者。

不選三界煩惱。

界照惱。此心正思容有退得9三

一界惑義。或

無記,二心無問背容現前。

諸從學位咫惑退

歽

和達。若起欲趣而退失者。

從順住攝。少順退者起煩惱退。

今應思擇。諸聖練根有幾無問幾解脫道"

漏道 為無漏耶 果 膨 果 道 þij 唯 有學 無 依 · 得果道。 一學但依 一學也依 無 何 間 地 解 頌 故去 脫

各一。然見修惑所發無知。隨所障殊有多品 學位中修練根者、正為遮遣見惑所發,無學 練根時。用九無問九解脫道,學位練根二道 斷彼所發,無知現行道數亦爾,是故無學修 彼能發惑時。所起無間解脫多少。如是如是 位 見修斷惑力所引發。無覆無記無知現行。故 等。我所承禀諸大論師。咸言練根皆爲邁進 根時。加行無問是退等攝。解脫道時名思法 法等收。第九解脫是思法等。諸有學者修練 修練根時。加行無間前八解脫。如應皆是退 學無學道所成隆故。有學位中轉一一性。各 性。各九無間九解脫道、 脩。後後種性、得勝種性方捨前劣。故諸無學 行道諸位各一學無學位修練根時。皆漸次 何。彼鈍根性由久慣習。非少功力可能令轉 論日。求勝種性修練根者,無學位中轉一一 中修練根者,正爲遮遺修惑所發。如如斷 無間一解脫道。如得初果。非久習故、彼加 如得應果。 。所以者

見道前。 非勝果道。心欣果故:無有學果:無色地攝。故 何。以轉根者。容有捨果及勝果道,所得唯果。 中間及三無色。唯此九地有無漏道。餘地無 故。有學練根唯依六地、除三無色。所以者 拾劣得。無學練根。通依九地。謂四靜慮未至 練根者。但得勝性劣性不行。名爲轉根。非 捨前向。如在黑位種性有六。 名目轉根義。雖八解脫漸得勝根。而由本心 練諸根令增長故。謂道力故令根相續。 唯依此身有怖退故。以何等故名爲練根。調 會。一切皆通法智類智。修練根者唯人三洲。 根時。加行背通會未會得。無聞解脫唯是未 若悪位中得勝種性必捨前劣。*暖等位中修 求勝性故。 得中。拾中得上。漸漸增勝 彼但與隣得果時。道相似故。學無學位修練 修練根時。 位修練根時。道數所修如斷有頂。若有學位 解脱未來所修亦唯無漏。如得初果。然無學 有學位修練根 **彙修三界所有功德。與初鑑智所修同故。若** 肚 。未來所修亦唯無漏 現 行 加行未來亦通修二。九無問道及八解 ●暖等加行 應知亦爾。 有差別者。 兼未來修 "道數所修如斷上界"見道所斷"由 未得勝性不捨前劣。 如得後果方 時 加行未來亦通修二。無問 復有差別。 "第九解脫未來修二。 。名爲練根。故練根 能修練根。於 調無發 位 捨下 修 練

學位補特伽羅。總有幾種。由何差別。碩日 彼斷不成彼結。如異生者生上七地。隨應拾 果依地不定。或依本地。或上或下,有差別者。 下断。而不成下結。俱是進時,非退時故。諸 如本得果故。分斷有頂結。練根得果時。雖 岩滸不遺依下練根不得上果。 諸渠位修練根時。與本得果地同或異。謂初 拾果得果住勝道位。修練根時捨二得果。又 道加行等三。皆果道攝岩住勝道加行。 者。加行等三唯果道攝。諸住果位修練根時。 勝果道攝。解脫道果道攝 勝果不求多故。由此學位修練根者。 有]果依地必同。彼此俱依未至地故。不還應 拾多得少過故。 聲聞二佛 無如是過 差 別由九 住無學位修練根 以練 阿羅漢不爾。 根 根 岩(生) 者心 無間 拾 果

總收無過七種。一隨信行。二隨法行。三信 解。四見至。五身證。六慧解脫。七俱解脫。 何 無學聖成九差別。有學無學補特伽羅 獨覺大覺名二覺者。由下下等九品根異。令 者 論 立七。事別有幾。碩曰 E 退法等五不動分二。後先別故名七聲聞 居無學位聖者有九。謂七聲聞及二 切

依鑓利信慧根增。如次名爲信解見至。依得 立隨信行隨法行名。依根不同立次二種。 語及自隨法。 論 滅 定立身證名。由身證得滅盡定故。 口 加 行 此 。依加行異立初二 事別唯六 根 滅定 能於所求一 稒 解 Ξ 切義中修加行故。 謂依先時隨信 逬 脱 各二 故 成 依解脫 故七 謂 他

由

此無有超得勝性。有餘師說、一切練根皆

。故轉退等成思等時。諸道現前各有所遣。

加

無間及解脫道。一切唯是無漏性攝。聖者必

是不還住。勝果道位。無不還果,無色地攝 學練根。但依六地。設許學位依無色練根定。

故

行無間解脫。前設爲蓋。理如前放。如是

有漏道而轉根理。

以武俗法體非增上

不依無色修練根得果。

以初二果唯宋至攝。

捌

加行皆通二種。

如是所說

不還唯通

六地攝故。

有

住果練根。

日 依解脫立後二種。立後二種相由何應知。 礙 染依身相乘合成一億四萬七千八百二十五 析數成多千。且如最初一隨信行,根故成三。 地築。依身故成九。謂三洲欲天。若根性道離 謂八忍七智。離染故成七十三。謂具縛離八 謂下中上。性故成五、謂退法等。道故成十五。 所說補特伽羅。以根性道雕染依別。諸門分 然唯應說有二聖者。隨信隨法行有異故。即 二隨法行。此至修道別立二名。【信解二見 七事別唯六謂見道中有二聖者。一隨信行 ·欲委細一一分別,施功甚多。所用極少。故 隨法行等如理應思。如是等門差別無量。 依兼得定離解脫障者立俱解脫。此名雖 | 至無學復立二名。謂時解脫:不時解脫。 依唯慧雕煩惱障者立慧解 有智學徒應廣思擇。前說 雖立異名而無別體 如是 此 必 者。彼有何緣於諸定中不得自在。不得定者 不 |名爲解脫障體。初說應理。所以者何。 法力能爲障。 勯 求故。不聽聞故 ` 令彼於定不自在轉' 若不爾 不數習致。解脫不生

此二種隨道差別。

(立後)

種

誚

必有

ÉÜ

彼不行時方名解脫。彼有餘師說。 求解脫爲解脫彼障。謂於所障諸解脫中。有 等名爲解脫障體,諸阿羅漢心已解脫。而更 名慧解脫。但由慧力於煩惱障得解脫故。何 以於諸定不自在爲體。有餘師說。此解脫 彼彼界得離染時。雖已無餘斷而起解脫 /無知無覆無記性能障解脫,是解脫障體。 日。諸阿羅漢得滅定者名俱解脫。由慧定 雙脫煩惱解脫障故。 倶 由 定不得爲體。有餘師說,於彼加 得 滅 定 所餘未得滅盡定者 餘 名 慧 解 此解脫障 脫

滿、礙日 滿學。學無學位,各由幾因。於等位中,獨稱為 俱解脱亦爾、第四句者。藍解脫中取時解脫。 **慧解脱中二時解脫自互相望。二不時解脫** 中有二亦爾。第二句者。時解脫中有慧解脫 句者。慧解脱中有時解脫不時解脫。俱解脫 知亦爾。如世尊說。五煩惱斷。不可牽引未名 俱解脫中不時解脫、展轉相望。與此相違應 有俱解脫。不時解脫有二亦爾。第三句者。 謂要解脫解脫障時,方起在身及行世故。諸 此名得解脱。由約在身及約行世說解脫故。 障體。故後"三說皆不應理"又無漏心亦有從 阿羅漢有名同者。根亦同耶。應作四句,第 加行不勤求等故體不得生。 豈便無別煩惱 爲性。彼旣不然。此云何爾。阿羅漢果亦由於 因自故。或煩惱障亦應可說。即以應果不得 有所因。不可說言即因不得。自體不應還

我於此略示方隅。

等名為 或見重未雕欲。或信解不還未得滅盡定。何 者、謂信解得滅定、或見至不還未得滅盡定。 滿學。況一切關而得滿名。何等名爲少有**闕** 定。故見至身證獨得名爲滿。少有闕者尙 論曰。學於學位獨得滿名、要具三因。謂 有學 ш 切闕 得 名 滿 爲 名 滿 謂信解未難欲有許 但 由 山 根果定 根 定 根果 娲 非

滅盡定故。有言唯在俱解脫臟。宿住死 退者"是故契經於不動內立不退法。具三明 者。有言此攝在慧解脫俱解脫中。通未已得 經於彼立不退名。 猶可退失不名不退。第二亦無退諸勝德。 果。此異彼故得不動名。然於應果一切 不動。如思法等由練根得。仍有退失阿羅漢 退應果。 二者不退一切勝德。 此中第一但名 攝在不動。然此不動差別有二。一者唯能不 說諸應果中。二阿羅漢何應果攝。且不退法 經說。二阿羅漢。一具三明。二不退法,於前所 闕一亦得滿名。此不可依。 等名爲雙闕二者。謂時解脫不得滅定。有許 解脫得滅盡定。或不時解脫不得滅盡定。何 雙闕得滿無學名。何等名爲隨闕一者。 無學獨得滿名、隨闕一者尚非滿無學。何況 滿。故如前說理定可依。無學位中無非果滿。 有學於諸有學勝功德中。 具二種。謂根與定。故唯不時俱解脫者。望餘 故不由果建立滿名。自位相望獨名滿者。要 由定故及根定故亦得滿名。此不可依。如 得滿名,謂諸見至得滅盡定。無有學者。 謂諸信解得滅蟲定。有有學者。具由三故獨 未得減盡定、有有學者。由果定故亦得滿名 有有學者。 得滿名。謂諸見至未離欲染。有有學者。 由果故亦得滿名。謂信解不還未得滅盡定。 亦得滿名。彼作是言,有有學者。 本靜慮故, `由根果故亦得滿名。謂見至不選 起本靜慮者。 以不動中於勝功德有可 **猶未具體而許名** 名俱解脱故,今 理如前說。 但由根故 勝德。 生明 調時 如契 故 何 但

不現行。 根本。已得滅盡,爲懸隔故。不圓滿者。二體 道中。略說有幾。可能逼攝。頌曰 無量。謂世出世見修道等。今應思擇。 未得得說 **叶經**意 一明者。理通攝在二解脫中。 。隨說皆通。然欲簡別令無雜者。應就滅 慧俱 然於母未來必成就故。 以慧解脫無得滅定。根本靜慮雖 解 脫 岩圓 滿者 ,其體各異。未 廣說諸道差別 由此可說具 於諸 定 相 起

通行名。 城故 涉此夷途。速達二種涅槃界故。道於餘處立 爲尋求涅槃。或此道名目涅槃路。三乘賢惠 蒋求涅槃果故。由此一切修苦智等。無不皆 行解脫所餘諸道。何義名道。謂琴求依。依此 所應斷障最初所生。勝進道者。謂除無間加者。謂此能滅所應斷障。解脫道者。謂已解脫 曰。加行道者、謂此無問。無問道生:無問道 。此有幾種。依何建立。頌曰 5.加行無間 5.知一切道 以於歸中能善通達。復能速往涅槃 略說唯 脱勝 有 進 道四

Ш. 通行。任運轉故。如乘船筏。任運轉者。由此地 立差別。謂依根本四靜處中所生聖道。名樂 有差別者。依地依根建立異故。云何依地建 論曰。 速通行。三樂遲通行。四樂速通行,此四通行 受五支四支成故。 觀雙行無增減故。 經說通行總有四種。一苦遲通行。二苦 依所餘 地種 依餘無色未至中間所 又此諸地所有等持, 遲速鈍 **樂** 依 本 利静 根慮

名。雖有中根即利鈍攝。以利鈍中有非極故。

通行五根爲性。亦就勝說。慧勝中勝。故立通

五蘊四蘊爲體。立智定名。然 有 經中說四 立見名。如見道邊諸世俗智金剛喻定。亦以

覺

分 =

+

-Ł

謂

四

念

然向所言由根利鈍,於趣圓寂有速有遲。

據等修勤加行說。

若不據等。

聖道

名苫通

行

雖道非苦。

一苦受相應艱辛

根

及有退說。

以諸聖者若已經生不退不轉

速等四句差別。此約加行有勤不勤。不約 向涅槃遲速不定。又契經說。有現法遲身壞

轉

蘊爲性。由依色定無色定別。 而名通者。 顯遲有速。由根鈍利。 如後當辯。 此行五蘊四所起通行名遲通行。 速此相違。或趣涅槃有 名苦。譬如以木析木極難。 勝加行。根本靜慮易起故樂。靜處中間同一 懸勝故。如見道位、雖"具五蘊。以隱勝故。偏 境通達稽遲說名遲通。 翻此名速。或遲鈍者 苦樂二通行中、鈍根名遲。利根名速。二行於 爲難辨。故立苦名。云何依根建立差別。謂即 又從靜慮起無色時。五蘊定滅。四蘊定起。極 **謂無色定行相眇然。** 力、諸無色定亦甚難成。故亦名苦、極微細故 有何。麁心品滅。無尋唯何。細心品生,多用功 地攝。異心品滅異心品生。 都未得定。多起功用方得現前。此旣現前爲 未至地道難可成辦。 所有等持。 地觀滅止增。未至中間觀增止減。又此諸地 者 轉故亦名爲苦。如依陸路乘馬等行。 由此地中止觀難。俱而增減故、謂無色 不攝五支四支成故。 不易測量。修難成辨。 故立苦名。謂有先來 極爲艱辛。故亦 謂。一地中有尋 有餘師說 - 艱辛轉

> 阿毘達磨藏顯宗論卷第三 $\overline{+}$ [[0]

解賢聖品第七之六 尊者衆賢造 *三藏法師玄奘泰

詔

譯

曰 道亦名爲菩提分法。此有幾種。名義云何。 頌

論日 聞菩提。二獨覺菩提。三無上菩提。 無生智說名爲覺。隨覺者別立三菩提。 四 **情永斷故。及如實知已作已事不復作故。** 一名覺。三十七法順趣菩提。 ·神足。五根。五力。七等覺支。八樂道支。 。經說覺分有三十七。謂四念住。四 蹩 謂 盡 無 生 順 此 是故皆名菩提 故 名住 無智師 分等 Œ 腳 磐 此 潚 岷

靴 漸次得果。故彼入聖道皆依未至地 果,依色無色。許到究竟諸大聲聞法爾唯應 唯依苦速通行。謂依未至入正决定'依無色 苦速通行。及樂速通行。入聖證極果。 上正等菩提。於獨覺中。麟角喻者。 第四靜虛爲依。 通行入學證極果。 定得漏盡故。 二聖先 來 未至入正決定。 說。餘則不定,於到究竟二聲聞中。舍利子依 묪 不生上界故。 切有部顯宗論卷*第三十三 大覺獨覺到究竟 依@弟四定得漏盡故。 由極利根入正決定證得無 大覺唯依樂速通行。 樂慧樂定。 聲問 故證極 如大覺 日連 彼依 謂 依 何

○未二去台灣 ○俱二具台灣 ○—二二〇 ○具二見合會 60 第二第●30 ○辦=#®②@

分法。 兆 實事 三十七體各 唯 +-别 邶 不酮 慧 勤 Ż. 定 何 體信 頌 $\Box$

爲體。 胹 爲三。復總成七。幷前合成三十七種。毘婆沙 境等殊分爲三十。 更加喜捨輕安戒尋戒分 如是覺分實事唯十。前五卽是信等五根。由正語正業正命以戒爲體。正思惟以釋爲體。 支以行蘊攝捨爲體。 覺支正念。以念爲體。喜覺支。以喜爲體。拾覺 以定爲體。信根信力。以信爲體。 綸曰。此覺分名。雖三十七。實事唯十。即 慧勤定。碩曰 餘九同前。 說有十一。身業語業不相雜故。戒分爲二。 以 謂四念住慧根慧力擇法覺支正見。以慧 動爲體 四正斷精進根精進方精進覺支正精 喜拾 念住等三名無別屬。如何獨說爲 輕 四神足定根定力定覺支正定。 安 輕安覺支以輕安爲體。 及 一戒尋 念根念力念 爲

論口 語意中。此最勝故。何緣於定立神足名。諸靈 此動力能斷懈怠故。 妙德所依止故。何緣信等立根力名。以增上 故。何故說勤名爲正斷。於正修習斷修位中。 定。■何緣於慧立念住名,慧由念力持令住 行善。然隨同品增上善根。如次說爲慧勤及 不可屈伏故。下品信等勢用劣故。猶爲所治 此五法依下上品分先後数 一難局伏故。何緣此五先說爲根後名爲力。 Д 念住 四念住等三品善法 爲 慧 動 Œ 定 斷 。或名正勝,於正持策身 質諸 꺠 疋 體實遍攝諸加 加 随 又依可屈伏 行 増 ă, Ŀ.

> 覺。所說道支爲有何義,每求依義名爲道支。 有一。不爾念等是擇法分。皆順擇法從勝爲 七種是道支非道。當言何位何覺分增。頌 應許道支唯七。不爾正見是道亦道支。 所餘 順正見從勝爲名。或道之支是道支義。若爾 若爾道支唯應有一。不爾餘七是正見分。皆 不酮擇法是覺亦覺支。 名、或覺之支是覺支義、若爾應許覺支唯六 有 间 類屈 何義。能覺悟義名爲覺支。若爾覺支唯應 初 2住等七品 伏 品翻此故 得力名。 應 知次第 所餘六種是覺支非 所說 增位 過麦季 Ħ

不說。 謂此位中見生死過涅槃功德。途能勇猛發 足故說道支增。謂尋求依及通往趣。二義具 數覺故覺支義增。見道位中所有道義、皆具 肋 伏。故於此位力義偏增一修道位中近菩提位。 勝故。雖忍位中亦容如是, 五力增。謂此位中不爲煩惱之所屈伏。力義 速入離生。增上義成。根義勝敌。世第一位說 位說五根增、謂此位中永息惡趣終不退墮。 退 頂法位說神足增。謂此位中能制心識。趣不 勤精進。不墜生死速趣涅槃。勤用勝故。於 知、壞二種思。無用勝故。於煖法位說正斷增 倒 論 故說名·爲道。 ij 優勝故說覺支增。或此位中斷九品惑。數 位。終不匱乏。信等善根。定用勝故,於忍法 由念勢力。於身等境。自相共相。能審了 。初修業位說念住增。謂此位中爲息顚 或此位中不爲一切餘異生法之所屈 見道位中二義最勝。 然非決定。是故 謂見道

> 共机。 唯無漏幾通二種。碩曰 法相。於次第理無勞煩述。三十七覺分中幾 其次第。如釋經論應正思求、今此論中思擇 欣趣涅槃。故說道支以爲第七。於中一一辯 支在於第六。旣如實覺四聖諦境。 旣成能如質覺四聖諦境無疑慮故。 業煩惱不能屈伏。由此五力說爲第五。力義 由此五根說爲第四。 梁盲。是故最初說四念住。由四念住了梁境 於契經中,先七後八,非修次第。 三。勝定爲依。便令信等與出世法爲增上緣, 增盛、於殊勝定方能修習。是故神足說在第 四正斷。由正勤力令相續中。過失損減功德 已。於斷惡修善能發起正動。故於第二說 不起期心。 位 次第言。行者最初由慧勢力,於身等境自相 聖慧初生 如實了知導起衆善。 能速疾行往趣勝故。 如 實尋 ;求諦 根義旣立能招惡趣惡 理勝 如有日者將導 故 有餘於此立 隨數增放。 又於此

菩提。 道見道位中方建立故。 **論曰。此中七覺八聖道支唯是無漏。** 提分中。 立覺支名。若不許然寫不通二、或於一切 依治有頂說。此爲上首類治下地。 **隣近菩提果故。由此理趣證七覺支。應知** 切覺分皆助菩提, 際近菩提。謂治有頂。故覺支體一向 三四五根 七覺八道支 性近菩提唯是無漏 依近菩提立覺支號 カ 唯此獨標覺支名者。 謂修道位七覺支增 皆通於二 " 故無漏修道方立 向 道中修道位近 是 唯於無漏 無 唯於 種漏 IJ. 最

覺支名。見道位中八道支勝. 婆沙作如是說。從初業位至盡無生念。位常 於後位勢用亦增。後位增者非於前位。故毘 餘通二。義會准已成。謂覺分中前位增者。彼 法覺支後說,定是無漏。若說在前。便通二種 既覺支後方說道支。故八道支一向無漏。 所 播。雖正見等亦通有漏 。聖道支名0目無漏故。又諸論者。 。乃至廣說。此三十七何地有幾。頌曰 然彼不得聖道支 故此一向無漏 許覺分

靜 慮 — 切 未至 除 喜 根

前三 一靜慮除 無色 有 頂地 郭 除覺及道支除戒前二種

雖已斷而類同前。 又未至定初現前時。未能斷除下地煩惱。後 静慮除正思惟。彼靜慮中已無尋故。由契經 切近分地道。 於下地法猶懷疑慮未能保信。故不生喜, 彼地無尋。彼上等持轉寂靜故。由此二地 初靜慮中具三十七。於未至地除喜覺 欲 界 皆o力勵轉故無喜義。 故起彼時皆無有喜。有說 第二

三十五

各三十六。第三第四靜慮中間雙除喜尊。各

。前三無色。除戒三支。并除喜尋。各三

一一如是諸地隨其所應。覺分現前少多無定

十二。欲界有頂除覺道支,無無漏故。各二十

謂隨位別後必爺前。可一體上義分多種。故 有多種俱時起義。唯四念住必不俱生。以

約

能令俱生心品澄淨。

次增長成三菩提

令其速趣三乘菩提。

故信最應立爲覺分

由此能見四部諦理

信爲本。若無信者修趣不成。

。故立信根以爲

覺分。有餘師說。如清水珠置濁水中。

水

一个諸有目鑒梁色像。如是以信置心品

信爲上首。將修衆行信爲初基,清淨果因以

所緣分爲四故。尚無二慧俱時而生。況有

四慧並起。不可一

一慧約境分多。以若總緣

無

慧於

刹

那綠四境生

建立故。 平無所偏黨。覺分唯在清淨分中。勢用增强。 別立如慧等者。心於雜染清淨分中。勢用均 亦攝在念住等中。 中·減者隨位應思。何故心王不立覺分。 欲界有頂極唯十九。一 三。三四中間極三十二。前三無色極二十九。 十四。如是未至第二靜慮。極多但容有三 爲體故。不可心王輔佐心所。如王不可輔佐 修習覺分本爲對治一切煩惱。 心王多分緣自相生。是故不立。有餘復說。 是故不立。有餘師說。 於臣。所以心王不立覺分。 所非心。故能治法非心唯所。 死 世間於界趣生輸迴無絕, 爲因。 非覺分攝。有餘師說。至無學位勝解方墳。經 勝解偏增。 於築分中勢用增强。故不別立。 順 諸加行善故。然別建立念定慧者。由此三種 四 故心王不立覺分。何緣諸大心所法中。唯立 爲調伏心修習覺分。非所調伏即是能調。是 來心爲衆多煩惱雜染"馳散諸境臟"戾難調。 但立為無學支故。菩提分法有學位增,由此 相故。 七。然於一念。頃現在前。 [法爲菩提分,實總攝在念住等中。彼實攝 青香品。 由此心王不立覺分。 由 力能引起三 有說覺分輔佐於覺。 此理趣初 覺分°唯攝順具實觀。 勢用增强可立覺分。想思觸欲, F。彼實攝諸加行善故。然不思。何故心王不立覺分。理一九。一切皆除三念住故。其 静慮 覺分多緣諸法共相。 有餘師說。 中 修習覺分爲斷生 有餘師說。心導 極多但容有三 總 障治相翻。而 所以勝解非 覺是 心所慧 然諸煩惱心 而言之具三 於假想觀 由此勝解 無始時

爲非理。 餘師言。 定覺 尋於境界雖策發心。而欲令心推求至理。 達、是故作意非覺分攝。若爾寧立尊爲覺分。 支。及於還滅菩提分中立喜覺支。有餘師 俱增放立覺分。 位中方增盛故。 不立爲煩惱覺分。 令於境浮飄易脫 非。有餘師言。樂拾二受爲輕安樂。行捨所覆 號、何緣三受皆通無漏。覺分唯喜。 益事。故於靜慮爲饒益支。菩提分中立覺支 有功能。如旃荼羅性雖鄙劣。能與豪族作饒 受於雜染雖是增上。而與淨品作饒益事。 總攝加行養故。然別立信動安捨者,由 立四法爲菩提分。實亦總是念住等攝 相不明了。是故不立。何緣大善心所法中。 耶。疊分所爲行相猛利。 種順覺强故。如何此四順覺用張。發趣菩提 攝 力能策正見故。 分於境 作意勢力能發動心。 如理作意至境相癥。 若染若淨初取境位。 審諦觀察。 由此流轉緣起支中立爲受 受於雜染清淨分中。 煩惱覺分要於至境相續 由此作意不可例尋。 於諦觀察有策發能 樂拾行相。 **令心專一。與彼相** 。今於所 彼勢力微故 作意力增說 緣易脫不 有 託

善中勢用微劣。

菩提分法取

V順定善

不凡散專修施等。故於散善力用雖强。助定

對彼故。立不放逸。但於五欲能防護心。今

放逸。亦不應立、於散位中。放逸令心馳散五 爲覺分,不放逸故衆行皆成。佛每勸令修不 定善。助覺諦理故彼不立。若爾不放逸應立 力雖强。助定善中勢用微劣。菩提分法取順 無負無臟。得善根名自性霽攝。於散善業功 行。斷滅善根障散善强遠見諦劣。翻彼故立

欲。能遠施等。散善用强。非定位中此障用勝,

❷愧等六無具二者。謂慚等五二義並無。 緣事生。惱諸有情。障修散善。不害翻此。助 應別立。何緣尋伺二種。皆容 有 加行善及 放逸一種唯闕自性勝。何緣欣厭非覺分耶 謂助見諦。 然。所治强者。謂與一切染心相應,自性勝者。 法中若所治强自性勝者。立爲覺分。 餘則不 力微。故亦不應立爲覺分。 無量有情墮三惡趣。彼能治故。亦不應立。害 理 見强。由彼起時行相猛利。尋求歸理有助見 如前說。然別立尊不立何者。專於聖道策正 有無漏。而於覺分一是一非、實亦俱通、 勢力引生。覺分謂能順生覺整。義相違故不 少。是故不立。有餘師說。夫欣厭者。由慧觀境 遍緣四聖諦境。 不別立爲覺分者。由此二種行相相違。 理實亦是念住等攝。彼實總攝加行善故。然 發正見自有正勤。何更立尊以爲覺分。勤策 唯伺起位行相轉徵。故覺分中不別立伺。策 故。有餘師說,二俱行時尋行相麁映藏於伺。 能。立爲道支。 故。 應行以爲覺分。彼於助覺無別勝能。不相應 勝順能。表業不然。是故不立。 何緣不立不相 不立覺分。覺分唯是順定善法。心俱無表有 彼令速進修。尋力策令速觀聖諦。 正見有異於尋。故道支中應並建立。謂勤策 故彼 於覺分不別建立。 非如無表雖不相應而於道輪有爲數用。 不立 如先所說信動安捨具足二義慚 者爾不害應立覺 **伺則不爾** 無一地位容恒現前心品狹 有餘師說。二無心定。能 以行相起極微劣 有餘師說。 分 害能 何緣表業 人 俱不 大善 逼惱 義 不 定

應

覺諦理故彼不立。若爾應立無貧無瞋。彼是

而於定善爲助力微菩提分中取順定善。 愧。自性善攝得白法名。雖於散戒有勝功力。 障礙。於見諦理爲障力徵。與彼相違名爲慚

助

審根,自性善故。亦不應立,以諸貪瞋六誠相

無慚愧。唯與一切惡心相應。於散戒中爲勝

白法名,亦應立爲菩提分法。彼不應立。

Ü

立爲覺分,若爾慚愧自性善攝,於衆善品得 惛行拾止掉。由斯見諦速趣菩提。故此亦應 亂心不見諦理。由此不證三乘菩提。 輕安捨 立安捨以爲覺分。有餘師說。無始時來惛掉 故能增長諸出世行。令其速趣三乘菩提,故 分,輕安息務令心調適。行捨正直令心平等。 聖諦理。 見四聖諦。

理故。能見四諦速證菩提。故動亦應立爲覺

。動能治彼今樂廳開。如理思惟四諦

Æ.

勤

。雖已發趣。中間

解廢終無所成。

是故

立

以爲覺分。有餘師說。無始時來所以不能

'都由懈怠不樂聽聞。

如理思惟四

生勝喜" 趣時信用增上。已入聖位立覺道支、信於爾 胶 名道。不可爲例。何緣覺分不攝聖種。分別論 轉。於聖諦理尋求相故。覺已見諦安辭 道支。此復云何不順於覺。且尋於諦不寂 見道輪。合於辭中速疾迴轉。故尋及戒俱立 **令於上下八諦境中速疾觀察。** 道立尋戒支、於覺支中非亦立彼。彼偏順道 速運少有相違。並能令心安隱住故。何緣於 何此三不順於道。 方能於境審諦覺察。故立安拾在覺支中。云 增。要由輕安息諸事務。及由捨力令心平等。 生喜。由生喜故復樂更掘。故喜於覺隨順力 九品勝覺。 覺不順道故。云何順覺。且修道中。地地各 支立喜輕安捨" 非亦立彼在道支中。彼偏順 時勢用微劣。故不立在覺道支中。何緣於覺 增。故不別立。何緣不立信爲覺及道支。初發 者。許覺分攝。故彼宗建立四十一覺分,我許 依有行。戒此相違。故於覺支不建立彼。通運 故尋於覺少有相違。覺是相應。有所緣境。有 不順覺故。云何順道。 諸出家人受行欣樂。在家有樂必無受行。 分在家出家俱能受行及有欣樂。 攝在念住等中。而不立爲別覺分者。以諸覺 不別立,有餘師說。若許聖種總是無貪,如 (用。此於染淨起用平等。菩提分法順淨用 心故 一釋。若許第四體即是動。 。與覺相違。四 由生勝喜復樂觀諦。如人掘地獲寶 如如於諦數數覺悟。如是如是發 速疾運轉是聖道義。此於 1相及 且見道中寧策正見 得 於所 覺分中無勞 戒能為穀成 聖種唯 相成有 而轉 黴 散 有 修

說。此卽信戒隨應亦在覺分中攝。修覺分時 諦時漸頗得故。 習方能證菩提故、四種證淨證得義增、 而 喆 有 必 不立爲別覺分者。 漏無漏邪 優證淨。此有幾種 何緣證淨非覺分攝 頌日 由此證淨非覺分攝。有餘師 以諸覺分進修義增。 。依何位得。實體是何法。 。實亦攝在念住等中 見樂 數

亦唯如前得二證淨。達唯集法能爲苦因。無 法。無實有情生決定信。如是次第見集諦時 等法如何而得法證淨耶。 得佛僧。謂見苦時得聖愛戒及法證淨。於何 見三諦時。一一唯得法戒證淨。見道諦位兼 法 諭 .證淨。三於僧證淨。四聖戒證淨。 且見道 見三得 法 信 證 經說證淨總有四種。 海有四 戒二 謂三 一爲體 法戒 種 菩薩 見 四 謂 謂唯於苦達唯有 一於佛證淨。二於 皆 道 佛 兼 獨 唯 法 覺 佛 傦 無 漏道 僧 戒 位

內士夫生決定信。從此無間見滅諦時。亦 僧相續學無學法得僧證淨。 得二證淨。於佛相續諸無學法得佛證淨。於 求生決定信。從此次後見道諦時。兼於佛僧 如前得二證淨。達唯滅法是真涅槃。誠可遵 別二總總通四諦 誠可遵求生決定信。然所信法略有二種 若無漏信兼緣佛僧。 苔薩道者。 若無漏信線別法生 亦得聖戒及法證淨。達唯道法是證滅 唯有學法 。別唯三諦。全菩薩獨覺 名為雜 名不難練 獨覺道者,通學無 兼言爲顯見道 縁 於法證 於法證 帷 寧立淨名。 淨名。此四何緣次第如是。 羅。俱名爲淨。由證得淨立證淨名。正信是心 故 戒垢故。又此四種唯無漏故。離垢無漏故立 清淨相攝。

道

淨

"佛於正

說有功能故

於彼證淨立在

最初

即解脫蘊

如是已說正解脫體。正

智體者 應知此 謂時不

。餘三以佛爲根本

此四皆是清淨相攝

。離不信垢破

無爲無支用故

有差別故。

有說懸心有差別故 支攝解脫復有二種 有爲中無學解脫。可得建立爲解脫支。

惑滅

可名爲淨。尸羅不是淸淨相攝。

因 諦

> 四種. 皆現得見道歸時。現行總緣諸道諦故。 見道諦位爲於現前得佛法僧三證淨 二三寶者。諸別緣者名三證淨、諸總緣者法 現在惟有雜緣一法證淨。 净 相有異正命一種雖有別說。離身語業無別十六或多。以覺分中身語二業。說有差別及 二種。謂於佛等三種證淨。 **戒二種。道法忍等。三刹那中。未來唯修。道諦** 證淨攝。道類智時修八智故 來多刹那信。於中有別緣佛法僧。 二與一無相違過。爲依何義立證淨名。如實 等。及契經中。同說不缺不穿等故。總立爲一。 體相。依有別相。前覺分中。 者。如何覺分中實事有十一。應唯有十種 證淨。以戒爲體,故唯有二。若七支戒實唯 覺知四樂諦理。 隨身語業類別分二。聖戒相同總立爲一。故 -<u>*</u> 一。此亦應然。今證淨中。依身語業。聖戒相 種。雖身語業。一一有多然種類同。故各立 故見三諦唯得 隨所緣別。雖有多種。而類問故。各立為 如四念住。前三證淨。謂慧與信。若不會雜 由所信 別故 名有四。 故名爲證、正信三寶及妙尸 種 見道諦時具 乘此勢力修得 以信爲體。 說言實事。有十 應知實事唯有 亦得三諦。 或有總緣 足 應知 聖戏 得 四 或 法 非

> > 觀法藏唯 Æ 能依聖戒故 説 功能 "道路商侶及所乘乘 聖僧故 由悟 是故第二立法證淨。爲誰說 法 是故最初立佛證淨。佛何 · 聖戒證淨立在最後。 故 於彼證淨立爲第三 於彼證淨立爲第1 故說此四次第 親我 有言 Œ. 如 如 丽 法 灰

論日。 導師。 ◎況勝解脫故。彼勝智亦無。故此二支非在有 爲向果僧。是故第三立僧證淨。僧依聖戒 佛是正說法師。 脫體有二。謂有爲無爲。有爲解脫勝解爲體 有勝助用理可立支。有學不然。故唯成八。解 學。無學已脫一切緘故。依內解脫生二智故 刑 脫智。故有學位不立二支。謂立支名依勝 支 脫正智以何爲體。頌日 學位亦成正脫正智。何緣於彼不建立支。 是、經言學位成就八支、無學位中具成說十。 得建立。是故第四立戒證淨。有說此四猶 說愛盡涅槃。 依七聖身說名爲學。 無爲解脫惡滅爲體。 。在有學位旣有餘縛。雖有解脫無勝助 ,非雕少縛可名脫者。非無解脫體 īF. 有解 學 有學位中尚有餘縛。 智 爲無學支 有餘縛故 脫 為無爲 如 躛 說 。依第八聖立無學名。唯 前復有二。謂學無學。 謂 卽 謂 無 未解脱故 盡 $\equiv$ 勝 正 無 解 解 肞 生 脫惑 睝 可立 無解 蘊 波 支 智 用 解 脫

正智,所言無學心解脫者。心於何位正解 雕 Œ 為於未來現在過去。頌曰 見 如 如前覺說。 ęp 湛 無生 前名菩提。今

Œ

唯生時名正解脫。爲別顯二義。說未來生時。 是故个答言在未來。恐彼謂通未來一切。復故。謂先問者問無學心於何世中正得解脫。 請煩重言。必顯別義理應推究,無容非檢。依 切未來皆名正解脫。 是已生。非生時故。或就相續立解脫名。則一 爲簡別言是生時。或但應言生時解脫。 有謂生時是現在。爲遮彼故言未來生時。現 脫。且應思擇。本論此文。說未來言。應成煩 說生時言。義已顯故。此資不然。 。如本論說。初無學心。未來生時 學心 生時 '若就行世立解脫名。則 從 障 解 隨問答 ?。從障解 脫 然或

如 是義故有頭言 於 **次義已足** M 復 說 餘 言

作四句。 那 脱故。此中有心是自性解脫。非相續解脫:應 於生位從障解脫, 如學喻法。舉心一法令類思餘。雖諸學心亦 者脱者等故。 法中心爲主故。雖無有我。 不可言有缺減失。以心所等隨從心故。染淨 於此 Ü 非 如次應知四句差別。此中雖舉正生刹 實未來皆得解脫。與正生者生障同 位諸所有蘊皆得解脫。 據無餘斷證解脫故: 無 有學無漏無學世俗。無學無漏餘世 義有 、若已說勝義已說餘。或於此中 女 而論但說初無學心生時 應 。而可於心假說縛 思 叉此唯說純解 求 而但說心。 别 義 タメ

爲障礙。作如是釋本論所言。則已釋經心解 非唯煩惱障。色無色界處生果業。亦是爾時 脫義。道於何位令生障斷。頌日 諸大論師。咸作是言。業於得忍不還應果。極 所脱•悸故。 此業亦隊阿羅漢得。 由此古昔 生時。無學心者初盡智俱。趣。從障解脫者。 生。隣次必入已生位故。言爾時者,謂正滅 現名。次後施設現在名故。趣已生者顯在正 脱道者謂初盡智幷智眷屬。 臨現在位立以 趣已滅者顕在正滅。隣次必入已滅位故。解 道現趣已滅。及解脫道現趣已生。爾時無學 淨相續彼得生故。 心名從障解脫。無問道者謂金剛定。幷定眷 生時從障解脫。是故本論復作是言。謂 依 此勢力所修未來世俗善根。 臨過去位立以現名。次後施設過去名故。 為重顯示初無學心 亦得解 脫 未來 無間 依

唯正滅 位 能令彼障 腳

筝 正生名正解脫。如是彼類未來所修。無漏心 如是旣見能斷惑道身中已生。 故。如世現見開水路時。近水遠水皆言離障。 脫名。若道正滅時不能斷障,如何道生位得 得解脫。道已生位已得解脫。俱不可立正解 非餘。以設道正生正從障脫故。道未生位未 脫 心遠心皆得解脫或如正起初無學心。 定無如何未生亦名解脫。 正脫名。故正滅時道能斷障。於前後位斷用 有得起故。定不生法。尚得名爲正得解脫 티 非滅已滅俱令障斷。寧知正滅位能斷障 唯言爲顯正滅非餘。如生未生道俱解 與正生者生障同 亦應可說近 有得

加行 分學無學。言雕貪心今解脫者。今解脫有二。 爲解脫 **謂行世相續諸有漏心。一切皆有相續解脫。** 心總有四種。謂有漏中分善無記。及無漏中 雕貫心得解脫、即立解脫唯不染心。然不染 類因者名雕貪心。乃至有癡雕癡亦爾。旣說 食相應者名有食心。若不相應亦不爲貪。同 脫。何等名曰有貧難貧二種心相。謂心若與 起放。正理論者作如是言。唯離食心今得解 餘師說。 有學心亦名有貪。 餘緣義。如何可說心脫彼貪。 **令此雕彼。** 心得解脱故。又若此法與彼相應。 故 應染汚心亦得解脫。 貪。爲相應故。爲所緣故。爲得隨故。若相應 令心與貧相離。爲令貧性不復緣心。心名有 貪。今得解脫此。所言解脫其義云何。 故名今解脱。由此所說互不相違。經說心從 煩惱相續轉故,已出障故名已解脫。今行世 是已捨煩惱障故。理必應然。以解脫道依無 諸行世者皆解脫耶。不爾。要動破生障者有 身行世、說个解脫言。由此所言無相違失 異 據自性解脫,今解脫言據從障解脫,所望各 今正得解脫如是所說豈不相; 況 應唯築心。名得解脫, 何義相違。或已解脫言。 當生 得者 亦許無有 义彼貪性若緣此心, 背 正解脱時。 心應畢竟不解脫食。 此 中所 依止資得所隨相續而現 設 行 亦得名爲心已解脫。性 理不應說貧相應心名 正解脱 便選自宗。說離貪 解脫。 據本有解脫據在 若得隨故。 無暫 不 緣及 言 顋 諸無漏心。 若所緣故。 必定無容 已解脱 已解 脫

何、頌日所說二解脫中。此何爲體。如是三界。差別云 續 解脫,如契經中。說有三界。謂斷臟滅。於前 切皆有行世解脱。 無學攝者。 亦許兼有相

論日 事體名爲滅界,何緣三界如是差別。謂有漏 餘八結名爲斷界。 풄 體 有無爲、斷餘不爾。彼師說愛有緣八結。有緣 如次名爲斷等三界。有餘師說。 精,有緣愛結、有緣餘事、斷此三種所證無爲。 能繫。別有無爲、斷餘不觸。彼說能繁有緣八 亦是能染。三者非二順緊染法。斷此三法所 法總略有三。一者能繫而非能染。二者能緊 於除蘊不復生中,見勝功德起欲求想。名爲 起欲拾想。名爲斷想。以捨與斷名差別故。若 想。名爲減想。或於已受蘊重擔中。見不拾過 染地我正斷想。名爲離想。若已辦地我已斷 相差別。或初業地我當斷想。名爲斷想。若離 初說為海 爲斷等三界 愛結。有緣餘事。斷此三種所證無爲。如次名 證無爲。如次名爲斷等三界。有餘師說、唯斷 一何名爲約假有異 然三界體約假有異。若就實事則無差別 斷等三界即分前說。 界斷餘 爲 說 准此已釋諸契經中斷離滅想三 隨所繫事別得擇減。故三說中 $\equiv$ 結 界 滅餘一切貪等諸結所繫 謂離貪結名爲離界。斷 滅離 無爲解脫以爲自 界水 "唯斷能染別 彼 離 事貪

能 濉 亚 "不爾"云何" 頌 $\hat{\mathbf{H}}$ 緣 四 能 断

道法忍。及諸所有滅道類忍。并修道中無間 中。加行解脫一勝進道攝。苦智集智,但名爲 道中苦智集智。但名爲厭。 不 論 道攝滅智道智。但名為離。是斷治故,不名爲 緣於境故。應知此中未雕欲染。入見諦者減 厭 名離。慈先斷故。智不名離。非斷治故。幷修道 知此中光離欲染後見諦者。 苦集法忍及見 名。廣狹有殊故成四句。有厭非離、謂緣苦集 斷所有忍智。應知此中先離欲染後見諦者。 道攝苦智集智。有非厭離。謂緣滅道不令惑 集法忍及諸所有苦集類忍。幷修道中無閒 所有忍智。應知此中未雕欲染入見諦者。苦 厭 厭 不令惡斷所有忍智緣厭境故。非離染故。應 滅道法忍及見道中滅智道智。 **說** 行解脱、勝進道攝滅智道智 ·然'四諦境中所起忍智。能斷惑者皆得離日。 唯緣苦集所起忍智。可說名爲厭。餘則 一緣於境故。有厭亦離。謂緣苦集能令惡斷 緣厭境故。不名爲雕,非斷治故。有雕非 謂緣滅道能令惑斷所有忍智能雕染故 一切有部顯宗論*卷第三十四 1.對互廣狹線 苦集慧 故離 緣厭境故。忍不 應 成 幷修道中加 四 句

餘二有漏慧

阿 磨藏顯宗論卷第三 五.

尊者衆賢造

*三臟法師玄奘奉 詔 譯

此中應審思擇。爲有慧見非智。及有慧智非 依道中作如是說。正見正智名無學支。故於 如是已依諸道差別。建立賢聖補特伽羅。 見而別建立見智二支,亦有。云何。頌曰 聖慧忍非智 辯智品第八之一 皆智六見性盡無生非見 所

如八忍。 自品疑得隨相續生故。 相違故。皆應非見, 加行猛利應非智攝 道亦自所治惑得隨生。無非正起。 性故。謂前八忍。盡無生餘。有學八智無學 斷性故。所餘皆通智見二性。已斷自疑推度 止息故。所起加行極奢緩故。而名智者。 性故、盡及無生二智非見性。推度意樂一向 意樂。加行猛利故非智攝。而名見者 樂止息。加行奢緩說名爲智。諸忍正起推 決斷。自所斷疑得隨相續生故。或求見境意 斷性故。唯決斷義是智義故。如何八忍不能 名。此聖慧中八忍非智性。所以著何。 論曰。慧有二種。有漏無漏。唯無漏慧立以 正見。一一背通見智性攝。豊不忍餘諸無間 、斷疑得非親達故。 極違智故。 此難不然。餘無間道 餘解脫 又彼唯見骨所見境。非 **盐無生除解脫道等此** 有漏無問不行諦 等非全息求。所 推度意樂 推度 理 度

滅想。不生與滅名差別故。既得離築清淨相

。於諸蘊法無所顧戀。於般涅槃見靜妙想。

無戀與離名差別故。若事能厭必

名爲離想

現而轉 趣名爲世俗。此智多是往諸趣因,從果爲名 名二智相別成三、定心相應學行相轉。有漏 類二名所《目別故》 此二名義如前已釋。 是 獨能邁緣一切法故。後無漏智分爲二種。 故。或復此智於一切境。能逼映發得世俗名。 無絕。名世俗智。以一切時隨順話有。相續轉 名世俗智。有說此智無始時來,生死身中顯 Ш 世引發世間 得彼智名。 由此故立世俗智名。或諸有中隨流 。意顯此名。目有漏智。有說語 得世俗名 體即無智。智隨 法 屬

削

見世正見爲六。有餘師說。能發身語五識所

,及命終時意識相應善有漏慧。亦非見性。

慧皆智性攝。於中唯六亦是見性。

謂五染污

切 加

計通二 行

|種'並具推度決斷用故。諸有漏

非極奢緩。

以特於後有所作故。

蚰

此

勢用不同。及勝劣香能熏用別,炎鐵草火熱 三智境有差別。即於如是三種智中。頌 綠欲界四諦 諮行非常一切法非我涅槃寂靜故。 有以非我行相總緣一切法為境 能逼知苦。廣說乃至。遏知虛空非擇滅故。亦 切有為無為為所緣境。 智。境有寬陝故有差別。 上慢。無漏不然。故有差別,又世俗智與法類 勢有殊。二智相望差別亦爾。或俗智後起增 智與此相違。如朅地羅餘木二炭。於所燒煉 無漏二智何別。無漏於境行相明利。彼有漏 類智能通緣上二界四諦。由此 以契經說有善俗智 謂世俗智 遍 以一 以契經說 法智但 É

有漏慧。皆擇法故。並慧性攝。智有幾種。相別

意地善慧皆見性攝。於理爲善。如是所說。聖

有命終時得正見俱善心心所故說所有。

云

何。頭日

誐

所引意識同能引五識是無分別性。 等所引意識有時亦是不善等故。 決定如五識身所引意識。如是性轉。

由此不應

如契經

。以彼善

亦非

摄

一然契經說。於外身循身觀是見性攝。

門轉。方是見性。勿迎慧中外身念住非見性 應許故。非決定故,契經說故。謂不應許。唯內 外門轉故。如能引故。勢力劣故。此亦不然,不

論以 等智。由彼光以苦等行相觀苦等已。後時復 智。何緣俗智亦緣苦等。作苦等行相。 **容觀苦等境爲樂等故。又得如是世俗智已。** 法 뱝 法智類智由境差別,分爲苦集滅道四 通 類 A.由境別 盐 無生 初曜苦集 。而非苦 類名 非

種。有漏無漏性差別故。如是二智相別有三 他心智。九盡智。十無生智。如是十智総唯二 三類智,四苦智,五集智

六減智。七道智。

八 智

Ы

綇

有十種攝一

~~[]]~~] 智。一

世俗智二法 諦爲

如 世

疢 俗 漏

欲 上 逼爲 稱

界

喾 法 無 補

% 智 漏 漏

有

世 有

境俗

及 名 独 法

境 智 類 別

+

總

無 漏

謂世俗智法智類智。前有漏智總名世俗。紙

多取世俗境故。多順世間俗事轉故。從多建

衣等物性可毀壞。顯在俗情故名世俗。此智

立世俗智名,非無取勝義。順勝義事轉

。然是

無勝功能息內衆惑

故非無漏。。認復

後

惑身中無此智生。 境第七故。謂有煩惱無餘盡故。有初智生非 智中。碩曰 此智生。緣盡爲境。何所違害、彼言意顯。 定若緣苦集。與此境同。緣滅道異 苦集六種行相。緣有頂蘊爲境界故 見性者。 白了達。無達教失。此於盡言是有第七聲。 至教相違。如說於盡有初智生 名盡無生。此二初生唯苦集類 要有惑盡。於前所說九種 "從此無問 、若爾豊不 金剛 以 有 菲 能

於 勝 雄 **道** 法 如 次知見 類不相 相 根 類 世 根 見道 知位俗 二三念一 去 有 閗 來 成 麟 世他 喩 不 心 切佛 知 智

漏智緣有漏時。必是總緣厭背行相、是故決 理實如是。爲顯他心智但知同類境。 樂別觀。緣無漏時生於樂故。旣總觀已亦樂 緣有漏時。必於所緣深生厥背。樂總棄捨不 有漏境無漏智生。行相所緣異此智故。 他有漏心心所故。他身無漏心心所法。 是道智攝。 言。謂爲顯成此法類智。知他無漏心心所法。 然。豈不道智離法類無。 別想。如有見聞非所愛事。 定不能別緣他心心所成他心智。 勝故、非己有漏他心智境。 論曰。有法類道及世俗智。成他心智。 是故於他有漏心等。 己身無漏他心智。不能知他有漏心心所。 於所愛中則不如是。總見聞已亦樂別緣 ,非苦集智。以無漏智決定不能知 必無 應但言二成他心 總緣便拾不樂別 其理可然。 聖 智一 以諸聖智 故作是 餘則 別觀 細故 謂 何緣 智。 無 於 不

Ħ

能緣心心所法故。 位根相對亦爾。此他心智不知去來。本爲知 前後言無相違失。故依上地起下根心。有上 諸種性各有九品。成一九品。必不成餘。故 羅成九品道斷九品惑。此道差別非根有異 地下根。中亦知中。上兼知上。何緣有滿無滿 品自地下根。中品亦知自地中品。上品總了 位智不知後後勝位者心。 由因漸長後道轉增。如次能令多品感斷。或 自 所攝他心智生。 除欲三各有十二。且諸有漏會未會得。下根 曾未曾得各有十二。 所知無漏及彼能知。 欲四靜慮各下中上根。能知但除欲界三品。 所知有漏心心所法。曾未曾得各有十五。 位。然他心智及所知境。根地既殊知亦有異 解脫心、位謂不湿聲問應果獨覺大覺。前前 地。根謂信解時。解脫根の知。不知見至不時 地謂下地。智不知上地心。義唯能知自地下 **纤**法類品不互相知。 故。又他心智有決定相。謂不知勝去來二世 攝。苦集忍智。雖有而非。但緣一法。緣多體 如次以欲上界全分對治爲所緣故 心心所法別別知故。 豊不 亦 有。 緣有漏心無漏他心 **况有成三。故有差别。** 無漏隨根立乎。差別。 知下地心多少有異。有漏三品可一身 (下地起) ·無漏下根他心智起。唯知自地下 地。根互勝必不相知。 隨共所應能知下地三根心 法類二品不互相知 勝復有三。 智 如何說一補特伽 尚無有一成二品 義唯能知自下根 以他心智決定 謂地根位 地位 謂 掛 别

差別。 亦由心異有差別生。 以佛世尊三無數劫精勤修習無量資糧。 心差別。謂彼行者初修業時。爲欲審知他 修何加行。 心後方知所。從初但立他心智名。引此智時 處等名他心智。脇尊者曰。引此智生。要先知 此智生亦知心所。然修加行本爲知心。 如空 獲難思殊勝妙智 隨欲現前。 那。謂初二心第十一二。佛於一切殊勝功德 以者何"許從知初二念心已。唯隔五念知第 雖知此心非知見道。是故說彼唯知二念。麟 满 [.] [1] 成。何不許知第十四念,有餘亦說 知四刹那。謂初二心第八十四。此言應理。所 八集類智心。有餘師言。知第十五。有說麟喻 更知類分心故。別修加行。至加行滿。知彼第 喻法分加行若滿。知彼見道初二念心。若爲 故。別修加行,至加行滿。彼已度至第十六心 心。彼諸有情入見道位。聲聞法分。 見道、聲聞獨覺預修加行。爲欲知彼見道位 必須加行。聲聞加行或上或中。騰喻但須下 作 心 心。若復更修法分加行。 加行。 他心智境、三乘聖者起此智時、中下二乘 **遂知顯等差別由心。次復審觀他身顯等** 智見道中無 知彼見道。初二念心。若爲更知。類分心 先審觀察自身顯形。所樂言音因何有 佛無加行隨欲現前。若諸有情將入 、先應觀察身之顯形。所樂言音表 心自在故。於十五念能次第知 總觀諦 具大勢用隨欲能 由此後時 離 欲身意 理 經五念頃加行應 速轉故。 知四刹 加行若 知 然皆容 故 雖

> 生智二相何別。碩曰 之相了然可得。是名脩世俗他心智加行。 智真實照見他 行位緣自他心。 加行位通緣色心。 無漏他心智時。 心 心。至成滿時緣心非色。又。。以觀非常等苦智爲加行。是名脩世俗他心智加行。君 至成滿時緣他非自。 如明珠中 種 種 色 樓

加 此 偧

止義 生智各攝 全七少分。 苦集滅智各攝一全四少分。 道智 者。 自審察智。故今出觀此智必生。爲令此生所 斯要期意樂。謂我當證阿羅漢時。要應起此 應言。如是所有諸觀行者。本修行時定起如 爲此義。說由此聲。即是爲此所有智義。不爾 二果表二智差別。 起之智。隨應建立蟲無生名。即後 智生所依 作如是二類分別。 無生力所引致。此二俗智是彼士用果故。 如是解無分別故。 廣說乃至。是名無生智。由本意樂二智轉時。 知 걥 道 力能引起如是解智。非於無漏二智轉時。 知。我已知苦。我已斷集。我已證滅。 論日。如本論說。云何盡智 一全五少分。他心智攝 謂世俗智攝一全一少分。法類智各攝一 。廣說乃至我已修道不應更修。由此所有。 云何無生智。謂正自知我已知苦不應更 由此所有智見明覺解慧。光觀。 不 智 應 於 故言此釋理必應然。如是十智互相議 應更 四 全六少分。 知等 华 理必應然。 此二分別二智後生。 謂出二智後。得智中 如 知 一全四少分。盡 調無學位 次 Ŧ. 說由此故。 智建立爲十。 雑 핃 無 知 是名蠹 我已修 若 是藏 依 方 作

柔清淨引勝定生。依定發生有威德智。此

地

厭境。無容厭彼。於此離貧。理厭此地時。斷此 上不同。少多細麁上下別故。又苦集智。緣所 **惶善害常一切聖道皆能出離。所縁苦集欲**

烦惱。若許異厭異離貪。應異離貪異解脫。

不厭色無色界而能雕彼界貪

智厭離

身中定初生故。七因圓故立無生智,一切聖 道爲因生改。謂有藏智非無生智爲因故生。 (不知他心所法。本修加行爲知他心。雖成 如前已具分別。六事辦故建立盡智。事辦 山七綠故立二爲十。一自性故立世俗 全能對治欲上界法。爲有少分治上 "而約加行故立他心智名" 加 一對治故立法類智。 如上既言法 此 非 比 拘礙故。 增 智生。 普能令心雕三界染。 集智生。唯能令心離欲界築。 將斷欲惑。類智不行。設許現行。 可彙爲他界所作。非諸類智一己事成時。他 智必無。能治欲界。要於自界所作已周。方依圣治門立法類智。法智少分有治上能。類 現在前時。普能令心脈背三界。如是緣欲苦 此類智無能治欲。 不第十六道類智生。 事未成。有須助義、故無類智。治欲界法。豈 觀緣欲界境。唯能令心脈背欲界。 亦無過失。又如不淨觀及欣涅槃欲。謂《不淨 理則 乃至得成金剛喻定。由此大聖妙善了知。 應壞 。必無勢力。能助成他。 滅道二智 於此十智中誰有何行相。 乘此便則能治欲界惑 不緣厭境。緣下治 放許減道法智品 。緣欲界法滅道 法智所作。 由自界障所 。欣涅槃欲

二行相境俱有別故。五加行故立他心智。

| 智境體無別故。四行相境故立滅道智。

全能對治欲上界故。三行相故立苦集智。

以世俗智爲自性故。二

頌

Ħ

加曲

性

îŝ Ĥ

辦

囚 對

圓 治

故 行

十相

智 境

相

17

建立

É 他 法 有 漏 心智 智 Ħ 智 及 ナ 相 無及 類 四線 漏餘 智 唯 俱 四 17 佴 pq 袻 相 綠 뺆 碞 俱 各 絲 -[-我事道四六

智類智。

無無生智不以盡智爲因故起。

論日

一修道

所攝滅道法智。 兼能對治上界修

絲

滅 治 上

道

修 法

斷智

類於

修 能 道

無

治 位

欲 中

頌

É

斷

望欲界法四諦法智全能對治。

於欲見斷

行

滿時亦知心所。

論日。 能緣一切法自共相等故。謂世俗智。或有具 相、十六行相後常廣釋。世智有此及更有餘。 俗智行相無邊。苦等四智一一各有緣自諸 如世第一重三摩地及現觀邊世俗智等。 有別作非聖行相。如不預觀息念慈等。諸世 作十六行相。 四種行相 盐 無 法智類智一一具有非常苦等十六行 4: 、如於煖頂忍等位中。或有不具。 他心智中。 割 若無漏者。唯有緣 雛 么 非: 或 論口。 枂

滅及能治道。展轉相望相無別故。以諸擇滅

上界,非苦集耶。所緣寂靜出離同故。謂欲上

上俱缺俱名少分。何緣唯有滅道法智。兼治 法智亦爲持對治故。能治所治皆得全名。望

道 行相攝不。項目 智。雕字非我。爲有無滿。 必涉勝義、此觀後決了知密非我故。由此 涉世俗。我生盡等是世俗故。答非我是勝義 我生盡等。此中意說盡無生智。雖是勝義而 中無二行相。謂從二智出觀後時。必自了知 有餘十四行相。山與出觀心轉相違。故在觀 不進如應容有。 **醬無生所不攝。不在見道。** 心所法。一質自相爲所緣境。空無相不相 取欲色界繫及非所繁他相續中現在问類心 然。知不觀二。諸他心智有決定利。語唯能 緣苦等境。是則亦應許空無相相應。旣不許 色等。又亦應有能。自緣失無漏。他心智應 쏲 緣。而說不觀所緣行相。以不觀他心所緣行 如不俱時取衣及垢" 說。如實了知有貪心等。 心所。綠受等時不緣想等。若爾何故薄伽梵 行 者 切時。一念但緣一事為境、謂緣心時不緣 相亦明。故此非前十六所攝。如是二種於 四 亦不知役能緣行相。不爾他心智應亦緣 取自所緣心心所法自相境故。 種 行 相 即道智 盡無生智除空非我。 如何他心智有行相 非俱時取貪等及心。 越此十六更是所餘 分攝 無間道中。餘所 故 如 (境自) 若 各具 有漏

由

謂前已說無漏觀後世俗智中。 必自了知我生鑑等。 離此所餘不可得故。豈不有說盡無生智。 對法諸師有 無越十 六 類說。 此不相違 餘 無越十六無漏行 **說** 作此行相非 前已說故。

設

無生 住故。 無漏他心智。應越十六有無漏行相謂他心 說離十四無餘不極成。等對進此。若爾旣有 有依密說。計我生盡等。爲盡無生智邁彼故 除十四餘有盡無生。 相引生。能引後時世俗行利,故離十四無盡 必已應有。我生盡等行相勢分。由先世俗行 相觀內雖無 內此行相轉一合於"後時起此行相" 樂力令此二智後必引生我生盡等。 於本。言彼了知。 無漏智。 相行相。 行相。 共相爲境。 智皆以一質自相爲境。道等行相皆以聚集 決定許。共相行相但緣聚集。許有受心二念 無漏行相。非定許故。所難不然。謂我所宗非 他心是真道等。即緣一質是道等相。若謂應 滿他心智。以共相行相緣一實自相。 行。爲欲知他。 現在一實自相。此亦不然,加行異故。此智加 等爲道等行相,便違自宗。他心智起,唯緣 如受心念住總緣三世所有受心爲非常等共 常時 勢力有殊。至成滿時現總緣別。是故無有應 。念住加行。爲總脈背。諸有漏法。由前加行 過。若謂非常非受自體。故應觀受爲非 Ą "如觀一受體是非常,此智生時以共相 若謂此應言離十六無者。 此 絲 一實自相爲境極成"如是寧不許無 無漏他心智亦總緣三世他無漏心 一行相轉由蟲無生。引起俗智推 彼此旣殊。 而由不遇自證解脫。義言此位 實自相爲境 現能緣心。有貪等別。修非常 故許此智雕空非 非極成故" 知離十六決定別有 可引此 調離十四 此不應理 我。本意 非由觀 '我等行 验他 謂り知 功 是說。

智 躡 但如實觀爲非常等。我先已許共相行相。亦 於身住循身觀。應言法智。乃至廣說 行相。餘法亦然。若爾應與至教相違。 納非常體無別故。如損益等非難領納 雖即觀受以爲非常。而無一物有多體過。領 觀。如受與心其體各別。必定無有觀受爲心。 故 類言有越十六。本論說故。 說了知去來。去來不名受樂時故 思擇受現在時。必不了知不自緣故。亦不可 知受於樂受。如何是法類世俗道智攝。此應 死弊總目取蘊。觀五取蘊爲非常等。是四智 以一質自相爲境。故彼所說於我無違。後老 顯法智等。離十六行相住循身觀。觀身爲身。 觀老死。應言是四智。俱不相違。且初所說非 常故。苦故。空故。非我故。因故。集故,生故。緣 不繫心能了別欲界緊法耶。曰能了別。謂非 受樂受時。如實了知受於樂受。故知此說別 方起此行相。故無漏行相越十六外。無有一 有密意。釋此密意。 '有是處。有是事。如理所引了別,此證不 何所相違。若爾如說受樂受時。如實了 則彼應許受非非常。 如盡無生。謂出觀後時。 不 如本論言。頗有 臕 於受起非常 而契經說 叉說 如說 所餘

> 頒 者、爲但名別實亦有異。何謂行相能行所 六、理教無違。 由皆顚倒轉。不言有是事。故淨行相無越十 豫 别 日 。除此無容有餘行相。 赦 貪故 睙 故 不可傾動。 慢故 庭故。 由此不說有是處言 所言行相有十六 不如 理所引了

論日。有說行相名雖十六實事唯七,緣苦諦 為治苦行是真道見及謗真道是邪論故修如 故修雕行相, 是弊壞論故修妙行相。 為治執自體所有解脫是雜染感苦不正見故 爲涅槃 論顯諸禮永滅 是涅槃故 治知爲先能生論故修緣行相。爲治歸自 集行相"爲治轉變因常因論故修生行相。爲 因論故修因行相。爲治自在等一因論故修 修空行相。爲治我見故修非我行相。爲治無 言所對治相有別者。爲治常見故修非常行 **境治四倒故。名質俱四。** 苦。三字。四非我,有生滅故非常,逼迫性 所誑惑於其聖道亦不敬故修出行相。 是填道故修行行相。爲治甞遭不永離染道 行相。爲治不修道生死自淨及世間。離染 修靜行相。 相。爲治樂諸行故修苦行相。爲治我所見故 行境相有別者。苦聖諦有四相, 一。如是說者實亦十六。所治所行相有別故。 聖心故苦。 能 杤 行有 相 筤 爲治執涅槃如被咒詛遂致 所 無主宰故空。 爲治執無解脫道故修道行 + 綠 六 爲治執解脫還退見 緣三諦境。 此 行 體 **遠我相故非我**。 誻 唯 一非常。二 修滅行 有 是 名四 法 慧 相 相 Ħ

成。迷論意故。論顯不繫行相衆多。於中有緣

欲界緊者。依容有說。有是處言。有是事言。顯

無顯倒,即由此故。餘無此言。謂彼論中。復作

。頗有見斷心能了別欲界繫法耶。曰能

作故。損減故。尊故。勝故。上故。第一故。了別。謂我故。發所故。斷故。常故。無因故。

能

清淨故,能解脫故。能出雕故。惑故。疑故

依 可傾動。已辯十智行相差別、當辯性攝依身 唯能所行。諸餘有法唯是所行。其理善成不 門體有寬壓。慧通行相能行所行。餘心心所 名通一切有法。若實若假皆所行故。由此三 能行名。通目取境。故應受等亦是能行。所行 既於境中想館取像。職能了等。專非能行。故 如於境中慧能 *簡擇。 便許說慧名爲能行。 寧以受等體非行相。 便作是難。 相。能行即是取壞別名。非能行言偏爲詮慧: 能受。雖有此語而理不然。謂慧異門稱爲行 亷 非 (地。碩日 行相相應起故。是則慧等與受相應、應名 行 相 寧是能行。 者謂所餘名能 應非能行。 行者。 ÇĮ,

有漏放。亦不依無色。 謂未至中間四根本靜慮。不依餘近分。彼唯 依五。通所依止觀等故、法智通以六地爲依。 亦不依無色無此加行故。又通性故。 徽劣不能了達他相續中現在微細心心所法。 分靜慮中間。此智所緣極徼細故。彼地道力 乃至有頂。他心智唯依四根本辭慮。不依近 九智唯是善。依地別者。謂世俗智通依欲界 論曰。如是十智三性攝者 他 法 現 性 起所智 智但 俗 $\equiv$ 依依唯 九 欲身四善 此緣欲界故。所餘七 餘 他 法 依 。謂此俗通三性。 心六依餘 八 地 通三 俗 欲七 。餘地非 色九切 餘

之餘心心所法。與行相等名有行相。如等漏

類相中有能取義。若依唯慧得行相名、則慧

如何可言慧有行相。非有行相、唯慧相應心

皆名有行相者。是心心所等。於所緣品

不心心所皆名有行相。

如是無慧與慧相

應 豊

唯諸慧。

於境相中。簡擇而轉名爲行相。

相有別故實有十六。如是行相以慧爲體。謂

向趣故。決能至故出。如是所治及所行境。

如說此道能至清淨、餘見必無至清淨理。

行

行

倒轉故如。如實趣故行。有餘師說,定能趣故

四出。能通尋求諸法性相至解脫故道。無

極安隱故離。道聖諦有四相。一道。二如。三

衆苦息故靜。如說茲獨諸行皆苦。唯有涅槃 衆苦故滅"三有爲相三火滅故靜"有餘節說"

滅聖諦有四相。一滅。二静。三妙。四離,息

故因。有多種故集。恒孳產故生

各別助故 緣

有

四

[相]一因"二集

三生

Щ

能

生

最爲寂靜善故常故妙一一切災患永解脫故

心心所法等與行相、行。於所緣。是俱時行。 故得有漏名。是與漏體同對治義。如是所餘

無前後義。或《心心所有行相者。多如已知

"總名有行相"或依無間。亦說有聲,如有所

相應諸心所法。與所依證亦俱時生,識之所 依故無有過。謂如心心所皆名有所依。意識

於現何能。此於現有能如無閒滅意。若爾應

唯無間滅。有行相理應知亦然。無間滅慧

等得有受等名,

餘心心所法。

有所緣故。 許亦無達、

皆是能行。此 然非所辩。

是

然有差別

謂

此所說七種智中類智決

慧

智九地爲依。謂下三無色及前說六地。

總說

論日 種

他

應唯の目慧。

行相體故

心所

定依 如

九地起。

苦集滅道盡無生智。苦法智攝。

無爲分二

種。

等

辯性地身。當辯念住攝,頭日 唯欲非上界故。餘八智現起通依三界身。 依大種唯欲繁故。又此能治起破戒惑。破戒 此智。諸有漏心唯欲有故。又法智隨轉色所。 容起故。法智但依欲界身起。非上二界入出 無故。不起下地他心智者,此智隨轉色。 他心智。依欲色界俱可現前。不依無色。 地 爲依。類智攝者。通依九 地 依 身別 者謂 彼無 彼自 E

餘八皆通四。如是十智展轉相望。 **幾**智爲境。項曰 論曰。滅智攝在法念住 他心智後三 諸智念住攝 中。他心智後三攝 餘 滅 八智 智 唯 通 一一當言 最 四 後 所

緣

法

類

各

爲境。唯以擇滅爲所緣故。十智所緣總有幾 爲境。謂世俗智及有漏他心智。世俗他心盡 論曰。法智能緣九智爲境,除類智。 法。何智幾法爲所緣境。頭曰 無生智。此四皆緣十智爲境。滅智不緣諸智 俗智,非道攝故。苦集二智,一個一能緣二智 九智爲境、除法智。道智能緣九智爲境、除世 諸智互相 集智各二 皆 + 道 類智能 滅 非九

三界所繫無漏有爲。各有相應不相應故。 ^然七苦集六 二為各有二 心 智 綠總有十 智所緣總有十法。謂有爲法分爲八 善無記別故。俗智總緣十法爲 緣三 盡 滅 俗 無 緣 緣 謂三界 無 生 -+ 各道法 無 九二五漏

無

不緣何法此體是何。頌曰智知一切法皆非我耶。此亦不能緣一切法。 頗 漏三相應法。 ?苦集智各緣三界所繫六. 滅智緣一。調養 無爲道智緣二。謂無漏道。他心智緣欲色無 類智緣七。 緣何法此體是何 有一念智緣一切法不。不爾。豈不非我觀 法智緣五。謂欲界二無漏道二及善無爲。 謂色無色無漏道 o六及善無爲 **温無生智緣有爲八及善無爲。**

뱮 修所成慧。皆能除自品緣一切法故。已辯所 中雖有此類。而緣法少。非此所明。此通聞思 契經說。無有沙門婆羅門等。於一切法頓見 契經亦說。一刹那智不能順知一切法境。如 者。以俱有法極相近故。如眼不見扶眼根色。 許緣相應者。便應許自緣。 故 爲境。諸對法者立此因言。諸法必無待自體 論 如。義谁唯漸此智唯是欲色界攝。無色界 即由此理不緣相應以與相應一境轉故 **自品謂自體相應供有法** 非我行相品的品 世俗智觀一 切法爲非我時。猶除自 聞 。亦不能緣俱有法 思修所切 何故不緣自體 成 法

。復應思擇。誰成就幾智耶。碩曰

無學 範利 根 修道 定成 三智 之成三智 定雕後初

第四六十十四刹那 。謂世俗智第二刹那定成三智。謂加法苦。 **路異生位及聖見道** 如次後後增類集滅道 第 一刹那定成

> 無生 成九智。謂加盡智。不時解脫定成就十。謂增 皆具成二。生無色者便捨世俗。諸時解脫定 得不還果故。兼得無漏以成果體。餘修位中 成就俗他心智道類智時具成二種。爾時初 除異生生無色者,然異生位及見道中。唯可 如是諸位、若已雕欲。各各增一、謂他心智。唯 智 諸未增位成數如前。 故修位中亦定成 Ł

*說一切有部顯宗論*卷第三十五

阿 毘 磨藏顯宗論卷第三

尊者衆賢治

*三藏法師玄奘奉 詔譯

9辯智品第八之二

頌曰故。已辯修義。本問應答。且於見道十五心中。 果故。非善無爲者、不在相續故。又無爲無果 習善有爲令圓滿自在。非染無記者無勝。愛 於何位中頓修幾智且應思擇。 何謂爲修。 謂

會得故。唯苦集滅三類智時。能氣修未來現 類修。所作所緣俱定別故。有說此種性先未 修。然具修自諦諸行相念住。何緣見道唯同論曰。見道位中隨起忍智、皆即彼類於未來 Ξ 見 類 諦 生 道 自下 智 行 忍 相 兼 智 墳 地 修 耙 唯 沯 现 611 集 觀 加 彼 四 邊床 行 所滅 俗 來 得後智修

> 亦不遏修。以種性根有多品故。由此於三諦。 滅共事已周。道類智時迷道諦惑。諸對治道 道位未遍斷集未遍證滅。而於當位斷集證 世尊說邊聲。如契經中。說有身邊。有身集 無有能。遍修道者。異根性道不能修故。於 謂三諦中依事現觀容一行者。 自根性雖容得修。百千分中不起一故。雖見 修 修。或由今時見與道故。 來。於三諦中曾知斷證。 故見道生時說彼爲眷屬。 修。此意說言。修七處善爲種子故。見道得生。 此。此智唯是見道眷屬。 勝。此有四句 勝何劣。若據相續後勝於前。因增長身起彼 得故。考就界說。上皆勝下。故前所修色界繁 親中俗智 圓滿故。有言若此於法智位修。 故立斯號。 。有身滅邊。曾無經說有身道邊。無能 或現觀邊方修此智。道無邊故此位不修。 邊俗 界勝身劣。 꿯 經不應立現觀邊名。三位所修 由此餘位未能氣修。 於 如理應思。 後位所修欲界繫者。界劣身 諦現觀後 偽道羞避。 未曾修道。 彼修道攝。 或世俗智從無始 道類智時何不修 總得其邊必 應說名爲現 自諦所爲未 方能 故非所 故今不 故不能 惫 修 何

此因說名爲得。以證彼得起自在故,以 於爾時起得自在。餘緣障故體不現前。即 若爾依何說有修義。依得修故說名爲修。謂 行身。容有爲依引此智起。在見道位此無容 容起故。此匙依身定不生故。謂隨信 至邊際散。此世俗智是不生法。於一切時無 。故此依身住不生法。依不生故此必不生。 行隨法 修道 由 ●六二名**●** ○苦二法(母)明 9乘二安鲁宫 6唯二惟鲁多下同 ·六。謂法及愆苦集滅道。

謂道及類名異 非體。

修道初念。

心有頂治故

不

修

此

智由

촱

此世俗智唯加行得、即由見道加行得故。 隨於何地見道現前。能修未來自地下地 緣上苦諦。若於集諦現觀邊修。即以緣集四 相緣此諦爲境。謂者苦諦現觀邊修。即以緣 者唯法念住。隨於何辭現觀邊修。即以此行 見道,七地俗智苦集邊修四念住攝。滅邊修 若依未至見道現前。能修未來一地見道。二 若欲界繫緣欲界滅。色界繫者緣上滅諦。 如無生智等。或有諧法得永不現前 **若於滅諦現觀邊修。即以綠滅四種行** 若欲界緊緣欲界集、色界緊者緣上 "智增故立智名"若幷隨行。 。色界攝者是修所成。非聞 即未至中間四靜慮欲界。 放雖不生而有修義。 或有諸法先得後 能修未來六地 如外色等。 色界繫者 如此 欲 _ [1] 無 现 法類四諦他心。四類不能斷欲界染。苦集二 此智 所修通容現前故。此上未來皆修八智。謂俗 勝進道。俗四法類及他心智。隨應現修,先 道者。 俗四法類。隨應現修斷上七地。有頂八品諸 脩 欲修斷。第九解脫俗四法智隨應現修。斷上二法隨應現修。未來修法類苦集滅道。六斷 智 進。 俗。滅道法智。隨應現修。斷欲加行。有欲勝 法智。隨應現修。斷上七地。諸無問道、四類世 辭理。加行極·速。故不能修⁷無問道中義亦 觀德攝 依容豫道方有修義。見道位中爲觀 除世俗。加他心智。斷有頂地九無問道四 四類二法隨應現修。此於未來亦唯修七。然 同此。今第十六道類智時。 七地諸解脫道四類世俗。滅道法智隨應現 斷欲修斷第九勝進。斷上八地諸加行道: 謂俗法類苦集滅道斷有頂地。前八解脫 俗四法類。隨應現修。此上未來皆修七 何緣見道中不修他心智。以他心智遊 断欲修斷,九無間道。八解脫道俗四 容豫道收。故修

頮

曰

種行相。

苦四種行相。若欲界繫緣欲界苦。

集添。

杊

。謂第十六道類智時現修二 世俗 離欲 修七。 未雕欲者未來修 有 次修 修於 六 先已離欲 欲 或 六七餘七八智道智 謂加 入聖 類智現前。 修。苦集二法。則漸次得不還果者。應無容起 此難非理。唯同對治。於未來修非所許故。謂 許兼修非對治者。雖有頂染等。應兼修世俗。 者。皆已捨故。先未得者非所修故。山約種類 因力相資故修"如斷欲時。 亦許有相屬故修。如見道中修世俗智,或由 染位。修苦集法。若斷欲染。不修類智。斷上不 若先已得為同類因 阿羅漢應無起苦集法智先所得 力引等流智生。

兼修四

類

斷上

染位中。

М

修道初

刹

那

八地 頂

八 間 解 無

脫間

餘

道

如 谷 及 以欲四蘊色界五蘊爲其自性。

次於修道離

法非上對治。

何緣起彼治。

此智未來修。若

界攝者是思所成。

所成。n被微劣故。

因力資彼。 先彼智引故。 無學位。碩 難非同治 日 於彼智類復能爲因 亦未來修。 次辯雕染得 故此智 生

根亦修無生智故。 未來隨應修九修十。謂鈍根者唯除無生 盡隨應現修。 論曰:無學初念。謂斷有頂第九解脫, 鎚利 無學 根 初 別 刹 緣有頂故勝進九十隨應現修。 扩 那 次 辯 餘位修智多少。 朥 修 進 九 道 或 亦 修 苦集類 然 -----利 媍

此俗智七地爲依。

地俗智至依第四見道現前。

有情數法不得而現前。

智等。或有諸法不得而現前

法

得即現前

如

盡智等。

修 未來亦七。 心諸勝進道。若未離欲俗四法類。隨 離欲者。未來修七二謂加他心。有餘師言 隨應現修。未離欲者未來修六四諦法 修供俗。如治有項:敌五前八解脫四 類二法。隨應現修。未來修七。四諦法 隨應現修。未來亦八。無學練根諸無閒道四 修。未離欲者未來修七。 道位亦修世俗諸加行道。 俗能斷障故不修。 論 艏 應現修。 未來修六。四諦法類似見道故不修 餘雜餘練 所 琞 學位練根諸無間道四法類智隨 道 修 起 修 學根 智多少 鮽 學 通 六 無 若已離欲。 未來修八。 功 修無七問 德 八間八道 他心諸解脫道四法類 四諦法類 己離欲八。 俗四法類及他 呰 及 應 學應 俗四法類隨應 異 七八 如 九 六 理 生 爽 應 九 -- 八 --諸 應 他 調加他 心及症 思位切九切七 解脫 心智 應現 法 修 現 ボ 己 世 匒

隨應現餘。未來修七 修。未來亦十。學位雜修諸無間道四法類俗 九智。隨應現修。未來亦九、利者十智。隨應現 加行道。現修如學未來修九。諸勝進道。鈍者 最後解脫苦集類盡 未來修七。宿住神境。二解脫道。五加行道。現 道 增俗。隨應現修、未來所修、鈍九利十。諸勝進 來所修。館八利九。諸解脫道唯四法類。 來皆八。無學雜修諸無間道。 加行增俗諸勝進道。又加他心隨應現修。 九利十一除微微心。此於未來唯修俗故。若起 脫道無記性故。不名爲修。聖起所餘四無量 九利十。諸勝進道與練根同。 鈍八利九。解脫加行,現修如學、未來所修。鈍 智。無學修通五無間道 勝進。幷苦集滅。隨應現修。此上未來。皆修八 修俗智。他心解脱。法類道俗。及他心智。一切 有學未來。未離欲七。已離欲八。無學未來。鈍 等。修所成攝。有漏德時。現在背修一世俗智。 同前有漏。異生離染現修俗智,斷欲三定。第 修。無色攝者。唯四類智隨應現修。 俗 智 [第九解脫苦集類 | 與練根同。學位修通五無間道。現修俗智。 、餘無漏功德靜慮攝者。 **、行。未來修二。謂加他心。所餘未來。唯脩世** 、解脫。及依根本。四靜慮定。起勝進道。離染 修五通時。諸加行道。二解脫道 解脫道。現俗他心。 切皆修二種。 · 随應現修。未來修十、諸 盡 隨應現修。未來修 現修如學。未來所修。 諸解脫道唯四 五無間道。 。諸勝進道。 四法類智隨應現 現修如學。 "天眼天耳二解 。未來所修 。現修俗 二隨應 現未唯 加行 法 類 九 未 未 能

鎮田 修。諸未來修爲修養地。諸所起得皆是修耶。 屬故。依餘地定修餘功德。皆唯世俗現未來 屬故。依餘地定修餘功德。皆唯世俗現未來 二。唯順決擇分。必不修他心。以是見道近眷 俗。依本靜慮,修餘功德。皆現修俗。未來修

生 豁 Ŀ 雕 初 道 不 盡 得 依 逼起得 修 修此此 下 曾 修 地 此 所 此 得 有 下 地 非漏無 有 修德漏漏

論曰。諸道依此地。及得此地時 唯修此地有漏。 以有漏 法繫地堅牢難修餘 地有漏謂。依此地世俗聖道現在前時。 離下地縛必得上故。票爲離此地,及得此地 畤 故 所得上地及諸下地無漏功德。 所得上地及諸下地無漏功德。隨起此地世地離下地築。第九解脫現在前時。亦修未來 邊有能同治。 欲斷除此地煩惱。未來修此及下無漏。下於 謂 德。謂隨何地盡智現前。 漏意地所攝閱思修所成不淨觀等無量勝功 功 俗聖道現在前時, 未能修彼。有說亦修彼起彼斷得故。隨依何 上染同能治故。雖下聖道斷煩惱時。諸上地 時 何 :緣唯此初盡智時。力能逼修諸有漏 德、唯初盡智現在前時。 隨何地有漏無漏。加行等道正現在前。爲 并此地中諸道現起。皆能修此及下無漏、 亦修未來所得上地根本近分有漏功德 隨 依 何地離下地染' 第九解脫現在前 。然由有漏繋地堅牢。未離下時 未來皆修此及下地無漏 通修未來自上下地。 力能遍修九地有 能修未來此 未來 創

> 祚•灌頂。 **緘斷無餘故** 如能縛斷所縛氣通 修未來功德。非多功起勢力劣故。 能修未來功德。若先已得个起現前。 於先時未得而起。極用功起勢力勝故 今雖還得而非所修。非設劬勞而證得故。若 得。用功得者方是所修。若法先時曾得棄捨。 得。今起今得。是能所修。 得果故、於見道位三類智邊。雖亦能修自下 有頂及五練根位第九解脫道。 善根。至生有頂唯修一地。 初盡智言。 不修下"謂身在欲得阿羅漢。 登自在位。 推伏國所共怨。 得說名爲修。不爾云何修有四種。一 游伽梵得鑑智時。應未具修一切功徳,爲具 故。不能修未來。若骨得現前。能修未來者。則 ĴŽ, 習修三對治修。四除遺修。如是四修依何法 證得應更進修。便同二乘功德不滿。爲唯約 智。先已說故此不復論。語所言修。唯先未 頭目 一切境土皆來朝貢。 一切善法起得來朝。 刼 俱來慶賴稱善. 謂若先時未得今 通修三界九地 然此生上必 譬如大王登 皆拾前道創 又彼心王 修用止息 得修"二 彼不能 又煩 此方 顕離

來唯得現具二修。 現修習故皆名習修。 論曰'諸未曾得功德現前。及得未來所餘 治身等名對治修。 德 名爲修於身等。餘有漏法類亦應然。 雜修得故皆名得修。曾得未會功德現 $\dot{\Sigma}$ 依 得 諸 有 修 漏 習 法 修 故於身等得對治時 於身等法得能治 此二但依善有爲立。未 立 依 造 善 有 修 治 爲 。緣身等 修法 疋 班 說

1.殄滅無始時來一切善根煩惱怨故。

如

有

何謂十八。頌曰

差別。智所成德令當顯示。於中先辯佛不共 滅不爾。於修無用。故不可修。如是已辯諸智 無增減故。謂可修法依下至中依中至上。擇 爲獲得勝果。滅非有果。故不應修。又由擇滅 不然。故無修義。又由擇滅唯是果故、謂修本 未來世不生善法。亦有因力攝益現身。擇滅 非謂今時不蒙招引。擇滅異此。不可爲例。又 法。由令得生表爲果住。義言我等闕緣不生。

類

,能速勝德根品差別。無墨礙智。

名根上

下智力。雖有中根而待勝劣。是劣勝攝。故不

智力。靜慮等相。定品當辯、者如實知諸有情

初成佛盡智位修。不共佛法有十八種

善根者。 總相續中亦有 去 別顯。此中根名爲。目何法。

來 謂。目

信等断

所無。故名不共,且佛十力差別云何。頌曰 名爲十八不共法。唯 論日。佛十力四無畏三念住及大悲。如是合 + 八 不 共 法 於諸佛盡智時修。餘聖 謂 佛 + カ 業

煩惱斷時。亦說名爲修於身等。

餘有漏法例 故緣身等

煩惱斷故。

。說身等法名除遺修。

宿住死 生俗 定根解界九 宿住 死 生 智 業八除 依 盎 · 境無礙故 益, 如 地 大 或 十 智 趣 九 或 十 智 滅道

恐於略說少功難悟。故復此中析出餘九。二 智。此智通緣情非情境。與一切智皆不相違。 處智。知一切法自性功能。理定非有。名非處 智爲性。知一切法自性功能。理定是有。名爲 論曰。佛十力者。一處非處智力。具以如來十 贍部9男 佛身 於境無礙

得可生具三、除得可得。不生具三。除習已得。

可得故當具得修。是可生故當具習修。已

不生及不可得已生具二。謂治遣修染及無

未斷亦爾。若善有漏已永斷時。可得可

可生具足四種。

此未永斷故。當具治遺修

法具一。有法全無。謂善有漏未永斷時。可得 有法具四。名爲當修。有法具三。有法具二。有 修。有於此中約當修義。分別諸法具修多少。 四修。無漏有爲餘有漏法。如次各具前後二 亦應然"此二但依有漏法立。故有漏善具足

漏順退任進決擇分等。無墨礙智。名靜慮等 如實知諸靜虛等自性名得方便攝持味淨無 種界智力。如是四力皆九智性。唯除滅智。謂 力。四根上下智力。五種種勝解智力、六種 礙智。名自業智力。三靜慮解脫等持等至智 能與奪。如是類業必招自果。不可貿易、無墨 如是類果是自所造業力所招。 業異熟智力。或說名爲自業智力。謂善分別 如是類業成如是類諸異熟果。無罣礙智。名 業異熟智力。八智爲性。除滅道智謂善分別 非妻子等所

名爲修。無差別故。此難非理。 彼同類法住身

故。謂不生法雖不住身。同類住身名修無

又 彼 由得爲果住故。

謂未來世不生善

不住身中。但由得故即名修者。應許擇滅亦

是全無。謂無漏法中已得不生等。者不生法 具一。謂習有爲無漏應知亦爾。除前所說皆 生具得習二。可得不生具一。謂得已得可生

故 志性隨眠及諸法性種種 差 別。 目 意等。 者如實知諸有情類前際無始數習所 者如實知諸有情類喜樂差別。 無異礙智

智中惟攝九智、七遍趣行智力。或聲顯此義 名種種界智力。應知此o中界與志性隨眠法 有二途。岩謂但緣諸能趣道九智除滅。 名之差6別。 如是四力並緣 有爲。 | 若謂 故

性。理應如是。以辯相中言於盡及爲盡, 除道苦集他心。 聲亦顯義有二途。若謂但緣漏盡爲境。六智 九力、廣辯此二如六通中。 有情類於未來世諸有續生。無黑礙智。名第 宿住差別。無黑礙智。名第八力。若如實知諸 性。此二力相有差別故。謂如實知自他過去 住隨念智力。九死生智力。如是二力皆俗智 果。及知盡道。無墨礙智。名邁趣行智力。 **兼綠道所趣果十智爲性。謂如實知生死因** 罣礙智名種種勝解智力。 喜樂勝 解名差別 若謂兼緣漏盡方便十智爲 十漏盡智力。 八宿

別勝用。 有心心所故。又薄伽梵具一切智。於工論等 他心力者。義已攝在根等力中。以他根等中 耳無此大用。是故彼二不立爲力。然不別說 了知能感彼業。由此建立死生智名。神 惡趣中異熟差別。由此能引殊勝智生。亦正 明。在如來身亦名爲力。神境天耳設在佛身 亦得自在。而於佛事齊此已成。餘智於中無 亦無大用。故不名力。且如天眼能見有情善 墨礙智。 二種俱名漏盡智力。 此後三力即 三通。以六通中此三殊勝。在無學位立爲三 是故雖有亦不 別 說 唯 依遍覺十

所化生、於靜慮等有味無味。煩惱爲障。輕重 觀所化生。於相續中業障差別。 智觀所化生。於諸乘中堪無堪異。 觀察所化有情。設教應機唯須十智,謂由初 有無。不致益損。 染不續方便有異。但由覺此佛事已成。 所治能治因果差別, 所 *弟九智觀所化生。 ●第八智觀所化生 諸所施爲有益無益。 佛 未至中間。并四無色名十一地。諸勝德地總 無用。故不增減。已辯自性。 此十智若隨闕一。便不具足化有情事。多復 九依四靜慮。餘八通依十一地起,欲四靜慮 "弟士智觀所化生" 人。不能觀知鷹所逐鴿 分善。況復能知所餘@深細。如舎利子捨求度 知。謂諸法中因非因義。多分散地業果差 短山 生。於證淨品加行差別。 爾所。 身。唯此堪爲力所依故。如是十智二乘亦 。於證淨品稟志性別,由第七智觀所化生, 定地功德品類不同。所化有情根解界異。 知 '何故在佛方受力名。 夫受力名。 一生 趣清淨品功能差別。 佛所應爲皆圓滿故。 。已辯依地依身別者。皆依贍部男子 知此二因"亦知異熟障。由第四智觀 二乘尚不能見諸有情相續順解脫 無礙轉散得名爲力。 故唯十種得名爲力。 當來世中結生差別。由過去世中所集差別。由 當來世中結生差別。 所證解脫方便有異。 過去世中所集差別。 前際後際經歷不同。離 前後 2)。由第六智觀所化2別。由第五智觀所 、依地別者。第八第 何等名日 二際生多少等 由第三智觀 由第二智 · 餘則不 調無礙 餘設 义佛 十種 於

得 **最品類不同**。 其中非無差別。謂彼諸蘊體雖無異。而有無 如何觀有種種界。諸有情類蘊相雖同。而 能。速斷煩惱幷習氣故。如强弱力補特伽羅 於佛。又唯諸佛智猛利故。如何猛利佛智力 類差別智無罣礙。二乘不然,是故力名唯屬 別相智故。謂薄伽梵於諸有情 緣唯佛名力。唯世尊有逼達有情 礙故。不名爲力。二乘與佛漏盡旣同 故二乘天眼通等。 大日●乾運不能觀見業風所引諸鬼恙 心 了 智慧妙用無邊、唯佛能知非餘所測。於餘所 執利鈍刀斬截草等,諸有情類蘊相無別。 '無別相中'何怪如來能知別相。已辯諸佛 有種種界智力。或諸如來名稱高遠。希有 力方隅。當辯菩薩時亦所成身力。頌曰 身 那羅延 佛如量o知都無黑礙。故世尊 力 觀界遠近與佛有殊 一切漏盡品 一切漏壶 "彼智何 別 非 佛 於 無 提

論曰。 **猶如心力能持無上正等菩提大功德故。** 節一一皆具那羅延力。理實諸佛身力無邊 **象摩訶諾健那鉢羅塞建提伐浪伽邁怒羅那** 覺獨覺及轉輸王。支節相連如其次第。 象 有 增 羅 力其量云何。十十倍增象等七力。謂凡象香 幡結連鎖相鉤。故三相望力有勝劣,那羅延 延。後後力增前前十倍。有說前六十十倍 餘師說。此量如千藹蘿伐拏天象王力。此 王力其量云何。三十三天將遊戲苑。象王 敵那羅延半身之力。此力千倍成那羅延 。佛生身力等那羅延。有餘師言。佛身支 等七十增 此觸處爲性或節節皆然 似龍 大

> 何。頌曰 是輕。如是名爲佛生身力。 别 爲性。此應總是諸觸差別 **那羅延。於諸說中唯多應理。** 隨意歡娛。天大象王力勢如是。 屬數有多千。 知已化作諸 有說是造觸離七外。 頭 乘已騰忽如持樺葉。 糆 種莊嚴往天宮所 有有說力是重劣者 佛四無畏相別 有說唯是大種差 。如是身力觸處 。此力千倍等 速歪戲 諸天眷 卼

論曰。佛四無畏。如經廣說。一正等覺無畏。 德滿。 德俱究竟故。 如第十力。三說障法無畏。八智爲性。如 智爲性。猶如初力。二漏永盡無畏一六十智性 智應言無畏。 德。至究竟故。 令正行。即是令修智德方便。 令 道。謂佛處處爲諸弟子說障法令斷除。 無畏。第三無畏進行邪道。 利德滿。爲顯世尊利他圓德。是故復說後一 第二無畏顯佛世母自斷問德。 諸佛無畏唯四。 力 **段**因。 故智得爲無畏因性。 因 **夫無畏者。** 示無畏。以智爲親近因。 修斷德方便。 "四說出道無畏。九十智性。如第七力。何 '謂諸如來於一切 四 若 但由此四隨其所應顯佛自他智斷圓 無 1 諸 如來一切煩惱幷習氣斷妙智。 毘 謂不怯懼。 是智所成。 謂初無畏顯佛世尊自智圓 如 唯立四種。 次 又於處處爲諸弟子說出 但由此量顯佛世奪自他 。唯佛四 法一切相妙智。 。是故就智出無畏體 由有智故 初 理實應然。但爲顯 。第四無畏令趣 如何可說無畏即 十 二 妙智。 此二顯佛利他 七 不怯懼他 是四無畏 卽 佛 圓 道 是

唯

不恭敬。 念正知。 敬。能正受行。如來緣之不生歡喜。捨而安住

是謂如來第一念住

諸*第子衆

佛三念住如經廣說。諸。第子衆一向恭

E

三念住

念慧

綠順邌俱

坶

聽健說名爲力。 勇悍不怯說名無畏。 如是二 醫方。說名爲力。 善療衆疾說名無畏。 提伏他說名無畏。有餘師說。

一臂如良醫逼達

有說

力,不怯懼因說名無畏。或初安立說名爲力。 名力。復依別義立無畏名。謂不屈因說名爲

稐

即日午體。

一善能斷多惡法故。

立已不動說名無畏。或非他伏說名爲力。能

種義亦有別、謂成辦事義是力義。不怯憚義

無畏義。佛三念住相別云何。頌日

來緣之不生歡感。拾而安住正念正知

正念正知。是謂如來第二念住。諸弟

能正受行一類不敬不正受

不正受行。如來緣之不生憂感。拾

何差別,此無差別體俱智故。然於智體別義亦攝畏體。故於此中不應爲難。力與無畏有 疑。名二體一。如是無智雖與畏殊。而無畏名 名。亦名決定。所治無智雖@不卽疑。而智無 智名。亦名無長,如治無智亦能治疑。故得智 無智即是畏體,如何說智體即是無畏。此責 此畏有近治能。與畏相違。故名無畏。豈不非 是後無畏因。或無畏體即四妙智。怯 有說無智 故得 謂智 智於 相別。頌曰
非奇特。故唯在佛得不共名。諸佛大悲云何 歡感。佛能不起。可謂希奇。非屬諸聲聞不 性別故。或弟子衆隨屬如來,有順達俱應甚 佛不共法。唯佛於此幷習斷故。善達有情種 大聲聞。於三境中不生歡感。便謂此三種非 外法念住攝。然此三種體通念慧。謂由安住 佛世 正念正知。於三境中不生歡處。不可見有諸 說言念住有七。今三攝在前四中故。謂在緣 是謂 有情入正法故。非前說四。 尊亦雨法雨。由此方便彼於除時。或餘 如來第三念住。 。雖有所 **今復說三。可總** 化 不敬受行 起 洏

如能近治無智。亦•於怖畏有近治能。 不然。智與多法爲近治故,如即無疑。 懼名畏。此即於法無所了達。懷恐怖義。

益妙智。

要因

若諸如宗知弟子衆有損

大悲唯 品俗 故智 資糧 行 相 囚 境

由所練。 身異故。三由行相。 無瞋無癡自性異故。二由依身。通餘唯佛依 悲有何差別。此二差別由八種因。一由自性。 故。能拔有情大苦惱故。立大悲名。悲與大 得故。唯大士身所成就故。入大功德珍實數 辦故。二由行相故大。謂此力能於三浩境作 餘悲。能齊此故。有餘師說。由大加行所證 情作利樂故。五由上品故大。謂最上品更無 行相故。三由所緣故大。謂此總以三界有情 名。一由資糧故大。謂大福德智慧資糧所成 境 爲所緣故。四由平等敌大。謂此等於一切有 理。此大悲名。依何義立。依五義故。此立大 曰。如來大悲俗智爲性。普緣一切有情爲 "作苦苦等三行相故。非無漏智" 奪 等 上 一界三界所縁異故 一苦三苦行相異故。 異 悲 五由依 Щ 八 有如是 Δĺ Ш

> 又悲爲先。 靜虛異故。 離染時得。 六 山 證 已辯佛德異餘有 得 唯雕染得, 離 欲有頂 有差 證

障斷。三畢竟斷 智,斷圓德有四種。一一切煩惱斷。 德。三威勢圓德。四色身圓德。智圓德有四 故。次果圓德亦有四種。 **倦故。三無間修。精勤勇猛刹那刹那修無廢** 遺故。二長時修。 有四種。一無餘修。福德智慧二種資糧侈無 者思惟如來三種圓德深生愛敬,其空三者何。 論曰。 一因圓德。二果圓德。三思圓德。初因圓德復 有異。由出世時所化有情機宜別故。話有智 佛身有小犬。等言顯諸佛法住久近等如是 門種。姓異謂佛姓喬答摩迦葉波等。量異謂 由壽種*性身量等殊。諸佛相望容有差別。譯 異謂佛濤有短長。種異謂佛生刹帝利婆羅 故。二由法身等成辦故。三由利他等究竟故 能悲愍色無色界。佛於上界起極悲愍。心遠細遍隨。館普饒益。聲聞等類。所起悲心。不 情。諸佛相望法皆等不。頭曰 過於宣一乘。悲愍無間獄。 愍平等不等。哀愍異故。有餘師說。諸佛大悲 別故。七山救濟希望事成。效濟異故。八由哀 異故 餘第四 無師智。二一切智。三一切種智。四無功用 四尊重修。 壽種@性量等 由資糧法身 由三事放諸佛皆等。 浬 恭敬所學無所顧惜修無慢 并習斷。威勢風德有四種。 經三大 劫 阿僧企耶修無 利他 諸佛有差 一智圓德 一由資糧等固滿 佛 相 二斷則 別似 初 秱 Æ

地

於外境化變住持自在威勢。

一於壽量者

骨髓。 爱。 殊勝速疾究竟果故。 惡業。攝受殊勝人天涅槃 信重 殊勝奇特因果恩德如大寶山。有諸愚@失自 耶說乃可盡: 世母能知能說。 如來圓德如是, 解脫三惡趣生死。或能安置善趣三乘 神光踰百千日。後恩圓德亦有四種。謂令永 具隨好。三具大力。四內身骨堅越金剛。 勝希奇威勢。威勢圓德復有四種。 一難化必 乏衆德。雖聞如是佛功德山及所說法。不能 黨必能伏。色身圓德有四種。一具衆相。 能化。二答難必決疑。三立教必出離。 相入自在威勢。 若延自在威勢 爲諸智 者 無上鬸田。 彼由一念極 信 諮有智者聞 如是則顯佛世傳身具有無邊 者別分o折則有無邊。 要留命行經多大劫阿僧企 四令世間種種本性法爾轉 N. 三於空障極遠速行小大 如斯。 重心。轉滅無邊不定 如薄伽梵自說。 故說如來出現於 依之引生不空可 生信重心徹於 唯佛 外發 四惡 總說 硒 埃 中 有 E

初若 切有部顯宗論*卷第三十六 獲 於 勝 佛 套 褔 趣 田 後 能o殖少分 必得 浬 槃 善

> [û] 毘達磨藏顯宗論卷第三十七

尊者衆賢浩

門唯共餘碧。通靜慮等亦共異生。雖佛身中 持無量解脫勝處遍處等。 論曰。世尊復有無量功德。與餘聖者及異生 一說如來不共功德。共功德令當時 切功德行相清淨殊勝自在與聲聞等功德 調無諍願智無礙解通靜慮無色等至等 復有餘佛法 無諦 顧智 無礙 共 餘 解 聖 筝 異 德 生 頌 É

智所攝。護他相續當來惑生。巧便爲先事方 種種物。隨舉一種以標山名。理應無諍、是 體是智所攝。 米來修斷惑故。非無漏智此行相轉。若無諍 緣已身生貧瞋等。此智但以俗智爲性。緣他 思已發生如是相智。 身緣之起感。尚招苦果。況離煩惱具勝德身。 論 相應品。有多功德。隨說一故。如一山中有 由斯相續受非愛果。便作是念。 三洲緣未生無辭世俗智 有阿羅漢憶告多生。受雜類身發自他 切辭總有三種。蘊言煩惱。有差 。如何說習無諍等持。此不相違。 由此方便令他有情不 **欲界有事** 。有煩惱 惑動

殊。然依類同。說名爲共。且共餘聖三功德 無辭云何。 辯智品第八之三 頭日 *三藏法師玄奘奉 。隨其所應。謂前三 沼澤

> 事惡不可遮防。內起隨應總緣境故。已辯無 欲未起有事惑生。勿令他惑緣我生故。諸 唯依止三洲人身。非四北及餘。性猛利故。 諍 餘尙不能自防起惑。況能止息他身煩惱。 慮樂通行中最爲勝故。不動應果能起非 名。此智但依第四辭慮。 。顧智云何。頌日 故。蘊淨謂 由此俗智力。 死 。言辭謂鬪。 能止息煩惱諍。故得 違苦因故。 煩 **心心部** 第四辭 百 無諍 餘 此 緣 無

必同。 生時心。 比度而知所 生 從處。 能實知。或比智知亦無有失。以證比智所緣 因行等流。有比智生引真願智。或觀欲色死 生方能與見。 時先起比智。 伐鬼先戰故 鬼初戰得勝。 孕其實是男。 兩未至地間。 所記無不定失但觀於始不觀終故。 願智有此謬知。餘俗智觀所。記別故。或彼 聞傳說諸大聲聞記未來事有不定者。 學異生亦能知故,不爾所知定不定故。 緣別。以一切法爲所緣故。如何願智能 論日。以願爲先引妙智起。 比知共田有良有薄。若爾何故立願智名。有 願智。此智自性。地種の姓身與無辭同。但所 來。審觀過現而比知故。如觀稼穡有盛有微 若比不知如何能證 智能遏緣 即由此故能知無色。 爲羅怙羅之所承棄 觀過現世准度未來 或實願智方見未來 後爲廣嚴諸鬼摧伏。 彼於後時轉形成女 餘 是期 如願而了。 如 引生願智方 無 願 謂先觀彼 澼 引願智 然加行 人欲相 王舍城 先所懷 如光降 歆 知未 故名 起 mi

即諸法自相共相。雖名身等亦是義攝

持諸所詮義及軌生解。故名爲法。即三自性。

說之爲身。自性體身名差別故。三與聲義極

爲境生覺別相難知。

。故說身言顯有

無退智緣

一切法

,所有勝義立爲第

如理態思。三等顯智:無礙解云何。頌曰如理態思。三等顯智:無礙解云何。頌知 願智明 在智知共非餘。知共和中亦有差別。願智明 在智知共非餘。知共和中亦有差別。願智明 在智知共非餘。知共和中亦有差別。願我知 " 後入邊際第四靜處,以爲加行。從此無間 彼。後入邊際第四靜處,以爲加行。從此無間 如理態思。三等類學,是不等解於,與

但得必具四 餘如無辭說 義十六辯九 皆依一切地 義十六辯九 皆依一切地 無礙解有四 謂法義•訓辯 知理應思·已辯願智無遇智爲性

不能親目於義。但與名句為詮義依。此三能覺不應無所緣境。此所緣境說之爲文。文謂爲第一"趣所詮義"說之爲名。即是隸了法差別性義 辯所詮義"說之爲名。即是隸了法差別性義 辯所詮義"說之爲句"即是辯了法差別性義 辯所詮義"說之爲句"即是辯了法差別性義 辯所詮義"說之爲句"即是辯了法差別的是 對於如其次第"以緣名義言及說道。不可退轉說如其次第"以緣名義言及說道。不可退轉說如其次第"以緣名義言及說道。不可退轉說如其次第"以緣名義言及說道。不可退轉說如其次第"以緣名義言及說道。不可退轉說如其次第一段,因為此為人。但得必其四。

問。或於後時諸所度量、名爲勝義。 方域。 說為勝義。謂此但取依語起名。名所顯義非 示義無礙解。所緣之境非語及名。故此所緣 有義有無義。 典語。於諸方域種種差別。若無退智緣應正 取汎爾。心之所行說名爲義、若無退智緣諸 øij 理無滯礙說、及緣自在定慧二道立爲第四。 前所說無滯言"詞。不待處時及有情等。 善應物機不違勝義。所有言說名應正理。 即 辯及因智。名辯無礙解。即前所說能正宜揚 在功能。亦名爲辯。 及諸所有已得功德。不由加行任運現前自 即於文義 能正宣揚 無滯言"詞。說名爲辯。 非勝義有多想故。謂有如義有不 俗聖言詞立爲第三。即能了知世語 、及達此義有如是名。名能所詮相符 有依假轉有依 實 轉。 名爲自在。定慧。二道又能 此能起辯立以辯名。了 名第三無礙解。 謂達此名屬 如義。 為然顯 了此無 辯 存

如是義。 達所樂 言說及 自在道因。 亂 此即行者自利圓德。館善宣說如是二諦。名 會智達時作等 加行言"詞。 所詮相符會智名初二無礙解。 加行任運現前。 析自在名無滯礙。即上所言已得功德。不由 礙 第三無礙解。於此善巧問答難通。名第四無 無礙解。又達世俗勝義二諦。名初二無礙解 即前三無礙解。即緣三種無墨礙智。名第四 非色等光別謂法。即詮此二言說謂"詞"三智 又色等六所知謂義。 解。此即行者利他圓德。有說愚癡猶豫散 是於寬辯有滯礙因。 即此善等有爲無爲色 由解脫此三。得現 名第四無 礙解。

言"詞。 等故。彼不別緣下名等故。*詞無礙解唯依二 依五地。謂依欲界。四本靜處上地中無名身 緣名身等及世言"詞事境界故。 法無礙解通 非發語智 名無礙解。 彼地必無自語言敌。 地。謂依欲界初本靜慮。上諸地中無時何故。 三四有別。四中法詞俗智爲性。 直說名*詞。展轉無滯分•折名辯。緣此二種 詮諸法自性。辯能顯示諸法差別 礙 三 * 詞無礙解。第三了 達訓釋言 * 詞。如有變 此四次第如是。辯無礙解若緣說時。何異第 已知名欲爲他說。次應於說求巧便智。是故 謂於義中若正了達、次應方便尋究其名。旣 然此四中義智最勝。餘是助伴。故義在先 說。次必應求無滯說智。依此次第故名在先 別名。旣正知名次尋其義。正知義已欲爲他 名因義。故經與論作差別說。謂聽法者先分 先法後義,此爲顯示二智生時。或義因名或 廣顯其相。又經9列此先義後法、諸對法中 種所綠差別。契經略舉此數及名。諸對法中 礙解建立有四,此卽總說無礙解體。 兼顯四 巧於文了蓬於義。妙閑聲韻定慧自在。故無 第四名果能說無滯。又由四分利 他事成。謂 解。前三善巧說名爲因。由境不同故有差別 言*詞。無滯說中各得善巧。如次建立四無礙 礙解。若得如是定能宜說 法樂住。 故名色等。此達應理無滯礙說。 一及得現前自在功德。又於名等勝義 及由此故利他行成。 此因非理 勿無礙 解定中 符會正理無滯 此智名爲辯 所以者 非無漏智 有說於法 有說"詞 無故。

tH

前加行。 礙解生。 解散 有不具得無理得一必令得四。 四可名爲得。隨欲現起或具不具。有餘師言。 應知。如四聖種。隨得一種必具得四。非不具 說第二或四或八。第四唯七、唯上應知。此四 醬無生非無礙解攝。以無礙解是見性故。彼 於其中但緣說者。唯依二地與第三同。有說 隨緣一皆得起故。通依諸地。 無礙解名釋有多義。 謂依欲界乃至有頂,辯無礙解於說道中許 性。謂唯除滅緣說道故。此二通依一切地起, 智性。謂俗法類減盡無生。辯無礙解九智爲 依二地義無礙解十六智性。 亦有轉伺。故於定內亦有此解。 靜麁動類攝。是故此解上地中無。初靜虛中 故寂靜微細。"詞無礙解緣外言"詞。亦不寂 斯過失,因義異故。何謂因義。 一法能發語故。 和無礙解。 自性所緣與無辭別。 要待前生外。智名等四種善巧。今乃能修。 或於彼彼境正說無礙。 不 理實一切無礙解生。唯學佛語能爲加 於境現前無顧倒智。名無礙解。此四依 則十智性。若唯涅槃名爲義者。則六 應 若於四處未得善巧。必不能生無礙 如次●串習算計佛語。 作 或於彼彼境決斷無礙。 如是說。 相不寂靜自性麁動。上無此 謂於彼彼境領悟無礙 無尋伺故上 '前來已"辯種性依身 名無礙解。 謂若諸法皆名 謂此 亦無有失。然 聲明因明爲 有說此四無 由此極成但 地中 意 名無礙 言 有餘 無 毒無無 聖 論曰。

9餘無越此。故名爲邊際言。 世尊於一切法自在轉故。 切頓得。後時隨欲能引現前。 亦雕染得。諸佛功德初盡智時。 聖唯加行得"非離染得"非皆得故" 唯佛於此 究竟。如是靜慮得邊際名。此中三乘非無差 中至上。如是三品復各分三。上上品生名至 行中此最勝故。如是所說無評智等 最勝類定中最極。殊勝功德多此引生、樂通 如說四際及實際言。 別。而各於自得究竟名。此中邊名顯無越義 增至究竟。謂專修習第四靜處。從下至中從 至第四靜慮。名一切地遍所隨順。 逆入。至初靜虚。從初靜處次第順入。展轉乃 初靜慮次第順入。乃至有頂,復從有頂次第 云何此名遍所隨順。謂正修學此靜慮時。從增至究竟故得邊際名。由此不應亦通餘地。 名但依第四静慮故 無礙解。雖依彼得而體非彼靜慮所攝。 行所得。上品静慮名邊際定。故成六種"詞 前六除"詞餘五少分"及除此外復更有餘加 得。邊際定力所引發故。邊際靜慮體有六種 一德於亦共凡德且應辯通 邁 六 無諍願智四無礙 順依 至 邊 究 際 竟 得 此一切地遍所隨順故。 如是二言顯此靜慮是 解、六種皆依邊際定 佛 邊 已辯前三唯共餘 頭田 餘 **、不由加行。以佛** 爲顯類義極養。 際 。由離染故一 加 穷 。云何此名 行 後 除佛除 得 定 邊際

智

Ш **通六謂神境** 宿 住漏 他 心盡 眼耳 脱道 如慧 他 力攝心

勝功德。

要殊勝地方能

發

旭

通

輕光聲以爲加

成已自在 修神境等前

隨

通。樂苦遲速地。 劣故。又彼止觀隨一

皆能盡漏故。五是別修殊 減故。若爾何緣有漏盡

地

解 名 行

如

無諍說。

謂不動種性依三洲人身。如是所

無辭智等。舜日

通漸次憶念。分位差別方得成滿。於加 通但別緣色故。修他心通色爲門故。修宿住 心漏盡。餘四俗智攝。 色爲加行故。前三通境無色不能緣,由 唯事。 **盡通亦不依彼。諸地皆能緣漏盡故。不待觀** 前之五通依四靜慮。不依無色近分中問。 類道世俗他心漏盡通如力說。 無五通所依定故。要攝支定是五通依、非 阿羅漢捨無間道即名亦捨漏盡通故 如是通慧無問道無。此位定遮他心智故。 果 生 隨念智證道。六漏盡智證通。 通"三天耳智證通。 論曰。通有六種。一神境智證通。二天眼 由此已顯漏盡智通。 解脫道言顯出障義。勝進道中亦容有故 如是六通解脫道攝。 三身由力 聲五 然其前五異生亦得依總相說 聞 依 麟 Щ 加喻 靜 記三行佛慮 四他心智證通, 他心通五智攝 `依一切地緣一切 慧爲自性。 餘 曾 自 四 法 修 Ŧ 雖六通中第六 通後 維 謂或六或十 千 地 法 染 唯 無 爲 如沙門 亦共異 五 善四得數 墁 此三 調法 行 宿住 裀 ţŷ 勿 彼

五近分。亦容緣色應有五通。不爾由前所說 因故。謂攝支定是 五通依。若不攝支等持

必觀色故。依無色地無如是能 若爾中間及

則六通中前三唯身。

但緣色故。謂神境通緣

天眼綠色。

天耳緣群。

岩爾何緣說

了達境故

由此皆是法念住境。

若約體解

行等。 力或法或四。若約善等分別六通。有餘師言。 契經說念會領受苦樂等事。 謂受心法緣心等故、宿住智通法念住攝。雖 战。與通合立死生智名。他心智通三念佳攝。 **眷屬依聖身起**。 死 性攝。是眼耳識相應慧故。此釋不然。 六通 等受。所領衆具即是雜緣。法念住攝漏盡如 如契經說無學三明。 眼耳二識相應慧非通。 眼天耳•今現在前。 能引自地勝大種果。 故。應作是說。四靜虛中有定相應勝無記慧 皆是解脫道攝。眼耳二識是解脫道。理不成 向是善。經主於此作是釋言。 天眼耳通無記 六皆是善。而實眼耳唯無記性。餘之四通一 $\Box$ (生智) 非天眼通 知有情類由現身中成身語意諸惡 能如是知。是天眼通力所引 能知此事有別勝智。 爲所依根發眼耳識。 。彼於六通以何爲性。碩 此慧現前便引自地天 但可說言是通所引。 是憶前生苦樂 是通 放

續起。如是五通境唯自下。且如神境隨依何

生此者。依他相續初起此通。所餘亦依自相 要曾領受憶淨居者。昔曾聞故。從無色歿來 起。唯次第知。慣習成時。亦能超憶器所憶事。

廣陝諸整不同。謂大聲聞麟喻大覺、不極作 心宿住爲二通境。即此五通於世界境。作用 餘四亦爾。隨其所應。是故無能取無色界。他 地。於自下地行化自在。於上不然勢力劣故。

意如次能於一二三千諸世界境。

起行化等

自在作用。若極作意。如次能於二千三千無

差別至結生心。乃至能憶知中有前一念名自 自審察次前滅心。漸復逆觀此生分位。前前 於他心等能如實知。諸有欲修宿住通者。先

|相。前後變異展轉相隨。後復審觀他身心 :"由此加行漸次得成。成已不觀自心諸色

諸有欲修他心通者。先審觀己身心

Ą

宿住。加行已成爲憾念他加行亦爾,此通初

後 第五二六 翼二 假 說 明 冶 Ξ 有 圏 際 非愚 明故

定由

通

所

利

樂

果

用及彼種類。由離染得。若起現前皆由加行。

|來會未得者。由加行得。若會*|帛習無勝勢

始

數世界如是五通。

若有殊勝勢用猛利從無

佛於一切皆雕染得。隨欲現前不由加行,三

體二義有殊。有說二通即天眼耳。所餘四種 異生唯得曾得"約四念住辯:八通者。約境約 乘聖者後有異生。通得曾得未曾得者。所餘

是法念住境。然實六種皆慧爲性。經說特能 以譽爲性。彼說眼耳通是身念住境。餘四皆

生智通治後際愚。漏盡智通治中際愚。是故如次對治三際愚故。謂宿住通治前際愚。死 第五二六通爲其自性。六中三種獨名明者。 論曰。•有三明者、一宿住智證明、二死生智 此三獨摽明號 證明。三漏盡智證明。如其次第以無學位攝。 立爲明。 生死衆苦。起漏盡通觀涅槃樂。故唯三種偏 事 死生智通觀察後際他身苦事。由此厭背 又此三通如次能捨常斷有見。 又宿住通憶念前際自他告

> 爲明。 明 死生能觀有情生死。下上旋轉猶如灌輸。故 名明故。契經中說。示導有三 無學名。 得無學名。自性相續皆無學故。前之二種得 故。餘二假說體唯非學非無學故。由此最後 故三通獨擦明號。 離爲門諦無相法。故起漏蟲無相解脫門。 不希求三有果報。由此能引無願解脫門。 因次第傳來都無作者。 說名爲聖。此亦應爾。故名無學。有學身中有 故。及無漏故。得立聖名。由聖身中此可得故。 如是言。有等持相應。無覆無記慧。 無學身中起故。 6滅愚聞後還被蔽 愚闍故'雖有前二不立爲明。雖有暫 時 有餘師言。 叉此能 但由相癥不由自性。 除有有情法三種愚故 宿住能見過去諸蘊 於中最後容有是真通無漏 此三皆名無學明者。 不可立明。要開永無。 由此能引空解脱門。 彼於六通以 如施設論作 不由善 展轉相 . 偏立為 俱在 是 派 75 伏 何

爲性。孤日 第一四 大 成導 引教 滅 導 爲 故拿

共自性。唯此三種引所化生。令初發心最爲 教誠示導。 利尼。 勝功能。若服若持飛行自在。復有呪術名伊 名健馱梨。持此便能騰公自在。或有藥草其 導咒等亦能。不但由通故非決定。如有呪術 滕。定由通所成故。 定引利樂果故。 勝故。能示能導立示導名。三示導中教誠最 論曰。三宗尊者。一神變示導三記心示導三 持此便能知他心念。 如其次第以六通中第一四 或由 觀 和聽彼 一六爲

實方便說故。由此教誠最勝非餘、神境二言 時迴心。不能引得畢竟利益及安樂果。教誡 第三不然。故名決定又前二導。有但令他暫 通 餘不能爲。故是決定。或前二導外道亦能 ,亦能了 。亦定令他引當利益及安樂果。以能如 知他心所念。教誠示導除漏盡

目何義。頌日 化二謂欲色 各 有二種 謂 四二外處 運 身勝 似 自 謂 他 解 行 性通化 身

論曰。神名所目唯勝等持。 化行復三種。一者運身。謂乘從行猶如飛鳥。神。 諸神變事說名爲境此有二種。謂 行及 故。而契經說。神果名神。意爲聚麁以顯細故 於極遠色究竟天作近思惟。即便能至。本無 又顯勝等持是彼近因故。然神變事體實非 二者勝解。謂極遠方作近思惟。便能速至。若 由此能爲神變事

多

滿

諸

所

通餘乘。 唯佛能了。三者意勢。謂極遠方舉心緣時。身 故。得勝解名。或世尊言。靜慮境界不思議故。 來去。何謂速行。此實亦行。但由近解行極速 色究竟故、於此三中意勢唯佛。運身勝解亦 即能至。此勢如意。得意勢名。 即至 若謂不然。 《佛威神不思議故。 舉心即至不可測量。 "如日舒光。蘊流亦爾。能頓至遠。故說爲行 '由此世尊作如是說'諸佛境界不可思 謂我世尊神通迅速。 此沒彼出中間即斷。 。隨方遠近擧心 如心取境頓至 不可測量。故行義應無。 慮 生 所引化心。依欲界身得阿羅漢。及練根位得

化復二 若色界 化唯二謂色 觸以色界中無 香味故。 在色作欲界化。而無色界成香味失。化作自 在欲界化有四種。在色亦然。故總成八。雖生 此二界化各有二種。謂屬自身他身別故。 心有幾何相 境通能起化事。要此通果諸能化心。此能化 身唯二處故有說亦化四。如衣等不成。非神 種 謂欲色界 頭口 若欲界化外四 處 除 身 聱

有 先 化 化 所依定 死立 化 身 事 無記場の開留の無理を 由 心 與 + 化自业 得 四 成餘後語 語 從 定 說 必 起 通 淨 果 此 無 餘 俱 由 自 相 留 ιĎ. 非 Ħ 生 至 性違義語佛 下 五

論日 勝所依行勝劣。如得靜慮化心亦然。果與所 等所依行勝劣下緊上果下果上緊如次地劣 依行等地有勝劣。一地繫上下靜慮果地。雖 無上依下。下地劣故。上下地繫一靜慮果所 定所引化心果。 依俱時得故。然得靜慮總有三時。雕築受生 行起勝功德。但有新得所依靜慮。亦兼得彼 行異故。謂離下染得上靜慮時。の亦得の此 初靜慮生唯有二種。一欲界攝。二初靜 第二第三第四静慮如其次第有三四五。 能變化心總有十四。 得 從上地歿生色界時及由 餘 謂依根本四靜慮 得 通 三 加

意勢行唯世尊有。

勝解衆餘聖

運身幷異

生

應果時。 十

四化

Ù

時總得。

乃

至身在第四

起衆多化事。總有二類能變化

義 表 故。 心語上化起語自初定心彼地 事。化所發語由自下心。謂欲初定化唯自 故唯從二生二非餘 靜 大種現前爲所依故。謂引色界大種現前。 有 主語時諸化身方語言音詮表一切皆同。 依定生天眼耳識。 地表心依散地身過。 欲界身密合而住。 彼必依止自界身故。此無有過。 慮 伽他作如是說 、此從淨定及自類生,能無間生自類淨 若生欲界第二定等。 非威儀路工巧處心依異界身而可現 得阿羅漢得五化 若一化主起多化身。 依之起彼能發表心無定 "唯自地化心"起自地化 或起依定能發表心如 ٩Ù 化事轉 時 如 無從化心直出 自 引彼界 無 起 表心 現起和 定 與 欇 故

時住。亦有令住至命終後。即如尊者大迦葉 留所化身。後起餘心發語表業。故無化語關 位已出化心。應無化身化如何語。由先願力 三地所化語時。 所化語容不俱時。言音所詮亦容有別。若上 此 異此飲光應留肉等。有餘師說。願力留身。必 所 無有能令至死後。聖大迦葉留骨"瑣身,由諸 波 依起一化事習成6滿者。由一化心能不附所 天神持令久住。 《依過。非唯化主命現在時。能留化身令久 但 ·留骨e瑣身至慈尊世。唯堅實體可得久留 |說餘。佛則不懶:諸佛定力最自在故。 化主語時 初定表心現前發者此心起 初習業者由多化心要附所 諸 所 化化 亦 心。一修所 然 語 爽

必具無。醫無缺

如生色界。一

切有情能隨

名爲天眼。及天耳通。此所引生勝大種果。名 银耳。若色根者。不應名通。此前已說。前何所 目何義。爲目慧體。爲目色根。若慧不應名天 能變化心。彼亦能爲自他身化,天眼耳言。爲 心。唯無記性。餘通三性。謂善惡等如天龍等。 所宜置在別處。餘化飲食。隨住所依。修果化 爲餘事吞金石等。或即住彼化事身中。或隨 修果飲食。若爲資身必在化主身中消化。若 有修果起表。由化主心餘容自心起身語表 欲界中化為九處色界化七。 依不離根言化 成。二生得等,所起化吳亦如彼說。修所成化 處如前。不能化爲有情身故。生所得等。於 謂說根本四靜慮中有定相應。勝無記慧 理實無有能化作根修果無心餘化容 存 爲多。乃至廣說。他心智類總有四種

天眼耳。其體是何。頭目 天眼耳謂 根 定地 淨 色

眼耳何故名天。體即是天定地攝故。極清淨 論日。此體即是天眼耳根,謂緣聲光爲加行 類石三一修得天。即如前說。二者生得。謂生 故。立以天名。由此經言,天眼耳者。無有皮肉 故。依四靜慮於眼耳邊引起彼地微妙大種所 筋纒血塗。唯妙大種所造淨色。然天眼耳種 造淨色眼耳二根。見色聞聲名天眼耳。如是 同分無 缺 **収障細遠等**

中有如是頌日 所應取被障隔極細遠等諸方色聲。 故 於此

無能見功肉眼於諸 用 カ 天 被 腿 障 見 細 無 遠 遺色

前說化心修餘得異神境等五各有異耶。 云何颂 П 亦

神境五 生修 生 咒

三修生 他心修 業 成 暝 除 又 · 獄初能知 、修皆三性 、成業業成故

論日 ·作三變化爲一。言變化者。如契經言。 神境智是業成攝。有餘師說。神境有四。即前 呪成。四藥成。五業成。 曼駄多王及中有等諸 人唯 "神境智類總有五種"一修得。二生得"三 無 生 得 地 前三如 分一

生時。唯以生得他心宿住。知他心等及過去所成攝。人山光業能憶過去。於地獄趣初受 過 能憶次前一生。餘趣隨應恒有知義。 欲過失而不厭離。故於今時受斯劇苦。彼唯 生、苦受逼已更無知義。彼憶過去以何證知 如契經言。彼自憶念。我等過去會開他說諸 生所得者。餘皆容有隨其所應,本性生念業 上。加占相成。餘三各三。謂修生業。除修所 得。皆通善等。非定果故。不得通名。人中都無 一去如螺聲狗等鬼知過去。如有頌言 。 傍生知

我昔 他 **今受富** 集衆 樂 財 以法或非 **鸡受貧苦** 法

天 知過 去。如有頭。日

諸龍鬼神及中有等修得眼耳。

以至現在必與識俱能見聞故。處所

生能遠見聞似天眼耳。

如藏臣實、菩薩輪王

過現當生恒

天中、三者似天。謂生餘趣、由勝業等之所引

我 施 逝多林 裳 火 法 Ŧ.

住

*說一切有部顯宗論*卷第三十七 諸天能憶過去 從何歿。今生何處。乘何業故來生此間。故知

達磨藏顯宗論卷第三十八

尊者衆賢浩

*三藏法師玄奘奉 認譯

辯定品第九之一

德 於先*辯。 共功德中已 *辯智所成 無諍等功 諸靜慮能具爲依。故於此中 先*辯靜慮。 定。且諸定內靜慮云何。頌曰 如是已,辯諸智差別,次當分別智所依定 餘所成德今次當辨。於中先*辯所依 或 嘊 止

定謂 初具 静慮四各二 第一境 第一境 伺 <u>F</u> 樂 於中 幷 伴 五 後漸 雕 生 蘊 前 Ľ 支 性 說

生靜慮如先已說。謂第四八。初二餘三。無有 論曰。一切功德多依靜慮。故應先"辯靜慮差 別名。總詮一 以諸靜慮各有二種 名。此中非無不共名想。然無唯逼攝 慈等不共名想。 別。此總有四種。謂初二三四。豊諸靜虚無如 爲自性故。 總而言之。 地。諸定靜慮總相無別 皆善性 攝 心一境性。 君 而今但 拜 助伴五蘊爲性 。謂定及生有差別故。 一說初等四數建立 。謂此四 地 名 誻 旣 别

又契經說。諸生天者。初生必起三種念言 貿 聖 傦 受 用 故 我 心 擹 喜 我

○恒二世團 **●型≕管用角型,漏除** は特生辨例の動物

三摩地。 別等持。 得故。如是等難具顯如前。 名一境性。豈不一念無易所緣。應一切心中 眼意二識者同一所緣。鷹名一境性,故於此 所法中。已*辯等持離心別有。 餘心續生。 續而轉改。 皆有一境性。理實皆有一一剎那。心心所法 處應求別理。 均行。無倒等持方名靜慮。若爾染汚寧得此 得辦處名。定令慧生無濁亂故。有說此定持 定以慧爲體。依訓釋理。此是凝寂思度境處 地 名、由彼亦能邪審慮故。於相似處赤立此名。 妙等持。此妙等持名爲靜慮、此言顯 勝遍緣。如理思惟故名靜慮。勝言簡欲界逼 境性但為顯示 由 滕·等持令善心心所相 境轉故。然非一切皆得定名。以於此中說 問答。何名一境性。謂專一所緣。彼答非理 數標名。故說爲初,乃至第四。此中經主自 實了知。審慮義中置地界放。此論宗審慮。 難知瓽別 。简無色如理思惟。简異顚倒能持。此定是 依何義故立靜慮名。由依此寂靜方能審 攝心一境性。幷伴立爲四靜慮者。依何 問言朽敗種等。故無 審慮即是實了知義。 初二三四 此難不然。 令心作等亦應無別。 差別因緣不可 此即名爲心一境性。應離心外無 若爾即心依一根轉。o引緣自境 耳 相雖無別而地有異。爲顯地異 謂若依止一所依根專一所緣 (與尋伺喜 、具何喜樂。建立爲初。謂若位 前已說故。 樂相應。 故非卽心名三摩 如說心在定。能 切名靜慮失。若 謂先廣辯心 調若心體即 如 **高示止觀** 持

相應義。 離三種如其次第。故 瀞 漸離前支立二三四。離伺有二離二有樂。具 彰。 異此應言具尋喜樂。舉尋有伺不說自成。 應故。爲顯第二除伺建立。 故頌但說具伺非 慮。無色云何。頌曰 初 奲 慮 、以若有伺與喜樂俱。 頭中但 競與 境性分爲四種。 侗 相 應 必無與尋不相 已 山旗奥 。已辯 韓 亦

論曰。此與靜慮數自性同 拜止 圶 無色謂無色 無色 · 想 非 非 想 : 無 邊 等 三 二三近分 亦 如是 问謂四各二。生如前 味 劣 敢 立 名 眜 **4**, 後 總 四 <u>~</u> 2 起從 除 色 下 心想地

色名。 此道解脫下地感。是離下染義。即此四根本。 所有處住立非想非非想處。離名何義。 說 謂 行故。立根本名。 除去故。非無色界可有此想。 是第四定。 可立除色名。 幷上三近分。總說名爲除去色想。 空處近分 已離第四靜處生立空無邊處。 然助伴中此除色蘊,無色無有隨轉色故。雖 之。亦善性攝心一境性。依此故說。亦如是言。 未得此名。緣下地色起色想故。非緣下色想 一境性幷伴無差。離下地生故分四種。謂若 ΔĬ 現見世間色非色法。亦有展轉相依起故 即世品說。由生有四。 異故色差別生 依彼都無一切色義。 彼緣欲界住自身中所有諸色漸 若爾何緣大種蘊說除去色想 亦無有失。 色根有別識生便異。 。定無色體。 後歿生下色從心 。是除色想前加 依何義故立無 乃至已離無 。總而言 謂由 故

行位中。 非全無。 名。 諸所有寂然住故。 箭 此言顯示有頂地想。 此地中想不明勝如無想故。 以於此中不復樂作無邊行相。 動 此名。若由勝解思惟無邊。識加行所成名識 有加行所 成名無所有處。 謂見無邊行相 法 相 相已安住勝解。由假想力思惟觀察無邊 無邊處,謂於純淨六種識身能了別中。善取 惟虛空。成時隨應亦緣餘法。但從加行建立 雖與色俱。 色求出雕者。必應最初思惟彼法、謂虛空體 有法雖與色俱。而其自體不依屬色。諸 解思惟無邊。空加行所成名空無邊處。謂若 行位思無邊空及無邊證無所有故。 故別名空無邊等。且前三種名從加 不可例同從無色歿。如是已釋無色總名。何 已。諸蘊相續無餘斷故。現無少分諸蘊生緣。 色方起許同類因通過現故諸阿羅漢般涅槃 世色俱行心相顧爲緣久已滅色爲自種子今 勢力引下色生。然不可言唯從彼起。 如癬 (相無邊,思惟彼時易能離色,故加行位思 無色將 。爲欲厭拾起此加行。是故此處名最勝 但從加行建立此名。若山勝解拾一切 由此加行爲先所成。隨 其 所應亦緣餘 非如三無心故名非非想 諸瑜伽師亦作是念。 赦名非非想。 無想天中如髮如誾 生下時。順色生心相續 而•待色無方得顯了。 由想味劣立 非如下七地故得非想 此地猶有昧劣想故 得非想名 諸想如 **登不有** 第 嚾 心於所緣捨 有非 外法所攝 四 名。 Ш 行。修 岩山勝 住 亦以 mi 頂 乔i 由 搶 謂 所 加 麁 加 先

行相。從緣色蘊入緣受等。名出所緣

從

綠唯此方建立支。是故應如前釋爲善。 於四

四辭慮三支如前

增非苦樂支足前為十

公公

名出刹那

從非常行相入苦行相等。

名

ĪΠ

同一地行相所緣相續轉位前念無間入於後

五出種類。從初靜處入第二等。

。名爲田地。於

非餘。初靜慮中憂苦斷滅。 諸地中有別心所。無餘斷滅。

'第二静慮尋伺無

事

餘。第三滅喜。第四斷樂。無色地中雖總漸減。

無隨地無餘斷滅。此釋未能遣他疑問。何

四出所緣

一田地二出刹那。三出行相

謂此四處爲有無有. 念、必應舉此爲酬問因。 故說立名。 由想味 故。然或有"問" 立名。理實應然。以觀行者必先厭想及無想 無色 等至云何 頭目 破妄計彼是涅槃。故佛說爲生長有處。已辯 想天。 。此四無色皆言處者。以是諸有生長處故。 與 上相違寂靜美 行者何緣修加行時作如是 生長種種業煩惱故。爲 妼 塞此 不 兙 加 行 漏

種 以等持爲自性故。若拜助伴應作是言。愛俱 彼相應故此得味名。愛相應言依自性說。 初味等至謂愛相應。愛能味著故名爲味 於中前七各具有三。有頂等至。唯有二 此地味劣。是生死根。在諸地邊無無漏 此 謂 此 本等至 味淨 此上所辯靜虛無色根本等至總有八 謂愛 卽 所味相 無漏 膧 八 淨謂 後 ŘΫ 漏 味 Ł 謂 世 淨 各 出間 有 世 養 種 $\equiv$ 此

似無漏定者。謂出世定愛不緣故。非所味著。 如愛。 不如是、謂餘煩惱於自所緣。不能令心專注 愛相應定亦專一境,故得定名。餘惑相應則 能味愛現在前時。緣過去境不緣現在。自性 過。有說定愛相續現前:諸後刹那緣前爲境。 名味。等持力故愛得定名。故無二言更相違 **意記別。互相雜故俱得二名。由愛相應等持** 現見相應。隨學一名說俱品故。 諸無色極寂靜故。謂瑜伽師樂修善品。者於 來未會領故。於所緣境專注不移。方名爲定。 相應及俱有法。以必不觀自性等故。不緣未 所味即是前滅刹那。後生刹那說名能味。 定不名能味。如何可言入能味定。無相違過 二言更相違反。能味是愛非所入定。 出種類此中說言。從所味出入能味定。 如是所說八等至中。靜慮攝支非諸無色。以 八八無漏。 故三座地岩與愛俱專注一緣與善相 從不染污人染污等。名出 如勸長者作 種 類 此 依

。所入是 豊不 靜 **超各有幾支。** 强

二有四支

內 淨 落

虛

初

五

支 $\blacksquare$

尋

伺

亨.

樂

勝可立支名。要多法增方名支故。由此靜慮 於彼不建立支。或彼地中等持偏勝。非一偏 是故 岩諸 具有五支。一行捨。二正念。三正慧。四受樂。 有五。後起則易。故上無支。靜慮支名旣有 二入四。故二第四各唯四支。初及第三各县 類易,然超等至初起位中,或從初入三。或從 等至法、謂最初起超等至時。入異類難入同 中之極。引五部愛難捨難斷。爲對治彼故。 雄斷難捨。第二靜處有勁地喜。共相動涌喜 所堪立支故。 初三支各具五。第二第四唯各四支。各唯爾 淨。二念清淨。三非苦樂受。四心一境性。何緣 五心一境性。第四靜處唯有四支。一 持。此中說爲心一境性。第二靜愿唯有四支 名。定與等持體同名異。故言定者。即勝等 **伺三喜四樂五心⊕一境性。心一境性是定異 論日。唯淨無漏四靜慮中初具五支。一** 三各五支。初三不然。故餘各四。或爲隨 內等淨二喜三樂四心一境性。第三靜慮 三具五 四 郁 或由欲界多諸惡法。及妙五 四 支 支 拾念慧 念中 樂樂 受 一行捨清 定定定定 率二 順 超 初 欲

論日。 第三辭慮等持如前。 第二靜處三支如前。增內淨支足前為六, 此 内 A 實事十一 支資亦唯有十 即信根 增餘四支足前爲十。 初二 謂初五支即 фp 是喜 樂 輕 受安 五質 第

無漏別。

。此即是前所味著境。此無間滅彼

赇

此是善故與味有殊。是有漏故與

共相應故。

定生。綠過去淨深生味著。

爾時雖名出所味

定

於能珠定得名爲入。諸從定出總有五

不立支。色近分中唯慧增故。

。方於此地立支 此。有餘師說。若

獨得立支。定慧均行多法增故。由此近分亦

。於中實事總有幾種。頌曰

名目世善定。離惑垢故與無貪等。諸白淨法

品法名味等至。此但取愛一果品法。淨等至

廣大功德聚中。

無色寂靜增故。

心心所法昧劣而轉。 別建立支精勤修習。

異彼者今略分別。受中立三。非憂苦者。 支順自地勝。精進順上故不立支。或靜處支 用强故皆支攝。何緣精進非靜慮支、諸靜慮 苦唯是欲界攝故。三受隨地爲利益支,順定 何緣心等非靜慮支。 助等持。制策於心令難麁細。對治欲惡故並 適分安樂。精進求勝策勵波苦,尋同二種能 第二支。應作四句。第一句。謂尋伺。 雖有十八。 立支。何緣無表非靜慮支、諸靜慮支助定住 乃至"此是第四靜慮"或此支名目隨順義,如 餘法餘支相對。如理應思。此中支名爲目何 謂內淨。第三句。謂喜樂等持。第四句。謂除前 然受相異故分十一。由此故說。有無初支。非 故作是說。三摩地是靜慮亦靜慮支。尋何等 等展轉相資。毘婆沙師顯靜慮地等持最勝。 枸櫞等名爲餘支。謂十八支各順自地。或資 義。目顯成義。何所顯成、謂顯成此是初靜慮 是靜慮支非靜慮"寧知靜慮地等持最勝耶。 具義說名爲支。如嗣配支即牛馬等,謂尋伺 支應無十一。第三定樂以受爲體, 中。王最爲勝。 支軍"亦無有失如王與衆。 於相成及相防護 以契經中作如是說。於四靜慮應知定根,然 行捨 樂即輕安。故靜虛支實有十一。輕安行捨遍 四 '彼不緣境故不立支。故靜慮支隨地差別, 「静處,何緣初二唯立輕安,後二地中唯立 以 此於彼偏隨順故。 而於實事種類中求。 **豊不三定樂體是同** 。義相似故作如是言。如四 此應准前菩提分辯 雖互相資而於其 謂欲界中有諸惡 應唯九種。 一初二靜虛 第二句。 則靜慮 憂 布 法

棄彼故行拾增。或欲及初有色根誠。所引麁 三靜慮樂受極增。二俱能爲愛勝生處。三四 初二雕彼。故輕安增,第二靜慮喜極動涌。 地心悦。 初捨擔,若更易地氣分微薄。故唯初二建立 離麁重遠。寂靜轉勝故行捨增。謂輕安樂如 重甚於餘地。初二離彼故輕安增。三四地 非理故。 捨。 輕安。三四地中任運而轉。寂靜轉勝故立 五識故。 **次前已說初二定樂。** 偏隨順故。 證知三樂支。二是輕安第三是受。已說於彼 治掉其相沒止,故安與捨互相覆蔽,何理爲 故。如契經說。喜故輕安。三四定中無喜緣故。 應思擇。 處有一第二便無。輕安治沈其相飄舉。行拾 輕安徵劣不立爲支。行捨輕安互相覆蔽。若 故。若謂五四。約容有說。不必俱行。 現起。無斯過者。理亦不然,說具五支及四支 緣不說有有尋無伺定。又於欲界初靜慮中 亦應具有三三摩地。是則違害契經所說。 有尋有何。乃至廣說。若辭慮支非必俱起。 一心中二受俱行。不應理故,若謂喜樂更互 喜根不寂靜故。 名爲喜。何故名樂。此名爲樂。亦有所因。以諸 初 應有有尋無伺定故。然經但說有三等持 或初二定有輕安緣。 9喜與輕安為勝緣 静慮地 方可異前立爲樂受。 謂初二樂必非身受。 0正在定中無 亦非心受應即喜故。要離喜。愛餘 第三定中意地悅受。 謂第三定樂非輕安。安非彼支。 有鄰 謂喜動涌擾亂定心。 伺 想 必非樂受是身心受俱 能逼惱心猾如 喜即喜受。於 旣得喜o根應 "亦不應 如水波 毒 衡 第 行 中 何 不同。是離染道總觀下過,非如自禁同

得樂名。 失。 中有最勝樂,如天妙欲極爲難捨,第三四定 靜慮有最勝喜,輕躁燒亂如邏刹私。第三定 三靜慮立慧爲支。餘地不然故不立慧 應立慧觀察厭捨。若無慧者。目地 第三靜慮所味中極。有生死中最勝樂故。 故 慧在第三定"方得立爲支。隨其所應偏隨順 **辞。何緣念慧諸地皆有。而念唯在上二靜處** 不能"成"记進求勝"為治如是自地過失。 拾支。第四定中復棄拾樂 堅强。非唯助捨亦能助慧,通能防備自他地 念遮防。餘地不然故不立念。然第三念勢用 由行拾支。隨其所聽雖已棄拾。而恐退起立 患上地功德。 悉支。無能照察。若不照察則無厭求。 慧唯三念通上二。或第三定樂過甚徼 第四定中二捨所蔽。順無明故慧用不增。 支。或初二定零喜飄動。雖有念慧防照用徵。 亦能了。而但總相未爲奇特。謂彼與樂繁地 **慧用最勝。能** 樂過難覺故。佛說擊者應說應知。由此 未爲奇特。故餘三地慧不立支。以第三定中 涌泛漂激。 第四不爾無自失故。@由此第四不立慧 謂喜與樂於三有中是諸有情極所耽 故此定中捨用增上。 第三定中此心悅受。其相沈靜轉 然下尋喜上色過麁。 初二 . 知細過故立爲支。雖第四邊慧 一种虚意地 故彼行捨得名清 悦受 乘拾喜故立行 難照厭求 有如是相 花蓋根尚 自地 第二 不立 定中 第 味 故 理

又諸已得第三靜慮。 能別觀失方謂希奇。

於第四邊非皆自在 故 自 立支上慧不

鐅

慮自地

捌

隨眠隨增

由此等女知有染定。

故

。契經中說:

三定有動第四不動。依何義說

有與

dia.

俱

如勝劣風與

枝合。

一若此二

心此二容

色

依道出無色。若得溫樂亦出聖道。

於諸静

攝故。彼說染中喜信念慧,皆是支攝。皆通染

染定但無輕安。後二染中但無行捨。

大善

理應總捨。

故契經言。

依色出欲"依無色出

拾初必應依。

如欲渡河先依船筏後至彼岸。

定

放知有餘染定未說。

爾契經說淨無漏定。已猶言世拿。未說一切

喜憂沒。故第三定必無喜根。由此喜受是喜

《榮。如先所說八等至中。前七各三。第八有

支唯有二種。第四染中無捨念淨。彼爲煩惱

唯是大善法攝。例同第四故此不識。故此染

所染污故,由此第四染唯二支。有餘師說。初

失念不正。知名。故此二支染中非有。行捨

爲染樂所迷亂故。染污定中雖有念慧。而得

謂染污定如何知有。此由契經及論說故

滅憂等五根。第三定中無餘滅害。於第四定 **笈摩**分明證故。如辯顧倒契經中說。漸無餘 喜喜受其體各異。非三定樂可名喜受。二阿 喜是行蘊。心所法攝三定中樂。皆是喜受。故

無餘滅樂。又餘經說。第四靜慮斷樂斷苦先

故

淨名。非唯尋何靜息爲體。此等皆是心所攝 有功德。平等爲緣引生此淨。由此建立內等

。如受想思別有實體、有餘部說。喜非喜受。

爲緣故生由此信根名內等淨。

或第二定所

相故立淨名。如清水珠令心淨故。內心平等 警覺信力方墳。捨此相違故能映奪。信是淨 又初靜慮尋伺識身。如熱淤泥信不明淨。後

。以今創信諸定地法與散地法俱可離故

靜慮行捨用增。映奪信根故無內淨。謂由

淨

雖諸地皆有信根

而可立支。唯第二

防守須立念支。何故輕安立爲支體。以初二 精動不捨。 定輕安用增。觸前所無殊勝位故。由此勢用 唯三定立慧爲支。然正了時及初已離。皆應 於將雕樂受染時。彼慧無容立爲支體 能令相續有所堪能。 電能助等持 故 頭回 故說靜慮總有二種。

故

令牽勝德。有殊勝用故立爲支。內等淨名爲

目何法。日尋何息體即信根。謂若證得第一

則於定地亦可離中。有深信生名內等

染靜慮中爲有支不。 無漏復二。 復有二。謂染不染。不染復二 謂學 無學。 由定及生有差別 有非一切 如是差別理有衆多 [種。謂淨及無彌 何定無何。 故

論曰。且 支。初染中無。以何爲證。以初定喜說從雕生。 第二中無難生言故"第三染中無正念慧"彼 重遮。故此染支唯有二種。 不立支。樂是輕安唯善性攝。例同初定故不 所擾濁故。雖諸世間說有染信。 支唯有三種。第二染中無內等淨。彼爲煩惱 相應必是善故。由此染定必無喜支。故初染 顯喜支唯是善性。故薄伽梵與樂合說。輕安 說。離生言者。爲顯亦有喜離自地。惑生。爲 說因離自地染生。以契經中先作是說。離諸 非因離生故非支攝。此不唯說離欲生喜。亦 樂。非離煩惱而得生故。雖染污定亦喜相應。 欲惡不善法已。復作是言。離生喜樂。此中重 **染** 如 Œ 念 一有一類隨相說言。初染中無離生喜 慧 氼 捨 從 念 初 '第二染定許有喜 設 喜 無 而不信攝故 內 安 捨 淨

定 頌 曰 第 八 者 四 謂 名 蕁 不 伺 動 四 受 八 ス 災 出 患 息故

說八。尋●何二法旣有此過。不應說在靜慮 此能令心於定境界雖恒聚念而不寂靜。動。故名不動。喻經說故。尋伺何過而求靜。 焚有處說言。**斷樂斷**苦先喜憂沒。具足安住。 鄠何喜樂動者。經密意說:論依法相、以薄伽 尋伺功不唐捐。捨有行儀方便法爾。設是所 欲惡尋遠分治故。後於勝定方爲災患。故 伺' 為顯尋 伺雖定相應而於定中能爲災患 支中、經但應言。尋伺寂靜何容亦說有尋有 災患。有餘師說。第四靜慮如密室燈。照而 葬伺四受入息出息。此八炎患第四都無。 不說不了。故定應說。或此於定初作資糧。作 經偏說。然實二息憂苦二受亦能鼓動。故論 亦能鼓動。唯此四種與定相應。而能動心。故 力令彼馳流。故於定中尋伺有過。喜樂於定 伽師。雖不願樂於境行相心速易脫。而尋伺 樹枝條依莖而住。與風合故動搖不息。諸瑜 爲身行。故知此定非唯獨免。尋伺喜樂四 第四靜處。又說彼定身行俱滅。入息出息名 佛世尊說爲不動。然經唯說第四靜慮。不 論曰。下三靜慮名有動者,有災患故。第四部 處名不動者。無災患故。災患有八。其八者何。 說 息 如 故 爲

厭捨。謂此麁淺埋應捨故。於初靜處尋伺旣靜慮中。尋伺二法能爲動亂。 便於一地總生便見池中。潜蟲下魚能爲濁亂。 行者旣見初 習便能覺知。初靜慮中有此災患。如水澄淨 說彼能策正見故。行者於定未慣習時。不能 照而無動如第四靜慮。 何所策。方能出離欲界麁染。故此得與初定 謂能鼓動。 了知此爲災患,故於此地不欲厭捨。若已慣 無漏定俱亦爲災患。何緣建立爲一道支。已 緣。燈細閣俱照不明了。日光離閣照用分明。 相應。由此相應未爲清淨。如燈與日俱見色 。於上地中喜等亦爾。如定靜慮諸受差別。 如何說此與定相應。麁淺定心尋 初靜慮定雖作自事而尋伺俱未 若尋在定能動亂心。 如 阿毘達磨藏顯宗論卷第三十

生亦爾不。不爾云何。碩日 一靜慮從初 唯捨**受如** 次 受

定生。受有差別。上三靜慮無三識身。及無尋 識相應。第四有 無除職故。心悅麁故。第三有二。謂樂與拾意 應。二者樂受。三識相應。三者捨受。四識相 論曰"生靜慮中初有三受。一者喜受"意識相 無眼職等但非彼繁。所以者何。碩日 如何生彼能見聞觸及起表業。非生彼地 第二有二。謂喜與捨意識相應無有樂受。 喜捨 樂 一、謂唯拾受。意識和應是謂

繁生上 曰。生上三地起三識身。及發表心皆初定 生上三靜 初靜 起下如起化心。故能見聞觸及發表。 尴 攝慮 起三識 唯 無覆 無 表 起心

智位得無學道。

於練根時得學無學

餘加

從

净生。

以

正了知是淨攝故。非諸染污能正

:* 此 起下善。以下劣故 四唯是無覆無記 一切有部顯宗論*卷第三十八 不起下築 已離染故

不

九

拿者衆賢造

*三藏法師玄奘泰 詔 譯

"辯定品第九之二

《是別釋。靜慮事已、諸等至得 無漏 全 不 山 成 而 得 築由 淨由 離 生 云何。 及 築 礩 退 生

自染時捨。退離自染得。退離欲染捨,從上生順退分。且初靜慮順退分攝。離欲染時得。離 論曰。八本等至隨其所應。若全不成而。獲得 自得。從自生下捨。餘地所攝 由退得。由退捨。由生得。由生捨耶,曰有。謂 義作是問言。頗有淨定。由離染得。由離染捨。 淨本等至及由退。 全不成言、為邁已成。更得少分。如由加行得 分未離染時。有全不成。由加行得。進何故說。上地於彼受生。此中但說本等至者。以諸近 離下築時。二由受生。謂從上地生自地時。下 者。諸淨等至由二因緣。一由雕築、謂在下地 亦但據全不成者。若先已成。餘時亦得。謂盡 七皆然。有頂不爾。唯由離熟無上地故。無從 由離染故得 謂聖離下染得上地無漏此 故 得 彼順退分。 應如理思無漏 。即依此

> 等至生 頌日 行得。如是二時能拾染故。何等至無間。有幾 於此地離染退時得此地染。 及退故得。謂上地沒生下地時。得下地染。 染必定獲得。上地根本無漏定故。染由受生 得根本無漏等至。而非決定。以次第者。 未得根本定故。 退 皆如理應思。 此中但論決定得者聖離下 雖有由入正性離生* 無由離染及加 爾時 及

淨 生自 次 漏 生次 亦生 一 淨 切染 然 瀒 **并** 兼 下 生 下 自 至 **下地** 地 第 塾 淨 处 三

論日。 能正了知。可能從築轉生下淨。是則此淨還 染生次下洋。極相違故不生無漏。若於染淨 自地煩惱所逼。於下淨定亦生尊重。故有從 染等至生自淨染。幷生次下一地淨定。 無所有八。第二定九。識處生十。餘生十 六。謂自淨染下淨無漏。從初靜慮無間生七。 亦然。而各氣生自地染污。故有頂淨無閒生 無間生士。謂上下八弁自地二。類智無間 處無間生九。謂自下六拜上地三。第三四: 靜慮無間生八。謂自上六并下地二識。無邊 所有處無問生七。謂自下六上地唯淨。第二 從初靜虛無間生六。謂自二三各淨無漏。無 遠故。無能超生第四故。 漏 生無色。法智不然。依緣別故。從淨等至所生 極相違故必不生染。 無漏次生自上下善善言具攝淨及無 淨生 然於上下各至第三 於無漏。七等至中。 **黎** 生 自 能

種態等行相棄背下地靜等行

摄

뿟

自

行者如何修超等至。

加

行成滿差別

分。如上所言

淨及無漏。

皆能上下超至 有說亦生順勝

一謂自非餘。

終時從生得淨。一一無間生一切染。若從生 轉。故後從染生下淨定。如先立願方趣睡眠 願言。寧得下淨。不須上樂。 未雕下故。所言從淨生無漏者。爲一切種皆 至所期時便能覺寤。如是所說淨染生染。但 了 在定淨及樂說。若生淨樂生染不然。謂命 知 一一無間能 如 何彼能從染生淨。 生自地一切 下染不 生上者。 先願勢力隨相凝 先願力故 謂 先

生耶。不爾云何。頌 順淨 5.相望如次低住順勝進行定有四種 É 順謂 決 ęр 擇順 無分退 漏攝分

有四、有頂唯二。由彼更無上地可趣故。彼地 論日。諸 分攝。三順勝進分攝。四順決擇分攝。地各 如 淨等 至總有四 種。一順退分攝。二順 生二三三一 自 Ë 地 順退分者。於廣大果心多繁縛。諸有安住順

聖道。 達諦。由此無間能入離生。應知此中決定義 決擇分。有餘師言。順退分者。與諸煩惱下上 進 住 生 上地順決擇分。能順無滿。故諸無漏唯從此 能順煩惱順住分。能順自地順勝進分。能順 無漏。所以者何。由此四種有如是相順退分, 無有順勝進分攝。於此四中唯第四分能生 彼不退。 。有餘師言。順退分者住彼可退。順住分者 。謂諸聖道必此無間生。非此無間必能生 順決擇分者住彼起聖道。有言住彼順通 、染淨展轉現在前故。順住分者。 岩異此者。 亦不勝進順勝進分者住彼能勝 是則應說唯世第一法名順 能以 順退分第四生 順退住。第二生三。除順決擇。第三生三。除 中有順退者。亦得建立順退分名。從彼有退 如先已說。此四相望互相生者。初能生二。謂 現行離染捨故。雖有此難而實無遠。謂順住 阿羅漢寧有退理。非彼猶有順退分定。可令 是名安住。四分者別。若順煩惱名順退分。諸 欣。諸有安住順決擇者。樂斷諸有樂修無漏 種。一者自地殊勝功德。二者上地殊勝功德。 進者。能展轉求所餘勝定。然勝進分總有二 住分者。數住自定不能上求。諸有安住順勝 若能牽引彼名順勝進分。此有二類。或厭或

爲欲令斷彼之等持,名順決擇分。諸有安住 擇分者。 名順勝進分。於自上定皆不耽著多住厭想。 欣求。彼之等持名順住分。於自地定雖能多 名牛行。於自地定耽著不捨。於上地定不能 地離染退得名順退分。 現行順下地想。 名爲退者。如成牛行說名爲牛。凶勃難迴說 善通達不恒安住。於上地定。不能欣求。數數 諸瑜伽師作如是說。若觀行者。於自地定。不 種諸有修習超等至等。 現前。有說通三。除順退分。理實唯二。謂後二 地 。而不耽著。於上地定於樂牽引。彼之等持 順勝 進分者。 如煖頂忍世第 。彼之等持名順退分。 觀自地 唯順決擇最堅勝故 成就此定補特伽羅 過上 一法無漏無間何分 地 功 德 。或由自 順 決

何 頌 П

修超等至。勝解作意不能無間修超等至勢 在故。無煩惱故。時解脫者。雖無煩惱定不自 力劣故。此諸等至依何身起 在。諸見至者雖定自在。有餘煩惱。故皆不能 得無諍妙願智等。邊際定者能超非餘,定自 除北俱盧。然通男女。不時解脫諸阿羅漢。要 漏順逆均超現前數習。 三。遠故無能超入第四。修超等至唯欲三洲。 超二。一者超地。二者超法。唯能超一故至第 漏等至。 順逆問超名超定成。此中超者。謂頓 現前數習。是名修習超加行滿。後於有漏無 論 有漏無漏等至。順逆間次現前數習。次於有 於無漏七地等至。順逆均水現前數習、 先於有漏八地等至。順逆均次現前數習。 間 漏 。相鄰名次。越一名超。謂觀行者修超定時 日。本善等至分爲二類。一者有漏。二者無 往上名順。 一類定 間 超 '還下名逆。 爲 順 成 遊 . =. 次於無漏順逆均超 。同類名均。異類名 頌 洲 澗 利 次 無 及 學超 次於

有能 隣近故起彼現前盡餘煩惱。 所餘煩惱自無聲道 說。聖生有頂必超無漏。無所有處爲盡自地 劣故。已棄捨故。可厭毀故。總相雖然。若委 論曰。諸等至起依自下身。依上地身無容起 下。上地起下無所用故。自有勝定故。下勢力 唯 諸定依自下 斷彼餘惑成阿 羅 生有頂聖 放樂起故唯無所有。 非上無用 漢 起下盡 是故有頂無漏 離無漏道必無 餘 惑故 最 細

依六地身,乃至初定依二地身。謂自及欲若 身 無所有處依九地 成就依有漏如起無漏 有漏無漏識無邊處依七地身。 身 有漏無所有 處依八地 一切依九地身諸等至 空無邊處

中誰緣何境。頌曰 本善無 定緣自 C 緊 不 淨 緣 無 Ŧ 漏 有 逼 漏緣

繁事故。 論日 法。愛界地別故。不緣下地法。已離彼貪故。淨 境故。有差別者。無記無爲非無漏境,唯有於 及無漏俱能遍緣自上下地。 能緣下地無漏。而但緣類不緣法品。以但能靜慮中應言超越。自上地法無不能緣。雖亦 善無色定不緣下地諸有漏法。 以下地法不 法說能過緣無非所緣。前已說故根本地攝 諸靜慮中有遍緣智。故於下地不言超越。旣 說。以本無色不緣下緊,是故於下說超越言。 無色皆言超越一切下地。 寂靜故。本書無色極寂靜故。由此理故經於 超 說超越色想等言。故知但依超所緣說。君此 緣自全治故。法非全治。 道 《行相轉故。 若愛無漏應非煩惱。不緣上地 [越爲顯雕繁。應說超一切。非唯色想等。 地法滅。旣遮無色根本緣下義。谁近分有 於無色界。 、味定但緣自地有漏法。以有漏法是所 所繫言顯是三有攝。 雖能對治是客非主 如先已說。 於諸靜尷不如是 有爲無爲皆爲 不緣無漏法。 亦不能緣 叉法品 叉

[中,何等力能斷諸煩惱。頭曰 漏 能 腳 憨 及 誻 淨 近 分

緣下能彼無間道必緣下故。

味淨無漏三等

斷上。 論日 曰 近分有幾何受相應。於味等三爲皆具不。 頌 縛故" 又自於自非對治故。 染能斷。謂本淨定不能斷下。已離染故 惑。以皆能斷次下地故。中間攝淨亦不能斷。 諸 以勝己故。不能斷自與自地惑。同一 無漏定皆能斷惑。本爭尚無能 '若淨近分亦能斷 不能 況諸

論曰。諸近分定亦有八種。與八根本爲入門 於自地法不厭背故。唯初近分通無漏者。於 中邁有定染不邁生染,故不相違。或有餘師 染心有結生理。故應近分,有味相應,今於此 爾何緣毘婆沙說。諸近分地有結生心。非無 以諸欲貪由尋伺起。此地猶有尋何隨故。若 自地法能厭背故。此地極隣近。多災患界故。 漏。皆無有味離染道故。上七近分無無漏者。 佈故。此八近分皆淨定攝。唯初近分亦通無 故。一切唯一捨受相應。作功用轉故。未離下 貪此故。由此未至具有三種。中間靜虛與諸 作如是說。初近分定亦有定染。未起根本。亦 近分,爲無別義爲亦有殊。義亦有殊。謂諸近 義 分是離染道。 頭目 近分八 捨 入根本因。中間不然。復有別 爭 初 亦 聖 惑 Ξ

論曰。初本近分尋伺相應、上七定中皆無尋 伺 有 地o昇降無如此故 依此義故立中間名。 差別 唯中靜慮有伺無尋。故彼勝初未及第二 中 靜 謂此減尋上立中間 慮 無 謂中間定初靜處攝。 由此上無中間靜慮。 具 (三唯 滅何成異。 挌 쯧 故 那

> 界主。離中間定誰爲勝因。由此證知。有中 **次息故。理應有定有伺無尋。又大梵王是世** 皆息。若無中靜慮。誰有伺無尋。以心心所漸 得根本定,豈不依定成慧解脫 慧依何。 又蘇使摩契經中說。有慧解脫者 而由聖慧、於現法中得諸漏鑑、岩無未至聖 至。如契經言。諸有未能入初定等。具足安住 別有未至中間 中 能味亦別故。此有勝德可愛味故。無漏定生 慮攝故。說初靜慮即已說彼唯初近分名未 間定。然佛不數說有未至中間。以二郎初靜 有未至定。有中間定。如契經說。有尋伺等三 無樂受。無喜受者已不共初,然於初貧未能 中間定者。 定具味等三。以別繫屬一生處故。謂極修 非上定邊亦名未至。皆乘先定勢力引生,及 起。又非住此已起愛味。依如是義立未至名。 至者。爲欲簡別餘近分故。非此近分乘先定 三廢地。經說初定與尋伺俱。第二等中尋 亦漸減故。此亦一向捨受相應。無三識身故 如根本定。非根本地起愛貪。彼如所味有別 在 地立未至名。是本地德宋現前義。此 |彼時已起味故。毘婆沙者作如是說。宋 蕳 定初有上無 未來當在大姓處生。 ,由有契經及正理故。且 **豈不契經說七依** 由此證 故亦具三。 定 有未 中 噻 知 木 懰 崮

此定能招大梵處果。多修習者爲大梵故。已 攝。非憂苦者已出欲故。由此一向捨受相應。 離故。又由自勉功用轉故。由此說爲苦通行 辮等至。云何等持。經說等持總有三種,一有 有何*三糜地。二無尋唯伺三糜地 三無尋

過患故。寧由意樂不願聖道。

何三摩地 下有尋 如是三種 相別云何遠 中 唯 伺上 曰 無

持。 相 謚 第三二种處近分乃至非想非非想攝。契經復 尋無伺三摩地者。謂非尋伺相應等持。此從 謂唯與伺相應等持。此即中間靜慮地攝。無 ,此初靜慮及未至攝。無尋唯伺三摩地者。 有尋有同三摩地者。 前來因事屢辯此三。今於此中略顯別 謂與等O何相應等

無相三摩地。如是三種相別云何。頌曰 我 無相謂滅

論曰。 持 無顧讚餘 通 净無 +漏 無漏 諦行相相 三股 門應四

集生緣道如行出。如是空等三三摩地。三摩 五。男女二種。三有爲相、或復相者。是因異 緣彼三摩地。得無相名。 四種行相相應等持。涅槃離諸相故名無。相。 無我。故此法非我所。無相三摩地。謂緣滅諦 **空行相。由此空行相。近治我所見。以此中都** 我見。觀法非我。名非我行相觀。此中無我。名 相故。謂室行相近治我所見。非我行相近治 十種行相相應等持。十行相者。謂苦非常因 涅槃異彼故名無相。無願三摩地。謂緣餘諦 名。涅槃無因故名無相。或相謂世蘊上中下 建立三種。 相雖無差別。而依對治意樂所緣。 故說空等持近治有身見。身見亦有二行 由意樂故不願三有。理且可然 相略有十。 以諸聖道 如其次 謂色等

> 故。 唯通九地上七定邊無勝德故。 等持攝故 故 故 諦爲境。三三摩地念住別者,無相唯法。 唯緣苦諦。無願能緣苦集道諦。無相唯緣滅 地緣境別者。若有漏空緣一切法。若無漏空 不得無頗名。此三等持通淨無漏。世出世間 道 三種相別云何。頌曰 無顧無顧三摩地。三無相無相三摩地。如是 通四。契經復說三重等持。一空冬三慶地。二 法是與解脫門。性住世間達解脫故,三三摩 因故。非雕聖道有得涅槃。爲求涅槃故修聖 名三解脫門。能與涅槃爲入門故。非諸有漏 有故。 道如船筏必應捨故。 綠道行相亦得無願名。以本期心厭有爲 空非我相非所 厭 捨。 由此二行相。雖緣可厭法。不取可厭相 若爾何用 世間攝故。通十一地。出世攝者。 修習聖道 亦由意樂不願聖道 以與涅槃相相似 以是涅槃能 於中無漏者 餘皆

重二綠無學

空等名, 空相。 論曰。 根相應等持。緣前無學生三摩地思惟空相。 起空定厭捨前空。重空等持空行相後 於空取空。故名空空。 等持。於五取蘊思惟空相。從此後起殊勝善 復還與空行相相應。唯此最能順厭捨故。 屍旣盡已杖亦應燒。如是由空燒煩惱已,復 口。此三等持緣前空等取空等相。故立空有漏人不時 離上七近分後緣無相定 非擇滅爲靜重二緣無學 取空非常相 有漏人不時後緣無相定 空相順厭。 勝非我故。謂彼先起無學 如燒死屍以杖迴轉。 起即 非

學等持。 應等持。 唯此能觀 相 擇滅爲境。 勝善根相應等持, 願正憎厭道。故以非常觀道過失。道等行相 聖道非正情厭。故亦能作道等四種。無願無 道依有故無不願。雖聖意樂說不願道。而於 於聖道起不願心故。謂前無願正厭於有。 道等四。此亦應然。此例不然。無願正厭有雜 行相能爲厭捨。豈不如無願不願聖道而作 能令苦續故。非道等四者此厭捨道故。非欣 趣苦寂滅。亦非因等四能緣聖道。以聖道不 相能緣聖道。聖道非苦趣苦滅故。苦法不能 非常行相相應。唯此可能緣厭道故。非苦行 應知。重無願等持非常行相後起。即復還與 於無願不願名無願 無 願。舉喻顯示。 取蘊中思惟非常相。 願等持,取非常相。謂彼先起無學等持。於五 **空於厭捨極隨順故**。 此空定雖二行相俱。 諸有猶生樂者。以於諸行中不審見空故。 **厭背心不如見空故諸有已見諸法非我** 我行相則不如是。見非我者。 相等持靜行相後起。 無擇滅故。但収靜相非滅妙離。謂彼先起無 緣無學。無相三摩地非擇滅爲壞。以無漏法 無容厭道。是故於此不作彼四。無相無相 名無相無相。 緣前無學無顏三摩地思惟非常相。 於擇減中思惟靜相。 非擇滅故。 思惟靜相。 `舉喻顯示。如前應知。 即緣無學無相三摩地非 即復還與靜行相相 而但名空不說為非 從此後起殊勝善根相 無願無願緣前無學 非妙行相境無記故。 於無相滅復觀爲無 於諸有爲法 從此後起殊 如前 丽 我 由 卽 無 於 起

聖道,二緣聖道取空非常。理可名爲厭拾聖是有漏。以於聖道生厭捨故,非無漏定厭捨 滅行相。以非擇滅非永解脫一 址 相 旣 謂 道 道 便 滅得有靜相。以 自在延促壽故。唯無學位、以有學者但欣聖 緣無相境作靜行相。是故此定從境立名。 id 不然。准前釋故。謂緣無相之非擇滅。 時解脫愛聖道故。依十一地除上七邊。以上 道未能厭故。此亦非一切、唯不時解脫。 專道後起。就總類說。 此從法類苦滅四智無 起若在有頂。無所有攝聖道後生。餘皆自地 七邊無勝德故。若在欲界從未至攝。聽道後 欣諸 不山 生 ·滅濫非常故,所言靜者。唯顯止息。故非擇 一洲人能起此定。通依男女、以依女身亦能 定非此所緣 |欣讃聖道不生。如何不名厭捨聖道。前無 生樂想。 ,亦雕諧相。緣無相無相故。得無相無相名 定不緣非擇滅。但緣無學無相不生。此亦 彼定起義作是言。無相等持不生爲善。此 ·而生。若就別說。欲界攝者非類後生。上 此欣無學無相等持不轉之因。故名厭道 無相無 行相以雖證得。 有 行 相 (法後起、前二非滅後起第三非苦。 此 故重無相取靜非餘。重三等持唯 順趣解脫起此現前, 後起此定故。應得o此者。皆盡智 相但 後亦起聖道 後由加行方起現前。 。如何此名無相無相 `修辈道經久劬勞。於彼息中 緣無爲作靜行相。何名厭 彼非擇滅猾縛隨故。 現前 然脈道 切害故。又若 於道 唯 "或應許 此 主我世尊 尚厭豊 故 非擇 非 唯 非 後 以 界

> 慧修三摩地。四爲諸漏永盡修三摩地。如是 摩地。二爲得勝知見修三摩地。三爲得分別 故 四 問 種相別云何。頌日 起 契經復說四修等持。 欲界 攝者是 急所 成 爲住現法樂修三 餘修所 成依 定起

爲得 爲 爲 得 得 现 分別 勝 知見 法 盡 慧 樂 修 修 諸 淨 諸 天 加 善等 行 脹 定善 通 慮

樂同此。何故不言住後法樂。 者 作。得現樂住乃至廣說。善言通攝淨及無漏 論曰。如契經說。有修等持。若習若修若多所 得根本故。或即依現樂說爲得言。如言。身子 慮即現法樂。依近分故說爲得言。修近分力 退墮。或上受生。或般涅槃。便不住故。雖諸靜 現法樂。三乘特住後樂不定。是故不說。謂或 如契經說。 樂。或現樂住是後樂依。但說所依能依已顯。 樂者。爲令藥。拾樂現欲樂。說現定樂令其欣 如是苾芻。住此先受離生喜樂,後生梵衆受 治。又諸定首諸定樂因。是故偏說。豈不經說。 飲濁水亦爲勝樂。 故於此中樂想增盛。如遊砂磧熱渴疲勞。 修諸善靜虛。得住現法樂。而經但說初靜慮 醴 薩居贍部林。起初世間。依無漏定。能引一切 一切菩提分法四沙門果九斷遍知三界對 於中樂想最增盛故。謂超欲界衆多過失。 故 以無有過。 得 先住此間入諸等至。後方生彼或 諸 漏 有說。此 或樂道樂此具有故。 定佛依自說。 修 金 "詳此唯說現法 剛喩 如說答 創 齳

有情

共

樂

Щ

此不說後

法樂住

由此

故

謎

切有部顯宗論*卷第三十

九

見 修得修 喻定。 便得諸漏永盡。 諸受起等。此顯修善得分別慧。說加行言爲 明想 名。本静慮中有遍照智。 有。頓爾 靜慮佛依自說。 剛喻定并隨轉法。便能獲得諸漏永盡。 簡生得。非修習生得。得未曾得故。若修金剛 此得分別慧。如說善逝住二尋思。能 善法能引慧生。於諸境中差別而轉 餘一切無漏有爲。總說名爲加行善法。 伏諸隨煩惱起勝知見。 名見體即知。故名知見 眼通。便能獲得殊勝知見,此依何義立 若習若修若多所作。 定頓證漏盡引盡智生,是故偏說,有說。一 間從欲界乃至有頂。 **虚等。故爲知見修天眼通,有餘師言。爲欲勝** 天眼通觀諸有情死生險難。 決定照義。此亦善逝依自而說。謂爲顯佛以 堅牢故用決定。用決定故立以知名。見義如 多劬勞而現前故。不劬勞故其體堅牢。由體 故名爲知。即亦名見。謂本靜慮是樂行道。不成。爲簡異彼。以知摂見。或卽此見決斷所緣。 伳 "放名知見"爲知爲見。修此等持即是爲求 瀧 若修三界諸加行善及無漏善得分別 杒 此光明想引天眼通。 所治更遠如其次第 춈 薩 第四静虛皆此所攝。 爾時唯得 無上菩提依此得故。金剛喻 義差別 諸聞思修所成善法 、謂若修習第四靜慮金 初 起此勝知見不離光 此遍照故。 ,眼根名見,世所 枚 由天眼通得勝 者 **方爲拔濟起靜** 若 為欲顯示習 依諸 此經所說 、散言修 立以見 如實知 定 第四 修 知見 修 刨 此 及 加 極

O此二比例 ○澤二計會數 ○爲二生會數 ○於十(落)會 ○身二石會數 ○依二似會數 ○領二項會數

`有作是言。悲是不害。近治害故

(。理實如

法拾行相雙違貪瞋

過

是謂差別。如苦與樂。領納雖同而損益殊。故

有別

苦樂體別如先已辯。慈悲二種差別

阿毘達 磨藏顯宗論卷第四十

治貪無治瞋故。慈之行相違瞋非貪。於諸

此

愛患俱不生故。

ęp

由

此故捨唯

無食。

正能 有

尊者衆賢造

*三藏法師玄奘奉 詔譯

如是已 辯所依止定。 功德中先 辯無量 辯定品第九之三 回題。 當*辯依定所起功德。

無量有 欣 此 喜 初二靜 悲無 行 相 如 瞋 四 惑慮等 氼 性 人起定成 餘六或五 與 喜 樂 欲 治 界 及 拾 瞋 有 拔 無 等 三十情 苦食故

故。無量愛果此爲因故。有說此能違無量戲 量者。無量有情爲所緣故。 論曰。無量有四。一慈。二悲。三喜。四 捨斷欲貪瞋故唯有四。瞋謂心所。欲殺有情 若多所作。慈能斷瞋。悲能斷害。喜斷不欣慰。 論故。貪等諸惑皆名戲論 此二有何差別。性難無別。然慈會能治殺有情 無厭足。名爲欲食。此中慈悲無瞋爲性。若爾 不樂住四。名不欣慰。於妙欲境起築欣樂情 欲惱有情。 **膜数行相轉**。 ,對治四種多行障故。如契經說。若習若修 不 斷 心所名害。耽著境界。於諸善品 諸 悲能對治惱有情瞋感行相轉, 何緣無量四無增 此四能引無量驅 **|拾。言無** 別者。慈能對治瞋所引瞋。無瞋爲體。

安與樂義亦應然。差別因緣不可得故。又違 是 喜即喜受。 岩緣拔苦應與悲同。 緣觀行者。爾時喜受生。 立無瞋名。實是不害。諸古師說。喜卽喜受。何 中意顯喜俱品法喜增上故。 本論。云何名喜。謂喜喜相應受想行識等。此 喜故生喜。義有何異。若言下上義有異者。 輕 喜亦無貪。分明相者。於他盛事心不貪著。 言對法以理爲量。應如無過篩本論文。此亦 受俱其理決定,若喜卽喜受。何言與受俱。若 林等生樹覺。平等行因說名爲捨。若捨無量 第三有差別者。雕愛恚相等緣有情。如創入 知此喜亦無貪性。拾無量體唯是無貪。此與 知他獲得深生欣慰。心熱對治說名爲喜。故 貪。此與喜根必俱行故。三地可得如悔憂俱 有樂彼不能得皆屬於我。喜能治彼。故是無 惡心所。於有情類作是思惟、云何當令諸所 定非喜受。以欣爲體或即無貪。謂別有貪是 達理必可壞。不應隨意輒改論文。是故此喜 不然。理爲量論。要有經證方可定文。若與經 但 害似瞋以瞋名說悲之行相 如先已辩。 又契經言。 此喜行相與彼欣同。 · 岩緣與樂與慈無異。 總立喜名非受。 欣故生喜。 亦似 無與

性。亦能對治貪所引瞋。如是許慈無瞋爲性。 對治貧所引瞋。無貧爲體。豈不如捨無貧爲 治欲貪。與不淨觀有何差別。且捨與慈有差 亦能治瞋。奪唯無貧與慈何異。又許此捨正 亦應能治瞋所引貪。此難不然。行相違故。 拾親非親差別相故。從 捨能 慈等體相已略分別。此阿世耶有差別者。觀 捨能違害。 說言。 有情。 謂顚倒。謂此不言已得樂等。但由勝解願諸 願竟無有成。豈不唐捐修定功力。能伏瞋等 **华等無有親怨。如是思惟入捨等至。如是所** 不快哉,如是思惟入喜等至。諸有情類平等 如是思惟入悲等至。諸有情類得樂離苦昼 惟入慈等至。云何當令諸有情類離如是苦。 別者。云何當令諸有情類得如是樂。如是思 慰謂喜。於有情相等觀謂捨。此四行相有差 哀愍謂悲。由勝解力想有情類。得益雕損欣 他有損有益。等觀一切如友謂慈。於遺苦者 與盛欣慰謂喜。於親怨相不思謂捨。又不觀 有情類如己謂慈。樂有情類離苦謂悲。於他 故。愛非愛相不能引致。力能令心自在轉放 盆他。何緣唯善非無記性。能近對治貪瞋等 次能治婬貪餘貪`故有差別。此四無量非損 治非處瞋慈治處瞋。故有差別。不淨與捨如 情與樂轉故。由此慈捨雖俱違瞋。而慈順貪 唐捐。於定蘊中說四行相。云何令等具如前 寧謂唐捐。應是顚倒何能伏惑。 願得樂等學 起故。若俱生者入言相違。初業位中別加行 無間緣。慈等應無無間生理。別別思惟所引 引 且慈無量願得何樂。 至成滿位亦有俱生。 如是思惟入某等至者。此言者《說等 當得樂等能伏諸惑。故修此四功不 是敌此二極有差別。或修捨者。 有說 定蘊 就 初說入無 願得第三

五六三

有說。 通依七地" 情 界有情為境 但緣己身隨所證樂。及他所證現可知者。 初修業者。 即喜 怨親等相。便**能伏**除瞋等煩惱,是故此境**。**唯 界有怨親中三聚有情能生瞋等。 心緣如是樂。 水遍滿相續。 離動修善者。 映奪天帝等喜。如五樂等伽他中說。 未獲得眞實對治。 染污樂願他同受, 彼遍行隨眠隨增。 善根。山此力能通緣三界。若四無量唯緣有 地無喜根故。若喜異喜。通思所成。彼應說喜 通欲。本唯色界。 品類足論依修所成說七智知。 欲有情,必不能緣色無色界。大悲體是無癡 t[I 有情同證此樂。 間 諸受樂中此 何故經言。思一方等。此由勝解總緣器 以契經說無量能招梵釋輸王殊勝果故。 切有情。故無有失。此四通在欲色。 "唯修所成"彼應說喜唯初二定。以於餘 願得阿羅漢樂。 願得涅槃妙樂。 或有欲令唯 慈悲拾三通依六地 與樂捨受亦相應故。 **未證此樂**。 彼應說喜唯通三地。 喜輕安樂。 能冶緣彼瞋等障故。 願諸含識一切同受。 定有善得念念恒流。 最勝故 此四無量依地別者。 亦處空閑受遠離樂。力能 有餘師言。 若於所受已拾苾芻。 故但緣現如理所生。 依五地 此已解脫諸煩惱故。於諸樂中此最勝故。 未現證故。不能 由此引生 。此四無量加行 謂四靜慮未至 謂除未至是容 色界修斷及 或應如頭唯 有餘說。喜 於中有捨 謂於欲 皆緣欲 一以無烙 如大海 、又住遠 運心 若喜 界 願 設 無

豫德 同 悲緣苦有情感行相轉故。 閒 境故。緣法作意方能斷惑。又此唯緣現在境 應起故。與實作意方能斷惑。又此唯緣有情 處中行相轉故。 別故。悲旣感行相轉。應非喜樂相應,勿二行 生欣。如何許疑喜樂俱起。勝解作意應與彼 順生欣。如何可言與彼相似。疑是感性不順 生於。喜樂相應可無有過。此勝解作意。不 生。是故通依下三辭慮。 放"有說。 又說修無量生焚世故。又說招梵釋輸王果 初得無量名。餘地不爾。經說無量名梵住故 果。此中聖道以慈名說。如於餘處說想名等。 等。 道 斷順等亦不相違。斷有二故。或由此力引斷 **六地故。 未至中間此應無故。 經何故說。此** 有漏根本静慮攝故。此因有失。不應說三。依 **力可得故。要無間道方能斷惑。有作是說。** 故。通緣三世或緣非世方能斷惑。又解脫道 能治臟等。而不能斷諸煩惱得,勝解作意相 俱理定應許。勿全不與受相應故。雖言此四 相俱時轉故。若爾應不許與拾受相應。捨受 許 疑•則不爾。 或 依聖者先得慈心。後數修行得難欲說。或 一故。謂伏瞋等引斷道生。是故經中說斷瞋 然此於於極相隨順。力能引生其作意故。 若悲亦依下三靜慮。如何得與喜樂相應 岩爾 何故 契經中說。 由善修慈住不還 。已離欲者方能 . 勝解作意理應違欣有數感處中行相 隨應通依十地。謂欲四本近分中 極違異故。彼尙相 旣非不許拾受相應與喜樂 起故。 彼@真實作意能順 此如無漏厭作意 有說此四唯欲及 應 此寧不

勝解。 所 親友者。 "唯人能起,若說喜非喜成一必具四,若喜 得平等心都無昇降。齊此名曰修慈成滿。 此旣成已。 數習力故 恨意永亡。 復應 策勵思 共重恩。 强。少遭逼惱便懷深恨。緣此還息與樂勝解。 品別已。初修慈者。 見聞。中處中者。謂雖見聞而不交往。下處中 唯財交亦相親愛。上處中者。謂於自昔會不 親友者。謂財法交極相親愛。下親友者。 所謂親友處中怨讎。三各分三。謂上中下。 即 喜受成一定成三生第三定等唯不 成 應先緣彼故。如實義者。唯依欲身。於欲界中 此四依欲色身。無色不緣怨親等故。 己無差。齊此名曰修喜成滿。 修悲成滿。想諸有情得樂離苦。深 習欲濟拔心。乃至怨親等無昇降。 於中復加以苦。但應如己勤加濟拔。漸次 悲及喜。例此應說。謂觀三苦遍逼有情。不應 於親三品旣得等心。 下怨讎者 謂奪親友命緣資具 於諸有情 命。及至親。中怨讎者。謂奪己身命緣資具。 者。謂雖交往而離恩怨。上怨讎者。謂奪名譽 故。初欲引起四無量時。先於有情分爲三品。 依 中。非先捨怨親。恚愛難捨故。又處中品順 爲得修所成慈精進修行得雕欲說。 漸次修習與樂意樂。 若由無始數習所成惡阿世耶令心剛 謂生法身賴彼重恩捨 便難住。 於中下親。 光於上親發起清淨與 次總於處中下中上怨 與樂勝解 相續 無替 於彼復生與 樂意樂 亦漸次修如是廢解。 乃至最後於上怨親 。初修拾者先拾 齊此名日 生欣慰如 修此必 有 樂 謂 中 Ŀ 喜 說 傪

中 中

亦容得有而爲欲界貪所の效難。故不

建

無不淨解脫。初二解脫相似善根。雖欲界

於捨。至上親友等上處中。普於有情捨差別 捨故。如契經說。貪難斷非順。如是漸次修習 怨親從下至中。從中至上。先拾怨者。以親難 斷善者有德可錄。麟喻獨覺有失可取。先福 彼於慈等能速修成。非於有情樂求過者。以 、果現可見故。日辯無量。次辯解脫。頌曰 (力增。於中如前。先捨上品。次拾中 齊此名曰修捨成滿。若於有情樂求功德。 下。及 與

論曰。 二內無色想觀外色解脫。 由自地浮心滅受想解脫 三境欲可見由自地群心 二二一一定 解脫有八。一內有色想觀外色解脫 脫 一苦集 有八種 滅 前三無 四 四 三淨解脫身作證 無色 一定善 食性

脱彼初二定中建立初二不淨解脫。 及初定有顯色貪。由現識身所引起故。爲解 爲第八解脫。八中前三無貪爲性。近治貪故。 其足住。四無色定爲次。 四解脫 滅 受想定 初二靜慮能治欲界初靜慮中顯色貪故。 相故。第三解脫清淨相轉、作淨光鮮行相轉 去色想。三中初二不淨 相轉。作靑瘀等諸行 然契經中。說想觀者想觀增故。如宿住念除 故。三幷助伴皆五蘊性。初二解脫一一通依。 二通攝近分中間。 -眼識無故。亦無所引緣顯色貪。故三四定 五地皆能起初二故。 二三定 欲 初

二解脫名。三四定中雖亦得有。去所治遠勢 雜故。又未全脫下地染故。契經說。彼超過下 爲性。非無記染非解脫故。亦非散善性羸劣 擾亂故。次四解脫如其次第。以四無色定善 不名解脱。欲界欲貪所"数雜故。初二定中 立後靜慮名、相似善根下地雖有非增上故。 後靜慮,離八災患心澄淨故。 第四 幷 力微劣。又樂淨伏。故不得名。 滅定現前。故次微微入滅盡定、從滅定出。或 是心入滅盡定。謂有頂地心有三品。即想微 或總厭背有所緣故。微微心後此定現前。前 故有說。近分諸解脫道。亦名解脫。背下地故。 八解脫道。亦非解脫。不背下地故。緣下道 故。彼散善者如命終心。有說。餘時亦有散 不淨伏故。第三定中樂所迷故。又並八災所 中前三唯以欲界色處爲境。有差別者。二取 如是入心唯是有漏。通從有漏無漏心出。八 起有頂淨定心。或即能起無所有處無漏心。 細及微微心。由上中下品類別故。要下品後 故。第八解脫即滅盡定、厭背受想而起此故。 然於餘處唯說根本者。以近分中非全解脫 亦名眞實。次四解脫。各以自上苦集滅諦。 境。非願倒攝。緣少思多名假勝解。引聽道故 不淨。一取淨相。違欲貪故。雖倒而善或少稱 所緣境。無色解脫棄背下地。故並不緣下地 及一切地類智品道。彼非擇滅及與虛空爲 集。行相別者。初二 。唯生得善無聞思故。諸近分地九無間道 一不淨。第三唯淨。俱非十 第三解脱依 近分

應 世。不生緣三、次四解脫緣三非世。三性別者。 世。緣世別者。初三解脫已生可生,各緣自 五六八智相應。根相應者。初三解脫喜拾相 四 念住。俱者初三解脫身念住俱。次四 三後二唯修所斷。中三有漏修斷餘非。緣見 唯是俱非。中三解脫皆通三種、緣學等者。初 皆唯善性。緣性別者。初三解脫通緣三性 六 緣故得解脫名。謂已解脫此方生故。或此力 二謂聖內法異生外法異生唯是會得。 得差別者。第八第三唯未會得。餘六通二。通 断等者。初三緣修斷。次四解脫各通緣三緣。 三解脫但緣俱非。四緣三種。見斷等者。初 次四解脫綠善無配。學等別者。初三後*二 等種種事業。已辯解脫。次辯勝處。碩曰 等德及聖神通。 於等至得自在故,旣得自在。便能引發無諍 行者何爲修解脫等。爲令煩惱轉更遠故。 治。是貪愛行樂修多道。如是有情能 無學。此八解脫何有情起。若於所緣恒求對 能修起。唯滅盡定但依聖身。於聖身中通學 勝解俱故。此諸解脫依男女身。聖者異生皆 能引解脱故。或是種種解脫性故。或與解脫 自身等者。初綠自他身。次二綠他四緣 念住。智相應者。初三第七唯世俗智。第 ` 次五解脫唯捨相應。 世差別者。 無色解脫攝本定故。所作行相十六或非 勝處有八種 由此便能轉變諸境起留 二如 初解 皆通三 起解脱。 |解脱 多因 三種 四 通 爲

論 日 。勝處有八。內有色想觀外色少。 次9二如第二 四 如 第 者好若 三股

處自性地等。 外色黄。黄顯黄現黃光。譬如羯尼迦花。或如 不淨想。今八勝處能於所緣分。折制伏令隨 處是初解脫果。次二勝處是第二果。彼爲資 起惑故名勝處。勝於處故立勝處名。或此善 而善根力悉能映蔽。譬如僕隸雖服珍奇。而 處。謂雖一切所緣色境。清淨光華美妙具足。 乃至。是名第七。內無色想,觀外色白。白顯白 時縛迦花。 婆羅痆斯深染黃衣。廣說乃至。是名第六。內 勝知勝見有如是想。是名第五。內無色想。觀 莫迦花。或如婆羅痆斯深染青衣。於此諸色 青等異相。 不符符相。 糧能入此故。後四勝處自性地等。應知如前 根即名《爲處。 爲其主之所映蔽。或於是處轉變自在。不隨 白衣。廣說乃至,是名第八。能制伏獎故名勝 現白光。譬如鳥沙斯星。或如婆羅痆斯極鮮 無色想。觀外色赤。赤顯赤現赤光。譬如槃豆 內無色想。觀外色靑。靑顯靑現靑光 三,內無色想觀外色多。廣說乃至,是名第四 二。內無色想觀外色少。廣說乃至。 內有色想觀外色多 八勝處中。後四勝處。 差別 取故分爲四 由此證知第三解脫 故前解脫但於色中。寒背欲貪及 今o八勝處於諸色中。 或如婆羅痆斯深染赤衣。 以淨解脫爲此四因。 前三解脫於諸色中。 如次同前初二解脱。謂初二勝 勝知勝見有如是*想。 處能勝故立勝處名。 廣說乃至。 "總取淨相故立一 分別少多 但能總取 彼爲資糧 前四勝 一、轡如烏 是名第 是名第 是名為 廣說 地四蘊爲境。此解脫等三門功德 無邊,

辯勝處。次辯逼處。項日 後四勝處應亦立一。差別因緣不可得故。 種 若淨解脫亦差別緣 取 伊性同立為 者 E

論日。 地等顯示所緣。所說逼言顯示行相。行相雖 此善根即名爲處。行相遍故立遍處名。此中 周遍思惟故名遍處。遍於處敌立遍處名。或 想。上下及傍無二無量。於一切處無間無防。 赤白及空與識二無邊處。 逼處有十種 後二淨無色 遍處有る十。 謂周遍觀地水火風靑黃 綠 經於此處皆言一 自 如 地 淨 四 解 蕴 脫

說黑風團風等故。由此前八緣色理成。 如何可言亦緣色處。此難非理。以諸世間亦 等。故前八種但緣色處。風與風界旣無差別。 名地等。如先已說故。說地等逼處不言地界 淨解脫。依第四靜慮。及緣欲界色處爲境。如 何地等亦名色處。地地界等有差別故 勝處加行引生。故與彼同。如淨解脫。 性皆是無貧善根。若幷助伴皆五蘊性。後四 等而所緣別。是故遍處分爲十種。經言一者。 可得說有無邊行相前八遍處如淨解脫。 名。此上更無邁行相故。唯第四定空識無邊。 在生。能於所緣周遍觀察。何故唯十得遍處 流轉。言無二者。 顯無間隙。 解作意。若異此者應言一知。上下傍言顯意 顯此等至思惟一類境相現前。 由勝等持磨瑩力故。 **令觀行者心自** 無量言顯勝解 想言顯是勝 。各緣自 . 顯形 又如 自 後 脫 不

爲由何得

依 侚 滅定 身 起 如 頌 日 辯

爲門入勝處故。勝處無故遏處亦無。勝處爲 修起。此解脫等三門功德。若隨得一得一切 生死故。通無量等隨順於樂。故依此定亦能 此樂勝故。不能發起解脫等三。此三皆欲背 門入遍處故。又第三定耽著妙樂。於生死中 定 解脫緣前已具辯。解脫無故勝處亦無。 何綠第三靜慮有通無量等無解脫等耶。 人初起退生欲天。由宿智力有後起義。復以 北。餘慧力劣無棗教故。治欲貪故。上二界 人中有教天趣中無。設有著樂不能初起。 無,有說。初起唯依人趣。要由毅力所引起故。 上地。所餘一切依欲界身。唯在人中三洲除 依下地。依自下地皆容後起,唯無所有亦依 無色遍處。一一通依三界身起。 成滿時。亦緣自地四蘊爲境。四無色解脫。二 爲其加行。以初必緣識爲境故。由勝解力後 地四蘊爲境識處邁處初修習時。 必緣空界色故。由勝解力後成滿時。通緣自 以眼識爲其加行、空處逼處初修亦爾。 以有骨智未骨智故。前八遍處初修習時。 論 日。第八解脫如先已辯。以即是前滅:無色依三界 餘唯人趣起滅定如先辯 餘皆通二得 逼處不定。或得或無。 此不皆爾。 謂得遍處必具得三。 餘解脫等通由二得。謂由雕染及加 ス 遍 處勝處爲門 其義云何。得後必前。前非必 岩得解脱 得勝處者。 解脱爲門 然其初起多 但以意識 。必得解 **入勝處** 解脫 以初 盡 故 無 皆

中上。故有差別。謂能棄捨滕伏所緣。行相無 故 綠起定。碩日 勝處通二。今應思擇。上二界中說者旣無。何 邊有劣勝故。有餘師說。解脫唯因。逼處唯果。 三善根漸次修故。有餘師說。 **兼析所緣名爲勝處。加無邊解得逼應名。此** 此 解脫等差別云何。唯能棄背名爲解脫。 "此三善根由下

論日。 色 二界由 生上二界總由三緣。]界起 静 因 慮 業 亦能 能進引生色無色 由 趣 法 無 爾 <u>@</u> 力定

皆增盛故。諸有生在上二界中起無色定。由 起上地靜慮。以於此位所有善法。由法爾力 若未離下地煩惱。必定無容生上地故。三法 定。一由因力。謂於先時近及數修爲起因故。 壞故。生在色界起靜慮時。 因業力。非法爾力。無雲等天不爲三災之所 爾力。謂器世界將欲壞時。下地有情法爾能 業異熟。 將起現前勢力能令進●起彼定, 以 二o由業力。謂先會造威上地生。順後受業彼 由上二緣及法爾

何謂正法。當住幾時。碩曰 佛正法有二 謂 教 證 爲 間體

說。前來分別諸勝法門。皆爲弘特世尊正法。

力。由教力者。謂人三洲。天亦聞教。微故不

若生欲界起上定時。

一一應知●加由教

見東方證法衰微数多隱沒 住在世間。此所弘持教法亦住。理必應爾。現經。調伏勝法。證謂三乘。諸無漏道。若證正法 論曰。世尊正法體有二種。一教二體 有持說 行者 此 便 北方證法猶增 住 世 教謂契

唯在興實大牟尼尊。是故定知阿毘達磨選

是佛說。應隨信受。無倒修行。動求解脫

唯隨對法正理鉤 定非自執所迷者

諸善逝子能證知 大覺所行與妙義

應依行者故。謂有無倒修行法者。能令證法。 法住。唯依行者。然非行者。唯證法依、教法亦 者。謂何謂說行者。若教正法依說者住。 非東方等。所能傳習此二正法。依持者。 域。衆聖棲宅。阿毘遠磨無倒實義。此國盛行 盤故。世尊正教流布尚 依。此攝彼中眞實要義。彼論中義釋有多途 行人。住爾所時便住於世。阿毘達磨此論所 說行者。但由行者令證法住。故佛正法隨說 **外住世間。證法住時教法亦住。故教法住由** 多 由此如來無上智 證正 生持

是我過失。諸法正理廣大甚深。要背會於無 求如實說者。故於廣論所立理中。或有差違 說者甚爲難遇。自惟覺慧極爲微劣,又惰逼 沙。發起正勤如理觀察,爲令正法久住世間, 本意。謂依此國諸善逝子議對法理大毘婆 善成立。我唯依彼釋對法宗。故於碩中自 論曰。迦濕彌羅國毘婆沙師議。阿毘達磨 今此論中依何理釋。頌日 聞。彼所證法隨他教故。由此決判諸法正理 無感。麟喻獨覺尙於法相不能決判。況諸聲 量佛所親近修習其智資糧。 切皆依毘婆沙故。然諸法性廣大甚深。如實 饒益有情故造斯論。唯言爲顯更無異途。 或有差違是我失 迦濕彌羅議理成 我唯依彼釋對: 判法正理在牟尼 方於智境一切 法 泚

> 足能爲證妙義依 諸欲證知眞 故順佛言正理論 非唯執敎所 堪能 妙 義 要依正 何用固求邪難論 及順正理阿笈摩 應亦摽心於正 理了 正義理経

說 智者但 故判法義真不真 一切有部顯宗論 能依此数 *卷第四十 可無損墜不由餘 唯大覺奪為定量

●由二因母● ●起二起母● ●加二皆免團

